

تَنْوِيرُ الْعُقُولِ وَالْأَذْهَانِ
فِي

تَفْسِيرُ مَفْصَلِ الْقُرْآنِ

اعداد

١. سَلَامٌ عَلَيْكَ يَا أَرْوَاهِيْمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْخَمْرِي

الاستاذ بقسم القرآن وعلومه
بكلية الشريعة وأصول الدين - جامعة القصيم

المحمد الأول

مِنْ سُورَةِ الْمُجَرَّاتِ إِلَى آخِرِ سُورَةِ الْحَدِيدِ

دَارُ الْعِبَادَةِ

لِلنَّشْرِ وَالتَّوْزِيْعِ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

اللاحم، سليمان بن إبراهيم بن عبد الله

تتوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن. /

سليمان بن إبراهيم بن عبد الله اللاحم - الرياض ، ١٤٢٨ هـ

٣مج

ردمك ٨-٣٨-٦٩٢-٩٩٦٠ (مجموعة)

٦-٣٩-٦٩٢-٩٩٦٠ (ج ١)

أ- العنوان

١- القرآن - تفسير

١٤٢٨/٤٢٣٢

ديوي ٢٢٧،٦

رقم الإيداع: ١٤٢٨/٤٢٣٢

ردمك: ٨-٣٨-٦٩٢-٩٩٦٠ (مجموعة)

٦-٣٩-٦٩٢-٩٩٦٠ (ج ١)

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

دار العاصمة

المملكة العربية السعودية

الرياض - ص ب ٤٢٥٠٧ - الرمز البريدي ١١٥٥١

هاتف ٤٩١٥١٥٤ - ٤٩٣٣٣١٨ - فاكس ٤٩١٥١٥٤

الإهداء

أهدي هذا التذكرة المباركة لجميع السامعين ، وأخص منهم
أهل القرآن الكريم هم أهل الله وخاصته ، وكل من ينسب
السعادة ويستلهم الهدى والهداية من كتب الله عز وجل .

والله

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة :

الحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، أنزل عليها أعظم كنه وأشرفها، وأرسل إليها أفضل رسله وسيدهم، وأكمل لها الدين، وآتم عليها النعمة، ورضي لها الإسلام ديناً.

والصلاة والسلام على البشير النذير، والداعي إلى الله بإذنه والسراج المنير، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أما بعد :

فإن الله - عز وجل - أنزل القرآن العظيم ليكون نوراً يهتدى به، ونبراساً يقتدى به، ومنهج حياة تسير عليه الأمة، وترعى به، وتتأدب بأدابه، وتتخلق بأخلاقه؛ بتدبر ألفاظه؛ تلاوة وحفظاً، وتدبر معانيه؛ علماً وفهماً، وتدبر أحكامه؛ امتثالاً لأوامره واجتناباً لنواهيه، وتدبر أخباره؛ تصديقاً لها، ورجاءً لوعده، وخوفاً من وعيده، كما قال - عز وجل : ﴿ كَتَبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبْرَكًا لِيَذَرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ [ص: ٢٩].

وقد كان نبينا ﷺ قرآناً عشي على الأرض، ولهذا وصفه الله - عز وجل بقوله : ﴿ وَإِنَّكَ لَمَلَكٌ خَلْقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ٤]. ولما سئلت عائشة - رضي الله عنها - عن خلقه ﷺ قالت: «كان خلقه القرآن»^(١).

وقد ضرب صحابته الكرام - رضي الله عنهم - وأتباعهم من سلف هذه الأمة أروع الأمثلة في تدبر القرآن وتعلمه والعمل به، والتخلق بأخلاقه، والوقوف عند حدوده، فعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن».

وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: «حدثنا الذين كانوا يُقرئوننا أنهم كانوا يستقرون من النبي ﷺ، فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يُخْلَفوها حتى يعملوا بما فيها

(١) سباني تحريجه.

من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعاً^(١).

ولهذا سادوا الدنيا وقادوها، وفتحوا قلوب الناس للإسلام في صدقهم وحسن تعاملهم وأخلاقهم وآدابهم، فانتشر الإسلام في شتى بقاع الأرض وأحب الناس الإسلام وأهله، ودخلوا في دين الله أفواجا

أيام كان المسلمون أعزة في دينهم والعود صلب المكسر

أيام كان الدين ملء نفوسهم وأثروا على كسرى العظيم وقبصر

وما انحصرت رقعة الإسلام وجزر مده إلا بعد أن شوّه كثير من المسلمين صورة الإسلام فصاروا حائلاً بين الناس وبين الدخول فيه، بعد أن أصبح كثير منهم لا يمثلون حقيقة الإسلام، لا علماء، ولا عملاً، ولا سلوكاً، ولا خلقاً، ولا أدباً؛ يتباكون ويتلومون على واقع الأمة، وهم أصل بلاتها، وسبب دائها، بإعراضهم عن تدبر القرآن وتطبيقه في واقع حياتهم، فهجره كثير منهم، فلا يقرؤونه إلا في المآثم، وأصبح كثير منهم يقرؤونه لا يجاوز تراقيهم، فلا يفهمون معانيه، ولا يطبقون أحكامه، ولا يتخلقون بأخلاقه، بل ربما كانوا أبعد من غيرهم عن أخلاق الإسلام والقرآن، فتفريط في جنب الله وتقصير في القيام بحقوقه - عز وجل، وحقوق الخلق، ومسؤوليات الأمة، وتهالك على الدنيا، وحسد وشحناء، وعداوة وبغضاء، وغلظة وجفاء - وأين هذا من خلق القرآن الكريم.

وما أصاب الأمة ما أصابها من الهوان، والضعف وتسلط الأعداء عليها، وما غزي المسلمون في عقر دارهم إلا بسبب ذلك، مصداقاً لقول الله - عز وجل ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا يُقْوِمُ حَتَّى يَغْيِرُوا مَا يَأْتِنِمْ﴾ [الرعد: ١١].

ولن يُصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وذلك بتصحيح مسارها وفق ما رسمه الله - عز وجل - لها في كتابه العظيم، وفي سنة رسوله الكريم، والاهتمام بهديهما، قولاً وعملاً واعتقاداً، منهجاً وسلوكاً، ومحاسبة كل مسلم لنفسه محاسبة

(١) أخرجهما الطبري في «جامع البيان» ٧٤/١ وإسناد كل منهما صحيح.

دقيقة، فيما يأتي وفيما يذر، وفيما يقول ويفعل؛ في تعظيم الخالق - عز وجل - والقيام بحقوقه، وفي الإحسان إلى الخلق والقيام بحقوقهم، لأنها من حقوق الله - عز وجل - والقيام بما تحمله وتولاه من مسؤوليات الأمة إذ كل فرد منا على ثغر من ثغور الإسلام فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبله.

وهذا ما أردت التنبيه عليه والتوجيه إليه في هذا التفسير، وما توفيقي إلا بالله ولهذا سلكت فيه ملك البسط والإيضاح، وتسهيل العبارة، لأن هذا الملك هو الأمثل لتربية المسلمين بالقرآن الكريم وأحكامه وآدابه وأخلاقه، والذي هو الغاية من إنزال القرآن الكريم، وهو حقيقة تدبره وثمرته.

وقد كانت نواة هذا التنوير دروساً في التفسير كنت ألقاها في بعض المساجد منذ سنوات عدة وقد سميته: «تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن» أسأل الله العظيم - بمنه وكرمه أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به المسلمين، وأن يجعله خطوة مباركة في سبيل صحوة الأمة وعودتها إلى تدبر كتابه والعمل به والتخلق بأخلاقه - وما ذلك على الله بعزيز وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وصلّى الله وسلّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

المؤلف

تفسير سورة الحجرات

ذهب بعض أهل العلم من المفسرين وغيرهم إلى أن سورة الحجرات هي أول الحزب المفصل.

وذهب أكثرهم إلى أن حزب المفصل يبدأ من سورة ﴿ق﴾

لما رواه أوس بن حذيفة قال «سألت أصحاب رسول الله ﷺ: - كيف تمزبون القرآن؟ فقالوا: ثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة، وحزب المفصل وحده»^(١).

وقد اختار هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله فقال في مطلع كلامه على سورة ﴿ق﴾^(٢): «وهذه السورة هي أول الحزب المفصل على الصحيح» مستدلاً بحديث أوس بن حذيفة ثم قال ابن كثير مفصلاً لما جاء في هذا الحديث:

«إذا عدت ثمانياً وأربعين سورة فالتى بعدهن سورة ﴿ق﴾، بيانه: ثلاث: البقرة، وآل عمران، والنساء، وخمس: المائدة، والأنعام، والأعراف، والأنفال، وبراءة. وسبع: يونس، وهود، ويوسف، والرعد، وإبراهيم، والحجر، والنحل. وتسع: سبحان، والكهف، ومريم، وطه، والأنبياء، والحج، والمؤمنون، والنور، والفرقان. وإحدى عشرة: الشعراء، والنمل، والقصص، والعنكبوت، والروم، ولقمان، والم السجدة، والأحزاب، وسبأ، وفاطر، ويس. وثلاث عشرة: الصافات، وص، والزمر، وغافر، وحم السجدة، وحم عسق، والزخرف، والدخان، والجاثية، والأحقاف، والقتال، والفتح، والحجرات. ثم بعد ذلك الحزب المفصل، كما قاله الصحابة رضي الله عنهم. فتعين أن أوله سورة ﴿ق﴾ وهو الذي قلناه والله الحمد والمنة».

وهذا - والله أعلم - هو الراجح - إلا أنني آثرت إدخال سورة الحجرات في هذا

(١) أخرجه أبو داود في الصلاة - باب تمزيب القرآن ١٣٩٣، وابن ماجه في إقامة الصلاة - في كم يستحب ختم القرآن ١٣٤٥، وأحمد ٩/٤.

(٢) في (تفسيره) ٣٧٠/٧ - ٣٧١.

التنوير لأمرين: الأول احتمال كونها أول المفصل وإن كان مرجوحًا. الأمر الثاني: وهو الأهم اشتغال سورة الحجرات على كثير من الأحكام والأخلاق والآداب والدروس التربوية.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَانْفَعُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾.

قوله ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ «يا» حرف نداء، و«أي» منادى مبني على الضم في محل نصب، إذ أن المنادى في الأصل مفعول به، فمعنى (يا فلان): أدعوك، و«ها» للتنبيه، و«الذين» اسم موصول مبني على الفتح صفة لـ «أي» أو بدل، و«آمنوا» صلة الموصول.

والحكمة من تصدير الكلام والخطاب بالنداء: التنبيه والعناية والاهتمام.

والحكمة من نداء المؤمنين بوصف الإيمان: الحث والإغراء على الاتصاف بهذا الوصف، وتكريم المؤمنين وتشريفهم بهذا الوصف - كما يقال للجواد: يا جواد، وللشجاع: يا شجاع. ويبان أن امثال ما بعده إن كان أمراً، والانتهاه عنه إن كان نهياً، وتصديقه إن كان خبراً كل ذلك من مقتضيات الإيمان، وأن عدم ذلك يعد نقصاً في الإيمان.

وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «إذا سمعت الله يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فأرעה سمعك فهو خير يأمر به، أو شر ينهى عنه»^(١).

والقرآن كله دائر بين أمر ونهي، أو خبر مقتضاه الأمر والنهي كأخبار السابقين وأخبار القيامة فمقتضى ذلك سلوك طريق الأنبياء وأتباعهم، وما فيه النجاة من أهوال يوم القيامة، وهذا معناه الأمر، كما أن من مقتضى هذه الأخبار التحذير من سلوك طرق المكذبين وأعداء الرسل، وما فيه الهلاك في الدنيا والآخرة، وهذا معناه النهي.

والإيمان لغة: التصديق، كما قال تعالى ﴿يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْيَوْمِئَاتِ﴾ [التوبة: ٦١] وقال إخوة يوسف لأبيهم فيما حكاها الله تعالى عنهم: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾ [يوسف: ١٧] أي: وما أنت بمصدق لنا.

والإيمان: شرعاً: قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان وهي الجوارح.

بهذا قال أكثر الأئمة، بل حكى الإجماع عليه عدد من الأئمة منهم الشافعي وأحمد

(١) أخرجه ابن أبي حاتم في (تفسيره) ٩٠٢/٣ - الأثر ٩٠٢٧.

وأبو عبيد - رحمه الله - : فالإيمان: قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية^(١).
وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن من لازم الإيمان اللغوي: الإقرار ولا يكفي مجرد التصديق^(٢)

ولهذا لا يقال لأبي طالب عم النبي ﷺ مؤمن، لأنه لم يقر، وإن كان مصدقاً كما قال في شعره:

لقد علموا أن ابنتنا لا مكذب
لدينا ولا يعنى بقول الأباطل^(٣)
وقال:

ولقد علمت بأن دين محمد
لو لا الملامة أو حذار مبة
من خير أديان البرية ديننا
لوجدتني سمحاً بذاك مينا^(٤)

﴿لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ قرأ يعقوب: (لَا تُقَدِّمُوا) بفتح التاء والقاف والداد، وقرأ الباقر: (لَا تُقَدِّمُوا) بضم التاء وكر الدال.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: «لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة»^(٥).

أي: لا تتعجلوا ولا تتسرعوا في الأشياء لا بقول ولا بفعل قبل أن يقول الله ورسوله، فلا تقولوا حتى يقول، ولا تأمروا حتى يأمر، ولا تفتوا حتى يحكم، ولا تفعلوا حتى يفعل رسول الله، ولا تقطعوا أمراً حتى يحكم الله فيه ورسوله.
كما قال ﷺ: «لا تتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين»^(٦) وفي الحديث: «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم ﷺ»^(٧).

(١) انظر (تفسير ابن كثير) ١/ ٦٢-٦٣، (تفسير آيات الأحكام في سورة النساء)، ١/ ٣٣٥ - ٣٣٩.

(٢) انظر (مجموع الفتاوى) ٧/ ١٢٣، ٢٦٣، ٥٢٩ - ٦٣٨، ٥٤٣.

(٣) انظر (السيرة النبوية) لابن هشام ١/ ٢٩٩.

(٤) انظر (شرح الطحاوية) ٢/ ٤٦١.

(٥) أخرجه الطبري في (جامع البيان) ١١٦/ ٢٦.

(٦) أخرجه البخاري في الصوم - لا يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين ١٩١٤، ومسلم في الصيام - لا تتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين ١٠٨٢، وأبو داود في الصوم ٢٣٣٥، والنسائي في الصيام ٢١٧٢، والترمذي في الصوم ٦٨٤، وابن ماجه في الصيام ١٦٥٠ - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه.

(٧) أخرجه البخاري في الصوم - إذا رايناهم اغلالاً فصوموا - معلقاً، وأخرجه موصولاً أبو داود في الصوم ٢٣٣٤.

قال ابن القيم^(١): «والقول الجامع في معنى الآية: لا تعجلوا بقول ولا فعل قبل أن يقول رسول الله ﷺ أو يفعل».

وفي حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي ﷺ قال له: «م تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي: فضرب في صدره. وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله»^(٢).

فآخر معاذ رضي الله عنه اجتهاده إلى ما بعد الكتاب والسنة.

وقال ﷺ: «إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا» فقال: رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً: فقال رسول الله ﷺ: «لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم» ثم قال: «ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه»^(٣).

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن من أعظم المسلمين في المسلمين جرماً رجل سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته»^(٤).

فكل من خالف أمر الله ورسوله ﷺ من أهل الكفر والنفاق، وكذا أهل البدع والمعاصي فهو ممن تقدم بين يدي الله ورسوله وكل منهم بحسب عظم مخالفته، قد يخرج بذلك من الملة، وقد لا يخرج.

وقد عطف قوله (ورسوله) على اسم الله بالواو التي تقتضي التشريك في الحكم، لأن

والنسائي في الصيام ٢١٨٨، والترمذي في الصوم ٦٨٦ - من حديث عمار بن ياسر - رضي الله عنه.

(١) انظر (بدائع الزخير) ١٧٨/٤.

(٢) أخرجه أبو داود في الأفضية ٣٥٩٢، والترمذي في الأحكام ١٣٢٧.

(٣) أخرجه البخاري في الاعتصام ٧٢٨٨، ومسلم في الحج ١٣٣٧، والنسائي في مناسك الحج ٢٦١٩، والترمذي في العلم ٢٦٧٩، وابن ماجه في المقدمة ٢٠١ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٤) أخرجه البخاري في الاعتصام ٧٢٨٩، ومسلم في الفضائل ٢٣٥٨، وأبو داود في السنة ٤٦١٠.

هذا من باب التشريع والطاعة، فطاعة الرسول ﷺ طاعة الله - عز وجل - كما قال تعالى: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠] بخلاف باب المشيئة فلا يجوز العطف فيه بالواو في هذا المقام؛ لأن مشيئة الرسول ﷺ ومشية جميع الخلق تابعة لمشيئة الله - عز وجل - ولهذا قال ﷺ للرجل الذي قال له: ما شاء وشئت: «أجعلني لله نداً ما شاء الله وحده»^(١) ويؤخذ من الآية تحريم اتباع الأهواء وآراء الرجال والقوانين الوضعية ووجوب اتباع الكتاب والسنة، والرد على جميع طوائف الضلال.

قال ﷺ: «عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار»^(٢). كما يؤخذ من الآية مشروعية الأدب مع الوالد والعالم والأمير والكبير وغيرهم من ذوي المكانة، وعدم التقدم بين يديهم، وفي الحديث: «كبر كبر»^(٣). ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وكلمة «تقوى» أصلها: «وقوى» فقلبت الواو تاء لعل تصريفية.

وهي: مأخوذة من الوقاية، وهي: أن يجعل المرء بينه وبين الشيء المخوف وقاية، فيتقي البرد ويتقي الحر، ويتقي الشوك، وغير ذلك. رُوي أن عمر رضي الله عنه سأل أبي بن كعب عن التقوى، فقال: «هل مررت بأرض ذات شوك؟ أو بوادي كذا؟ قال: نعم. قال: ما صنعت؟ قال: شمرت عن ثيابي». قال الشاعر:

خل الذنوب صغيرها   وكبيرها فهو التقى
كن مثل ماش فوق أر   ض الشوك يحذر ما يرى

(١) أخرجه أحمد ١/ ٢١٤، ٢٢٤، وابن ماجه في الكفارات ٢١٧ - من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما.
(٢) أخرجه أبو داود في السنة - لزوم السنة ٤٦٠٧، والترمذي في العلم - ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع ٢٦٧٦، وابن ماجه في المقدمة - اتباع سنة الخلفاء الراشدين ٤٢ - من حديث العرياض بن سارية - رضي الله عنه وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».
(٣) قاله ﷺ لمحبة بن سهل لما ذهب يتكلم قبل أخيه حريصة وكان حريصة أكبر منه، أخرجه البخاري في الأحكام ٧١٩٢، ومسلم في القسامة ١٦٦٩، وأبو داود في الدييات ٤٥٢٠، والنسائي في القسامة ٤٧١٤، والترمذي في الدييات ١٤٢٢، وابن ماجه في الدييات ٢٦٧٧ - من حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه.

لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى^(١)

وأعظم من يُخاف ويُتقى هو الله - عز وجل - وعذابه. وتقواه بفعل أوامره واجتناب نواهيه.

قال علي رضي الله عنه: «التقوى: الخوف من الجليل، والعمل بالتزليل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل».

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «حقيقة تقوى الله: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يُشكر فلا يُكفر».

وقال طلق بن حبيب: «حقيقة تقوى الله: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تمتنع بمعصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله»^(٢).

﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾، أي سميع لما تقولون، عليم بما تفعلون.

و«السميع» و«العليم» اسمان من أسماء الله - عز وجل - على وزن «فعليل».

يدل «السميع» على إثبات صفة السمع لله - عز وجل - وعلى سعة سمعه وإدراكه - عز وجل - لجميع الأصوات ما خفي منها وما ظهر، كما قالت عائشة - رضي الله عنها: «والذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى النبي ﷺ، وأنا في ناحية البيت تشكو زوجها، وما اسمع ما تقول، فانزل الله ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾»^(٣).

وإثبات السمع لله عز وجل يتضمن وعداً ووعداً، وعداً لمن أحسن كما في قوله تعالى: ﴿لَا تَخَافُ إِنِّي مَعَكُمْ آسَمٌ وَأَرْى﴾ [طه: ٤٦]، ففي هذه الآية وعد بالحفظ، وكما في قول إبراهيم عليه السلام: ﴿إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ [إبراهيم: ٣٩] ففي هذه الآية وعد بالإجابة، أي: يسمع الدعاء ويحييه. ومثل هذا قول المصلي:

(١) الأبيات لابن المعتز - انظر «دبوانه» ٢ / ٣٧٦ - تحقيق محمد بديع شريف - دار المعارف بمصر.

(٢) أخرجه ابن المبارك في (الزهد) ص ٤٧٣، وأبو نعيم في (الحلية) ٣ / ٦٤، وابن أبي شيبة في (المصنف) الأثران ١٧٠٠٩، ١٠٤٠٥.

(٣) أخرجه النسائي في الطلاق ٣٤٦٠، وابن ماجه في المقدمة ١٨٨.

«سمع الله لمن حمده»^(١) أي: سمع واستجاب. ويتضمن وعيداً لمن أساء كما في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾ [آل عمران: ١٨١].

ويدل «العليم» على إثبات صفة العلم الواسع لله - عز وجل - والعلم أشمل وأعم من السمع، لأن السمع يتعلق بالمسموعات، أما العلم فيتعلق بكل شيء؛ لأن الله عز وجل أحاط بكل شيء علماً ومن ذلك أيضاً المسموعات فهو يعلمها. قال تعالى: ﴿وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الأنعام: ٨٠].

فعلمه عز وجل محيط بالأشياء، كلها في أطوارها الثلاثة: قبل الوجود، وبعد الوجود، وبعد العدم، يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. ولهذا لما سئل موسى عليه السلام عن القرون الأولى ﴿قَالَ عَلِمْتُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَصِلُ رَبِّي وَلَا يَنْسَى﴾ [طه: ٥٢]، فلا يعتري علمه - عز وجل - جهل سابق، ولا نسيان لاحق. وفي إثبات سعة علمه - عز وجل - وعد لمن أطاع الله ورسوله واتفق، ووعيد لمن خالف وعصى.

والعلم: هو إدراك الأشياء على ما هي عليه، إدراكاً جازماً. والناس في ذلك أقسام ثلاثة: عالم، وجاهل جهلاً بسيطاً، وجاهل جهلاً مركباً، فمثلاً من قال: عدد سور القرآن مائة وأربع عشرة سورة، فهذا عالم - يعني بالنسبة لهذه المسألة فهذا يدري ويدري أنه يدري.

ومن قال: لا أدري، فهذا جاهل جهلاً بسيطاً، لا يدري، ويدري أنه لا يدري. ومن قال: بل عندها مائة وعشرون سورة، فهذا جاهل جهلاً مركباً، لا يدري، ولا يدري أنه لا يدري.

وما أكثر هذا الصنف - وهذا أشبه بـ «توما الحكيم» الذي قال عنه حمارة: لو أنصف الناس كنت أركب لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب وذلك أن صاحبه «توما الحكيم» تصدق - فيما يقال عنه - ببنائه على رجال

(١) أخرجه البخاري في الأذان ٦٨٩، ومسلم في الصلاة ٤١١، وأبو داود في الصلاة ٦٠١، والنسائي في الإمامة ٧٩٤، والترمذي في الصلاة ٣٦١، وابن ماجه في إقامة الصلاة ٨٧٦ - من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

بطريق الحرام يريد بذلك الجنة كما حكى عنه الشاعر:

ومن رام العلوم بغير شيخ   يضل عن الصراط المستقيم
وتلتبس الأمور عليه حتى   يصير أضل من توما الحكيم
تصدق بالبنات على رجال   يريد بذاك جنات النعيم^{(١)(٢)}

الفوائد والعبر:

- ١ - تصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام.
- ٢ - تشريف المؤمنين وتكريمهم بندائهم بوصف الإيمان.
- ٣ - الترغيب بالاتصاف بهذا الوصف.
- ٤ - أن امثال ما ذكر بعد هذا النداء يعد من مقتضيات الإيمان، وأن عدم امثاله يعد نقصاً في الإيمان.
- ٥ - تحريم مخالفة أمر الله ورسوله بقول أو بفعل، وجوب طاعة الله ورسوله.
- ٦ - وجوب تقوى الله - بفعل أو أمره واجتناب نواهيه.
- ٧ - إثبات اسمين من أسماء الله - عز وجل - وهما «السميع» و «العليم» وأنه - عز وجل - ذو السمع الذي وسع جميع الأصوات، وذو العلم الذي وسع كل شيء وفي ذلك وعد لمن لم يتقدم بين يدي الله ورسوله واتقى الله، ووعد لمن خالف ذلك.

(١) الآيات لأبي حيان الأندلسي.

(٢) انظر الكلام على قوله تعالى: (إن الله كان عليماً حكيماً) الآية: ١١ من سورة النساء في كتابنا «تفسير آيات الأحكام في سورة النساء» ١/ ٢٠٧ - ٢٠٩.

﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا يَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿١٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّفْيِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾﴾.

سبب النزول:

عن عبد الله بن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير أخبره: «أنه قدم على النبي ﷺ ركب من بني تميم، فقال أبو بكر: يا رسول الله أمر عليهم الأقرع بن حابس، وقال عمر: أمر عليهم القعقاع بن معبد، فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي، فقال عمر: ما أردت خلافك، وارتفعت أصواتهما عند النبي ﷺ، فانزل الله قوله: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ - إلى قوله - وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾».

قال ابن الزبير: «فما كان عمر يسمع رسول الله ﷺ بعد هذه الآية - حتى يفهمه»^(١).
وروي أن أبا بكر رضي الله عنه قال: «قلت يا رسول الله، و الله لا أكلمك إلا كاخِي السرا»^(٢).

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن النبي ﷺ افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل: يا رسول الله أنا أعلم لك علمه، فأنه فوجده جالساً في بيته منكأً رأسه، فقال له: ما شأنك؟ فقال: شر، كان يرفع صوته فوق صوت النبي ﷺ، فقد حبط عمله فهو من أهل النار، فأتى الرجل النبي ﷺ - فأخبره أنه قال: كذا وكذا، فقال: اذهب فقل له: إنك لست من أهل النار، ولكنك من أهل الجنة»^(٣).

وفي رواية: «فكنا نراه يمشي بين أظهرنا، ونحن نعلم أنه من أهل الجنة، فلما كان يوم اليمامة كان فينا بعض الانكشاف، فجاء ثابت بن قيس بن شماس، وقد تحنط ولبس كفته،

(١) أخرجه البخاري في تفسير سورة الحجرات ٤٨٤٥، والنسائي في آداب القضاة ٥٣٨٦٥، والترمذي في التفسير ٣٢٦٦.

(٢) أخرجه البزار في مسنده فيما ذكر ابن كثير في (تفسيره) ٣٤٦/٧ من حديث حصين بن غمر، عن غارق عن طارق بن شهاب، عن أبي بكر الصديق قال ابن كثير: «حصين من عمر - هذا ضعيف - لكن رواه من حديث عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة بنحو ذلك».

(٣) أخرجه البخاري في المناقب ٣٦١٣، وفي تفسير سورة الحجرات ٤٨٤٦، ومسلم في الإيمان ١١٩، واحد ١٣٧/٣، والطبري في (جامع البيان) ٧٥/٢٦.

فقال: بشما تُعَوِّدون أقرانكم. فقاتلهم حتى قتل^(١).

وفي رواية فقال له النبي ﷺ: «أما ترضى أن تعيش حيداً وتقتل شهيداً وتدخل الجنة؟ فقال: رضيت يشرى الله ورسوله ﷺ، ولا أرفع صوتي أبداً على صوت رسول الله ﷺ...»^(٢).

ولهذا يشهد ثابت بن قيس - رضي الله عنه بالجنة لأن الرسول ﷺ شهد له بها.

قوله: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ سبق الكلام عليه.

﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ أي: لا تجعلوا أصواتكم عند مخاطبتكم للنبي ﷺ

وفي مجلسه أعلى وأجهر من صوت النبي ﷺ، بل تكن أصواتكم أغص من صوته ﷺ.

﴿وَلَا يَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ﴾ كقوله: ﴿لَّا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ

يَتَنَكَّمُ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَبَعْضٍ﴾ [النور: ٦٣]، أي: غصوا أصواتكم عند مخاطبته

وخاطبوه بسكينة ووقار، تعظيماً وتوقيراً واحتراماً له ﷺ.

وهكذا يكره رفع الصوت عند قبره ﷺ؛ لأنه محترم حياً وميتاً صلوات الله وسلامه

عليه، كما يكره رفع الصوت في مسجده ﷺ، وفي سائر المساجد.

﴿أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ﴾ أي: لتلا تحبط أعمالكم، أي: إنما نهيناكم عن رفع أصواتكم

فوق صوت النبي، وعن الجهر له بالقول، كما يجهر بعضكم لبعض لتلا تحبط أعمالكم أو

خشية أن تحبط أعمالكم، أي: يطل ثوابها فحبوط العمل معناه: بطلان ثوابه، كما قال عز

وجل ﴿لَحِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْكُونُ﴾ [الأنعام: ٨٨] أي: بطل.

﴿وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ أي: لا تشعرون بذلك، ولا تعلمون عظم الذنب في رفع

الصوت فوق صوت النبي ﷺ وفي الجهر له بالقول، وأنه يحبط العمل.

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة

من رضوان الله لا يلقى لها بالاً يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من

سخط الله لا يلقى لها بالاً يهوي بها في جهنم»^(٣).

(١) جاءت هذه الزيادة عند أحد، وبعضها عند مسلم.

(٢) جاءت هذه الزيادة عند الطبري.

(٣) أخرجه البخاري في الرقاق - حفظ اللسان ٦٤٧٨.

وهكذا ينبغي عدم رفع الصوت، وعدم الجهر بالقول مع الوالد والعالم والكبير والأمير وغيرهم من ذوي المكانة في الأمة.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقَاةِ﴾^(١)
بعد ما نهى الله عز وجل المؤمنين عن رفع أصواتهم فوق صوت النبي ﷺ وعن الجهر له بالقول؛ أثنى على الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، ترغيباً في ذلك وندباً إليه وحثاً عليه.

قوله ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ﴾ أي: إن الذين يخفون أصواتهم عند رسول الله تعظيماً له وتقرباً واحتراماً وتقديراً ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقَاةِ﴾ أي: أولئك الذين اختبر الله قلوبهم، وأخلصها وجعلها محلاً للتقوى، فغضوا أصواتهم عند رسول الله ﷺ، وبخاصة بعد نزول هذه الآية، منهم أبو بكر وعمر وثابت بن قيس رضي الله عنهم وغيرهم من صحابة رسول الله ﷺ، ومن المؤمنين المتقين بعدهم.

قال مجاهد: «كُتِبَ إلى عمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، رجل لا يشتهي المعصية ولا يعمل بها أفضل، أم رجل يشتهي المعصية، ولا يعمل بها؟ فكتب عمر رضي الله عنه: إن الذين يشتهون المعصية، ولا يعملون بها ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقَاةِ﴾ لهم مغفرة وأجر عظيم»^(٢).

والتكاليف الشرعية كلها امتحان واختبار للقلوب قال تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ يَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾ [الملك: ٢].

وقال تعالى: ﴿وَلَيَبْلِيَنَّ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلَيُمَجِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾ [آل عمران: ١٥٤].
قوله ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾ المغفرة: ستر الذنب عن الخلق والتجاوز عن العقوبة عليه، كما جاء في حديث ابن عمر في المناجاة قال ﷺ: «يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه - عز وجل - حتى يضع عليه كنفه»^(٣) فيقرره بذنوبه، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: أي رب، فبقول الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها

(١) أخرجه أحد في كتاب الزهد - فيما ذكره ابن كثير في (تفسيره) ٣٤٨/٧.

(٢) أي: ستره ورحته: انظر (النهاية) مادة (كف).

لك اليوم^(١)».

ومنه سمي «المغفر» وهو: البيضاء، التي توضع على الرأس، تستره وتقيه السهام ﴿وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ أي: وثواب عظيم، وقدم المغفرة على الأجر؛ لأن التخلية والتطهير قبل التحلية والتزيين، وسمي ثوابهم أجراً لأن الله - عز وجل - تكفل به وأوجهه على نفسه، كما أوجب أجرة الأجير على المستاجر، مع أن الله عز وجل لا يجب عليه شيء لخلقهم، وإنما أوجب ذلك على نفسه، تفضلاً منه وكرماً، كما قال - عز وجل -: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ [الأنعام: ١٢]. وقال عز وجل: ﴿وَرَحِمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٦].

وقوله (عظيم) أي: عظيم في كميته، وفي غير ذلك، وإذا كان العظيم سبحانه وصف هذا الأجر بأنه عظيم، فلا يقدر قدر عظمتة إلا العظيم سبحانه وتعالى، كما قال - عز وجل -: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «قال الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر فاقروا إن شئتم: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾»^(٢).

الفوائد والعبر:

- ١ - تصدير الكلام بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام.
- ٢ - تشريف المؤمنين وتكريمهم بנדائهم بوصف الإيمان والترغيب بالاتصاف بهذا الوصف، وأن امتثال ما ذكر بعد هذا النداء من مقتضيات الإيمان، وعدم امتثاله يعد نقصاً في الإيمان.

(١) أخرجه البخاري في المظالم والغصب ٢٤٤١، ومسلم في التوبة ٢٧٦٨، وابن ماجه في المقدمة ١٨٣.
(٢) أخرجه البخاري في بدء الخلق ٣٢٤٤، ومسلم في الجنة ٢٨٢٤، والترمذي في التفسير ٣١٩٧، وابن ماجه في الزهد ٤٣٢٨.

- ٣- نهى المؤمنين عن رفع أصواتهم فوق صوت النبي والجهر له بالقول، ووجوب غض الصوت عنده، والتأدب معه ﷺ واحترامه في حياته وبعد مماته.
- ٤- جواز رفع الناس أصواتهم فيما بينهم وجرهم بعضهم لبعض ما لم يكن في ذلك أذى، أو ما يستنكر قال لقمان لابنه فيما ذكر الله عنه ﴿وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْمُيْمِرِ﴾ [لقمان: ١٩].
- ٥- أن رفع الصوت فوق صوت النبي ﷺ والجهر له بالقول سبب لحبوط العمل وبطلانه.
- ٦- أن عمل الإنسان قد يحبط من حيث لا يشعر مما يوجب الحذر من محبطات الأعمال.
- ٧- ينبغي عدم رفع الصوت والجهر بالقول مع ذوي المكانة في الأمة كالوالد والعالم والكبير والأمير، ونحوهم.
- ٨- تكريم الله - عز وجل - وتشريفه لنبيه ﷺ ودفاعه عنه.
- ٩- ثناء الله - عز وجل - على الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله ﷺ بأن الله أخلص قلوبهم للتقوى وفي مقدمتهم الصحابة - رضوان الله عليهم.
- ١٠- عظم ما أعد الله لمن يغضون أصواتهم عنده ﷺ وخلصت قلوبهم للتقوى من المغفرة الواسعة، والأجر العظيم.
- ١١- أن التخلية تكون قبل التحلية.
- ١٢- تأكيد تكفله - عز وجل - بهذا الجزاء، لهذا سماه أجراً، وأوجه على نفسه.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ ﴿١﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ﴿٢﴾

صلة الأيتين بما قبلهما :

الآيتان مرتبطتان بما سبق من وجوب الأدب مع رسول الله ﷺ، وعدم رفع الصوت والجهر بالقول عنده، إذ في ندائه ﷺ من وراء الحجرات أذية له في رفع الصوت عنده مع ما في ذلك من عدم مراعاة ظروفه وأحواله.

سبب النزول :

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن الأقرع بن حابس : أنه نادى رسول الله ﷺ - فقال : يا محمد ، يا محمد، إن حمدي لزين، وإن ذمي لشين، فقال النبي ﷺ : «ذاك هو الله»^(١) وعن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ﴾ قال : جاء رجل إلى رسول الله ﷺ ، فقال : يا محمد إن حمدي زين، وإن ذمي شين قال النبي ﷺ : «ذاك هو الله عز وجل»^(٢).

وعن زيد بن أرقم قال : اجتمع أناس من العرب، فقالوا : انطلقوا بنا إلى هذا الرجل، فإن يك نبياً فنحن أسعد الناس به، وإن يك ملكاً نعش بمجناحه، قال : فاتيت رسول الله ﷺ فأخبرته بما قالوا. فجاؤوا إلى حجرته، فجعلوا ينادونه وهو في حجرته : يا محمد، يا محمد، فأنزل الله ﷻ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ قال : فأخذ رسول الله ﷺ - بأذني فمدها فجعل يقول : «لقد صدق الله قولك يا زيد، لقد صدق الله قولك يا زيد»^(٣).

قوله ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ﴾ قرأ أبو جعفر (الحجرات) بفتح الجيم، وقرأ الباقون بضمها، أي : إن الذين ينادونك ويدعونك من خلف حجرات أزواجك بقولهم : يا محمد، يا محمد، أي : اخرج إلينا.

(١) أخرجه أحد ٣/٤٨٨، ٦/٣٩٣ - ٣٩٤.

(٢) أخرجه الترمذي في التفسير ٣٢٦٧، والطبري في (جامع البيان) ٧٧/٢٦ وقال الترمذي (حديث حسن غريب).

(٣) أخرجه الطبري في (جامع البيان) ٧٧/٢٦، وابن أبي حاتم في (تفسيره) ١٠/٣٣٠٢ - الأثر ١٨٦٠٧، وذكره ابن كثير في (تفسيره) ٧/٣٤٩.

﴿أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ أي: أكثرهم لم يتفعدوا بعقولهم، وذلك بأن تحملهم وتدلهم على الأدب مع رسول الله ﷺ، الذي يجب عليهم احترامه وتوقيره والتأدب معه ﷺ، لما له من المكانة العظيمة عند الله.

ولما لم يتفعدوا بعقولهم نفى عنهم العقل، فكأنهم لا عقول لهم، مع أنهم عندهم العقل الذي هو مناط التكليف قال ﷺ: «رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ والصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق»^(١) فالمجنون والمغمى عليه لا تكليف عليهم؛ لأن الله إذا أخذ ما وهب أسقط ما وجب.

فالعقل المنفي عن أكثرهم في الآية هو العقل الذي هو مناط المدح والذم كما قال عز وجل ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَلْصَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاقِلُونَ﴾ [الأعراف: ١٧٩].

فالعقل عقلان: عقل هو مناط التكليف، ففاقده لا يكلف، وهو الميثب للكفار والعصاة وغيرهم، ولولاه ما كلفوا.

وعقل هو مناط المدح والذم، وهو الذي يشبهه الله عز وجل للمؤمنين كما في قوله ﴿كَذَلِكَ نَقُصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [الروم: ٢٨] لأنهم انتفعوا بعقولهم، فعرفوا بها الحق واتبعوه، ففازوا الفوز العظيم.

وينفيه عن الكافرين والمجرمين، لأنهم لم يتفعدوا بعقولهم فيما يقربهم إلى الله عز وجل ففاتهم النصيب الأوفر، وخسروا الخسران المبين.

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ﴾ الواو: عاطفة و «لو» حرف امتناع لامتناع وهي شرطية غير جازمة.

أي: ولو أن هؤلاء الذين أخذوا يتادونك من وراء الحجرات (صبروا) فلم يتادوك (حتى تخرج إليهم) ولم يؤذوك بهذا النداء، أو يلجثوك للخروج في وقت أوحال غير مناسب ويشقوا عليك.

(١) أخرجه أبو داود في الحدود ٤٤٠٣، والترمذي في الحدود ١٤٢٣، وابن ماجه في الطلاق ٢٠٤٢ - من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه.

﴿لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ﴾ أي: لكان صبرهم وعدم ندائهم لك من وراء الحجرات خيراً لهم، لأدبهم مع رسول الله ﷺ في عدم رفع الصوت عنده، ومراعاة ظروفه وأحواله وتقدير مكانته القيادية في الأمة، فيكونوا بهذا ممن امتحن الله قلوبهم للتقوى، وأعد لهم المغفرة والأجر العظيم.

وأيضاً يكون خيراً لهم بأن يخرج إليهم ﷺ وقت خروجه المناسب فيجيهم على ما عنه يسألون، ويعطيهم ما يطلبون، وبهذا يحصلون على خيري الدنيا والآخرة.

وهكذا ينبغي للأمة أن تقدر لأهل المكانة، وذوي المسؤوليات الكبيرة فيها ظروفهم وأحوالهم من العلماء والملوك والرؤساء والأمراء والوزراء ونحوهم فإن بعض الناس قد ينغص على بعض المسؤولين حياتهم، ويضايقهم في مراجعتهم في بيوتهم، وربما في أوقات نومهم وراحتهم، أو في وقت لا يجبون مقابلة أحد فيه ونحو ذلك. وعلى ذوي المسؤوليات في الأمة في المقابل أن يخصصوا من وقت دوامهم وعملهم اليومي وقتاً لمقابلة الناس، وقضاء حوائجهم، والإجابة على أسئلتهم، ومعرفة متطلباتهم، واستماع شكاواهم.

﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ «الغفور» و «الرحيم» اسمان من أسماء الله عز وجل. «الغفور» على وزن (فعول)، يدل على إثبات صفة المغفرة الواسعة لله عز وجل. والمغفرة: ستر الذنب عن الخلق والتجاوز عن العقوبة كما جاء في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - في المناجاة^(١).

و «الرحيم» على وزن «فعليل» يدل على إثبات صفة الرحمة الواسعة لله - عز وجل - رحمة ذاتية ثابتة له عز وجل، كما قال عز وجل ﴿وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ﴾ [الكهف: ٥٨]، ورحمة فعلية يوصلها من شاء من خلقه كما قال عز وجل ﴿يَعْلُبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ﴾ [العنكبوت: ٢١]، رحمة عامة لجميع الخلق، كما قال عز وجل ﴿إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٤٣، الحج: ٦٥]، ورحمة خاصة بالمؤمنين، كما قال عز وجل: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٤٣].

وقدم «الغفور» على «الرحيم» لأن التخلية قبل التحلية، وقرن بينهما؛ لأن

وقدم «الغفور» على «الرحيم» لأن التخلية قبل التحلية، وقرن بينهما؛ لأن بالمغفرة زوال المرهوب، وبالرحمة حصول المطلوب.

الفوائد والعبر:

١- وجوب التأدب مع الرسول ﷺ ومراعاة ظروفه وأحواله، وعدم الجهر في مناداته وتحاشي أذيته.

٢- ذم الذين ينادون الرسول ﷺ من وراء الحجرات بنفي العقل عنهم، وأن الخير كل الخير لهم لو صبروا حتى يخرج إليهم.

٣- أن من لم يتفجع بعقله كمن لا عقل له.

٤- ينبغي للامة تقدير ظروف ذوي المسؤوليات الكبيرة فيها، وعدم التضيق عليهم في بيوتهم.

٥- إثبات اسمين من أسماء الله - عز وجل - وهما «الغفور» و «الرحيم»، وأنه - عز وجل - ذو المغفرة التامة والرحمة الواسعة.

٦- الإشارة إلى أن التخلية قبل التحلية بتقديم المغفرة على الرحمة، فبالمغفرة زوال المرهوب، وبالرحمة حصول المطلوب.

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكَ فَاسِقٌ بِنَاوٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِمَهْلِكِهِمْ فَتُصْحِرُوا عَنْ
مَا فَعَلْتُمْ تَذِيرِينَ ﴿١﴾ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولٌ اللَّهُ لَوْ طَبِعَكُمُ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأُمَمِ لَغَيَّبْتُمْ وَلَكِنَّ
اللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُمْ الْإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْإِعْصِيََاءَ أُولَٰئِكَ هُمُ
الرَّشِيدُونَ ﴿٢﴾ فَضَلَّ مَنَ اللَّهُ وَرِثَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٣﴾﴾

سبب النزول:

عن الحارث بن ضرار قال: «قدمت على رسول الله ﷺ فدعاني إلى الإسلام، فدخلت فيه، وأقررت به، فدعاني إلى الزكاة فأقررت بها، وقلت: يا رسول الله، أرجع إلى قومي فادعهم إلى الإسلام وأداء الزكاة، فمن استجاب لي جمعت زكاته. ويرسل إليَّ رسول الله ﷺ رسولاً لإبان كذا وكذا، ليأتيك ما جمعت من الزكاة، فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له، وبلغ الإبان الذي أراد رسول الله ﷺ - أن يبعث إليه، احتبس عليه الرسول فلم يأت، فظن الحارث أنه قد حدث فيه سَخَطَةٌ من الله عز وجل ورسوله، فدعا بمروات قومه^(١) فقال لهم: إن رسول الله - ﷺ - وقت لي وقتاً يرسل إليَّ رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة، وليس من رسول الله ﷺ - الخلف، ولا أرى حيس رسوله إلا من سَخَطَةٌ كانت فانطلقوا فنأتي رسول الله ﷺ . وبعث رسول الله ﷺ الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة، فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق، أي: خاف - فرجع فأتى رسول الله ﷺ وقال: يا رسول الله، إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي.

فضرب^(٢) رسول الله ﷺ البعث إلى الحارث، وأقبل الحارث بأصحابه حتى إذا استقبل البعث وفصل عن المدينة لقيهم الحارث فقالوا: هذا الحارث، فلما غشيهم قال لهم: إلى من بعثتم؟ قالوا: إليك. قال: ولم؟ قالوا: إن رسول الله ﷺ كان بعث إليك الوليد بن عقبة، فزعم أنك منعت الزكاة، وأردت قتله. قال: لا والذي بعث محمدًا بالحق ما رأيته بته، ولا أثنائي. فلما دخل الحارث على رسول الله ﷺ قال: «منعت الزكاة، وأردت قتل رسولي؟» قال: لا والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أثنائي، وما

(١) أي: أشرافهم.

(٢) أي: بعث.

أقبلت إلا حين احتبس عليّ رسول رسول الله ﷺ - خشيت أن تكون كانت سخطه من الله عز وجل ورسوله ﷺ. قال: فنزلت الحجرات: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ يَبْتَغِي فِتْنًا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِمَجهَلَةٍ فَتُصْحِرُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ إلى هذا المكان ﴿فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةً وَأَلَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾^(١).

قوله ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ يَبْتَغِي فِتْنًا﴾ الفاسق: هو الخارج عن طاعة الله عز وجل، ومنه سميت الفارة فويسقة لخروجها للإفساد، ويقال فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها فتعرضت للفساد. ويطلق الفسق على الكفر، وعلى ما دونه من المعاصي، والمراد بالفاسق هنا مرتكب المعاصي دون الكفر.

قوله (بنبا) النبا: هو الخبر الهام، الذي له شأن قال تعالى: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُوَ فِيهِ يُخْتَلَفُونَ [النبا: ١ - ٣].

(فتبينوا) قرأ حزة والكسائي وخلف (فتبتوا) من التثبت، وقرأ الباقون (فتبينوا) ومعنى القراءتين واحد أي: فتبينوا وتثبتوا وتأكدوا.

﴿أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِمَجهَلَةٍ﴾ «أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول لأجله. أي: خشية أن تصيبوا قوماً بجهالة، أي: أن تقعوا فيهم بأدبتهم بقول أو بفعل بجهل منكم وعدم علم، وإنما بناءً على أخبار كاذبة وإشاعات، مع براءتهم مما نسب إليهم.

﴿فَتُصْحِرُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ الإصباح في الأصل الدخول في الصباح، وليس مراداً هنا، وإنما المراد ما هو أعم من ذلك، وهو أن يحصل لهم الندم بعد ذلك الفعل في أي وقت من صباح أو مساء أو ليل أو نهار.

و«ما» في قوله (ما فعلتم) موصولة، أو مصدرية، أي: فتصبحوا على الذين فعلتم، أو على فعلكم (نادمين) أي: متأسفين متحسرين على ما مضى من فعلكم، مما لا يمكن رده، وليس هو في محله بل هو خطأ وظلم وعدوان، فتندموا ولات حين مندم، فإذا وقع الفأس بالرأس - كما يقال - لا ينفع الندم.

(١) أخرجه أحمد ٢٧٩/٤، وابن أبي حاتم في (تفسيره) ٣٣٠٣/١٠ - الأثر ١٨٦٠٨، والطبراني فيما ذكر ابن كثير في (تفسيره) ٣٥١/٧ وأخرجه الطبري في (جامع البيان) ٧٨/٢٦ مختصراً - بمعناه - من حديث أم سلمة وابن عباس رضي الله عنهما.

والله ما أعظم هذه التوجيهات الربانية التي بها سعادة المرء في دنياه وأخراه، والتي تحفظه بإذن الله عز وجل من أسباب الشقاء في الدنيا والآخرة، فإن الظلم والتعدي سبب للشقاء والندم والحسرة والأسى في الدنيا والآخرة.

ويؤخذ من الآية وجوب الثبوت في قبول خبر الفاسق، فلا نقبله مطلقاً، ولا نرده مطلقاً، بل نثبت فيه فإن دل قرينة على صدقه قبلناه، وإن دل قرينة على كذبه رددناه. وإلا توقفتنا فيه.

قال ابن القيم رحمه الله^(١): «وهنا فائدة لطيفة، وهي أنه سبحانه لم يأمر ببرد خبر الفاسق وتكذيبه جملة، وإنما أمر باليتين، فإن قامت قرائن وأدلة من خارج تدل على صدقه عمل بدليل الصدق، ولو أخبر به من أخبر. فهكذا ينبغي الاعتماد في رواية الفاسق وشهادته. وكثير من الفاسقين يصدقون في رواياتهم وشهاداتهم، بل كثير منهم يتحرى الصدق غاية التحري، وفسقه من جهات أخر، فمثل هذا لا يردُّ خبره ولا شهادته، ولو ردت شهادة مثل هذا وروايته لتعطلت أكثر الحقوق، وبطل كثير من الأخبار الصحيحة، ولا سيما فسقه من جهة الاعتقاد والرأي، وهو متحر للصدق، فهذا لا يرد خبره ولا شهادته، وأما من فسقه من جهة الكذب، فإن كثر منه وتكرر بحيث يغلب كذبه على صدقه، فهذا لا يقبل خبره ولا شهادته، وإن ندر منه مرة ومرتين فقي رد شهادته وخبره بذلك قولان للعلماء، وهما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله».

وإذا وجب الثبوت في خبر الفاسق في عهد الرسالة فيجب الثبوت والتأكد في قبول خبره في هذا العصر من باب أولى، والذي تعددت وتنوعت فيه وسائل النشر والإعلان مرئية ومسموعة ومقروءة وتسابق الكثير من ضعاف الإيمان وضعاف النفوس - ممن زين لهم الشيطان سوء أعمالهم - على تلفيق الأخبار ونشر الإشاعات في هذه الوسائل وبخاصة في شبكة المعلومات الإنترنت، ورسائل الجوال، والقنوات الفضائية التي يمول أكثرها اليهود، وخصصت لحرب الإسلام وضرب المسلمين بعضهم ببعض.

(١) انظر (بدائع التفسير) ١/ ١٨٠.

وكل هذا يوجب علينا تمحيص الأخبار والتثبت فيها والتأكد من صحتها، وعرضها على الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة، ورد الشائعات ورفضها وإطراحها، وبخاصة ما ينشر في هذه الوسائل المشبوهة والتي استغلها كثير من ضعاف الإيمان وضعاف النفوس، حتى ممن يحسبون على الإسلام ويالأسف، بل ممن يزعمون ويدعون تبني قضايا الأمة والدفاع عنها، وهم أعظم بلية بليت بها الأمة، ضربوها في أغلى شيء لديها وهو وحدتها وتضامنها، واجتماع كلمتها، قدموا أعظم خدمة لأعداء الإسلام بما ينشرون في هذه الوسائل من أخبار كاذبة، وافتراءات باطلة، وإشاعات مفرضة، تحت شعارات مختلفة تارة دينية، وتارة سياسية، وتارة اقتصادية للتفريق بين المسلمين، وإيجاد العداء والضغائن بين الأمة وحكامها وعلمائها وذوي المسؤوليات فيها، بل بين الأولاد والديهم.

ويبدو بعض هؤلاء على هذا الشبكات والقنوات، وكأنه المنفذ للأمة والناصح لها والمدافع عن قضاياها دون غيره وهو - في الحقيقة - من ألد أعدائها.

ويث بعضهم سمومهم في الخفاء وراء رموز وأسماء مستعارة في السوق السوداء، وفي الحراج العام، لعلمهم أن بضاعتهم مزجاة، وأكثرها سرقات ﴿يَسْتَحْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَحْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ﴾ [النساء: ١٠٨].

خفافيش أعشاها النهار بضوئه فوافقها من ظلمة الليل غيب^(١).

وقد اغتر الكثيرون واتشغلوا بما ينشر في هذه الوسائل من هذه الأخبار الكاذبة، والتحليلات الخاطئة والإشاعات الباطلة فتناقلوها في مجالسهم وكأنها حقائق ومسلمات. فحذار حذار أخي المسلم من وحل هذه المستفقات؛ شبكة المعلومات وتلك القنوات، وفي الأثر: «على مثلها - يعني الشمس - فاشهد».

فعليك بالاحتياط لدينك، وإمساك اللسان عما لا يعني قال ﷺ «دع ما يريك إلى

(١) البيت لابن مشرّف، انظر «ديوانه» ص ٣٢.

ما لا يريك»^(١) واعلم أن العافية لا يعدها شيء، وأن السلامة غنيمة.

واستق ثقافتك ومعلوماتك من كتاب الله - تعالى - وسنة رسوله ﷺ وكتب سلف الأمة. واعرض ما يعرض لك من هذه الأخبار والمقولات على الكتاب و السنة ومنهج سلف الأمة تسلم بإذن الله عز وجل من الحيرة والبليلة الفكرية والتذبذب والاضطراب النفسي . واحفظ وقتك وعمرك من الضياع وراء هذه الشبكة وتلك القنوات، فإن الكثير من المسلمين وللأسف لم يستفيدوا من شبكة المعلومات (الإنترنت)، بل تضرر منها الكثيرون لأنهم يلهثون وراء الجنس، والإشاعات الباطلة في حين أن غير المسلمين استفادوا من هذه الشبكة. ولقد أظهرت الإحصائيات أن أكثر من ثمانين بالمائة من المشاهدين من المسلمين تضرروا بهذه الشبكة بينما أكثر من ثمانين بالمائة من المشاهدين من غير المسلمين استفادوا منها.

وأخيراً فإذا تحقق أن ضرر هذه الشبكة أكثر من نفعها بالنسبة للشخص نفسه وجب عليه تركها وحرّم عليه مشاهدتها. وهكذا أي أمر غلب شره على خيره يجب تركه؛ لأن درء المفسد مقدم على جلب المصالح في الشريعة الإسلامية الغراء.

ولست بهذا أصدر حكماً بتحريم هذه الشبكة، إذا أحسن استغلالها واستفيد منها، فهي من أعظم وسائل الدعوة إلى الله عز وجل وتوجيه الناس إلى الخير - أسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ويبصرهم في أمر دينهم ودنياهم.

ويفهم من قوله: ﴿إِنْ جَاءَكَ فَاسِقٌ يَنْبِئُ فَتَبَيَّنُوا﴾ قبول خبر العدل، ولا إشكال في هذا، لكن لا بد من اكتمال نصاب الشهود حسب الأمر المشهود عليه ففي الشهادة على رؤية هلال رمضان يكفي خبر الشاهد الواحد العدل، كما في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما قال: «تراءى الناس الهلال فأرآته فأخبرت النبي ﷺ - فصامه وأمر الناس بصيامه»^(٢).

ولا بد في الشهادة على السرقة والقتل ونحو ذلك من شاهدين لقوله تعالى

(١) أخرجه النسائي في الأشربة ٥٧١١، والترمذي في صفة النبأ والرفائق ٢٥١٨ وقال: «حديث حسن صحيح».

(٢) أخرجه أبو داود في الصوم - شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان ٢٣٤٢، والدارمي في الصوم ١٦٩١.

﴿وَأَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِبَايَكُمُ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

ولابد في الشهادة على من أصابته جائحة من ثلاثة شهود لحديث قبيصة «حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه أن فلاناً قد أصابته جائحة»^(١).

ولابد في الشهادة على الزنا من أربعة شهود لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِي يَأْتِيكَ الْفَاحِشَةُ مِنْ بُنَاتَيْكُمُ فَاشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ [النساء: ١٥].

قوله ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ﴾ أي: واعلموا أن بين أظهركم رسول الله فعظموه ووقروه وتادبوا معه وأطيعوه، ولا تتقدموا بين يديه بقول ولا فعل، فإنه أعلم بمصالحكم، وأشفق عليكم منكم، ورأيه فيكم أتم من رأيكم لأنفسكم كما قال تعالى: ﴿الَّذِي أَوْكَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٦].

﴿لَوْ يَطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ﴾ «لو» حرف امتناع لامتناع، وهي شرطية غير عاملة، (لعنت) العنت: المشقة، والمعنى: لو يطيعكم في كثير مما تختارونه لأنفسكم وتطلبونه، لأوقعكم ذلك في المشقة والخرج، وفي هذا إشارة إلى ضعف آراء البشر وعدم معرفتهم لوجوه المصالح، ما لم يربطوا بوحى السماء قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَتَّبَعَ الْخَلْقُ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَكُوتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ﴾ [المؤمنون: ٧١].

ولما قال ﷺ «إن الله كتب عليكم الحج فحجوا» قام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل سنة يا رسول الله؟ قال ﷺ: «لو قلتها لوجبت، الحج مرة فما زاد فهو تطوع»، وقال ﷺ: «ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم»^(٢).

وقال ﷺ: «إن من أعظم المسلمين في المسلمين جرماً رجل سأل عن مسألة لم تحرم فحرمت من أجل مسألته»^(٣).

(١) أخرجه مسلم في الزكاة - من تحمل له المسألة ١٠٤٤، وأبو داود في الزكاة ١٦٤٠، والنسائي في الزكاة ٢٥٩١ - من حديث قبيصة بن مخارق - رضي الله عنه.

(٢) سبق تخريجه.

(٣) سبق تخريجه في الموضع السابق.

ولهذا أنكر ﷺ على عثمان بن مظعون وأصحابه التبتل والانقطاع للعبادة وقال ﷺ: «أما أنا فاقوم وأنام وأصوم وأفطر واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني»^(١). وكذلك أنكر ﷺ على عبد الله بن عمرو بن العاص قوله: «لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت»^(٢).

﴿وَلَكُمْ اللَّهُ حَبَبَ إِلْتِكُمْ الْإِيمَنَ﴾ أي: ألقى محبته في قلوبكم، وهذا أمر خاص به عز وجل، فلا أحد يستطيع تحبيب الإيمان إلى القلوب ووضعها فيها، ولا هدايتها هداية التوفيق والقبول سوى الله عز وجل كما قال عز وجل ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [القصص: ٥٦].

﴿وَرَسَنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ أي: حسنه في قلوبكم، بذكر شرف الإيمان وفضله وحسن صفات أهله وما وعد الله به المؤمنين من الفوز بالجنات والأجر العظيم.

والقلوب: جمع قلب، وهو الذي عليه مدار صلاح العمل قال ﷺ «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب»^(٣).

وعن أنس: رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ يقول: «الإسلام علانية، والإيمان في القلب» قال: ثم يشير بيده إلى صدره ثلاث مرات، ثم يقول: «التقوى ههنا، التقوى ههنا»^(٤).

وقال ﷺ: «من سرته حسنة وسأته سيئة فهو مؤمن»^(٥).

(١) أخرجه البخاري في النكاح ٥٠٦٣، ومسلم في النكاح ١٤٠١، والنسائي في النكاح ٣٢١٧ - من حديث أنس - رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاري في الصوم ١٩٧٦، ومسلم في الصيام ١١٥٩، وأبو داود في الصوم ٢٤٢٧، والنسائي في الصيام ٢٣٩١ - من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه.

(٣) أخرجه البخاري في الإيمان ٥٢، ومسلم في المساقاة ١٥٩٩، وأبو داود في البيوع ٣٣٢٩، والنسائي في البيوع ٤٤٥٣، والترمذي في البيوع ١٢٠٥، وابن ماجه في الفتن ٣٩٨٤ - من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.

(٤) أخرجه أحمد ١٣٤/٣ - ١٣٥.

(٥) أخرجه الترمذي في الفتن ٢١٦٥، وابن ماجه في الأحكام ٢٣٦٣، وأحمد ١/١٨، ٢٦ - من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال الترمذي (حسن صحيح غريب). وأخرجه أحمد أيضاً ٤٤٦/٣ - من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه.

ومحل القلب هو الصدر كما قال عز وجل ﴿وَلَكِنَّ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦] وهو أداة ومحل العقل مع ارتباط ذلك بالمخ.
﴿وَكُرْهُ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ﴾ (كره إليكم): أي جعل ذلك مكروهاً ومبغضاً عندكم.

والكفر لغة: الستر، ومنه سمي الزارع كافرًا، لأنه يستر البذر ويغطيه في الأرض، وسميت الكفارة كفارة؛ لأنها تستر الذنب وتغطيه، وسمي الليل كافرًا؛ لأنه يستر الكون ويغطيه بظلامه، وسمي وعاء طلع النخل كافرًا أو كُفْرًا؛ لأنه يستر الثمر الذي بداخله ويغطيه، إلى غير ذلك.

والكفر شرعاً: هو إنكار وجود الله وربوبيته وأسمائه وصفاته وشريعته أو شيء من ذلك، وهو ضد الإيمان. والمراد بالكفر هنا: الكفر المخرج من الملة.
وقد يكون الكفر دون المخرج من الملة كما في قوله ﷺ: «اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في الأنساب، و النياحة على الميت»^(١) ومنه كفران النعم.

والفسوق: الخروج عن طاعة الله تعالى وعن الإصلاح إلى الإفساد، ومنه سميت الفارة فويسقة لخروجها من جحرها للإفساد. والفسق والفسوق قد يطلق على الكفر كما في قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوِيهِمُ النَّارُ﴾ [السجدة: ٢٠].

وقد يطلق على ما دون الكفر كما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى ﴿فَلَا رَفْثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ٩٧]، والمراد به في الآية هنا: الذنوب الكبار خاصة لذكر الكفر قبله، والعصيان بعده.

والعصيان والمعاصي: عدم الطاعة، والمراد بالعصيان هنا: الذنوب الصغار لذكر الكفر والفسوق قبله. وقد يحمل العصيان هنا على ما يشمل الكفر والفسوق وغير ذلك.
قال ابن كثير رحمه الله^(٢): «أي: وبغض إليكم الكفر والفسوق، وهي الذنوب الكبار والعصيان وهي جميع المعاصي وهذا تدرج لكمال النعمة».

(١) أخرجه مسلم في الإيمان ٦٧، والترمذي في الجنائز ١٠٠١ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) في (تفسيره) ٣٥٢/٧.

﴿أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾ الإشارة لمن حجب الله إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وأشار إليهم بالإشارة للبعيد إشارة لعظم منزلتهم ورفعة مكانتهم. وهم: ضمير منفصل للتوكيد.

فاكد هذه الجملة بثلاثة مؤكدات، وهي: كونها اسمية، وطرفاها معرفين وضمير الفصل؛ لتأكيد أن هؤلاء هم الراشدون حقاً الذين بلغوا من الرشد غايته.

والرشد: هو الاهتداء إلى طرق الخير عامة، وهو بالنسبة لكل شيء بحسبه، فالرشد في الدين: الاستقامة عليه، والرشد في المال: حسن التصرف فيه، والرشد في الولاية: حسن التصرف فيما ولي عليه، وهكذا.

فالمراد بـ (الراشدون) هنا الذين بلغوا من الرشد غايته في أمور دينهم ودنياهم وأخراهم ولهذا جاء في الدعاء في حديث عبيد الله بن عبد الله الزرقني عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «اللهم حجب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين»^(١).

﴿فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً﴾ الفضل: الزيادة والتفضل.

«ونعمة» أي: ونعمة منه عز وجل أي: ما حصل لكم من تحبيب الإيمان وترينه في قلوبكم، وتكره الكفر والفسوق والعصيان إليكم، وجعلكم من الراشدين هو زيادة وتفضل من الله وإنعام منه عليكم، لا باستحقاقكم ذلك، ولا بحولكم وقوتكم، فياله من فضل وإياله من نعمة لمن عرف قدر ذلك. نسأل الله التوفيق.

﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ «عليم» و «حكيم» اسمان من أسماء الله - عز وجل - كل منهما على وزن «فعليل» يدل «العليم»، على أنه عز وجل ذو العلم التام، الذي هو إدراك الأشياء على ما هي عليه إدراكاً جازماً في أطوارها الثلاثة قبل الوجود، وبعد الوجود وبعد العدم، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون.

ويدل «الحكيم» على إثبات صفة الحكم والحكمة له - عز وجل -، وأنه ذو

الحكم التام النافذ بأقامه الثلاثة:

الحكم الكوني، وهو: كل ما يقع في الكون من حركة أو سكون، ومنه قول أكبر أولاد يعقوب فيما حكى الله عنه أنه قال: ﴿فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِىَ أَبِى أَوْ يَخْكُمَ اللَّهُ لِىَ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ [يوسف: ٨٠]، أي: أو يحكم الله لي حكماً كونياً.

والحكم الشرعي: هو ما شرعه الله من أحكام شرعية كاحكام الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك، ومنه قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ﴾ [المتحنة: ١٠]، أي: حكمه الشرعي.

والحكم الجزائي وهي أحكامه الجزائية في الآخرة، حيث يجازي كلاً بعمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر كما قال عز وجل ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨].

ويجمع الأحكام الثلاثة قوله تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ [يوسف: ٤٠] أي: بأقامه الثلاثة: الحكم الكوني، والحكم الشرعي، والحكم الجزائي. وكقوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ الْحَاكِمِينَ﴾ [التين: ٨].

وهو عز وجل ذو الحكمة البالغة بقسميها: الحكمة الغائية، والحكمة الصورية. فالحكمة الغائية: هي الغاية من حدوث حكم ما من الأحكام الكونية، أو من مشروعية حكم من الأحكام الشرعية أو الجزائية.

والحكمة الصورية هي: الحكمة من مجيء الحكم سواء الحكم الكوني أو الشرعي أو الجزائي على هذه الصورة، إذ لكل حكم من الأحكام حكمة غائية وحكمة صورية.

فهو عز وجل عليم بمن يستحق الهداية بمن يستحق الغواية، حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره.

ويؤخذ من اجتماع «العليم» و«الحكيم» كما له عز وجل، وكمال صفاته، فإنه عز وجل مع كمال علمه وكمال حكمه وحكمته يزداد باجتماع هذين الاسمين «العليم» و«الحكيم» كمالاً إلى كمال؛ لأن العلم يحتاج إلى الحكمة وإلى الحكم أيضاً، كما أن الحكمة والحكم يحتاج كل منهما إلى العلم؛ ولهذا كثيراً ما يقرن عز وجل بين هذين الاسمين؛ لأن اجتماعهما - مع كمالهما في حقه عز وجل يزيد كماله إلى كمال.

ولهذا نشاهد - والله المثل الأعلى - أن من توفيق الله للعالم أن يجمع الله له بين العلم والحكمة، فتأتي أحكامه وفتاواه وتوجيهاته بإذن الله وتوفيقه أسد وأصوب، ويكون لها قبول عند الناس لما عرفوا عنه من العلم والحكمة ويحبونه ويشهدون له بذلك وأحسب أن من جمع الله له بين هتين الصفتين في هذا العصر، فأحبه الناس، وشهدوا له بالفضل ولقيت فتاواه قبولاً عندهم سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، فأوصي جميع المسلمين بالاستفادة من آثاره العلمية وفتاويه - ولا أزكي على الله أحداً.

أما من كان عنده علم وليس عنده حكمة، فتجده يتسرع في الأحكام والفتاوى، وربما كان ضرره أكثر من نفعه، وما أكثر هؤلاء، وهذا ليس من آداب أهل العلم وليس من الورع في الفتوى، ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتدافعون الفتوى، وهؤلاء يقولون: بل نحن المفتون - وإن خالفوا جماهير العلماء، ومع أن هؤلاء لم يأتوا ولن يأتوا بمجديد، فالخلاف في المسائل موجود منذ القدم - لكن الورع كل الورع والخوف من الله أن لا يتسرع الإنسان في الفتوى، وأن لا يحرص عليها ما وجد مندوحة عنها وأن لا يتجراً على مخالفة ما عليه جمهور أهل العلم وما عليه علماء عصره ويعمل على إشهار ذلك مما يسبب ضرب أقوال أهل العلم بعضها ببعض، وتشكيك العامة في دينهم وعلمائهم، وأن يربي طلابه على احترام أقوال أهل العلم ويصبرهم بالخلاف وأسبابه، وأن لا يعتقدوا أن الحق ما قاله شيخهم فقط. والله المستعان.

كما أن الواجب عليهم أن يحرصوا على ما فيه جمع كلمة الأمة على علمائها فإن الخلاف شر كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين أتم الصلاة وراء عثمان رضي الله عنه وكان عبد الله لا يرى الإتمام في السفر فقبل له في ذلك فقال: «الخلاف شر». رحمك الله يا أبا عبد الرحمن، صدقت بأبي أنت وأمي إن الخلاف شر.

وإن من توفيق الله - عز وجل - لطلاب العلم - أن يرسم خطى الأئمة المجتهدين والعلماء المحققين، ويقتني آثارهم وأن يتدبؤا من حيث انتهوا، فيجمع إلى علمه علوم من سبقوه وحكمتهم وأناتهم فيسلم - بإذن الله عز وجل - من عثرات البدايات والتصدر المبكر، وخفة وعجلة الشباب، فلا يقول اليوم قولاً يندم عليه غداً وقد قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه: «من كان مستتاً فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة».

الفوائد والعبر:

- ١- تصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام.
- ٢- تشريف المؤمنين وتكريمهم بتدانيهم بوصف الإيمان، والترغيب بهذا الوصف وأن امتثال ما بعد هذا النداء من أمر وتوجيهات من مقتضيات الإيمان.
- ٣- وجوب الثبوت في خبر الفاسق.
- ٤- وجوب تمحيص الأخبار والتثبت فيها، والتأكد من صحتها، وعرضها على الكتاب والسنة، ومنهج سلف الأمة، ورد الشائعات ورفضها وإطراحها وتنزيه الأسماع والأبصار عما تبثه وسائل الإعلام المشبوهة.
- ٥- التحذير الشديد من أذية الآخرين والوقوع فيهم بقول أو فعل بغير جرم منهم، وإنما بناء على وشايات فيهم وإشاعات كاذبة مغرضة.
- ٦- الثبوت في الأمور وعدم التسرع لئلا يندم الإنسان حين لا ينفع الندم.
- ٧- حفظ الإسلام لحقوق الآخرين، وحرصه على إبعاد المسلم عما يضره ويندم عليه.
- ٨- امتنان الله - عز وجل - على المؤمنين بوجود الرسول ﷺ في حياته بينهم يدلهم على الخير ويحذرهم من الشر، وما يشق عليهم.
- ٩- لو ترك الناس لأنفسهم، أو أطاعهم الرسول ﷺ في كثير من الأمر لشقوا على أنفسهم ولما عرفوا مصالحهم.
- ١٠ - حرصه ﷺ على أمته وشفقته عليهم ونصحه لهم وعلمه بما يصلحهم.
- ١١ - فضل الله - عز وجل - ونعمته على المؤمنين حيث حجب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وجعلهم من الراشدين.
- ١٢ - أن هداية القلوب بيد الله - عز وجل -.
- ١٣ - امتداح الله - عز وجل - للراشدين وثناؤه عليهم، والإشارة لرفعة منزلتهم.
- ١٤ - إثبات اسمين من أسماء الله - عز وجل - وهما «العليم» و«الحكيم» وأنه - عز وجل - ذو العلم الواسع، والحكم التام، والحكمة البالغة.

﴿وَلَا تَلَايَفَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْتَلَوْا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَقَتِلُوا أَلَيْسَ تَبغِي حَتَّى تَقْضِيَ إِلَيَّ أَمْرَ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ ﴿١﴾

سبب القول:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «قيل للنبي ﷺ: لو أتيت عبد الله بن أبي؟ فانطلق إليه النبي ﷺ - وركب حماراً، وانطلق المسلمون يمشون معه وهي أرض سبخة، فلما أتاه النبي ﷺ - قال: إليك عني، فوالله قد آذاني ريح حمارك، فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله ﷺ - أطيب ريحاً منك. قال: فغضب لعبد الله رجال من قومه، فغضب لكل واحد منهما أصحابه، قال: فكان بينهم ضرب بالجرید والأيدي والنعال، فبلغنا أنه أنزلت فيهم: ﴿وَلَا تَلَايَفَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْتَلَوْا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾»^(١).

قوله ﴿وَلَا تَلَايَفَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْتَلَوْا﴾

الطائفة: المجموعة من الناس قليلة كانت أو كثيرة.

(اقتتلوا) أي: حصل بينهم اقتتال، والاقتيال: ما كان بين طرفين.

وإن مما يحز في قلب كل مسلم ويندى له الجبين أن الاقتتال اليوم بين المسلمين أنفسهم أكثر من الاقتتال مع أعدائهم الكفار، وأن دماء المسلمين التي تراق على أيدي مسلمة أضعاف أضعاف الدماء التي تراق منهم على أيدي الكفار وكما قيل:

ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه^(٢)

نسال الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين، ويجمع كلمتهم على الحق.

﴿فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ أي: أصلحوا بين الطائفتين المقتلتين من المؤمنين بالأخذ بالطرق التي يكون بها الصلح، والتوسط للقضاء على أسباب هذا الاقتتال، وما ينتج

(١) أخرجه البخاري في الصلح ٢٦٩١، ومسلم في الجهاد والسير ١٧٩٩، وأحمد ٣/ ١٥٧، ٢١٩.

(٢) البيت لصالح عبد القدوس.

عنه من الاختلاف، وفساد ذات البين التي لا تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين كما قال ﷺ: «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟» قالوا: بلى. قال: «إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة»^(١) قال الترمذي ويروى عن النبي ﷺ أنه قال: «هي الحالقة، لا أقول: تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين».

﴿فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى﴾ أي: فإن لم تستطعوا الإصلاح بينهما، أو بغت إحداهما على الأخرى بعد الصلح. ومعنى بغت: تعدت وتجاوزت على الأخرى وظلمتها. والبغي: العدوان والتجاوز والظلم.

﴿فَقَاتِلُوا آلَ بَنِي﴾ أي: فقاتلوا الطائفة الباغية التي تبغي على الأخرى. والأمر للوجوب.

﴿حَتَّى تَقَىءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾ أي: حتى ترجع الفتنه الباغية إلى أمر الله وحكمه الشرعي فتكف عن البغي والعدوان.

ويؤخذ من الآية قتال الفتنه الباغية وفي الحديث: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً». قال يا رسول الله هذا أنصره مظلوماً فكيف أنصره ظالماً؟ قال: تكفه عن الظلم، فذاك نصرك إياه»^(٢).

﴿فَإِنْ قَاتَلْتُمُوهُمْ﴾ أي: فإن رجعت الطائفة الباغية عن البغي ولزمت حكم الله وشرعه.

﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ﴾ فيما يقولون لهما وفيما تطالبون به كلا منهما من التنازل عن شيء من حقه للطائفة الأخرى وغير ذلك.

فالإصلاح الأول لوقف القتال بينهما، والإصلاح الثاني للتسوية بينهما فيما لكل منهما على الأخرى من حقوق أو متلفات.

﴿وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ﴾ أي: اعدلوا، مأخوذ من «أقط» الرباعي الذي معناه: عدل وأنصف،

(١) أخرجه الترمذي في صفة القيامة ٢٥٠٩، وأبو داود في الأدب ٤٩١٩ - من حديث أبي الدرداء - رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاري في المظالم والغصب - عن أخاك ظالماً أو مظلوماً ٢٤٤٣، والترمذي في الفتن ٢٢٥٥ - من حديث أنس رضي الله عنه وأخرجه البخاري أيضاً من حديث حمار رضي الله عنه في المناقب ٣٥١٨، ومسلم في البر والصلة - نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً ٢٥٨٤، والترمذي ٣٣١٥.

واسم الفاعل منه مقسط وليس من «قسط» الثلاثي الذي معناه: جار وظلم، واسم الفاعل منه «قاسط» ومنه قوله تعالى ﴿وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾ [الجن: ١٥].

فإن لم يكن الإصلاح بالعدل والقسط بل كان بالجور والظلم فلا يعد ذلك من الإصلاح، بل هو من الإفساد، كما في بعض الإصلاحات بين الأطراف التي لا تقوم على العدل بل على الضغط على أحد الخصمين، أو إماتة القضية حتى يرضى صاحب الحق ببعض حقه لبأسه من وصول حقه إليه، فهذا صلح حرم حلالاً أو أحل حراماً، وفي حديث عمرو بن عوف المزني أن رسول الله ﷺ قال: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً»^(١).

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾^(٢) أي: الذين يعدلون في أنفسهم وأهلهم وما ولوا، كما جاء في الحديث.

وفي الآية إثبات صفة المحبة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، فهو عز وجل يحب المؤمنين العادلين، وإذا كان عز وجل يحبهم فلا تسأل عما أعد لهم من الفضل، ولهذا قال ﷺ: «المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا»^(٣).

وفهم من قوله عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾، عدم محبة للظالمين الجائرين، كما قال عز وجل: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ [آل عمران: ٥٧، ١٤٠].

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ هذا كالتعليل لقوله ﴿فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا﴾ الآية (إنما) أداة حصر، وهي كافة ومكفوفة، أي: إنما المؤمنون إخوة في الدين تربطهم أخوة الإيمان وفي الحديث: «وكونوا عباد الله إخواناً، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يبقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه»^(٤).

(١) أخرجه الترمذي في الأحكام ١٣٥٢، وابن ماجه في الأحكام ٢٣٥٣.

(٢) كما قال تعالى (إن الله يحب المقسطين) [المائدة: ٤٢، الممتحنة: ٨].

(٣) أخرجه مسلم في الإمامة - فضل الإمام العادل ١٨٢٧، والنسائي في آداب القضاء - فضل الحاكم العادل ٥٣٧٩ - من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.

(٤) أخرجه البخاري في الأدب ٦٠٦٥، ومسلم في البر - تحريم الظلم ٢٥٥٩، وأبو داود في الأدب - الشر على

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»^(١).

وعن صفوان بن عبد الله عن أم الدرداء رضي الله عنها أنها قالت له: أتريد الحج العام فقلت: نعم؛ قالت: فادع الله لنا بخير، فإن النبي ﷺ كان يقول: «دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه، قال الملك الموكل: آمين، ولك بمثله، قال صفوان: فخرجت إلى السوق، فلقيت أبا الدرداء، فقال لي مثل ذلك يرويه عن النبي ﷺ»^(٢).

وقال ﷺ: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر»^(٣).

وقال ﷺ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً، وشبك بين أصابعه»^(٤).

وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: «إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس»^(٥).

﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ قرأ يعقوب (بَيْنَ إِخْوَيْكُمْ) بكسر الهمزة وإسكان الحاء

المسلم ٤٩١٠. والترمذي في البر والصلة ١٩٣٥ - من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

(١) أخرجه مسلم في الذكر - فضل الاجتماع على تلاوة القرآن والذكر ٢٦٩٩، وأبو داود في الصلاة ١٤٥٥ وفي الأدب ٤٩٤٦، والترمذي في الحدود - ما جاء في السر على المسلم ١٤٢٥، وابن ماجه في المقدمة - فضل العلماء والحث على طلب العلم ٢٢٥ واحد ٢٥٢/٢، ٢٧٤.

(٢) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والافتقار ٧٣٣، وأبو داود في الرتر - الدعاء بظهر الغيب ١٥٣٤.

(٣) أخرجه البخاري في الأدب - رحمة الناس والبهائم ٦٠١١، ومسلم في البر - تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم ٢٥٨٦ واحد ٢٦٨/٤ - من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.

(٤) أخرجه البخاري في الصلاة - تشييك الأصابع في المسجد وغيره ٤٨١، ومسلم في البر - تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم ٢٥٨٥، والنسائي في الزكاة - أجر الخازن إذا تصدق بإذن مولاه ٢٥٦٥، والترمذي في البر - ما جاء في شفقة المسلم على المسلم ١٩٢٨ واحد ٤٠٤/٤ - ٤٠٥ - من حديث أبي موسى رضي الله عنه.

(٥) أخرجه أحمد ٣٤٠/٥ وقال ابن كثير في (تفسيره) ٣٥٥/٨: «نفرد به، ولا بأس بإسناده».

وتاء مكسورة على الجمع، وقرأ الباقون ﴿بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ بفتح الهمزة والخاء، وياء ساكنة على التثنية.

أي: فاصلحوا بين أخويكم المتقاتلين وجوباً، فلا يجوز أن يقف المسلمون من الفئات المتقاتلة من إخوانهم المسلمين موقف المتفرج كما هو حال كثير من المسلمين اليوم، أو ربما يعمد بعضهم ويعمل على إشعال تلك الفتنة - نسال الله العافية - ولا شك أن الاستعمار جنى ثمار تمزيقه للمسلمين وتفريقهم إلى دويلات بل وإيجاده روح العداء بين الدول الإسلامية فأصبح حال المسلمين اليوم كما قال الشاعر:

تفترقوا شيعاً فكل مدينة فيها أمير المؤمنين ومنبر

ولكن هذا لا يعفي المسلمين من التبعة والمسؤولية أمام الله - عز وجل - فإنهم - وهم أكثر من مليار مسلم - لو صدقوا الله لنصرهم الله، ولما استطاع أن ينال منهم العدو مهما كان. نسال الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان.

﴿لَمَّا كَرِهَ اللَّهُ لَكَ بُرْجَانَهُ﴾ أي: لأجل أن يرحمكم الله ببرحمته الواسعة التي بها سعادة الدنيا والآخرة، وهذا وعد من الله، ووعدته حق وصدق فبالقيام بحقوق المؤمنين والإصلاح بينهم وتقوى الله تحصل لنا الرحمة من الله عز وجل.

ويؤخذ من الآية أن الإيمان والأخوة الإيمانية لا يزولان مع وجود الاقتتال كغيره من كبائر الذنوب التي هي دون الشرك، وعلى هذا مذهب أهل السنة والجماعة، خلافاً للخوارج والمعتزلة.

ومن هذا قوله ﷺ: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»^(١) أي: كفر دون كفر، وقوله ﷺ: «انتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في الأنساب والنياحة على الميت»^(٢).

(١) أخرجه البخاري في الإيمان - خوف المومن أن يجبط عمله وهو لا يشعر ٤٨، ومسلم في الإيمان - قول النبي ﷺ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ٦٤، والنسائي في تحريم الدم ٤١٠٥، والترمذي في البر والصلة ١٩٨٣، وابن ماجه في المقدمة ٦٩ - من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه.

(٢) أخرجه مسلم في الإيمان - إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة ٩٣٤ - من حديث أبي مالك الأشعري - رضي الله عنه.

قال ابن كثير: ^(١) «فسماهم مؤمنين مع الاقتال، وبهذا استدلل البخاري على أنه لا يخرج من الإيمان بالمعصية وإن عظمت، لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة ونحوهم، ثم ذكر حديث أبي بكرة أن رسول الله ﷺ خطب يوماً، ومعه على المنبر الحسن بن علي، فجعل ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى ويقول: «إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» ^(٢) فكان كما قال صلوات الله وسلامه عليه، أصلح الله به بين أهل الشام وأهل العراق بعد الحروب الطويلة والواقعات المهولة».

الفوائد والعبر:

- ١- وجوب الإصلاح بين الطوائف المتقاتلة من المؤمنين ولا يجوز للمسلمين الوقوف منها موقف المتفرج كما هو حال المسلمين اليوم.
- ٢- أن التقاتل بين المؤمنين لا يخرجهم من الإيمان.
- ٣- وجوب قتال الطائفة الباغية حتى ترجع إلى الحق.
- ٤- تأكيد أمر الصلح بين المسلمين وأهميته، وأنه يجب كونه بالعدل والقسط.
- ٥- إثبات صفة المحبة لله - عز وجل.
- ٦- فضل المقسطين وكيفية شرفهم أن الله يحبهم. ويفهم من ذلك ذم الظالمين وعدم محبة الله لهم.
- ٧- إثبات الأخوة بين المؤمنين، وأنها لا تزول بالتقاتل بينهم لكن يجب إصلاح ذات بينهم.
- ٨- وجوب تقوى الله بفعله أوامره واجتناب نواهيه، وأنها سبب لرحمة أرحم الراحمين.

(١) في تفسيره ٣٥٣/٧.

(٢) أخرجه البخاري في الصلح - باب قول النبي ﷺ للحسن: إن ابني هذا سيد ٢٧٠٤، وأبو داود في السنة ٤٦٦٢ والسائي في الجمعة ١٤١٠، والترمذي في المناقب ٣٧٧٣.

قال تعالى: ﴿يَتَأَيَّأُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَخْرَ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءِ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ إِلَاتِمُ الَّذِينَ سَوَوْا بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾.

صلة الآية بما قبلها:

أمر الله عز وجل في الآيتين السابقتين بالإصلاح بين المؤمنين والمحافظة على الأخوة بينهم ثم نهى عما يكون سبباً في العداوة بينهم من السخرية واللمز والتنازع بالألقاب والظن السيئ والتجسس والغيبة في هذه الآية وما بعدها إلى قوله ﴿وَأَلْفَوْا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ نَوَّابٌ رَّحِيمٌ﴾.

قوله: ﴿لَا يَخْرَ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ﴾ السخرية: هي الاستهزاء والازدراء والاحتقار للآخرين واستصغارهم وهو من الإعجاب بالنفس والكبر الذي هو من أعظم الكبائر والمحرمات. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر»، قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة. قال: «إن الله جميل يحب الجمال. الكبر: بَطَرُ الحق وغمط الناس»^(١).

والقوم: هم الجماعة من الناس الذكور والإناث في الأصل، لكن المراد بقوله هنا «قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ» الرجال خاصة لذكر النساء بعدهم منفردات فالمعنى هنا: لا يسخر رجال من رجال.

﴿عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ﴾ أي: عسى أن يكون القوم المسخور منهم خيراً وأفضل من القوم الساخرين بهم - كما هو الواقع غالباً؛ لأن السخرية بالناس تدل على نقص في الساخر فهو بسخريته من الآخرين يريد تكميل ما فيه من نقص، كما تدل على أنه بلغ من الشر نهايته، كما قال ﷺ: «يجب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم»^(٢).

(١) بطل الحق: رده. وغمط الناس: احتقارهم.

(٢) أخرجه مسلم في الإيمان ٩١، وأبو داود في اللباس ٤٠٩١، والترمذي في البر والصلة ١٩٩٩، وابن ماجه في المقدمة ٥٩.

(٣) أخرجه مسلم في البر والصلة والأدب ٢٥٦٤. من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه.

﴿وَلَا يَسَاءُ مِنْ يَسَاءٍ عَنِّي أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ﴾ أي: ولا يسخر نساء من نساء عسى أن يكون النساء المسخور منهن خيراً وأفضل من النساء الساخرات بهن. وخص النساء بالذكر بعد قوله: ﴿لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ﴾ والذي إذا أطلق وحده يشمل الجنسين إشارة - و الله أعلم - إلى كثرة السخرية بين النساء - كما هو واقع - لضعف عقولهن ودينهن.

ويؤخذ من الآية تحريم السخرية بالآخرين، وأن المسخور منه حري أن يكون خيراً وأفضل من الساخر؛ لأن الله عز وجل قال: ﴿عَنِّي أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ﴾ وعسى من الله واجبة كما قال ابن عباس وغيره. وهذا يؤكد أن المسخور منه خير من الساخر غالباً.

﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ اللمز: هو التنقص للآخرين بالقول. والهمز هو التنقص للآخرين وعيهم بالفعل بالإشارة باليد والحواجب ونحو ذلك كما قال تعالى: ﴿وَبِئْسَ لِكُلِّ هُمْزَةٍ لُّمَزَةٌ﴾ [الهمزة: ١]، وقال تعالى ﴿هَمَّازٍ مَّكَلَمًا يَبَسِيرٍ﴾ [القلم: ١١]، أي: همّاز للناس يحقرهم ويزدريهم ويتقصصهم بفعله، ومشاء بالنميمة بينهم بقوله.

ومعنى قوله ﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ أي: لا يلزم بعضهم بعضاً. ولمز المؤمن لأخيه المؤمن بمثابة لزمه لنفسه لهذا قال: ﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ كما قال تعالى ﴿فَكَلِمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ [النور: ٦١]، أي ليسلم بعضهم على بعضهم، وقال تعالى ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء: ٢٩]، أي: لا يقتل بعضهم بعضاً. وأيضاً فإن لمز الإنسان لأخيه سبب لأن يلزمه أخوه، كما في الحديث: «لعن الله من لعن وأباه ويسب أمه، فيسب أمه»^(١).

واللّمّاز الهمّاز مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، لأن الله توعده بالعذاب فقال ﴿وَبِئْسَ لِكُلِّ هُمْزَةٍ لُّمَزَةٌ﴾ [الهمزة: ١]، واللمز والتنقص إن كان لعباب خلقه فهذا فيه تنقص للخالق سبحانه وتعالى، وإن كان لعباب خلقه فقد يعافيه الله ويتبلى، والواجب على المؤمن عون أخيه المؤمن والدفاع عنه ونصحه إذا وقع في مخالفة قال

(١) أخرجه البخاري في الأدب ٥٩٧٣، ومسلم في الإيمان ٩٠، وأبو داود في الأدب ٥١١١، والترمذي في البر والصلة ١٩٠٢. من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما.

ﷺ: «المؤمن للمؤمن كالبنیان يشد بعضه بعضاً»^(١).

وقال ﷺ: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»^(٢).

وقال ﷺ: «من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة»^(٣).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تحاسدوا ولا تاجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخواناً، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يحقره، التقوى ههنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه»^(٤).

وإذا كان هذا هو واجب المسلم على المسلم بل الواجب عليه ما هو أعظم من ذلك وهو أن يجب له ما يجب لنفسه، الأمر الذي لا يتم إيمان العبد إلا به كما قال ﷺ: «لا يؤمن أحدكم حتى يجب لأخيه ما يجب لنفسه»^(٥) فكيف يليق به أن يسخر منه أو يلزمه ويتنقصه؛ ولهذا سمي الله الأخ المسلم نفساً لأخيه المسلم لأن المؤمنين ينبغي أن يكون هذا حالهم. قال ﷺ فيما رواه النعمان بن بشير رضي الله عنه: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»^(٦).

فيا لها من مبادئ سامية وآداب عظيمة وأخلاق كريمة - لو أخذنا بها لكان لنا شأن - فאלله المستعان.

(١) سبق تخريجه قريباً.

(٢) سبق تخريجه قريباً.

(٣) أخرجه الترمذي في البر والصلة ١٩٣١ - من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. وقال الترمذي «حديث حسن».

(٤) سبق تخريجه قريباً.

(٥) أخرجه مسلم في الإيمان ٤٥، والنسائي في الإيمان وشرائعه ٥٠١٦، والترمذي في صفة القيامة ٢٥١٥، وابن ماجه في المقدمة ٦٦ - من حديث أنس رضي الله عنه.

(٦) أخرجه البخاري في الأدب ٦٠١١، ومسلم في البر والصلة والآداب ٢٥٨٦، وأحمد ٢٦٠/٤.

﴿وَلَا تَنَابَرُوا بِلِلِّ الْقَتْلِ﴾ التنابر: التداعي والتنادي على وجه يشعر بالكراهة. والألقاب: جمع لقب، واللقب: اسم لما يسمى به المرء غير اسمه الأول - مشعراً بمدح أو ذم. والمراد به هنا ما أشعر بدم.

والمعنى: لا يُعَيَّر أحدكم أخاه ويلقبه بلقب يكرهه ويسوؤه سماعه فهذا محرم ولا يجوز، بل يجب أن يدعو المسلم أخاه بأحب الأسماء إليه.

قيل: إنهم كانوا يقولون لمن أسلم من أهل الكتاب: يا يهودي أو يا نصراني، وروى أن الآية نزلت في بني سلمة.

لكن إن كان اللقب غير مذموم، بل مما يميزه عن غيره ونحو ذلك على سبيل التعريف لا على سبيل التقص والاحتقار فهذا لا بأس به كما جاء في ذكر بعض رواة الحديث: «الأعمش» و «الأعرج» ونحو ذلك.

﴿يَسْأَلُ الْإِنْسَانُ الْفُسُوقَ بَعْدَ الْإِيمَانِ﴾ بنس: أي: قبيح، والفسوق: الخروج عن طاعة الله تعالى بالسخرية بالآخرين ولزهم والتنابر بالألقاب ونحو ذلك.

﴿بَعْدَ الْإِيمَانِ﴾ أي: بعد الإيمان الذي حرم عليكم هذه الأشياء، وأوجب عليكم الأخوة في الله.

أي: قبح وساء أن تتفلوا من وصف الإيمان إلى وصف الفسق بارتكابكم هذه الأعمال. ﴿وَمَنْ لَّمْ يَنْبَأْ أَفْوَاقَكَ مُّ الظَّالِمُونَ﴾ «من» شرطية، و«لم» حرف نفي وجزم وقلب، و«يتب» فعل الشرط. وجوابه جملة: ﴿فَأُولَئِكَ مُّ الظَّالِمُونَ﴾ اقترنت بالفاء لأنها جملة اسمية. أي: ومن لم يتب من تلك الأعمال التي هي من الفسوق (فأولئك هم الظالمون). الذين بلغوا مبلغاً عظيماً في الظلم، وأكد هذا المعنى بكون الجملة اسمية، معرفة الطرفين وبضمير الفصل «هم».

والتوبة: هي الرجوع من المعصية إلى الطاعة. قال ابن القيم^(١): «والثائب: هو الراجع إلى أمر الله من نهيه، وإلى طاعته من معصيته».

وشروطها خمسة: الأول: الإخلاص لله عز وجل، فلا تكون خوفاً من الخلق أو

(١) انظر (بدائع التفسير) ١/ ١٨١، ١٨٢.

طمعاً فيما عندهم.

الثاني: الإقلاع عن المعصية وتركها فإن كان فيها حق لآدمي رده؛ لأنه لا يُعد مقلعاً عن المعصية في هذه الحال حتى يرد حقوق الآدميين إليهم، إن أمكن ردها، وإن لم يمكن ردها كالسخرية واللمز والتنازع بالألقاب والغيبة والنميمة استحل منها إن أمكن من غير مفسدة كأن يكونوا قد علموا بذلك، فإن لم يمكن أو خاف ترتب مفسدة على ذلك كما في حال إذا لم يعلموا بذلك استغفر الله لهم وأثنى عليهم في المجالس التي نال منهم فيها. قال تعالى ﴿إِنَّ أَحْسَنَ بُدْهِينَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: ١١٤]، وفي الحديث: «كفارة من اغتبه أن تستغفر له»^(١).

الثالث: الندم على فعل المعصية والتحسر، والحياء من الله - عز وجل.

الرابع: العزم على عدم العودة إلى المعصية، فإن لم يعزم على تركها لم تصح توبته، وإن عزم على تركها لكنه وقع فيها مرة أخرى فعليه تجديد التوبة.

الخامس: أن تكون في وقتها، قبل طلوع الشمس من مغربها، وقبل بلوغ الروح الحلقوم^(٢).

والظالمون: جمع ظالم. والظلم وضع الشيء في غير موضعه على سبيل التعدي، وهو النقص قال تعالى: ﴿كَلْنَا الْجَنَيْنَ مَاتَ أَكْلَهَا وَلَوْ تَطْلُرُ مَنَّهُ شَيْئاً﴾ [الكهف: ٣٣].

وأظلم الظلم الشرك بالله كما قال تعالى عن لقمان أنه قال لابنه ﴿يَبْنَىٰ لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣]. وإنما كان الشرك أظلم الظلم؛ لأن حق الله أعظم الحقوق وأوضحها؛ فإنه تعالى خلق ورزق وأنعم على الخلق بسائر النعم وأعظمها نعمة الإسلام.

أي: من لم يتب ويرجع عما اقترفه من المعاصي من ترك واجب أو ارتكاب محرم ومن السخرية بالآخرين ولزمهم والتنازع بالألقاب والفسوق بعد الإيمان وغير ذلك فأولئك الذين بلغوا الغاية في الظلم، فالناس قسمان: تائب وظالم. قال ابن القيم^(٣): «وأوقع اسم

(١) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت» ٢٩٣، والبيهقي في «شعب الإيمان» ٦٧٨٦.

(٢) انظر تفصيل الكلام على التوبة في «تفسير آيات الأحكام في سورة النساء» في الكلام على قول الله تعالى: ﴿وَمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ﴾ [الأنبياء: ١٧، ١٨].

(٣) انظر «بدائع التفسير» ١٨١/٤.

الظالم على من لم يتب، ولا اظلم منه لجهله بربه وبحقه وبعبث نفسه وآفات أعماله». ويؤخذ من الآية تحريم السخرية بالآخرين ولزهم، وتحريم التنازع بالألقاب، وأنواع الفسوق وأن ذلك من الظلم، ووجوب التوبة والإنابة إلى الله عز وجل فمن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يا أيها الناس توبوا إلى الله، فوالله إنني لأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة»^(١) وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما «فإني أتوب في اليوم مائة مرة»^(٢) وكان يقول: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي»^(٣).

الفوائد والعبر:

- ١- تصدير الخطاب بالنداء للتب والعتاب والاهتمام.
- ٢- مناداة المؤمنين بوصف الإيمان تشريعاً وتكريماً لهم، وحشاً على الانصاف بهذا الوصف وعلى اجتناب ما بعده من نواهي.
- ٣- تحريم السخرية بين المؤمنين رجالاً ونساءً، وتأكيد ذلك في حق النساء، لكثرة السخرية بينهن.
- ٤- أن المسخور منه غالباً خير من الساخر، لأن الساخر لولا نقصه ما سخر بالآخرين، فهو يريد تكميل نقصه بهذه السخرية.
- ٥- النهي عن نقص المؤمنين بعضهم بعضاً، وأن تنقص المؤمن لأخيه بمثابة نقصه لنفسه.
- ٦- تحريم التنازع بالألقاب.
- ٧- التفريق بين السخرية بالمؤمنين ونقصهم ونيز بعضهم بعضاً بالألقاب وتبجح ذلك وأنه من الفسوق بعد الإيمان.
- ٨- وجوب شكر نعمة الإيمان والابتعاد عما يشينها ويدنسها.
- ٩- وجوب التوبة من هذه الأعمال السيئة، ومن جميع الذنوب.
- ١٠- من لم يتب من هذه الذنوب وغيرها فهو الظالم لنفسه ولغيره غاية الظلم.
- ١١- حرص الدين الإسلامي على صفاء القلوب والتأليف بين المؤمنين، وتجنبهم كل ما يسبب الفرقة والاختلاف.

(١) أخرجه البخاري في الدعوات - استغفار - النبي ﷺ في اليوم والليلة ٦٣٠٧، والترمذي في التفسير ٣٢٥٩، وابن ماجه في الأدب ٣٨١٦ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ٢٧٠٢، وأبو داود في الصلاة ١٥١٥.

(٣) أخرجه البخاري في الأذان ٧٩٤، ومسلم في الصلاة ٤٨٤، وأبو داود في الصلاة ٨٧٧، والنسائي في التطبيق ١٠٤٧، وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها ٨٨٩ - من حديث عائشة رضي الله عنها.

﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا أَجْتِنُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّكُم بِبَعْضِ الظَّنِّ إِنَّمَا وَلَا تَحْسَبُوا وَلَا تَقْنَبُوا بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾.

قوله: ﴿أَجْتِنُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ﴾: أي: ابتعدوا عن كثير من الظن، وهو الاتهام للآخرين بلا علم ولا دليل بل بمجرد الظن؛ وإذا جب اجتناب كثير من الظن - مع أن الظن هو الاحتمال الراجح فمن باب أولى يجب الابتعاد عن الشك وهو ما كان متردد الطرفين لا رجحان فيه.

قال ابن كثير^(١): «هو الاتهام والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله».

﴿إِنَّكُم بِبَعْضِ الظَّنِّ إِنَّمَا﴾: أي: ذنب محض - وهو الظن السيء بمن ليس محلاً لذلك. وإذا كان بعض الظن إنمًا فليجتنب كثير منه احتياطاً لئلا يقع المؤمن في هذا البعض الذي هو إنم وذنب وهو الظن السيء بمن ليس محلاً لذلك.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحمسوا، ولا تحسبوا، ولا تنافسوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخواناً»^(٢).

وعن حارثة بن النعمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاث لازمات لأمتي: الطيرة والحسد وسوء الظن». فقال رجل: ما يذهبن يا رسول الله عن من فيه؟ قال: «إذا حدثت فاستغفر الله، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فامض»^(٣).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاث لا ينجو منهن أحد: الحسد والظن والطيرة، وسأحدثكم بما يُخرج من ذلك: إذا حدثت فلا تبغ، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فامض»^(٤).

وقد روي: «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج يعس ومعه عبد الرحمن بن

(١) في (تفسيره) ٣٥٧/٧.

(٢) أخرجه البخاري في الأدب باب ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا أَجْتِنُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ﴾ ٦٠٦٤ ومسلم في البر - تحريم الظن والتجسس ٢٥٦٣، والترمذي في البر ١٩٨٨.

(٣) أخرجه الطبراني فيما ذكره ابن كثير في (تفسيره) ٣٥٧/٧.

(٤) أخرجه ابن أبي الدنيا - انظر «الجامع الصغير» ٢٤٦٦.

عوف رضي الله عنه، وبينما هما يطوفان في شوارع المدينة وجدا باباً مجافاً على قوم ولهم أصوات مختلطة وشرب فقال عمر لعبد الرحمن: «أندري بيت من هذا؟ قال: لا. قال: هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف، فقال عبد الرحمن: يا أمير المؤمنين قد كفينا ما نهانا الله عنه فقال: (ولا تجسوا) ثم انصرفا».

فيجب على المؤمن اجتناب كثير من الظن، وهو الظن السيء بمن هم ليسوا محلاً لذلك، فإن سوء الظن بهم من الإثم والذنب، بل يجب حسن الظن بمن هم كذلك من المؤمنين وغيرهم، وحمل ما يصدر منهم على أحسن محمل ما أمكن ذلك. عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي ﷺ وهو يطوف بالكعبة ويقول: «ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، ماله ودمه، وأن نظن به إلا خيراً»^(١).

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «لا تظنُّ بكلمة خرجت من أخيك المسلم إلا خيراً، وأنت تجد لها في الخير محملاً»^(٢).

ويفهم من قوله: ﴿أَجْنَبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ﴾ أن ما عدا الكثير منه لا يؤمر باجتنابه، وهو ما لا يكون إثماً بدليل قوله ﴿إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ فالبعض الآخر وهو ما عدا الكثير منه ليس بإثم فالظن الذي في محله، كأن يوجد له قرائن ودلائل ممن هم أهل لذلك من أهل الشر والسوء ممن ليسوا محلاً لحسن الظن بهم جائز، والاحتياط الاحتراز منهم ومن شرورهم، وإذا كان الحال وصل بالبعض إلى تهريب المخدرات في أحشائهم وفروجهم فليس هناك محل لحسن الظن بمثل هؤلاء، والله المستعان.

(ولا تجسوا) التجسس غالباً يطلق في الشر، والتحسس في الخير، كما في قوله تعالى: ﴿فَتَحَسَّوْا مِنْ يُؤَسَّفُ وَأُخِي﴾ [يوسف: ٨٧] وقد يطلق التحسس في الشر كما في الحديث: «لا تجسوا ولا تحسوا»^(٣) ومن التحسس: الاستماع إلى حديث قوم

(١) أخرجه ابن ماجه في الفتن - حرمة دم المؤمن وماله ٣٩٣٢، قال ابن كثير في «تفسيره» ٣٥٧/٧: «تفرد به ابن ماجه من هذا الوجه».

(٢) ذكره ابن كثير في «تفسيره» ٣٥٧/٧

(٣) سنن ترمذيه قريباً.

وهم له كارهون كان يستمع على أبوابهم ونحو ذلك.

والتجسس: هو تتبع عورات المسلمين والتفتيش عنها^(١) قال عليه السلام: «من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته حتى يفضحها ولو في جوف بيته»^(٢).

فيجب حمل الناس على ما يظهر منهم، والحكم عليهم ومعاملتهم بذلك. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «فمن أبدى لنا صفحته أقمنا عليه كتاب الله»^(٣).

أما ما خفي من أحوال الناس فلا ينبغي البحث عنه، بل ينبغي التغافل ما أمكن عن زلاتهم التي إذا فتشت ظهر منها ما لا ينبغي.

عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم» فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: كلمة سمعها معاوية من رسول الله ﷺ نفعه الله بها»^(٤).

وعن جابر بن نفير وكثير بن مرة وعمرو بن الأسود والمقدام بن معد يكرب وأبي أمامة رضي الله عنهم عن النبي ﷺ قال: «إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسد»^(٥).

وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: لا يخبرني أحد عن أحد شيئاً فأني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر»^(٦).

وروي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أتى برجل، فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته خراً، فقال عبد الله: «إنما نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ

(١) وقيل التجسس بالجيم أن يطلب العيب بنفسه، والتجسس بالحاء أن يلتمسه من غيره، وقيل التجسس أن يطلبه لغيره، والتجسس أن يطلبه لنفسه. وقيل معناه واحد. انظر «النهاية» مادة «جسس».

(٢) سيأتي تحريجه قريباً.

(٣) أخرجه الحاكم ٤/ ٢٤٤، ٣٨٣، والبيهقي ٨/ ٣٣٠. وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي.

(٤) أخرجه أبو داود في الأدب - النهي عن التجسس ٤٨٨٨.

(٥) أخرجه أبو داود في الأدب - النهي عن التجسس ٤٨٨٩.

(٦) أخرجه أبو داود في الأدب - رفع الحديث من المجلس ٤٨٦٠، والترمذي في المناقب - فضل أزواج النبي ﷺ ٣٨٩٦ - من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه. وقال الترمذي: «حديث غريب».

به^(١).

لكن من كان يتعدى ضرره مباشرة إلى الآخرين ويعظم خطره كمروجي المخدرات والمتفجرات فتجب متابعتها والتجسس والتحسس عليه، لأنه من المفسدين في الأرض، بخلاف من يعمل معصية في بيته فيما لا يتعدى ضرره مباشرة إلى غيره فلا يجوز التجسس عليه.

﴿وَلَا يَنْتَبِهُنَّ عَنْكُمْ الْغِيَبةُ﴾ ذكر ك أخاك بما يكره كما قال ﷺ فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: «أتدرون ما الغيبة؟» قالوا الله ورسوله أعلم. قال: «ذكر ك أخاك بما يكره» قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته»^(٢).

﴿أَيُّبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾: الهمزة للاستفهام، ومعناه الإنكار والتعجب، أي: هل يجب أحدهم أن يأكل لحم أخيه ميتاً، والجواب: لا (فكرهتموه) أي: بل أنتم تكرهون ذلك غاية الكراهة فلا يمكن أن يأكل الإنسان لحم أخيه الميت، والمراد بهذا أن اغتياب المسلم لأخيه بمثابة أكله للحمة ميتاً، فكيف يقع ذلك من الكثيرين.

وفي قوله (ميتاً) - إضافة إلى دلالاته على شدة الكراهة - إشارة إلى أن الذي اغتیب - لكونه غائباً لا يستطيع الدفاع عن نفسه - أشبه بالميت فاقد الروح.

وقد بلغ القرآن الكريم الغاية في التنفير عن الغيبة بهذا التشبيه، إذ لا يتصور منظر أبشع من أكل المسلم لحمة أخيه الميت.

ويؤخذ من الآية شدة تحريم الغيبة وبشاعتها وشناعتها وقبحها، وأنها من أكبر الكبائر، وبلوغ القرآن الغاية في التنفير مما يريد التنفير منه.

قال ابن كثير^(٣): «والغيبة محرمة بالإجماع. وقد ورد فيها الزجر الأكيد، ولهذا شبهها تعالى بأكل اللحم من الإنسان الميت» كما قال تعالى: ﴿أَيُّبُ أَحَدُكُمْ أَنْ

(١) أخرجه أبو داود في الموضع السابق ٤٨٩٠.

(٢) أخرجه مسلم في البر ٢٥٨٩، وأبو داود في الأدب ٤٨٧٤، والترمذي في البر والصلة - ما جاء في الغيبة ١٩٣٤.

(٣) في (تفسيره) ٣٥٩/٧ - ٣٦٠.

يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾ أي: كما تكرهون هذا طبعاً؛ فأكروهوا ذلك شرعاً، فإن عقوبته أشد من هذا، وهذا من التنفير عنها، والتحذير منها، كما قال ﷺ في العائد في هبته: «ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب بقيء»، ثم يعود في قبته^(١).

وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا»^(٢).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تحاسدوا ولا تاجشوا، ولا تباغضوا ولا تدابروا، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخواناً، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يحقره، التقوى ههنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات، يحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار بأصابعه إلى صدره»^(٣).

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي ﷺ «حسبك من صفية أنها كذا وكذا - تعني أنها قصيرة - فقال ﷺ: «لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته»^(٤).

ومر ﷺ بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة....»^(٥).

بل إن تتبع عورات المسلمين واغتيابهم من أعظم الدلائل على ضعف الإيمان، فمن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «يا معشر من آمن بلسانه

(١) أخرجه البخاري في الهبة وفضلها ٢٦٢٢ ومسلم في الهبات ١٦٢٢، والنسائي في الهبة ٣٦٩٨. والترمذي في البيوع ١٢٩٨ - من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(٢) أخرجه البخاري في العلم ٦٧، ومسلم في القسامة ١٦٧٩، وابن ماجه في المقدمة ٢٣٣، وأخرجه البخاري أيضاً في الحج ١٧٤١ - من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(٣) أخرجه البخاري في النكاح ٥١٤٤، ومسلم في البر والصلة ٢٥٦٤، وأبو داود في البيوع ٣٤٣٨، والنسائي في النكاح ٣٣٣٩، والترمذي في النكاح ١١٣٤، وابن ماجه في التجارات ٢١٧٢، وفي الزهد ٤١٤٣.

(٤) أخرجه أبو داود في الأدب ٤٨٧٥، والترمذي في صفة القيامة ٢٥٢، والطبري في (جامع البيان) ٨٧/٢٦.

(٥) أخرجه البخاري في الوضوء ٢١٨، ومسلم في الطهارة ٢٩٢، وأبو داود في الطهارة ٢٠، والنسائي في الطهارة ٣١، والترمذي في الطهارة ٧٠، وابن ماجه في الطهارة ٣٤٧ - من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

ولما يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته^(١).

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: «لا عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، قلت: من هؤلاء يا جبريل، قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم»^(٢).

ونظر ابن عمر رضي الله عنهما يوماً إلى الكعبة فقال: «ما أعظمك، وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك»^(٣).

ولا يستنى من تحريم الغيبة إلا ما كان لمصلحة، كما إذا كان ذلك لرفع الظلم، قال تعالى: ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ﴾ [النساء: ١٤٨]، كما في قول هند امرأة أبي سفيان: «إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال لها رسول الله ﷺ: «خذي ما يكفيك وولديك بالمعروف»^(٤).

وكما إذا كان ذلك لمشورة في زواج أو غير ذلك، كما في قوله ﷺ لفاطمة بنت قيس لما جاءت تستشيره فيمن تتزوج قال لها ﷺ: «أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه انكحي أسامة بن زيد»^(٥).

وكما إذا كان ذلك بفرض دراسة الأسانيد والحكم على الأحاديث، كقولهم: فلا كذاب، فلان سيء الحفظ، ونحو ذلك.

﴿وَأَقْوَىٰ لِلَّهِ﴾ أي: بفعل أوامره واجتناب نواهيه.

﴿إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ﴾: «التواب» اسم من أسماء الله على وزن «فَعَالٌ» يدل على أنه عز وجل ذو التوبة الكثيرة الواسعة بقسميها، وهما: توفيقه عز وجل للعبد أن

(١) أخرجه أبو داود في الأدب - باب في الغيبة ٤٨٨٠، وأخرجه أبو يعلى في مسنده من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. انظر (تفسير ابن كثير) ٣٦٠/٧.

(٢) أخرجه أبو داود في الأدب ٤٢٣٥، وأحمد ٣/٢٢٤.

(٣) أخرجه الترمذي في البر - عظم حرمة المؤمن ٢٠٣٢ وقال: (حسن غريب).

(٤) أخرجه البخاري في النفقات ٥٣٦٤، ومسلم في الأفضية - قضية هند ١٧١٤، وأبو داود في البيع ٣٥٣٢، والنسائي في آداب القضاة ٥٤٢٠، وابن ماجه في التجارات ٢٢٩٣ - من حديث عائشة - رضي الله عنها.

(٥) أخرجه مسلم في الطلاق - المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها ١٤٨٠، وأبو داود في الطلاق ٢٢٨٤، والنسائي في النكاح ٣٢٢٢، والترمذي في النكاح ١١٣٥ من حديث فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها.

يتوب كما قال سبحانه: ﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا﴾ [التوبة: ١١٨] أي: وفقهم للتوبة ليتوبوا.

والقسم الثاني: قبولها منه كما قال - عز وجل ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ [الشورى: ٢٥].

و «الرحيم» أيضاً: اسم من أسماء الله عز وجل على وزن «فعليل» يدل على أنه عز وجل ذو الرحمة الواسعة الرحمة الذاتية التي هي صفة من صفاته الثابتة له عز وجل، كما قال - عز وجل: ﴿وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ﴾ [الكهف: ٥٨].

والرحمة الفعلية التي يوصلها من شاء من عباده كما قال - عز وجل: ﴿يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ﴾ [العنكبوت: ٢١]، رحمة عامة لجميع الخلق، كما قال عز وجل ﴿إِنَّكَ اللَّهُ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٤٣، الحج: ٦٥] ورحمة خاصة بالمؤمنين كما قال عز وجل ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٤٣].

فإذا انفرد «الرحيم» أو «الرحمن» دل كل منهما على إثبات صفة الرحمة الذاتية والرحمة الفعلية لله عز وجل، وإثبات صفة الرحمة العامة والخاصة له عز وجل أما إذا اجتمعا فيدل «الرحمن» على إثبات صفة الرحمة الذاتية، ويدل «الرحيم» على إثبات صفة الرحمة الفعلية، ويدل «الرحمن» على إثبات صفة الرحمة العامة. ويدل «الرحيم» على إثبات صفة الرحمة الخاصة له عز وجل.

ومن رحته عز وجل أن شرع التوبة، ووفق لها من شاء من عباده، وقبلها منهم ممن تتوفر فيهم شروط التوبة، وهي: الإقلاع عن المعصية، والندم على فعلها، والعزم على أن لا يعود إليها، وأن تكون في وقتها قبل بلوغ الروح الحلقوم وحضور الأجل، وقبل طلوع الشمس من مغربها وغلق باب التوبة، وأن تكون خالصة لله عز وجل لا خوفاً من أحد ونحو ذلك.

وإذا كانت المعصية تتعلق بحقوق الآدميين فمن شرط صحة الإقلاع عن المعصية رد حقوق الآدميين إليهم كالدماء والأموال ونحو ذلك فإن كان غيبة ونعمة وغير ذلك وجب أن يتحللهم منها إن أمكن ذلك بلا ضرر، فإن لم يمكن ذلك أو خيف أن يؤدي ذلك إلى زيادة الشر وبخاصة إذا علم أنهم لم يعلموا بذلك، ونحو ذلك، فإنه يثني عليهم في المجالس التي اغتابهم فيها، ويدفع عن أعراضهم إذا تكلم فيهم، فتكون هذه

عليهم في المجالس التي اغتابهم فيها، ويدفع عن أعراضهم إذا تَكَلَّم فيهم، فتكون هذه بتلك. ففي حديث جابر بن عبد الله وأبي طلحة بن سهل الأنصاري أن رسول الله ﷺ قال: «ما من امرئ يخذل امرأ مسلماً في موضع تنتهك فيه حرمة، ويتنقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر امرأ مسلماً في موضع يتنقص فيه من عرضه، ويتهك فيه من حرمة، إلا نصره الله في موطن يحب فيها نصرته»^(١).

الفوائد والعبر:

- ١ - تصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام.
- ٢ - نداء المؤمنين بوصف الإيمان تشريعاً لهم وتكريماً، وحشاً على الاتصاف بهذا الوصف، وامتنال ما بعده من أوامر ونواهي.
- ٣ - وجوب اجتناب كثير من الظن، لأن بعض الظن إثم، وهو الظن السيء في غير محله.
- ٤ - تحريم الظن السيء بالمؤمنين، ووجوب حسن الظن بهم.
- ٥ - تحريم التجسس والتحسس.
- ٦ - جواز الظن بمن ليسوا محلاً لحسن الظن والاحتراز منهم والتجسس عليهم لدرء ضرورهم عن المسلمين.
- ٧ - تحريم الغيبة بين المؤمنين والتفجير منها.
- ٨ - بلوغ القرآن الغاية في التفجير فيما يراد التفجير منه.
- ٩ - حرص الدين الإسلامي على سلامة الصدور بين المؤمنين والحفاظ على أسرارهم وأحوالهم وصيانة أعراضهم.
- ١٠ - وجوب تقوى الله، باجتناب ما نهى عنه في الآية، وبفعل أوامره واجتناب نواهيه.
- ١١ - إثبات اسم الله - عز وجل - «التواب» وأن من صفته - عز وجل - توفيق عباده للتوبة وقبولها منهم.
- ١٢ - إثبات اسم الله «الرحيم» وصفة الرحمة الواسعة له - عز وجل -.

(١) أخرجه ابن داود في الأدب - باب من رد عن مسلم غيبته ٤٨٩٣.

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ ﴿١﴾.

صلة الآية بما قبلها:

نهى الله عز وجل في الآيات السابقة المؤمنين أن يسخر بعضهم من بعض أو يلزم بعضهم بعضاً، وعن التنازع بالألقاب، وأمرهم باجتماع كثير من الظن، ونهاهم عن التجسس وعن أن يغتاب بعضهم بعضاً، ثم أتبع ذلك ببيان أنهم خلقوا من أصل واحد وأن أكرمهم عند الله اتقاهم.

قوله ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ يقال في إعرابه كما قيل في إعراب (يا أيها الذين آمنوا) وقد سبق. والناس: هم بنو آدم الموجودون وقت نزول الآيات، ومن سيوجد إلى قيام الساعة. وعمومات الكتاب والسنة كما يدخل فيها عموم الإنس يدخل فيها أيضاً عموم الجن للإجماع على أنهم مكلفون كما كلف الإنس من حيث أصول الشرائع، أما في الفروع فقد قال بعض أهل العلم: إنه لا يلزم أن يكون الجن مكلفين بما كلف به الإنس في جميع الفروع على حد سواء.

والناس: يقال: أصله «أناس» كما قيل:

إن النايَا يطْلُبُ ————— ن على الأناس الآمنيا^(١)

وهو مشتق من النوس، وهو الحركة؛ لأن الناس يتحركون في قضاء حوائجهم، أو من الأُنس؛ لأنهم يأنس بعضهم ببعض، أو من الإيناس، وهو الرؤية والمشاهدة؛ لأنهم يُرون ويُشاهدون بخلاف «الجن» فهم مستترون، ومنه قوله تعالى ﴿مَنْ أَنْكَرَ مِنْ جَانِبِ الظُّورِ نَكَارًا﴾ [القصص: ٢٩]، أي: أبصر ورأى، وقوله ﴿فَإِنْ مَاتَ تَتَّخِذُهُم مُّشْكَاكًا﴾ [النساء: ٦]، أي: أبصرتم ورأيتم. وقيل مشتق من النسيان كما قيل:

وما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا أنه يتقلب

ورد هذا ابن القيم رحمه الله، وقال^(٢): «لو كان الإنسان مشتقاً من النسيان لقليل:

(١) البيت لذي جرن الحميري. انظر (اشتقاق أسماء الله الحسنى) للزجاجي ٣٢، (لسان العرب) مادة (نوس).

(٢) انظر (بدائع الفوائد) ٢/ ٢٦٤ - ٢٦٥.

نسيان ولم يقل إنسان».

﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى﴾ المتكلم بضمير العظمة (إنا) هو العظيم سبحانه الذي له العظمة التامة، كما قال عز وجل عن نفسه: ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: قال الله تعالى «الكبرياء رداثي، والعظمة إزاراي»^(١).

(خلقناكم) أي: أوجدناكم وأنشأناكم، وأصل الخلق التقدير.

كما قال الشاعر^(٢):

ولأنت تفري ما خلقت وبعض الـ قوم يخلق ثم لا يفري

فالمفرد بالخلق هو الله عز وجل الذي له تمام القدرة وتام العلم، قال عز وجل: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ يَنْزِلُ الْأَمْثَرُ مِنْهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْثَرُ بَيْنَهُنَّ لِيُعَلِّمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: ١٢].

وقد يطلق الخلق بمعنى تحويل الشيء إلى شيء آخر كتحويل الحديد أو الخشب الذي أوجده الله عز وجل إلى مصنوعات حديدية وخشبية. ولهذا جمع الله كلمة (الخالق) في قوله تعالى: ﴿قَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٤]، إذ لا خالق في الحقيقة إلا الله عز وجل.

﴿مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى﴾ أي: من آدم وحواء، أو من جنس ذكر وأنثى أب وأم، فهم من أصل واحد وجنس واحد مما يوجب على كل منهم أداء حق الآخر عليه ذكورهم وإناتهم، الأزواج، والوالدين والأولاد والإخوة والأخوات وسائر القرابات، ويوجب على كل منهم أداء حقوق إخوانه المسلمين، وكذا أداء حقوق غير المسلمين ممن ليسوا بمحاربين.

وقدم (الذكر)؛ لأنه من حيث العموم أفضل من الأنثى، كما قال عز وجل:

(١) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب ٢٦٢٠، وأبو داود في اللباس ٤٠٩٠، وابن ماجه في الزهد ٤١٧٤، وأخرجه مسلم أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

(٢) البيت لزهير وانظر (الكشاف) ٤٥/١، (مجموع الفتاوى) ١٦/٦٠.

﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَىٰ نِسَائِهِمْ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: ٢٢٨] قال ابن القيم^(١): «ولأنه هو الأصل فمنه البذر والسقي، والأنثى وعاء ومستودع للولد تربيته في بطنها كما تربيته في حجرها، ولهذا كان الولد للأب حكماً ونسباً، وأما تبعيته للام في الحرية والرق فلائنه إنما تكون وصار ولداً في بطنها، وغذته بلبانها، مع الجزء الذي فيه منها. وكان الأب أحق بنسبه وتعصبيه؛ لأنه أصله ومادته ونسخته، وكان أشرفهما ديناً أولى به، تغلياً لدين الله وشرعه».

على أن التفضيل إنما هو لجنس الرجال على جنس النساء، وإلا فإن من بين النساء من تكون أفضل من زوجها، بل ومن عشرات الرجال، ويكفي النساء أن منهن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وفاطمة ومريم وآسية امرأة فرعون رضي الله عنهن. ولهذا ينبغي أن يقدم في الخطابات والمكاتبات من قدم الله عز وجل، وهم الذكور، خلاف ما يفعله بعض المستغربين والمنهزمين من قولهم: آنساتي سيداتي سادتي.

﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾

الشعوب: جمع شعب، سموا شعوباً لأنهم تشعبوا عن قبلهم، كما يتشعب عنهم من بعدهم كما قال عز وجل: ﴿وَبَنَّا مِنْهُمْ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ [النساء: ١]، أي: فرق ونشر وذرا من آدم وحواء رجالاً كثيراً ونساءً. والقبايل: جمع قبيلة، والقبيلة دون الشعب.

ويتفرع عن القبائل: الفصائل والعشائر والعمائر والأفخاذ وغير ذلك.

(لتعارفوا) أي: لأجل أن تتعارفوا فيما بينكم، فيُدعى الإنسان باسمه واسم أبيه وجده، فيقال فلان بن فلان بن فلان، ولتعارفوا أنسابكم، ليؤدي بعضكم حقوق بعض من صلة الأرحام والتوارث وغير ذلك، فمعرفة الأنساب أمر مطلوب شرعاً، لأن الله جعل الناس شعوباً وقبائل لأجل ذلك، لما يلزم عليه من أداء حقوق بعضهم على بعض. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «تعلموا من أنسابكم ما

(١) في (البيان في احكام القرآن) ص ٣٥٢ - ٣٥٣.

تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم عبة في الأهل، مثرة في المال، مناة في الأثر^(١).

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَرُّكُمْ﴾ أي: إنما جعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ليؤدي بعضكم حقوق بعض، لا لتفاخروا بالأحساب والأنساب وكثرة العدد، فإن أكرمكم عند الله وأرفعكم منزلة عنده (اتقاكم) الله عز وجل؛ بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وفي الحديث: «فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه»^(٢).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله ﷺ أي الناس أكرم؟ قال: «أكرمهم عند الله أتقاهم» قالوا: ليس عن هذا نسالك. قال: «فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله» قالوا ليس عن هذا نسالك. قال: «فمن معادن العرب تسألوني؟» قالوا: نعم. قال: «فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا»^(٣).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله لا ينظر إلى أجسادكم، ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم» وأشار إلى صدره، وفي رواية: «ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»^(٤).

وعن أبي ذر - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال: «انظر فإنك لست بخير من أحمراء ولا أسود، إلا أن تفضله بتقوى الله»^(٥).

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي ﷺ قال: «ليبتهين قوم يفتخرون بأبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجمل الذي يدهده الخراء بأنفه. إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية»^(٦)، وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي، الناس كلهم بنو آدم، وآدم خلق من تراب»^(٧).

(١) أخرجه الترمذي في البر - ما جاء في تعليم النسب ١٩٧٩ - وقال: (حديث غريب).

(٢) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ٢٦٩٩، والترمذي في القراءات ٢٩٤٥، وابن ماجه في المقدمة ٢٢٥ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) أخرجه البخاري في التفسير ٤٦٨٩، ومسلم في الفضائل ٢٣٧٨.

(٤) سبق تخريجه قريباً.

(٥) أخرجه أحمد ٥/ ١٥٨.

(٦) عبية الجاهلية: أي: تكبرها.

(٧) أخرجه أبو داود في الأدب ٥١١٦، والترمذي في الناقب ٣٩٥٥.

وعن حذيفة رضي الله عنه قال ، قال رسول الله ﷺ : «كلكم بنو آدم ، وآدم خلق من تراب ، وليتهين قوم يفخرون بأبائهم ، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان»^(١).

وعن ابن عمر رضي الله عنه قال : «طاف رسول الله ﷺ يوم فتح مكة على ناقته القصواء يستلم الأركان بمحجن في يده ، فما وجد لها مناخاً في المسجد حتى نزل ﷺ على أيدي الرجال فخرج بها إلى بطن المسيل ، فأنبخت ، ثم إن رسول الله ﷺ - خطبهم على راحلته فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال : «يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عبئة الجاهلية ، وتعاطمها بأبائها ، فالتاس رجلان : رجل يرتقي كريم على الله ، وفاجر شقي هين على الله ، والناس بنو آدم ، وخلق الله آدم من تراب قال الله : ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ ثم قال : أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم»^(٢).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : « ما أعجب رسول الله ﷺ - شيء من الدنيا ، ولا أعجبه أحد قط إلا ذو نقي»^(٣).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية^(٤) - رحمه الله تعالى :- «أعظم الكرامة لزوم الاستقامة».

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ «العليم» و«الخبير» : اسمان من أسماء الله عز وجل على وزن (فعليل) يدلان على أنه عز وجل - ذو العلم الواسع ، وذو الخبرة التامة.

و«العليم» و«الخبير» من الأسماء التي إذا اجتمعت افترقت ، وإذا افترقت اجتمعت. فالعليم هنا بمعنى المطلع على ظواهر الأمور وجلالها وجلياتها ، والخبير : المطلع على بواطن الأمور ودقائقها وخفياتها.

أما إذا انفرد «العليم» فمعناه المطلع على الظواهر والبواطن على حد سواء.

(١) أخرجه البزار في مسنده - فيما ذكر ابن كثير في (تفسيره) ٣٦٦/٧.
(٢) أخرجه الترمذي في التفسير ٣٢٧ ، وقال : (حديث غريب). وابن أبي حاتم في (تفسيره) ٣٣٠٦/١٠ - الأثر ١٨٦٢٢.

(٣) أخرجه أحمد ٦٩/٦.

(٤) في «مجموع الفتاوى» ٢٩٨/١١.

وكذا «الخبير» إذا انفرد فمعناه المطلع على البواطن، وإذا كان مطلقاً على البواطن فاطلاعه على الظواهر من باب أولى.

فبعلمه - عز وجل - وخبرته خلق الناس وجعلهم شعوباً وقبائل ليتعارفوا وجعل التفاضل بينهم بالتقوى، ويعلمه وخبرته يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء، ويفضل من يشاء على من يشاء، وهو الحكيم العليم الخبير في ذلك كله.

ويؤخذ من الآية أنه لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، فالناس كلهم من آدم وآدم من تراب. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «الناس لآدم وحواء طِف الصاع»^(١) لم يملؤوه، إن الله لا يبالكم عن أحسابكم ولا عن أنسابكم يوم القيامة إن أكرمكم عند الله أتقاكم»^(٢).

قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه:

الناس من جهة التمثيل اكفاء	أبوهم آدم والأم حواء
فإن يكن لهم من أصلهم نسب	يفاخرون به فالطين والماء

فالفضل إنما هو بالتقوى فمن اتقى الله فهو الأكرم عند الله ولو كان عبداً حبشياً كبلال وسلمان رضي الله عنهما، ومن لم يتق الله فهو الأذل المهان عند الله ولو كان حراً قرشياً كإبي جهل وأبي لهب وغيرهما.

وقد أحسن القائل:

أبي الإسلام لا أب لي سواء	إذا افتخروا بقبس أو تميم
---------------------------	--------------------------

وقد قيل:

لعمرك ما الإنسان إلا بدنه	فلا تترك التقوى اعتماداً على النسب
فقد رفع الإسلام سلمان فارس	وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب

(١) طِف الصاع: أي: قريب بعضهم من بعض ومنزلة واحدة في القصد والتفاضل عن غاية التمام.

(٢) أخرجه أحمد ٤ / ١٥٨، والطبري في «جامع البيان» ٢٦ / ٨٩.

وقد استدل بهذه الآية على عدم اشتراط الكفاءة في النكاح، قالوا: فلا يشترط سوى الدين لقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَكُمْ﴾.

الفوائد والعبر:

- ١- تصدير الخطاب للناس بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام.
- ٢- عموم شريعة محمد ﷺ لجميع الناس.
- ٣- تذكير الناس بأصل خلقهم وانهم خلقوا من ذكر وأنثى ليؤدي بعضهم حقوق بعض، وليعلموا حاجة بعضهم إلى بعض، ولا يفخر بعضهم على بعض.
- ٤- فضل الذكر على الأنثى من حيث العموم لا من حيث الأفراد، فكم من امرأة خير من كثير من الرجال.
- ٥- الهدف من جعل الناس شعوباً وقبائل ليتعارفوا بينهم ويعرفوا أنسابهم ليتواصلوا ويتوارثوا، لا ليتفاخروا بالأحساب والأنساب.
- ٦- أن معرفة الأنساب أمر مطلوب شرعاً.
- ٧- أن أكرم الناس عند الله أتقاهم الله - عز وجل -، فلا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود، ولا لغني على فقير إلا بالتقوى.
- ٨- إثبات اسمين من أسماء الله - عز وجل - وهما «العليم» و«الخبير» وما يدلان عليه من سعة علمه - عز وجل - وكمال خبرته.

قوله: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَامَنَّا﴾

والأعراب: هم سكان البادية، وهم أقرب إلى الجهل والجهلاء كما قال تعالى: ﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَبَغَاً وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾ [النبة: ٩٧].

(آمنا): أى: آمنا الإيمان الكامل المطلق، ظاهراً وباطناً.

﴿قُلْ لَمْ تَزِدْهُمْ دِينًا﴾ أي: قل لهم يا محمد لم تؤمنوا بعد - يعني الإيمان القوي، أو الإيمان الكامل الذي يحمل صاحبه على الإخلاص ومتابعة الرسول ﷺ في فعل الواجبات والبعد عن المنهيات، كما قال ﷺ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يتهمن تهمة يرفع إليه فيها الناس أعناقهم وهو مؤمن»^(١).

وَقَفُّوْهُ ﷺ: «وَاللّٰهُ لَا يُؤْمِنُ، وَاللّٰهُ لَا يُؤْمِنُ، وَاللّٰهُ لَا يُؤْمِنُ» قِيلَ: مَنْ يَا رَسُولَ

(١) ف (نسر الكريم الرحمن) ١٣٩/٧.

(٢) أخرجه البخاري في المظالم والغصب ٢٤٧٥، ومسلم في الإيمان ٥٧، وأبو داود في السنة ٤٦٨٩، والنسائي في قطع السارق ٤٨٧، والترمذي في الإيمان ٢٦٥٢، وابن ماجه في الفتن ٣٩٣٦ - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه .

الله؟ قال: «الذي لا يامن جاره بوائقه»^(١).

﴿وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ أي: دخلنا في الإسلام، بمعنى استسلمنا وانقدنا ظاهراً. وأمرهم بهذا وعدم وصفهم بالنفاق والكذب، كما وصف الله المنافقين في آيات عدة كقوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُتُنَفِّقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُتُنَفِّقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ [المنافقون: ١] وكذا قوله بعد ذلك ﴿وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً﴾ وقوله ﴿قُلْ أَتَمَلِكُمُ اللَّهُ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ يَكُلُّ شَيْءٌ عَلَيْهِ﴾ وقوله ﴿يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِنَّمَا تَمُنُّونَ بِاللَّهِ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ﴾ كل هذا وغيره يدل على أن المذكورين ليسوا بمنافقين.

﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ أي: ولما يياشر الإيمان قلوبكم فتذوقوا طعمه وحلاوته وتسعدوا به ويهون عليكم بذل كل غال ورخيص في سبيله من المال والنفس، والوقت، وغير ذلك.

قال الحسن البصري: «ليس الإيمان بالتحلي، ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل»^(٢).

وفي قوله: (ولما يدخل) دون أن يقول: «ولم يدخل» إشارة إلى قرب دخول الإيمان في قلوبهم.

فالإيمان المنفي عنهم هو الإيمان الكامل، والإسلام المثبت لهم هو الإسلام الشرعي الذي يثابون عليه وبهذا فسر الآية كثير من السلف واختاره جمع من المحققين منهم الطبري، وابن تيمية، وابن القيم، وابن كثير وغيرهم.

وذهب طائفة من المفسرين من السلف وغيرهم إلى أن المنفي عنهم هو الإيمان الشرعي الصحيح، والمثبت لهم هو الإسلام اللغوي، وهو الاستسلام خوف السبي والقتل، فعل المنافقين، واختار هذا بعض أهل العلم منهم البخاري، والصحيح

(١) أخرجه البخاري في الأدب ٦٠١٦ - من حديث أبي شريح رضي الله عنه.

(٢) انظر (بدائع التفسير) ٤/ ١٨٤.

الأول^(١)

قال ابن القيم^(٢): ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا﴾ نفياً للإيمان المطلق لا مطلق الإيمان لوجه منها:

أنه أمرهم وأذن لهم أن يقولوا: أسلمنا والمنافق لا يقال له ذلك.
ومنها أن هؤلاء الجفأة الذين نادوا رسول الله ﷺ من وراء الحجرات ورفعوا أصواتهم فوق صوته غلظة منهم وجفاء لا نفاقاً وكفراً.
ومنها أنه قال: ﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ ولم ينف دخول الإسلام في قلوبهم ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الإسلام كما نفى عنهم الإيمان.
ومنها أن الله تعالى قال: ﴿وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً﴾ أي لا ينقصكم، والمنافق لا طاعة له.

ومنها أنه قال: ﴿يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَمَكُمُ﴾ فثبت لهم إسلاماً، ونهاهم أن يمتنوا على رسول الله ﷺ، ولو لم يكن إسلاماً صحيحاً لقال: لم تسلموا، بل أنتم كاذبون؛ كما كذبهم في قولهم: (تشهد أنك لرسول الله) لما لم تطابق شهادتهم اعتقادهم.

ومنها أنه قال: ﴿بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَيْكُمْ لِلْإِيمَانِ﴾ ولو كانوا منافقين لما منَّ عليهم.

ومنها أنه قال: (أن هداكم للإيمان)، ولا ينافي هذا قوله (قل لم تؤمنوا) فإنه نفى الإيمان المطلق، ومنَّ عليهم بهدايتهم للإسلام الذي هو متضمن لمطلق الإيمان.

ومنها أن النبي ﷺ لما قسم القسم قال له سعد: أعطيت فلاناً، وتركت فلاناً وهو مؤمن. فقال: أو مسلم ثلاث مرات، وأثبت له الإسلام دون الإيمان، والمقصود الفرق بين الإيمان المطلق، ومطلق الإيمان. فالإيمان المطلق يمنع دخول النار، ومطلق الإيمان

(١) انظر (جامع البيان) ٨٩/٢٦ - ٩٠، (فتح الباري) ٩٩/١، (التمهيد) لابن عبد البر ٢٤٨/٩، (الوسيط) للواحدي ١/١٦٠، (الجامع لأحكام القرآن) ٣٤٨/١٦، (الإيمان) لابن تيمية ص ٢٢٥ - ٢٣٩، (تفسير ابن كثير) ٣٦٨/٧، (تيسر الكريم الرحمن) ١٤٠/٧، (أضواء البيان) ٦٣٧/٧ - ٦٣٩.
(٢) في (بدائع الفوائد) ١٧/٤.

يمنع الخلود فيها».

ويؤخذ من الآية أن الإيمان أخص من الإسلام فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمناً. كما أن الإحسان أخص من الإيمان - كما دل عليه حديث جبريل عليه السلام حين سأل النبي ﷺ عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان فترقى من الأعم إلى الأخص ثم للأخص منه. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة.

ويدل عليه أيضاً حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه «أن رسول الله ﷺ أعطى رهطاً وسعد جالس فترك رسول الله ﷺ رجلاً هو أعجبهم إليّ، فقلت: يا رسول الله مالك عن فلان، والله إني لأراه مؤمناً، فقال: «أو مسلماً» فسكتُ قليلاً، ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقاتلي، فقلت: مالك عن فلان، فوالله إني لأراه مؤمناً فقال: «أو مسلماً» ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقاتلي، وعاد رسول الله ﷺ، ثم قال: «يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إليّ منه، خشية أن يكبه الله في النار»^(١).

فقوله ﷺ: «أو مسلماً» يدل على أن الإيمان أخص من الإسلام.

كما يدل أيضاً على أن هذا الرجل ليس بمنافق، بل هو مسلم لأنه ﷺ تركه من العطاء ووكله إلى إسلامه.

قال ابن كثير^(٢): «فدل هذا على أن هؤلاء الأعراب المذكورين في هذه الآية ليسوا بمنافقين، وإنما هم مسلمون لم يستحكم الإيمان في قلوبهم، فادعوا لأنفسهم مقاماً أعلى مما وصلوا إليه، فادبوا في ذلك - وهذا معنى قول ابن عباس وإبراهيم النخعي وقاعدة واختاره ابن جرير^(٣) - قال: «وإنما قلنا هذا لأن البخاري - رحمه الله - ذهب إلى أن هؤلاء كانوا منافقين يظهرون الإيمان وليسوا كذلك وقد روي عن سعيد بن جبير ومجاهد وابن زيد أنهم قالوا في قوله (ولكن قولوا أسلمنا) أي: استسلمنا خوف القتل والسب». قال ابن كثير: والصحيح الأول: أنهم قوم ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان، ولم يحصل لهم بعد،

(١) أخرجه البخاري في الإيمان - باب إذا لم يكن الإيمان على الحقيقة ٢٧، ومسلم في الإيمان - تألف من يخاف على إيمانه لضغفه ١٥٠، وأبو داود في السنة ٤٦٨٣، والنسائي في الإيمان وشرائعهم ٤٩٩٢، وأحمد ١/١٧٦.

(٢) في (تفسيره) ٣٦٨/٧.

(٣) انظر (جامع البيان) ٩٠/٢٦.

فَأُتُوا وَأَعْلَمُوا أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَصْلُوا إِلَيْهِ بَعْدَ، وَلَوْ كَانُوا مُنَافِقِينَ لَعَنُوا وَفُضِحُوا، كَمَا ذَكَرَ الْمُنَافِقُونَ فِي سُورَةِ بَرَاءَةِ، وَإِنَّمَا قِيلَ لَهُؤُلَاءِ تَأْدِيبًا: ﴿قُلْ لَّمْ تُوَسِّشُوا وَلَكِنَّ قَوْلُوا اتَّسَلْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْآيَاتُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ أي: لم تصلوا إلى حقيقة الإيمان بعده.

والإيمان، لغة: التصديق، وشرعاً قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان. والإسلام: هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. والإسلام والإيمان من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت.

فإذا انفرد أحدهما عن الآخر حمل كل منهما على الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا اجتمعا حمل الإسلام على الأعمال الظاهرة، وحمل الإيمان على الأعمال الباطنة كما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى: ﴿فَلْأَخْرِجَنَّكَ مِنْهَا إِن كُنَّ فِيهَا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٣٥﴾ فَآ وَبَدَنَّا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الذاريات: ٣٥، ٣٦]،

وكما دل عليه حديث جبريل الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «بينما نحن جلوس عند النبي ﷺ إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي ﷺ وأسنَدَ ركبته إلى ركبته، وجعل يديه على فخذه فسأله عن الإسلام، فقال له: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً. فقال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدق. وسأله عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدق. وسأله عن الإحسان فقال: الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» الحديث^(١).

﴿وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ الطاعة فعل المأمور واجتناب المحذور أي: وإن طيعوا الله ورسوله بفعل ما أمركم الله به ورسوله، وترك ما نهاكم الله عنه ورسوله. وعطف وصف الرسول ﷺ أو اسمه على اسمه عز وجل بالواو التي تقتضي التشريك في الحكم؛ لأن هذا في باب التشريع؛ وطاعة الرسول ﷺ من طاعة الله تعالى؛ بل طاعة

(١) أخرجه مسلم في الإيمان ٨، وأبو داود في السنة ٤٦٥٩، والنسائي في الإيمان وشرائعه ٤٩٩٠، والترمذي في الإيمان ٢٦١٠، وابن ماجه في المقدمة ٦٣.

لله كما قال عز وجل ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠].

بخلاف باب المشيئة والإرادة فلا يجوز العطف فيه بالواو في هذا المقام^(١).

﴿لَا يَلْبِثُكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً﴾ أي: لا ينقصكم من أعمالكم وأجورها شيئاً ولو كان مثقال ذرة، كما قال تعالى: ﴿مَنْ يَعْمَلْ يَشْكَلْ ذَرَّةً خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨] وقال تعالى: ﴿وَأِنْ كُنْتَ تَشْكَلْ يَكُنْ مِنْ خَرْدَلٍ أَنْتَنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾ [الأنبياء: ٤٧].

وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الطور: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِذْنِ الْحَفَظَةِ دُرِّيَّتُهُمْ وَمَا أَلْتَمَهُمْ مِنْ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾ [الآية: ٢١].

والمعنى: وإن تطيعوا الله ورسوله لا ينقصكم من أعمالكم وثوابها شيئاً، بل ستجدون ثوابها عند الله كاملاً أوفر ما يكون، بل ومضاعفاً الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، كما قال عز وجل: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: ٢٤٥].

﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ «الغفور» و«الرحيم» اسمان من أسماء الله عز وجل، يدل «الغفور» على أنه عز وجل ذو المغفرة التامة، ويدل «الرحيم» على أنه ذو الرحمة الواسعة سبحانه. فهو عز وجل غفور لمن تاب وأتاب إليه يستر ذنبه ويتجاوز عن عقوبته. رحيم به حيث وفقه للتوبة وقبلها منه. وقدم عز وجل «الغفور» على «الرحيم» لأن التولية قبل التحلية. وفي ختم الآية بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ إشارة لقرب مغفرة الله منهم.

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾.

«إنما» أداة حصر - والحصر معناه: إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، فاسم المؤمنين ووصفهم محصور بمن اتصفوا بهذه الصفات: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ

لَمْ يَرْتَابُوا وَيَجْهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴿١٠﴾.

والمعنى: إنما المؤمنون الكُمَّل، الذين يستحقون وصف الإيمان المطلق (الذين آمنوا بالله) أي: آمنوا بالله فشهدوا أن لا إله إلا الله، فآمنوا بوجوده وبربر بيته والوحيته وأسمائه وصفاته.

(ورسوله) أي: وآمنوا برسوله أي: صدقوا برسوله محمد ﷺ فشهدوا أن محمداً رسول الله، فاطاعوه فيما أمر، وصدقوه فيما أخبر، واجتنبوا ما عنه نهى وزجر، ولم يعبدوا الله إلا بما شرع. فلا يتم الإيمان إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. ومن لازم الإيمان بالله ورسوله الإيمان بكل ما جاء عن الله ورسوله من الأوامر والنواهي وغير ذلك كبقية أركان الإيمان الستة وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره وغير ذلك.

﴿ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾ «ثم» للترتيب والترaxي والمهلة، والريب: الشك، أي: ثم استمروا على الإيمان مع طول المدة، ولم يحصل عندهم ريب ولا شك في إيمانهم بالله ورسوله، وما جاءهم عن الله ورسوله، بل عندهم اليقين والتصديق الجازم في ذلك مع الثبات عليه كما قال تعالى عنهم: ﴿الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ [لقمان: ٤]، وقال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ إِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ [السجدة: ٢٤].

﴿وَجْهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ الجهاد: بذل الجهد وما يستطيعه الإنسان.

(بأموالهم وأنفسهم) الأموال كل ما يتمول من النقود والأثاث والمراكب وغير ذلك.

(وأنفسهم) أي: بذلوا أنفسهم ومهجهم رخيصة في سبيل الله بعد بذل أموالهم فبذلوا جهدهم بالمال والنفس والنفس في سبيل الله لإعلاء كلمة الله عز وجل قال ﷺ: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»^(١).

وقدم الجهاد بالأموال لأهميته؛ لأن الجهاد بالنفس لا يمكن أن يقوم إلا بالمال

(١) أخرجه البخاري في التوسيد ٧٤٥٨، وسلم في الإمارة ١٩٠٤، ولبو دارود في الجهاد ٢٥١٧، والنسائي في الجهاد ٣١٣٦، والترمذي في فضائل الجهاد ١٦٤٦، وابن ماجه في الجهاد ٢٧٨٣ - من حديث أبي موسى - رضي الله عنه.

تمويل المجاهدين بالغذاء والمراكب والسلاح وغير ذلك؛ ولأن الجهاد بالمال يسبق الجهاد بالنفس إذ لا بد من تهئية المجاهدين وإعدادهم وإمدادهم قبل دخول المعركة؛ ولأن المجاهد بالمال قد يجهز عددًا كبيرًا من المجاهدين إلى غير ذلك.

لهذا نجد القرآن الكريم قدم الجهاد بالأموال على الجهاد بالأنفس في جميع المواضع التي ورد فيها عدا قوله تعالى في سورة التوبة ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآتٍ لَهُمُ الْجَنَّةُ﴾ [الآية: ١١١].

وجعل كل منهما جهادًا لياخذ كل نصيبه من الجهاد، فهناك من يستطيع الجهادين، وهناك من لا يستطيع الجهاد بالنفس لكنه يستطيع الجهاد بالمال، وهناك من لا يستطيع الجهاد بالمال ولكنه يستطيع الجهاد بالنفس.

وذكر الجهاد بالأموال والأنفس - بعد الإيمان بالله ورسوله، لأن الجهاد ذروة سنام الإسلام كما قال ﷺ في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد»^(١).

فالقيام بالجهاد، من اعظم الأدلة على قوة الإيمان؛ فإن من جاهد غيره على الإسلام والإيمان والقيام بشرائعه فجهاده لنفسه من باب أولى وأحرى.

﴿أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ أي: الصادقون في إيمانهم، الذي صدقوا مقالهم بفعالهم فجمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح الذي أرسل الله به رسوله كما قال عز وجل ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ﴾ [التوبة: ٣٣، الفتح: ٢٨، الصف: ٩] أي: بالعلم النافع والعمل الصالح، كما قال الحسن رحمه الله: «ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتعني ولكن ما قر في القلب وصدقه العمل»^(٢).

فتجد الكثير من الناس يهتمهم ويحوقل، ويقول: يا الله التوبة، وهو غارق في المعاصي مفرط في جنب الله، ومقصر في حقوق الخلق، وإذا سمعت كلامه قلت ما شاء الله هذا من صفوة الأخيار لكن إذا سبرت أحواله في تعامله سواء في القيام

(١) أخرجه الترمذي في الإيمان ٢٦١٦، وابن ماجه في الفتن ٣٩٧٣.

(٢) انظر (بدائع التفسير) ٤/ ١٨٤.

بمحقوق الله أو حقوق الخلق زهدت فيه.

وما أكثر هؤلاء. وقد قيل:

وكل يدعي وصلاً بليلى   وليلى لا تقر لهم بذاكا

وقيل:

والدعاوى إذا لم يقيموا عليها   بينات أبناؤها أديعاء

وقيل أيضاً:

لو لا المشقة ساد الناس كلهم   الجود يفقر والإقدام قتال

أسأل الله أن يهدينا ويوفقنا إلى العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من جمعوا بين القول والعمل، لا ممن يقولون ما لا يفعلون، قال الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون] [الصف: ٢، ٣].

﴿قُلْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَدِينُكُمْ﴾: الأمر للنبي ﷺ - وهذا في معرض الرد على الأعراب في دعواهم وقولهم آمنا، وعلى غيرهم ممن يجذو حذوهم في مثل هذه المقالة، أي: اتعلمون الله وتخبرونه بما في قلوبكم وما تنطوي عليه ضمائركم. والاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار.

ويؤخذ من هذا الإنكار على من ينطق بالنية، فيقول: اللهم إني أريد أن اتوضأ، اللهم إني أريد أن أصلي، اللهم إني أريد أن أصوم ونحو ذلك.

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ العلم هو إدراك الأشياء على ما هي عليه إدراكاً جازماً و (ما) موصولة - نفيد العموم، أي: يعلم الذي في السموات والذي في الأرض ولهذا قال بعده توكيداً:

﴿وَاللَّهُ يَكِلُ شَيْءٌ عَلَيْهِ﴾ أي: بكل شيء من الأشياء قل أو كثر، صغر أو كبر، خفي أو ظهر، بما في ذلك ما تنطوي عليه القلوب والضمائر كما قال عز وجل: ﴿يَعْلَمُ خَائِئِنَا الْعَظِيمِ وَمَا تَخْفَى الصُّدُورُ﴾ [غافر: ١٩]، وقال عز وجل: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنَ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [الأنعام:

[٥٩]، وقال تعالى: ﴿عَلَيْهِ الْغَمِيبُ لَا يَعْرُبُ عَنْهُ يَنْقَالُ ذَرِّقْ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْفَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [سبا: ٣].

قوله: ﴿يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَمَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَيْتُكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾

سبب النزول:

عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال «قدم وفد بني أسد على رسول الله ﷺ، فتكلموا، فقالوا: قاتلتك مضر ولنا بأقلامهم عدداً، ولا أكلهم شوكاً، وصلنا رحلك، فقال لأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما تكلما هكذا، قالوا: لا، قال: «إن فقه هؤلاء قليل وإن الشيطان ينطق على ألسنتهم» قال عطاء في حديثه: «فأنزل الله: ﴿يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا﴾»^(١).

قوله: ﴿يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا﴾ الخطاب للنبي ﷺ، أي: يمين عليك يا محمد هؤلاء الأعراب أن أسلموا ويغفرون بذلك ويدلّون به.

ومعنى (أن أسلموا): أي: أن دخلوا في الإسلام ظاهراً؛ لأن قولهم (أمانة) إما من باب التعليم لله - وهذا سوء أدب مع الله الذي لا تخفى عليه خافية من أعمالهم وغيرها.

وأما من باب الإدلال على الله بذلك، والمنة بذلك وأنهم كذا وكذا: تكثراً بما ليس فيهم، وذلك مذموم؛ لأن المنة تبطل وتفسد الصنيعة وقد قال الله عز وجل لنبيه ﷺ ﴿وَلَا تَمُنَّ بِتَنَكُّرِكُمْ﴾ [المدثر: ٦].

﴿قُلْ﴾ يا محمد ردّاً عليهم في دعواهم: ﴿لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَمَكُم﴾.

﴿بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَيْتُكُمْ لِلْإِيمَانِ﴾.

أي: بل المنة والفضل لله عز وجل عليكم بذلك أن هداكم للإيمان الذي هو أعظم نعمة وأكبر منة منه عز وجل كما قال عز وجل: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾

(١) أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» في التفسير - قوله تعالى: (يؤمنون عليك أن أسلموا) ٤٦٧/٦ رقم ١١٥١٩، وأبو يعلى في مسنده ٢٥٠/٤ رقم ٢٣٦٣، والفتاوى المقدسية في المختارة ٣٤٥/١٠ رقم ٣٧٣.

فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴿٧٠﴾ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا ﴿٧١﴾
[النساء: ٦٩، ٧٠].

﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ أي: في دعواكم الإيمان. والله بذلك أعلم سبحانه، كما قال النبي ﷺ للأَنْصَار: «يا معشر الأنصار، ألم أجِدْكُمْ ضَلَالًا فهداكم الله بي؟ وكنتم متفرقين فالفكم الله بي؟ وعالة فآغاثكم الله بي؟ كلما قال شيئًا قالوا: الله ورسوله أمّن»^(١).
﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُ وَالْخَوَائِصَ وَالْأَرْصَ﴾.

الغيب في الأصل ما غاب عن الأعين، والله عز وجل لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء فكل ما غاب في السموات والأرض عن الخلق هو عنده سبحانه ظاهر معلوم، لأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض، ولا في السماء، كما قال عز وجل ﴿وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ [إبراهيم: ٣٨].
﴿وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ قرأ ابن كثير (يعملون) بالغيب، وقرأ الباقرن بالخطاب (تعملون).

(ما): مصدرية، أو موصولة، أي: بصير بعملكم، أو بالذي تعملون. و«البصير» من أسمائه - عز وجل.

والمعنى: والله بصير بأعمالكم، مطلع عليها بحصصها عليكم، ويميزكم عليها، إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر، وهذا فيه وعيد وتهديد لمن خالف أمر الله عز وجل، ووعد لمن امتثل أمر الله وأطاعه.

الفوائد والعبر:

- ١ - الإنكار على هؤلاء الأعراب ونفي ما ادعوه لأنفسهم من الإيمان كأنهم يعلمون الله بدينهم وليس معهم في الحقيقة إلا الإسلام الظاهر.
- ٢ - أن الأعراب سكان البادية هم أقرب إلى الجفاء والجهل.

(١) أخرجه البخاري في المغازي - غزوة الطائف ٤٣٠، وسلم في الزكاة - إعطاء المؤلفات لغيرهم ١٠٦٦، وأحمد ٤٢/٤ من حديث زيد بن عاصم رضي الله عنه.

- ٣ - أن الإيمان أخص من الإسلام، فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمناً، وأن الإيمان في البواطن والقلوب والإسلام علانية.
- ٤ - أن الحقائق لا تثبت بالدعاوى والأمانى.
- ٥ - أن هؤلاء الأعراب لم يكونوا منافقين، إذ لو كانوا منافقين لما أثبت لهم الإسلام ولنفاه عنهم، كما نفى عنهم الإيمان.
- ٦ - الترغيب في طاعة الله ورسوله، وأن من أطاع الله ورسوله سيوفى أجره تاماً لا ينقص منه شيء وفاءً منه - عز وجل - وعدلاً.
- ٧ - وجوب طاعة الرسول ﷺ، وأنها من طاعة الله - عز وجل.
- ٨ - إثبات اسمين من أسماء الله - عز وجل - وهما «الغفور» و«الرحيم»، وأنه ذو المغفرة التامة، والرحمة الواسعة.
- ٩ - أن التخلية قبل التحلية فزوال المهروب أولاً بالمغفرة، ثم حصول المطلوب بالرحمة.
- ١٠ - أن المؤمنين الصادقين حقاً هم الذين آمنوا بالله ورسوله من غير شك، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وفي هذا وصف لهم وثناء من الله - عز وجل - عليهم، كما أن فيه إشارة لبعد هؤلاء الأعراب عن منزلتهم.
- ١١ - تلازم الإيمان بالله ورسوله، فلا يصح الإيمان بالله دون الإيمان بالرسول، ولا الإيمان بالرسول دون الإيمان بالله.
- ١٢ - عظمة مكانة الجهاد بالأموال والأنفس في الإسلام، لأن الله خصه هنا بالذكر من بين أعمال الإيمان.
- ١٣ - أهمية الجهاد بالأموال، لأن الله قدمه على الجهاد بالأنفس.
- ١٤ - علم الله - عز وجل - المحيط بما في السموات والأرض وأنه عز وجل بكل شيء عليم.
- ١٥ - منة هؤلاء الأعراب على الرسول ﷺ بإسلامهم جهلاً منهم.
- ١٦ - وجوب الأدب مع الله - عز وجل - ومع رسوله ﷺ وتحريم المنة والإدلال بالعمل.
- ١٧ - لا منة لهؤلاء الأعراب على الرسول ﷺ بإسلامهم بل المنة لله - عز وجل - عليهم وعلى الخلق كلهم، وعلى المؤمنين خاصة بهدايتهم للإيمان.
- ١٨ - علم الله - عز وجل - بغيب السموات والأرض واطلاعه على العباد وأعمالهم وإحصاؤها ومجازاتهم عليها وفي هذا وعد لمن أحسن ووعيد لمن أساء.

تفسير سورة (ق)

تقدم في أول الكلام على سورة الحجرات: أن سورة (ق) أول الحزب المفصل على قول أكثر أهل العلم، وهو الراجح؛ لأنه هو الذي يدل عليه تحزيب الصحابة رضي الله عنهم، وصححه ابن كثير رحمه الله.

وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل: «ما كان رسول الله ﷺ يقرأ في العيد؟ قال به «ق»، واقتربت^(١).

وعن أم هشام بنت الحارث بن النعمان قالت: «ما حفظت ﴿ق﴾ وَالْقُرْآنَ الْمَجِيدَ﴾ إلا من (في) رسول الله ﷺ يخطب بها كل جمعة»^(٢).

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله^(٣): «والقصد أن رسول الله ﷺ - كان يقرأ بهذه السورة في المجمع الكبار كالعيد والجمع، لاشتغالها على ابتداء الخلق والبعث والنشور، والمعاد والقيام، والحساب، والجنة والنار، والثواب والعقاب، والترغيب والترهيب».

(١) أخرجه مسلم في صلاة العيدين - ما يقرأ به في صلاة العيدين ٨٩١، وأبو داود في الصلاة - ما يقرأ في الأضحية والفطر ١١٥٤، والنسائي في العيدين - القراءة في العيدين بـ «ق»، واقتربت ١٥٦٧، والترمذي في الجمعة ٥٣٤، وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها - ما جاء في القراءة في صلاة العيدين ١٢٨٢، وأحمد ٢١٧/٥ - ٢١٨.

(٢) أخرجه مسلم في الجمعة - باب تحنيف الصلاة والخطبة ٨٧٣، وأبو داود في الصلاة - باب الرجل يتخطب على قوس ١١٠٠، والنسائي في الافتتاح ٩٤٩، وأحمد ٤٣٥/٦ - ٤٣٦.

(٣) في (تفسيره) ٣٧١/٧.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ﴿١﴾ بَلْ يَحْسَبُونَ أَن جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَاثِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿٢﴾ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ﴿٣﴾ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كَنْزٌ حَفِيفٌ ﴿٤﴾ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيعٍ ﴿٥﴾﴾.

افتتح الله عز وجل تسعاً وعشرين سورة من سور القرآن الكريم بالحروف المقطعة كقوله: «الم، المص، الر، كهيعص، طسم، طس، يس، ص، حم، حم، عسق، ق، ن».

واختلفوا هل تعد هذه الحروف آيات أو لا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله^(١): «وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العلماء، وإنما يعدها آيات الكوفيون».

قلت: وعلى قول الكوفيين جاء ترقيم المصحف حيث عدت هذه الحروف آية من السورة التي جاءت فيها عدا قوله «حم، عسق» فعدوها آيتين من السورة وعدا قوله «الم، الر، طس، ص، ق، ن» فعدوها بعض آية من السورة.

كما اختلفوا في إعرابها.

فذهب الخليل وسيبويه وأكثر المعربين إلى أنها حروف هجاء محكية لا محل لها من الإعراب، وذهب بعضهم إلى أنها معربة ومحلها الرفع على الابتداء لخبر مقدر، أو على الخبر لمبتدأ مقدر، وقيل: محلها النصب على المفعول به بتقدير: اقرأ «الم» ونحو ذلك، وقيل: محلها الجر بالقسم. والراجح القول الأول: أنها لا محل لها من الإعراب. [كما اختلف المفسرون سلفاً وخلفاً في المراد بهذه الحروف.

فذهب جمهور المفسرين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن هذه الحروف من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، واختار هذا بعض المفسرين، منهم جلال الدين السيوطي^(٢) والشوكاني^(٣)، والسعدي، وغيرهم قال السعدي^(٤): «وأما الحروف المقطعة في أوائل السور فالأسلم فيها السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند

(١) في (مجموع الفتاوى) ٢٠/٤٢٠.

(٢) انظر (الإيمان) ١/٣٢.

(٣) انظر (فتح القدير) ١/٣٢.

(٤) في (تيسير الكريم الرحمن) ١/٣٩.

شرعي، مع الجزم بأن الله تعالى لم يتزلها عبثاً، بل لحكمة لا نعلمها». وذهب كثير من العلماء إلى أن هذه الحروف ليست من المتشابه لكنهم اختلفوا في المراد بها اختلافاً كثيراً وحكي في ذلك نحو ثلاثين قولاً.

ف قيل: هي حروف يتكون منها اسم الله الأعظم، وقيل: هي أسماء للسر المفتحة بها، وقيل: هي من أسماء القرآن، وقيل: هي أقسام أقسم الله بها لشرفها وفضلها. وقيل: هي حروف دالة على أسماء أخذت منها وحذفت بقيتها. وقيل: هي فواتح يفتح الله بها القرآن، وقيل: للدلالة على انتهاء السورة التي قبلها، وافتتاح ما بعدها. وقيل هي حروف يشتمل كل حرف منها على معانٍ شتى مختلفة، وقيل: هي أسماء للرسول ﷺ. وقيل: هي لصرف أسماع المشركين إلى القرآن الكريم لما تواصوا بعدم سماع القرآن، وقيل: هي حروف من حساب الجمل. وقيل: هي تنبيه كـ «يا» النداء.

وأقرب الأقوال في المراد بها: القول بأنها حروف من حروف الهجاء كما قال مجاهد^(١). فهي حروف هجائية لا معنى لها بحد ذاتها لكن لذكرها مغزى وحكمة، وهي بيان إعجاز القرآن الكريم، وبيان أن الخلق عاجزون عن معارضته مع أنه مركب من هذه الحروف الهجائية التي يتخاطبون بها ويؤيد صحة هذا القول امران:

الأول - أن القول بأن لها مغزى وحكمة فيه بيان أن لها فائدة عظيمة - وإن كانت في حد ذاتها حروفاً من حروف الهجاء المعروفة ليس لها معنى؛ بخلاف القول بأنها من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه؛ لأن الله عز وجل خاطب العرب بما يعرفون وبذلك قامت عليهم الحجة كما قال سبحانه ﴿يَلِسَانٍ عَرَبٍ مُّبِينٍ﴾ [الشعراء: ١٩٥]، كما أن بقية الأقوال التي قبلت في المراد بها لا دليل عليها، ولا حكمة تظهر منها ولا فائدة.

الثاني - أن جميع السور المفتحة بالحروف المقطعة يذكر فيها بعد هذه الحروف غالباً: الشناء على القرآن الكريم وبيان إعجازه، وأنه الحق الذي لا شك فيه كقوله في

(١) أخرجه الطبري في (جامع البيان) ٢٠٨/١.

مطلع سورة البقرة ﴿الْمَرْءُ الَّذِي أَلْكَتَبُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلشَّاقِّينَ﴾ وكقوله ﴿صَّ وَالْقُرْآنَ ذِي الذِّكْرِ﴾ وكقوله ﴿فَ وَالْقُرْآنَ الْمَجِيدَ﴾. وبهذا قال جمع من أهل اللغة واختاره الزمخشري^(١)، والرازي^(٢)، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والمزي وابن القيم^(٣) وابن كثير^(٤)، ومحمد رشيد رضا^(٥)، والشنقيطي^(٦) والعثيمين^(٧) وغيرهم.

قال ابن كثير^(٨): «وقال آخرون: بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها، قال: وقد حكى هذا المذهب الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من المحققين، وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذا، وقرره الزمخشري في (كشافه) ونصره أتم نصر، وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي، وحكاه لي عن ابن تيمية».

قوله ﴿وَالْقُرْآنَ الْمَجِيدَ﴾ الواو حرف قسم وجر، و(القرآن) مقسم به مجرور، والمقيم بالقرآن هو الله عز وجل. فأقسم عز وجل بالقرآن وهو كلامه وصفة من صفاته.

وسمي القرآن بهذا الاسم لأنه مقروء متلو أخذاً من «قرأ» إذا تلا، ولأنه أيضاً مجموع آيات وسور أخذاً من «قرئ» إذا جمع، ومنه سميت القرية لأنها تجمع أناساً كثيرين، وسمي مجمع الماء «قرواً» لاجتماع الماء فيه. فالقرآن كلام الله - عز وجل - المنزل على الرسول ﷺ المتعبد بتلاوته والعمل به، المعجز بأقصر سورة منه.

و(المجيد) العظيم الواسع الكريم، كما قال تعالى: ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ﴾ [البروج:

(١) انظر (الكشاف) ١٣/١ - ١٨.

(٢) انظر (التفسير الكبير) ٣/١ - ١٢.

(٣) انظر «بدائع التفسير» ٤/٤٩٩، «تفسير القرآن الكريم» للشيخ العثيمين ٢٣/١.

(٤) انظر (تفسير ابن كثير) ٧/٥٩ - طبعة دار الشعب.

(٥) انظر (تفسير المنار) ٨/٢٩٦.

(٦) انظر (أضواء البيان) ٣/٥.

(٧) انظر «تفسير القرآن الكريم» للشيخ العثيمين ٢٢/١ - ٢٣.

(٨) في (تفسيره) ١/٣٨ - الطبعة الحلبية. وانظر الكلام على مطلع سورة «ن».

[٢١] والمجد: سعة الأوصاف وعظمتها. فهو الكتاب العظيم الواسع الكريم، واسع الأوصاف، عظيم المعاني، ذو السلطان المطلق، والهيمنة التامة على جميع الكتب يهدي للتي هي أقوم، وفيه البشارة والدعوة إلى كل خير والنذارة والتحذير من كل شر، والأخبار والغيوب السابقة واللاحقة.

قال ابن القيم^(١): «وهنا قد اتحد المقسم به والمقسم عليه، وهو القرآن، فاقسم بالقرآن على ثبوته وصدقه، وأنه حق من عنده، ولذلك حذف الجواب ولم يصرح به، لما في القسم من الدلالة عليه؛ أو لأن المقصود نفس المقسم به».

﴿بَلْ يَجْعَلُونَ أُنَاسًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَتَقَدَّرَ لَهُمُ الْعَذَابُ لَمَّا كَذَبُواْ بَيِّنَاتٍ مِّنْ رَبِّهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ [١٦٥]. «بَلْ يَجْعَلُونَ أُنَاسًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ» عجب استغراب وإنكار وتكذيب، أن جاءهم رسول منهم ينذرهم عذاب النار لمن كفر وخالف أمر الله - مع البشارة بالجنة لمن آمن وأطاع الله؛ لأن مهمة الرسل هي البشارة والنذارة كما قال عز وجل: ﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥]. وإنما اكفى - هنا - بذكر النذارة فقط - والله أعلم - لأن الكلام مع الكافرين المكذبين.

﴿وَنَسُواْ حَظًّا مِمَّا كُنتَ تَأْتِيهِمْ أَفَإِن تُمِيزُونَ﴾ [١٦٥]. «وَنَسُواْ حَظًّا مِمَّا كُنتَ تَأْتِيهِمْ» عجب استغراب وإنكار وتكذيب، أن جاءهم رسول منهم ينذرهم عذاب النار لمن كفر وخالف أمر الله - مع البشارة بالجنة لمن آمن وأطاع الله؛ لأن مهمة الرسل هي البشارة والنذارة كما قال عز وجل: ﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥]. وإنما اكفى - هنا - بذكر النذارة فقط - والله أعلم - لأن الكلام مع الكافرين المكذبين.

﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَفَإِن نَحْنُ عربٌ وَهُوَ عَرَبِيٌّ مُّذَرَّبٌ﴾ [١٦٥]. «وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَفَإِن نَحْنُ عربٌ وَهُوَ عَرَبِيٌّ مُّذَرَّبٌ» عجب استغراب وإنكار وتكذيب، أن جاءهم رسول منهم ينذرهم عذاب النار لمن كفر وخالف أمر الله - مع البشارة بالجنة لمن آمن وأطاع الله؛ لأن مهمة الرسل هي البشارة والنذارة كما قال عز وجل: ﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥]. وإنما اكفى - هنا - بذكر النذارة فقط - والله أعلم - لأن الكلام مع الكافرين المكذبين.

ولا شك أن من نعمة الله عز وجل عليهم كون القرآن بلغتهم، والرسول بلسانهم ليتبوه لا لأجل أن يحسدوه ويحتقروه كما قال الله عز وجل عن قوم صالح عليه

(١) انظر: «بدائع التفسير» ١/ ١٨٧.

السلام ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ﴾ ﴿٢٢﴾ فَقَالُوا ابْنُوا لَنَا وَجِدًا فنَعِمُهُ إِنَّا إِذَا لَفَى ضَلَالٍ وَشُرٍّ ﴿٢٣﴾
أَلْفَى الذِّكْرَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌّ ﴿٢٤﴾ [القمر: ٢٣ - ٢٥].

وقال تعالى: عن قريش انهم قالوا: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْفَرِثِيِّينَ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف: ٣١].

وجعله منهم لا لأجل أن يطالبوه بما ليس في مقدوره، كما قال عز وجل: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَفُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يَنْظُرُونَ﴾ ﴿٢٥﴾ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلِيسُوتَ﴾ [الأنعام: ٨، ٩].

﴿نَقَالَ الْكَافِرُونَ﴾ أي: الجاحدون لتوحيد الله وشريعته جهلاً منهم وظلماً.

﴿هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ﴾ يشيرون إلى عجيء المنذر لهم بالبعث والحساب بعد الموت أي:

هذا الأمر وهو أن نبعث بعد الموت أمر وشيء في غاية العجب، كيف يحصل هذا؟؟

فتعجبوا من غير عجيب، واستغربوا أمراً غير غريب، كما قال عز وجل ﴿الرَّءْيَا بَلِ اسْمَاءُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾ ﴿٢٦﴾ أَكَاَنَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِדْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ﴾ [يونس: ٢١، ٢٢].

فكيف يتعجبون من رحمة الله تعالى للخلق بإرسال الرسل وإنزال الكتب لهدايتهم لما فيه سعادتهم في أمر دينهم ودنياهم، وذلك ببيان طريق الخير والأمر باتباعه والبشارة لمن اتبعه وبيان طريق الشر، والنهي عن اتباعه والندارة لمن اتبعه. فليس في هذا ما يثير العجب، ويجعلهم ينسبون ذلك إلى السحر، لولا كفرهم وعنادهم، بل إن العجب كل العجب هو كفرهم وتكذيبهم بالبعث كما قال عز وجل ﴿وَإِنْ تَعَجَّبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ إِذْ ذَا كُنَّا تُرَابًا إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ [الرعد: ٥].

ثم ذكر عز وجل وجه تعجبهم وهو قولهم:

﴿إِذْ ذَا مِنَّا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ﴾. الاستفهام للإنكار والتكذيب، فهم ينكرون

البعث ويروونه ضرباً من المستحيل.

والموت: هو خروج الروح ومفارقتها للجسد.

﴿وَكُنَّا تُرَابًا﴾ أي: وبلينا وتقطعت الأوصال منا ونحولت أجسامنا إلى تراب.

﴿ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ﴾ الإشارة للبعث الذي يوعدون به وأشاروا إليه بإشارة البعيد «ذلك» استبعاداً له، والمراد بالرجع: الرجوع، أي: رجوع الحياة إلى الأجسام وإلى هذه البنية والتركيب وبعثها بعد الموت وبعد كونها تراباً.

(بعيد) أي: بعيد الوقوع، مستحيل غير ممكن، لأنهم ينكرون البعث كما حكى الله عنهم ذلك في أكثر من موضع قال تعالى: ﴿وَأَنفُسُكُمْ يَأْتُونَ جَهَنَّمَ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يُمُوتُ بَلَىٰ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٣٨].
فرد الله عليهم بقوله:

﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ﴾ (قد) للتحقيق، أي تحقيق علمه - عز وجل، أي: قد علمنا الذي تاكل الأرض من أجسادهم بعد البلى مدة مقامهم في البرزخ، وأين تفرقت، وإلى أي شيء صارت وتحولت.
وفي قوله: ﴿مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ﴾ إشارة إلى أن الأرض لا تاكل كل الأجساد. فالأنبياء - عليهم السلام - حرم الله على الأرض أكل أجسادهم، كما قال ﷺ: «إن الله حرم على الأرض أن تاكل أجساد الأنبياء»^(١)
كما يبقى من جميع الأجساد عجب الذنب لا تاكله الأرض منه يركب الإنسان ويبعاد خلقه كما قال ﷺ: «كل ابن آدم ياكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب»^(٢).

﴿وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ﴾ أي: وعندنا كتاب يحفظ ذلك كله، وهو اللوح المحفوظ، و(حفيظ) على وزن (فعليل) صفة مشبهة أو صيغة مبالغة، أي: حفيظ لكل شيء من أجسادهم وأعمالهم وأحوالهم وغير ذلك، محفوظ عن التغيير والتبديل، فعلمه - عز وجل شامل، وكتابه حافظ، وهذا يدل على أنه عز وجل لكمال وسعة علمه وقام قدرته قادر على بعث الخلق بعد الموت والبلى، وأن البعث أيضاً لهذه الأجساد

(١) أخرجه أبو داود في الصلاة ١٠٤٧، والنسائي في الجمعة - إكتار الصلاة على النبي ﷺ يوم الجمعة ١٣٧٢، وابن ماجه في إقامة الصلاة - فضل الجمعة ١٠٨٥ - من حديث أوس بن أوس - رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاري في التفسير ٤٨١٤، ومسلم في ألفتن وأشراف الساعة ٢٩٥٥، وأبو داود في السنة ١٧٤٣، والنسائي في الجنائز ٢٠٧٧، وابن ماجه في الزهد ٤٢٦٦ - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه.

والأرواح التي عاشت في الدنيا فاطاعت أو عصت لِتُثَبِّتَ أو تعذب، لا أن البعث خُلِقَ لأجساد وأرواح أخرى كما زعم بعض منكري البعث.

﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ﴾: بل: للإضراب الانتقالي، أي: إن الذي حملهم على التعجب مما لا يثير العجب، وإنكار البعث بعد الموت والكفر هو تكذيبهم بالحق الذي جاءهم من عند الله في كتابه، وعلى لسان رسوله ﷺ.

﴿فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ﴾: الفاء للتعقيب والسببية، أي: فهم بسبب تكذيبهم بالحق الذي جاءهم من عند الله في أمر مختلط غاية الاختلاط مختلف مضطرب ملتبس لا يحصلون منه على شيء، بل هم مضطربون مختلفون بسبب ذلك، لا يشتون على أمر، ولا يستقرون على حال، كما قال - عز وجل - عنهم: ﴿إِنَّمَا لِيَ قَوْلُهُ مَخْلَفٌ﴾ ﴿يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ﴾ [الذاريات: ٨، ٩]. وقال تعالى ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ ﴿عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ﴾ ﴿الَّذِي هُوَ فِيهِ مَخْلِفُونَ﴾ [النبا: ١ - ٣]، وقال تعالى: ﴿وَنَقْلُ آبِدَتِهِمْ وَأَبْصَرُهُمْ كَمَا لَرَّ يُؤْمِنُوا بِهِمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [الأنعام: ١١٠].

فتارة يقولون عن الرسول الله ﷺ: ساحر، وتارة مجنون، وتارة شاعر.

وكذا قالوا في القرآن فجعلوه (عضين) أي: أجزاء بعضها صدق وبعضها باطل - كما زعموا. وكذا اختلفوا في البعث بعد الموت والحساب بعده بين مصدق ومكذب، وهكذا فإن الكفر والبعد عن الحق حيرة واضطراب وتذبذب وشقاء في الدنيا والآخرة. كما أن الإيمان واتباع الحق طمأنينة وثبات وسعادة في الدنيا والآخرة، نسال الله الهداية والتوفيق.

قال ﷺ: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»^(١).

(١) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ٧٧٠، وأبو داود في الصلاة ٧٦، والنسائي في قيام الليل ١٦٢٥، والترمذي في الدعوات ٣٤٢٠، وابن ماجه في إقامة الصلاة ١٣٥٧ - من حديث عائشة رضي الله عنها.

الفوائد والعبر:

- ١ - إعجاز القرآن وبلوغه أعلى درجات الفصاحة والبلاغة وتحدي العرب بذلك.
- ٢ - إقسام الله - عز وجل - بالقرآن المجيد - تعظيماً له، وبياناً لسعة أوصافه، وما اشتمل عليه من الهدى، وأنه حق وصدق من عند الله - عز وجل.
- ٣ - عظم منزلة القرآن الكريم وعلو مكانته عند الله - عز وجل - مما يوجب على الأمة تعظيمه والاهتداء بهديه واتباعه.
- ٤ - تعجب الكافرين من أمر لا يثير العجب وهو مجيء الرسول ﷺ ينجزهم بالبعث وينذرهم عذاب الله تعالى.
- ٥ - نعمة الله - عز وجل - على العرب يجعل الرسول منهم، ويتكلم بلسانهم، وإنزال القرآن بلغتهم، وهذا أقوم للحجة عليهم.
- ٦ - إنكار الكافرين للبعث بعد الموت واستبعادهم له.
- ٧ - علم الله - عز وجل - التام بما تنقص الأرض من الأجساد بعد البلى وقدرته التامة على جمعها بعد التفرق وبعثها بعد الموت.
- ٨ - الإشارة إلى أن من الأجساد ما لا تاكله الأرض، وهي أجساد الأنبياء عليهم السلام، وعجب الذنب من كل إنسان.
- ٩ - إثبات اللوح المحفوظ الذي يحفظ كل شيء من أعمال الخلق وأحوالهم، وأين كانت أجزاؤهم، وغير ذلك، والمحفوظ من التبديل والتغيير.
- ١٠ - تكذيب الكفار بالحق الذي جاءهم في القرآن وعلى لسان الرسول ﷺ، واختلافهم واضطرابهم بسبب ذلك، وهذه عقوبة من كذب بالحق.

﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَرَافَعْنَاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ﴾ ١٠١ ﴿وَالْأَرْضِ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَلْبَنَيْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَرْعٍ بِهِمْ﴾ ١٠٢ ﴿تَبْصِرَةً وَذِكْرًا لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ﴾ ١٠٣ ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَبَّ وَنَخْلَ وَحَبَّ الْحَبِيدِ﴾ ١٠٤ ﴿وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ﴾ ١٠٥ ﴿رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ﴾ ١٠٦ .

صلة الآيات بما قبلها :

ذكر الله - عز وجل - استبعاد الكافرين للبعث بعد الموت بعد أن كانوا ترابًا، ثم اتبع ذلك بذكر دلائل قدرته التامة من خلق السموات والأرض والجبال، وإنزال الماء المبارك من السماء، وإنبات النبات بأنواعه وأشكاله المختلفة رزقًا للعباد وإحياء للبلدة الميتة تبصرة وذكرى ودلالة على صحة آياته الشرعية وصدق رسوله ﷺ وعلى قدرته سبحانه على إحياء الأجساد بعد موتها.

وكثيرًا ما يوجه - عز وجل - الأنظار للتأمل في آياته الكونية الدالة على صحة آياته الشرعية، وعلى قدرته التامة على البعث وعلى كماله سبحانه في ذاته وأسمائه وصفاته واستحقاقه العبادة دون ما سواه مما يوجب على الإنسان التأمل في هذه الآيات، قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٨٥]، وقال تعالى: ﴿قُلْ أَنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [يونس: ١٠١]، وقال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَخَلَقَ لِيَتَكَبَّرَ فِيهِمُ الْإِنْسَانُ﴾ [الروم: ٢٢]، وقال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ [فصلت: ٣٧]، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ خَلْقُ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَتَكُنُ تَوَاسُخًا﴾ ١٠٧ ﴿وَأَنْتَ تَقُولُ لِيَأْتِيَنَّكَ الْبَقَرُ فَاتَّخِذْهُ حَرْشًا﴾ ١٠٨ ﴿وَأَنْتَ تَقُولُ لِيَأْتِيَنَّكَ الْغَنَاءُ فَاتَّخِذْهُ حَرْشًا﴾ ١٠٩ ﴿وَأَنْتَ تَقُولُ لِيَأْتِيَنَّكَ الْغَنَاءُ فَاتَّخِذْهُ حَرْشًا﴾ ١١٠ [النازعات: ٢٧ - ٣٢].

قوله: ﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَرَافَعْنَاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ﴾ .
الاستفهام للتوبيخ والتقريع أي: أعموا أو اغفلوا فلم ينظروا إلى السماء نظر بصر بالعين، ونظر تفكر بالقلب، (فوقهم) فيه إشارة إلى علوها وارتفاعها وسعتها وعظمتها (كيف بنيناها) أي: كيف بنيناها بقوة كما قال تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ﴾ [الذاريات: ٤٧] أي: بقوة، وقال تعالى: ﴿وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا﴾ [النبا: ١٢]، وجعلناها قبة مستوية الأرجاء ثابتة البناء (وزيناها) أي: وجعلناها بالنجوم والمصابيح. (وما لها من

فروج: الفروج: الشقوق والصدوع والفتوف.

والمعنى: أغفلوا فلم ينظروا إلى السماء ففهم كيف بنيناها وزيناها وجعلناها بالنجوم والمصابيح، وما لها من فوق أو صدوع أو شقوق، بل هي على أكمل وأقوى وأجل خلقة كما قال تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَوَاتِرَ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَعَوُّفٍ فَاتَّبِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ۚ ثُمَّ أَتَّبِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَائِبًا وَهُوَ حَسِيرٌ ۚ وَلَقَدْ رَمَيْنَا آلَ فِرْعَانَ أَنَذَرْنَاهُمْ آلَهُم بِمَعَسِيخَ وَجَعَلْنَاهُمْ رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾ [الملك: ٣ - ٥].

﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا﴾ تذكر السماء - غالباً - قبل الأرض لعلو السماء وارتفاعها وصغر الأرض بالنسبة لها. ومعنى (مددناها) أي: جعلناها ممتدة مفروشة مسوطة واسعة قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ﴾ [الرعد: ٣]، وقال تعالى في سورة الحجر: ﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ﴾ [الآية: ١٩]، وقال تعالى في سورة الذاريات: ﴿وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمُنْذِرُونَ﴾ [الآية: ٤٨].

﴿وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ﴾ أي: جعلنا فيها، أي: في الأرض رواسي وهي الجبال، التي ترسي الأرض وتثبتها لتلا تتمد وتضطرب بأهلها. كما قال تعالى: ﴿وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ﴾ [النحل: ١٥]، وقال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ﴾ [الأنبياء: ٣١]، وقال تعالى: ﴿وَالْجِبَالِ أَوَاقِدًا﴾ [النبا: ٧]، وقال تعالى: ﴿وَالْجِبَالِ أَرْسَاهَا﴾ [النازعات: ٣٢]، وقال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شُعْبَةً وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَّاءً فُرَاتًا﴾ [المرسلات: ٢٧].

قال ابن كثير^(١): «والقينا فيها رواسي» وهي الجبال لتلا تميد بأهلها وتضطرب، فإنها مقرة على تيار الماء المحيط بها من جميع جوانبها.

﴿وَأَلْبَسْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ الزوج: هو الشفع ضد الوتر، أي انبتنا فيها من كل صنف من أنواع النباتات والزرع والثمار والفواكه وغيرها. كما قال تعالى: ﴿وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [الذاريات: ٤٩].

(بهيج): أي: حسن نضر جميل، يبهج القلب والنفس مرآه، من الحقائق ذات

(١) في (تفسيره) ٧/ ٣٧٤.

الأشجار والأزهار والثمار مما يحار الطرف في حسنه كما قال تعالى: ﴿فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ﴾ [النمل: ٦٠]، البهجة حسن اللون وظهور السرور، أي: ذات جمال وحسن يبهج النفوس ويرى القلوب.

﴿تَبِيرُهُ﴾ التبصرة: ما يجعل الإنسان يتبصر باستمرار من عمى الجهل ويتفكر ويتأمل، ويستعمل بصره الظاهر وبصيرته الباطنة، فيتأمل في هذه المخلوقات العظيمة، فهي من آيات الله العظيمة الدالة على عظمته واستحقاقه للعبادة كما قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ﴾ [الروم: ٢٢].

﴿وَذَكَّرَى﴾ الذكرى: ما يجعل الإنسان يتذكر ويتعظ، فلا يغفل ولا ينسى، أي: يتذكر بها عظيم حق الله تعالى عليه، وتقام قدرته على البعث ووجوب الإقبال على طاعته - عز وجل -.

﴿لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ﴾ أي: لكل عبد من عباد الله منيب، أي: خاضع خائف وجل رجاء إلى الله عز وجل مقبل على الله تائب إليه، بخلاف المكذب المعرض فلا يتفجع بهذه الآيات.

قال ابن القيم^(١): «تبصرة - إذا تأملها العبد المنيب وتبصر بها - تذكر ما دلت عليه، مما أخبرت به الرسل من التوحيد والمعاد، وأن هذا لا يحصل إلا لعبد منيب إلى الله بقلبه وجوارحه».

والمعنى: أن النظر إلى هذه المخلوقات العظيمة: السموات والأرض والجبال والنبات وما هي عليه من الإحكام فيه أعظم معين على التبصر والتذكر في عظيم خلق الله عز وجل وكمال قدرته وأن ذلك من أكّد الأدلة وأقواها على قدرته عز وجل التامة على البعث بعد الموت لمن وفقه الله عز وجل إلى التوبة والإنابة من العباد.

﴿وَنَزَّلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا﴾ يتكلم عز وجل عن نفسه بضمير العظمة في (ونزلنا) وكذا ما قبله وما بعده من الضمائر، لأنه عز وجل هو العظيم حقاً كما قال سبحانه

(١) انظر: (بدائع التفسير) ٤/١٨٨، ١٩٥.

﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [البقرة: ٢٥٥، الشورى: ٤].

وقوله (ونزلنا) بتشديد الزاي، لأن المطر ينزل شيئاً فشيئاً لكي تبلع به الأرض وترتوي، ولأنه لو انصب بقوة لأضر بما ينزل عليه، ويأتي (انزلنا) كما في قوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: ٤٨] وذلك لأن المطر يتكاثر حتى تجري وتسيل منه الوديان.

﴿مِنَ السَّمَاءِ﴾ أي: من العلو؛ لأن كل ما علا فهو سماء، والماء ينزل من السحاب الذي يتكون بين السماء والأرض على الأظهر والأشهر كما قال تعالى: ﴿وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [البقرة: ١٦٤]. ومن الحكمة في كونه ينزل من السماء أن يشمل ويمعم كل شيء؛ التلال وقمم الجبال والسهول والوهاد، وغير ذلك.

﴿مَاءً مُّبْرَكًا﴾ أي: ماءً نافعاً كثيراً خيره. والبركة: كثرة الخير.

﴿فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ﴾ النبات هو ما يخرج من الأرض بعد نزول الماء عليها أي: أخرجنا بهذا الماء المبارك (جنت) والجنت: جمع جنة بفتح الجيم، وهي الحدائق والبساتين المشتملة على أنواع الأشجار التي فيها مختلف الثمار، وسميت جنت لأنها تحن وتستر من بداخلها بسبب أشجارها الكثيرة الملتفة، ومن هنا سميت دار السلام ودار المتقين بالجنة؛ لأنها تحن وتستر من فيها لكثرة ما فيها من أنواع الخضرة والخبرة والنعيم نسأل الله تعالى من فضله وكرمه مع البون الشاسع والفرق الواسع بين بساتين الدنيا وجنت الآخرة.

﴿وَحَبَّ الزَّرْعِ﴾ أي: وحب الزرع الذي يزرع ثم يحصد ويؤكل منه ويدخر من البر والشعير والذرة والأرز والدخن وغير ذلك.

﴿وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لِّمَا طَلَعَ ثَمَرُهَا﴾ النخل: هي الأشجار ذات السيقان الطويلة وذات الثمر الذي يعد من أفضل الثمار ومن أهمها وأنفعها والذي يعد قوتاً كاملاً.

وخصها بالذكر لفضلها وشرفها، فهي أشرف الأشجار، شبه بها المؤمن، كما في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ صَرَّبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾ ﴿تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا﴾ [إبراهيم: ٢٤ ، ٢٥] قال

﴿شَجَرَةً تَشْبهُ أَوَّكَارَ الْجَبَلِ الْمَلَّامِ، لَا يَتَحَاتُّ رَوَقُهَا، وَلَا، وَلَا، وَلَا، وَلَا، تَوْنِي أَكْثَرَهَا كُلِّ حِينٍ يَأْذِنُ رَبِّهَا﴾، النخلة^(١). وفي رواية: «إن من الشجر شجرة لا يطرح ورقها، مثل المؤمن، هي النخلة»^(٢).

ولهذا جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي ﷺ قال «لا يجوع أهل بيت عندهم التمر»^(٣)، وعن عروة بن الزبير رضي الله عنها قالت: «إن كنا لننظر إلى الهلال، ثم الهلال، ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقدت في آيات رسول الله ﷺ ناراً، فقلت: يا خالة، ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان: التمر والماء، إلا أنه كان لرسول الله ﷺ جيران من الأنصار كانت لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله ﷺ من ألبانها فيقينا»^(٤).

﴿بَاسِقَتَيْنِ﴾ طوالاً شاهقات يعجب منظرها الرائي. قال ابن القيم^(٥): «وأفرد النخل لما فيه من موضع العبرة والدلالة التي لا تخفى على المتأمل».

﴿لَمَّا طَلَعَ نَبِيبٌ﴾ الطلع: هو ثمرها الذي يخرج منها. و (نضيد) فعل بمعنى مفعول. أي: منضود، نضد بعضه على بعض.

﴿رِزْقًا لِّلْعِبَادِ﴾: حال، أو مفعول لأجله. والرزق: العطاء، أي: عطاء منه عز وجل للعباد لمعاشهم. والمراد هنا العبودية الكونية العامة التي تعم المؤمن والكافر، كما قال تعالى: ﴿كَلَّا نُمَدِّدُ هُوْلَاءَ وَهَوْلَاءَ مِنْ عَطَا رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَا رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾ [الإسراء: ٢٠].

﴿وَأَحْيَيْنَا يَدَ بَلَدَةٍ مَّيْتَةٍ﴾ لما كانت «بلدة» مؤنثة اللفظ مذكورة المعنى صح أن توصف بمذكر (ميتا) أي: بلداً ميتاً، أي: أحيينا بهذا الماء المبارك بلدة ميتة، أرضها وما فيها من الحيوانات تكاد تهلك من الجذب والقحط، فأصبحت تهتز خضراء. كما قال عز وجل ﴿وَنَرَى الْآرْضَ هَامِئَةً فَاِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ بِهَيْجٍ﴾ [الحج: ٥].

(١) أخرجه البخاري في تفسير سورة إبراهيم ٤٦٩٨، ومسلم في صفات المنافقين ٢٨١١ - من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما.

(٢) أخرجه البخاري في العلم - قول المحدث: حدثنا ٦١، ومسلم ٢٨١١، والترمذي في الأمثال ٢٨٦٧.

(٣) أخرجه مسلم في الأشربة ٢٠٤٦، وأبو داود في الأطعمة ٣٨٣١، وابن ماجه في الأطعمة ٣٣٢٧.

(٤) أخرجه البخاري في الهبة وفضلها ٢٥٦٧، ومسلم في الزهد ٢٩٧٢، والترمذي في صفة القيامة ٢٤٧١، وابن ماجه في الزهد ١٤٤٤.

(٥) انظر: بدائع التفسير ١٩٥ / ٤.

﴿كَذَٰلِكَ أُنزِلُ إِلَيْكَ فِي الْوَيْلِ﴾ اي: فكما خلق الله عز وجل هذه المخلوقات العظيمة السموات والأرض والجبال وأنزل الماء من السماء و أحيا به الأرض بعد موتها كذلك يجيى الله الموتى، فتكون الإشارة في قوله (كذلك) لما تقدم من قوله ﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ﴾ إلى هنا.

وكثيراً ما يستدل عز وجل بقدرته على خلق السموات والأرض، وإحياء الأرض بعد موتها على قدرته عز وجل التامة على البعث كما قال عز وجل: ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾ [غافر الآية ٥٧]،

وقال عز وجل: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا يَغْدِرْ عَلَيْهِمْ أَنْ يُخَيِّطَ الْمَوْتَ بَلَىٰ إِنَّهُمْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الأحقاف: ٣٣]، وقال تعالى: ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ [يس: ٨١]، وقال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُجِي الْمَوْتِ إِنَّهُمْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [فصلت: ٣٩].

ويحتمل أن المعنى: مثل هذا الإخراج من الأرض للفواكه والثمار والأقوات والحبوب وإحياء الأرض بعد موتها خروجكم من الأرض إذا غيبت فيها، فتكون الإشارة في قوله (كذلك) لما تقدم في الآيات من قوله ﴿وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَازِجٍ﴾ إلى هنا.

الفوائد والعبر:

- ١ - التوبخ والتقريع للكفار الذين كذبوا بالحق وأنكروا البعث والإنكار عليهم في عدم نظرهم في آيات الله - تعالى - الكونية ودلائل قدرته على البعث ونعمه.
- ٢ - وجوب التأمل والتبصر في آيات الله الكونية، في السماء وشدة بنائها وتزيينها وجبكها، وفي الأرض وبسطها وتثبيتها بالرواسي، وإخراج النبات منها، وتذكر نعم الله - عز وجل - وعظم حقه على العباد، وكمال خلقه، وتام قدرته على البعث.
- ٣ - إثبات عبودية المؤمنين الخاصة لله - عز وجل - وأنه إنما يتأمل في آيات الله ويتبصر بها ويتذكر من وفقه الله - عز وجل - لعبوديته - عز وجل - والإنابة إليه.
- ٤ - التذكير بنعمة الله - عز وجل - على العباد، وعظيم قدرته في إنزال المطر وإنبات الجنات وأصناف الحبوب والنخيل رزقاً للعباد وإحياء للأرض بعد موتها.
- ٥ - الاستدلال بخلق السموات والأرض وإنبات النبات وإحياء الأرض بعد موتها على قدرة الله - عز وجل - التامة على البعث بعد الموت.

﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَبُ الرِّيسِ وَنَمُودُ﴾ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ﴿وَأَصْحَبُ
الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُيُوعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدُ﴾ أَفَعَيِينَا بِالْعَالِيِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقِ
جَدِيدٍ ﴿

صلة الآيات بما قبلها :

ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة تكذيب المشركين لرسول الله ﷺ وإنكارهم
البعث، ثم ذكر في هذه الآيات تكذيب الأمم قبلهم وما حل بهم من وعيد الله لهم
وعقوباته، وأن من أعظم الدلائل على قدرته عز وجل التامة على البعث خلقهم
الأول، فالذي بدأ الخلق قادر على إعادته من باب أولى.

وفي هذا كله تهديد للمشركين، وتسلية للنبي ﷺ ببيان أن التكذيب هو ديدن كثير
من الأقوام مع أنبيائهم، كما أن فيه تقرير النبوة والمعاد. قال تعالى: ﴿مَا يَقَالُ لَكَ إِلَّا مَا
قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ﴾ [فصلت: ٤٣]، وقال تعالى: ﴿كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن
رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ﴾ ﴿أَتَوَصَّوُا بِهِمْ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَآغُوتٌ﴾ [الذاريات: ٥٢ ،
٥٣].

وقوله ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ﴾ أي: كذبت قبل قومك يا محمد قوم نوح نبي الله
عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، والذي هو أول رسل الله وأحد أولي العزم
فقد دعاهم عليه السلام بشتى الطرق والأساليب، ونجى إليهم بشتى الوسائل فلم
ينجع ذلك فيهم، فبين لهم ما أعد الله لمن أجاب رسل الله من الخير والثواب في
الدنيا والآخرة، وما توعد به المكذبين لرسله من العقوبات في الدنيا والآخرة قال تعالى
عنه أنه قال: ﴿رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لِنَاكِ دَنَآكَ ﴿فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَايَ إِلَّا فِرَارًا﴾ إلى قوله ﴿وَاللَّهُ
جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا﴾ ﴿لَتَسْكُوتُوا مِنْهَا سُبُلًا فَلَجَاجًا﴾ [نوح: ٥-١٨] فكذبوه
فاهلكهم الله بالغرق.

﴿وَأَصْحَبُ الرِّيسِ﴾ الرس: الماء الكثير، وقيل الماء القليل، وقيل: البشر غير المطوية.
﴿وَنَمُودُ﴾ وهم قوم صالح عليه السلام، فقد كذبوا نبيهم صالحاً عليه السلام فاهلكهم
الله بالصيحة الطاغية والصاعقة التي قطعت قلوبهم في أجوافهم. مساكنهم هي المعروفة
بمدائن صالح في العلا شمال الجزيرة، قال تعالى: ﴿وَأَمَّا نَمُودُ فَهَدَّيْنَاهُمْ فَأَسْتَخْبِجُوا الْعَمَى عَلَى
الْمُدَى فَآخَذْتَهُمْ صَنِيعَهُ الْعَذَابِ الْمُؤْنِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [فصلت: ١٧].

﴿وَقَدْ هَمَّ قَوْمٌ هودَ عليه السلام كذبوا هودًا عليه السلام فاهلكهم الله - عز وجل - بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام متتالية ومساكنهم بالأحقاف جنوب الجزيرة في اليمن.

قال تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ لَنَا عَادَ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَّتِ الْبُيُوتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا نَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [الأحقاف: ٢١]، وقال تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ [فصلت: ١٦]، وقال تعالى: ﴿وَلَمَّا عَادَ فَأَهْلِكُوهَا يُرِيدُ مِمَّا صَرَّفَ عَلَيْهِمْ ﴿١٦﴾ سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَنِينَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَشْجَارٌ نَحَلٌ خَاوِيَةٌ ﴿١٧﴾ فَمَنْ رَأَىٰ لَهُمْ مِنْ بَابِكَ ﴿١٨﴾﴾ [الحاقة: ٦-٨]. وقد سمى الله عقوبة كل منهما صاعقة قال تعالى: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ﴾ [فصلت: ١٣].

﴿ثَمُودُ﴾ هو فرعون مصر الذي ادعى الربوبية والألوهية، فارسل الله إليه نبيه موسى وإخاه هارون عليهما السلام فكذب هو وقومه فاهلكه الله بالغرق.

﴿ثَمُودُ لُوطِيٌّ﴾ وهم قوم لوط عليه السلام كذبوا لوطًا عليه السلام فقلب الله ديارهم عليهم وجعل عاليها سافلها وأمطر عليها حجارة من سجيل منضود ومساكنهم قرب نهر الأردن بنواحي الشام، ويقال: هي المعروفة الآن بالبحر الميت.

﴿وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ﴾ وهم قوم نبي الله شعيب عليه السلام. والأيكَة هي: الغيضة والواحة الخضراء الملتفة بالأشجار. حذرهم شعيب عليه السلام من نقص المكيال والميزان ودعاهم إلى الله عز وجل لكنهم كفروا وعاندوا فاهلكهم الله قال تعالى: ﴿فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلُمِ ﴿١٨٩﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [الشعراء: ١٨٩].

﴿وَقَوْمُ بَيْعَ﴾ تبع: أحد ملوك اليمن وكان من أشدهم وأعظمهم ملكًا، وقومه سبأ، وكانوا كلما ملك فيهم رجل سموه تبعًا، كما يقال كسرى لكل من ملك الفرس، وقبصر لمن ملك الروم، وفرعون لمن ملك مصر كافرًا.

أي: وقوم تبع كذبوا رسولهم الذي أرسل إليهم.

﴿كُلُّ كَذَّبَ الْأَرْسِلَ﴾ أي: كل من هؤلاء الأقوام كذبوا رسلهم.

وفي هذا دلالة على عدم الاغترار بما عليه الأكثرون كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّكَاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [يوسف: ١٠٣].

﴿مَنْ يُؤْمِرْ﴾ أي: فحق عليهم وعيد الله بالعذاب الدنيوي مع ما ينتظرهم من العذاب الآخروي يوم القيامة قال عز وجل: ﴿فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٠].

وفي ذكر تكذيب هؤلاء الأقوام وما حق عليهم من وعيد الله وعقابه تهديد وتخويف وتحذير للمكذبين من أمة محمد ﷺ، وتسلية له ﷺ تجاه تكذيب قومه؛ لأن المصائب إذا عمت خفت، فليس هو فقط الذي كذبه قومه، بل كل الأنبياء قبله كذبهم أقوامهم. وفيه دروس تربوية للدعاة والمصلحين والموجهين والمربين والآباء، فهؤلاء رسل الله وأنبيأوه كذبهم أقوامهم، ولم يستطيعوا هدايتهم، بل لم يستطيعوا هداية أحص الأقربين إليهم، فلم يستطع نوح - عليه السلام - هداية ابنه ولا هداية امراته، ولم يستطع إبراهيم - عليه السلام - هداية أبيه، ولم يستطع لوط هداية امراته، كما لم يستطع محمد ﷺ هداية عمه.

﴿أَفَتَبَيَّنَّا لِلْأَوَّلِ بَلَّ هُزْ فِي لَيْسَ مِنْ خَلْقِ جَدِيدٍ﴾ الاستفهام بمعنى النفي. أي: لم نعي بالخلق الأول. والعني بمعنى: المعجز عن الشيء، يقال: عبي فلان بهذا الأمر، أي عجز عنه، ويقال: أعياء كذا، أي: أعجزه.

والمعنى: أفعجزنا عن ابتداء الخلق الأول، أي: لم يعجزنا ذلك، أولم نعجز عن ذلك مع أنه أعظم وأشد.

والمراد بـ(الخلق الأول) خلق الناس من العدم أول مرة كما قال تعالى: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾ [الإنسان: ١].

﴿بَلَّ هُزْ فِي لَيْسَ مِنْ خَلْقِ جَدِيدٍ﴾ بل للإضراب، ﴿فِي لَيْسَ﴾ أي: في شك واضطراب، ﴿مِنْ خَلْقِ جَدِيدٍ﴾ أي: من إرجاعهم وبعثهم أحياء بعد الموت، وبعد كونهم تراباً.

أي: بل هم مقرون بأننا لم يعجزنا الخلق الأول كما قال تعالى عنهم: ﴿وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [الزخرف: ٨٧] لكنهم في شك من الخلق الثاني، وهذا

عجب من حالهم كيف يقرون بالخلق الأول ثم ينكرون البعث مع أن من قدر على الخلق الأول فهو على الخلق الثاني أقدر من باب أولى كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَتْ عَالِيَهُ﴾ [الروم: ٢٧].

وقال تعالى: ﴿وَصَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُنْخِي الْعِظَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ [يس: ٧٨، ٧٩].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «قال الله تعالى: «كذبي ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقلوه: لن يعيدني كما بداني، وليس أول الخلق بأهون عليّ من إعادته، وأما شتمه إياي فقلوه: اتخذ الله ولداً، وأنا الأحد الصمد لم الد ولم أولد، ولم يكن لي كفئاً أحد»^(١).

قال ابن القيم رحمه الله^(٢): «وهو سبحانه يقرر المعاد بذكر كمال علمه وكمال قدرته، وكمال حكمته فإن شبه المنكرين كلها تعود إلى ثلاثة أنواع: أحدها: اختلاط أجزائهم بأجزاء الأرض على وجه لا يتميز ولا يحصل معه تميز شخص عن شخص. الثاني: أن القدرة لا تتعلق بذلك. الثالث: أن ذلك أمر لا فائدة فيه ... قال: فجاءت براهين المعاد في القرآن مبينة على ثلاثة أصول:

أحدها: تقرير كمال علم الرب سبحانه كما قال في جواب من قال: ﴿مَنْ يُنْخِي الْعِظَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ [يس: ٧٨، ٧٩]. وقال ﴿وَلَا تَسْأَلُ السَّاعَةَ لَآئِيَةً فَاَصْفَحْ أَصَفَحَ الْجَمِيلُ﴾ ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ [الحجر: ٨٥، ٨٦]، وقال: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ﴾ [ق: ٤].

والثاني: تقرير كمال قدرته كقوله: ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾ [يس: ٨١]، وقوله ﴿بَلَىٰ قَدِيرِينَ عَلَيَّ أَنْ تُسْأَلَ بِنَانَةٍ﴾ [القيامة: ٤]، وقوله: ﴿ذَٰلِكَ يَٰأَنَّهُ اللَّهُ هُوَ الْخَلَّاقُ وَأَنْتُمْ بِنِي الْمَوْتِ وَأَنْتُمْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الحج: ٦].

ويجمع سبحانه بين الأمرين كما في قوله ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

(١) أخرجه البخاري في التفسير ٤٩٧٤.

(٢) انظر (بدائع التفسير) ١٩٣/٤ - ١٩٤، ١٩٦ - ١٩٧.

يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿[يس: ٨١].

الثالث: كمال حكمته، كقوله: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَٰعِبِينَ﴾ [الدخان: ٣٨]. وقوله: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا﴾ [ص: ٢٧]، وقوله: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾ [القيامة: ٣٦]، وقوله: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ ﴿فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ﴾ [المؤمنون: ١١٥]، وقوله: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ أَجْرَحُوا النَّسِيتَ أَنْ نَجْمَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ مِّمَّنْهُمْ وَمِمَّنْهُمْ سَاءٌ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [الجاثية: ٢١].

قال ابن القيم^(١): «ولهذا كان الصواب: أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع، وأن كمال الرب تعالى وكمال أسمائه وصفاته تقتضيه وتوجبه، وأنه منزّه عما يقوله منكروه، كما ينزه كماله عن سائر العيوب والنقائص».

الفوائد والعبر:

- ١- ذكر تكذيب قوم نوح ومن بعدهم من الأمم لأنبيائهم، وتحقيق وعيد الله لهم بالعقوبات التي أنزلها فيهم في الدنيا، وما ينتظرهم من ذلك في الآخرة - وفي ذلك تحذير وتخويف للمكذبين، وتسلية للرسول - ﷺ .
- ٢- اجتماع كثير من الأمم على تكذيب الرسل، ولهذا ينبغي عدم الاعتراض بما عليه الأكثرون.
- ٣- الرد على المكذبين بالبعث المنكرين له، وبيان قدرة الله - عز وجل - التامة على ذلك، لأن من قدر على الخلق الأول فهو أقدر على الخلق الثاني من باب أولى.

(١) انظر «بدائع التفسير» ٤/ ١٩٤.

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُ مَا تُوَسَّوَسُ بِهِ. فَسَمَّ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ (١) إِذْ يَتَلَقَّى الصَّالِفِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَيْدٌ ﴿٢﴾ مَا يَلْفُطُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عِيدٌ ﴿٣﴾ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿٤﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمَ الْوَعِيدِ ﴿٥﴾ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴿٦﴾ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَفَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿٧﴾.

صلة الآيات بما قبلها :

دَلل - عز وجل - فيما سبق بالخلق الأول على قدرته على الخلق الثاني - على سبيل الإجمال - ثم اتبع ذلك بشيء من التفصيل في هذه الآيات.
قوله: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُ مَا تُوَسَّوَسُ بِهِ فَسَمَّ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾.

الواو: للاستئناف. واللام: للقسم. (قد) للتحقيق، أي: والله ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُ مَا تُوَسَّوَسُ بِهِ فَسَمَّ﴾ وقد أقسم - عز وجل - على كثير من الأخبار في القرآن الكريم - مع أنه أصدق القائلين وقوله حق وخبره صدق لأن من عادة العرب في مخاطبتهم تأكيد الخبر بالقسم وقد قال - عز وجل - : ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ [النساء: ١٢٢]، ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَيِّيًا﴾ [النساء: ٨٧]، وقال تعالى: ﴿وَوَعَدْتُكَ رَيْكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ [الأنعام: ١١٥] أي: صدقاً في الأخبار، وعدلاً في الأحكام.

ومعنى قوله ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُ مَا تُوَسَّوَسُ بِهِ فَسَمَّ﴾ أي: ونعلم الذي توسوس به نفسه من الوسوس والخواطر والمكنونات والمضمرات خبيرا وشرها. وإذا كان عز وجل يعلم ما توسوس به نفس الإنسان من الخواطر ونحوها فعلمه بما عدا ذلك من جميع أحواله وأموره الظاهرة من باب أولى - لكنه عز وجل لا يؤاخذ بمحدث النفس، ما لم يتكلم الإنسان أو يعمل، لقوله ﷻ «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّم»^(١).

﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ حبل الوريد: هو حبل العنق وهو عرق بين

(١) أخرجه البخاري في الطلاق ٥٢٦٩، ومسلم في الإيمان - باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستغفر ١٢٧، وأبو داود في الطلاق - باب الوسوسة في الطلاق ٢٢٠٩، والنسائي في الطلاق ٣٤٣٣، والترمذي في الطلاق - ما جاء فيمن يحدث نفسه في طلاق امرأته ١١٨٣، وابن ماجه في الطلاق - من طلق في نفسه ولم يتكلم به ٢٠٤٠، وأحمد ٢/٢٥٥، ٣٩٣ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

الحلقوم والودجين إذا قطع مات الإنسان، يضرب به المثل في القرب، وقيل المراد به الودجان. قال ابن القيم^(١): «وأجزاء القلب وهذا الحبل يحجب بعضها بعضاً. وعلم الله بأسرار العبد وما في ضميره لا يحجبه شيء».

قال ابن تيمية^(٢) في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾، وقوله: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ﴾ [الواقعة: ٨٥]: «فالمراد قربه إليه بالملائكة، وهذا هو المعروف عن المفسرين المتقدمين من السلف قالوا: ملك الموت أدنى إليه من أهله، ولكن لا تبصرون الملائكة».

وقال أيضاً^(٣): «هذا مثل قوله ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ﴾ [يوسف: ٣]، وقوله ﴿فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَانصِتْ فَهُوَ آتِيكَ﴾ [القيامة: ١٨]، فإن جبريل عليه السلام هو الذي قصه عليه بأمر الله، فنسب تعليمه إليه إذ هو بأمره، وكذلك جبريل هو الذي قرأه عليه..».

وقال ابن كثير^(٤): «يعني ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه، ومن تأوله على العلم فإنما فر لئلا يلزم حلول أو اتحاد، وهما منفيان بالإجماع - تعالى الله وتقدس - ولكن اللفظ لا يقتضيه، فإنه لم يقل: وأنا أقرب إليه من حبل الوريد، وإنما قال: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ كما قال في المختصر ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ﴾ [الواقعة: ٨٥] يعني: ملائكته، وكما قال ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُمُ الْحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩] فالملائكة نزلت بالذكر - وهو القرآن - بإذن الله عز وجل. وكذلك الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه، بإقدار الله لهم على ذلك، فللملك لمة في الإنسان كما أن للشيطان لمة^(٥). وكذلك «الشيطان يجري من ابن آدم

(١) انظر «بدائع التفسير» ١٨٨/٤.

(٢) في «شرح حديث النزول» ص ١٢١، وانظر (مجموع الفتاوى) ٢٣٢/٥ - ٢٣٦/٦ - ٢٠.

(٣) انظر «بدائع التفسير» ١٨٨/٤ - ١٨٩.

(٤) في (تفسيره) ٣٧٦/٧.

(٥) كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن للشيطان لمة باس آدم، وللملك لمة، فاما لمة الشيطان، فإبعاد بالشر وتكذيب بالحق، واما لمة الملك فإبعاد بالخير، وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من عند الله، فليحمد الله، ومن وجد الأخرى، فليعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم قرأ: ﴿الْشَّيْطَانُ يَبْذُوكُمْ فَأَنْفِرُوا فَيُؤْمِرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ﴾» أخرجه الترمذي في تفسير سورة البقرة ٢٩٨. وقال (حديث حسن غريب).

مجرى الدم»^(١) كما أخبر بذلك الصادق المصدوق.

وقد قال ابن تيمية في «المجموع الفتاوى»^(٢): «قوله: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾: «هو قرب ذوات الملائكة، وقرب علم الله منه».

وقال السعدي^(٣) في كلامه على قوله تعالى: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ﴾ [الواقعة: ٨٥] قال: «بعلمنا وملائكتنا».

وهذا كله مما يوجب على العبد مراقبة خالقه المطلع عليه ظاهراً وباطناً، القريب إليه، بعلمه وإحاطته وقدرته، وبملائكته الموكلين به، في جميع أحواله. ﴿إِذْ بَلَغَ الثَّلَاثِينَ﴾.

إذ: ظرف متعلق بـ «أقرب»، أو مفعول لـ «أذكر» مقدراً.

(يتلقى) فعل الشرط. و(الثلثيان) هما الملكان اللذان يكتبان أعمال الإنسان وأقواله.

﴿عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ﴾ أي: عن يمين الإنسان وعن شماله.

﴿فَيُتْلَىٰ﴾ أي: مترصد، فالذي عن اليمين يكتب الحسنات، والذي عن الشمال يكتب السيئات. قال الأحنف بن قيس: «صاحب اليمين يكتب الخير، وهو أمير على صاحب الشمال، وإن أصاب العبد خطيئة، قال له: أمسك، فإن استغفر الله تعالى نهاه أن يكتبها، وإن أبى كتبها»^(٤).

﴿مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ﴾ «ما» نافية، و «من» زائدة من حيث الإعراب مؤكدة من حيث المعنى للعموم، و «قول» نكرة في سياق النفي تعم كل قول، أي: ما يلفظ الإنسان من أي كلمة خير أو شر، أو غير ذلك.

﴿إِلَّا لَدَيْهِ﴾ أي: عنده ﴿رَقِيبٌ﴾ أي: ملك يراقب ما يصدر منه من كلمة، لا ينفك عنه.

(١) أخرجه البخاري في الاعتكاف ٢٣٨، ومسلم في السلام ٢١٧٥، وأبو داود في الأدب، ٤٩٩٤، وابن ماجه في الصيام - باب في المكتف يزوره أهله في المسجد ١٧٧٩، وأحمد ٦/٣٣٧ - من حديث صفية رضي الله عنها.

(٢) ٢٣٦/٥ - لكن ابن تيمية - رحمه الله - ضعف القول بأن المراد بالقرب في الآيتين القرب إليه بالعلم والقدرة والروية. انظر: «شرح حديث التزول» ص ١٢١.

(٣) انظر «تيسير الكريم الرحمن» ٧/٢٨٧، وانظر ٧/١٥١.

(٤) ذكره ابن كثير في (تفسيره) ٧/٣٧٧.

يصدر من الإنسان من قول، وكذلك ما يصدر عنه من فعل. قال ابن القيم^(١): «وبه بإحصاء الأقوال وكتابتها على كتابة الأعمال التي هي أقل وقوعاً وأعظم أثراً من الأقوال، وهي غايات الأقوال ونهاياتها».

وهذا مما يوجب على الإنسان الاحتراز لدينه، ومحاسبة نفسه.

قال تعالى: ﴿وَلَوْ عَلَيَّ كُفْرُكُمْ لَأَعْتَبُكُمْ لَعَلِّي أَمْلِكُ الْإِصْبَاحَ كَمَا كُنْتُمْ تُكْفِرُونَ﴾ [الأنفطار: ١٠-١٢]، وقال تعالى: ﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِفَةً فِي عُرْفِهِ وَنُخْرِجْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا﴾ [الأنبياء: ١٠٣]، ﴿أَفَرَأَى كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَبِيبًا﴾ [الإسراء: ١٣، ١٤].

فكل ما يتلفظ به الإنسان من الكلام يتلقاه الملكان ويكتبانه أيا كان هذا الكلام سواء كان مما فيه ثواب وعقاب، أو لا؛ لقوله ﴿مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾. وقد ذكر أن الإمام أحمد رحمه الله كان يثن في مرضه، فبلغه عن طاوس أنه قال: «يكتب الملك كل شيء حتى الأنين» فلم يثن رحمه الله حتى مات.

وهذا هو ظاهر الآية، واختاره جمع من المحققين كابن تيمية وابن كثير وغيرهما.

وقال بعض المفسرين من السلف ومن بعدهم: إنما يكتبان ما فيه ثواب وعقاب. قال ابن رجب^(٢): «وقد أجمع السلف الصالح على أن الذي عن يمينه يكتب الحسنات، والذي عن شماله يكتب السيئات، وهم متفقون على أن المجازاة على ما فيه ثواب وعقاب، وما سوى ذلك: فيمحيى إن كتب».

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، لا يلقي لها بالاً يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم»^(٣).

وعن بلال بن الحارث المزني قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله بها عليه رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت،

(١) انظر «بدائع التفسير» ١٩٧/٤.

(٢) (جامع العلوم والحكم) ١/ ٣٣٦ وانظر (جامع البيان) ٢١/ ٤٢٤، (تفسير ابن أبي حاتم) ١٠/ ٣٣٨، (مجموع الفتاوى) ٧/ ٤٩، (تفسير ابن كثير) ٧/ ٣٧٦ - ٣٧٧.

(٣) أخرجه البخاري في الرقاق ٦٤٧٨.

يكتب الله عليه بها سخطة إلى يوم يلقاه»^(١).

وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ أخذ بلسانه وقال: «كفّ عليك هذا، فقلت: يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال له ﷺ: «ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد السهم»^(٢).
﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ﴾ - هذا وما بعده إلى قوله ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ تفصيل لحال الاحتضار وما بعده من البعث والحساب والجزاء.

و«سكرة الموت» أي: سكراته وشدته وآلامه، وغمراته التي تغشى الإنسان وتغلب على عقله وتغويه. عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي ﷺ لما تغشاها الموت جعل يدخل يديه في الماء فيمسح بها وجهه، ويقول: «لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات»^(٣).

قال ابن تيمية^(٤): «أي: جاءت بما بعد الموت من ثواب وعقاب، وهو الحق الذي أخبرت به الرسل، ليس مراده أنها جاءت بالحق الذي هو الموت، فإن هذا مشهور لم ينازع فيه، ولم يقل أحد إن الموت باطل حتى يقال: جاءت بالحق».

وقال ابن القيم^(٥): «وأنها تحييء بالحق وهو لقاءه سبحانه، والقدوم عليه، وعرض الروح عليه، والثواب والعقاب الذي تعجل لها قبل القيامة الكبرى».

وقال ابن كثير^(٦): «أي: كشفت لك عن اليقين الذي كنت تمتري فيه»
وقيل إن المراد بالحق هو الموت والفناء الذي كبه الله على الخلق^(٧) قال تعالى: ﴿وَأَعْبُدْ

(١) أخرجه أحد ٤٦٩/٣، والترمذي في الزهد - ما جاء في قلة الكلام ٢٣١٩، وابن ماجه في الفتن - كف اللسان في الفتن ٣٩٦٩. وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح).

(٢) أخرجه الترمذي في الإيمان - ما جاء في حرمة الصلاة ٢٦١٦، وابن ماجه في الفتن ٣٩٧٣. وقال الترمذي: «حسن صحيح»

(٣) أخرجه البخاري في المغازي ٤٤٤٩، والترمذي في الدعوات ٣٤٩٦، وابن ماجه في الجنائز - ما جاء في ذكر مرض رسول الله ﷺ ١١٢٠، وأحمد ٦/٧٠، ٦٤/٧٠.

(٤) في (مجموع الفتاوى) ٤/٢٦٥.

(٥) انظر (بدائع التفسير) ١/١٩٧.

(٦) في (تفسيره) ٧/٣٧٧.

(٧) انظر (جامع البيان) ٢١/٤٢٧ - ٤٢٨.

رَبِّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿[الحجر: ٩٩]﴾ فالمرت حق و يقين، والجنة حق والنار حق.

ولا مانع من حمل الحق في الآية على الأمرين فالمرت حق والوعد والوعيد حق. لكن ما بعد الموت اطم واعظم.

﴿ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ﴾ الإشارة إلى الموت و(ما) موصولة، والخطاب لعموم الإنسان، أي: ذلك الذي كنت أيها الإنسان منه تحيد، أي تهرب وتفر، قد حل بك ونزل بساحتك، ويحتمل أن (ما) نافية، أي: ذلك ما لا يمكنك الفرار منه.

قال عز وجل: ﴿قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنْفِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الجمعة: ٨]، وقال تعالى: ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّسَيَّدِينَ﴾ [النساء: ٧٨]

قال ابن كثير^(١): «أي: هذا هو الذي كنت تفر منه قد جاءك، فلا محيد ولا مناص ولا فكاك ولا خلاص».

قال الشاعر^(٢)

لعمرك ما يغني الشراء عن الفتى إذا حشرت يوماً وضاق بها الصدر

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ أي: نفخ إسرافيل - بأمر الله عز وجل - بالصور وهو: «القرن» لبعث الخلق بعد موتهم ورد الأرواح إلى أجسادها للقيامة الكبرى، وهي النفخة الثانية المسماة بالرادفة كما قال عز وجل: ﴿يَوْمَ نَنفُخُ فِي الصُّورِ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ﴿١﴾ تَتَّبِعُنَا رَادِفَةٌ﴾ [النازعات: ٦، ٧]، وقال تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ بِنُظُرٍ﴾ [الزمر: ٦٨].

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له. قالوا: يا رسول الله كيف

(١) في (تفسيره) ٣٧٨/٧.

(٢) البيت لحاتم الطائي انظر (ديوانه) ص ٥٠: وانظر «النهاية»، (اللسان) مادة (حشر).

نقول؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال القوم: حسبنا الله ونعم الوكيل»^(١).
 ﴿ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعْدِ﴾ أي: يوم القيامة الذي توعد الله به المكذبين لمجازاتهم على أعمالهم
 بالعذاب الأليم، ووعد به المتقين بالنعيم والثواب العظيم. وأشار إليه بإشارة البعيد «ذلك»
 تعظيماً له. وخصه بالوعيد - هنا - لأن السياق من أول السورة مع المكذبين.
 ﴿وَمَآءَتٌ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ﴾ أي: وجاءت كل نفس من الإنس والجن
 معها سائق وهو ملك يسوقها إلى المحشر، (وشهيد) وهو ملك يشهد عليها بأعمالها.
 وقيل المراد بالشهيد: العمل، وقيل المراد به: الإنسان نفسه، يشهد على نفسه بما عمل.
 والذي يدل عليه ظاهر سياق الآية هو القول الأول.
 قال الفرزدق:

إذا جاءني يوم القيامة قائد عنيف وسراق يسوق الفرزدقا

وأيضاً فقد دلت النصوص من القرآن الكريم على أن الإنسان يشهد على نفسه
 وتشهد عليه أيضاً جوارحه قال تعالى ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ
 لَشَهِيدٌ [العاديات: ٦ ، ٧].

وهذا على أظهر وأشهر القولين في مرجع الضمير (إنه) وأن المراد به أن الإنسان
 يشهد على نفسه بذلك. قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا
 يَعْمَلُونَ﴾ [النور: ٢٤]، وقال تعالى ﴿حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ
 وَقُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [فصلت: ٢٠]، وقال تعالى: ﴿أَلَيْسَ لِكُلِّ نَفْسٍ عَلَىٰ أَعْمَالِهِمْ
 شَهِيدٌ﴾ [يس: ٦٥].

ويشهد المؤمنون بعضهم على بعض كما في الحديث: أنه مر بالنبي ﷺ جنازة فأتوا
 على صاحبها خيراً - الحديث وفي آخره قال ﷺ: «أنتم شهداء الله في أرضه»^(٢).
 فيشهد على الإنسان الملك، وتشهد عليه نفسه وجوارحه والمؤمنون، وتشهد الأمة المحمدية

(١) أخرجه الترمذي في التفسير ٣٢٤٣.

(٢) أخرجه البخاري في الجائز ١٣٦٧، ومسلم في الجائز ٩٤٩، والنسائي في الجائز ١٩٣٢، والترمذي في الجائز ١٠٥٨، وابن ماجه في الجائز ١٤٩١ - من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

على الأمم السابقة، ويشهد محمد ﷺ على أمته كما قال عز وجل ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: ١٤٣].

ويشهد على الخلق العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية، الرقيب عليهم، وهو خير الشاهدين. قال ابن القيم^(١): «ثم أخبر عن أحوال الخلق في هذا اليوم، وأن كل أحد يأتي الله سبحانه ذلك اليوم ومعه سائق يسوقه وشهيد يشهد عليه وهذا غير شهادة جوارحه وشهادة الأرض التي كان عليها له وعليه، وغير شهادة رسوله والمؤمنين فإن الله سبحانه يستشهد على العبد الحفظة والأنبياء والأممكة التي عملوا عليها الخير والشر، والجلود التي عصوه بها، ولا يحكم بينهم بمجرد علمه، وهو أعدل العادلين وأحكم الحاكمين».

وإذا كان الإنسان قد وكل به كل هؤلاء الشهود فيجب عليه تقوى الله والاحتراز من المخالفات والمعاصي.

﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَتَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ هكذا يقال للمكذب المعرض توبيخاً له ولوماً وتعنيفاً، وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب للتنبية وشد الذهن.

اللام لام القسم، و(قد) للتحقيق. أي: والله لقد كنت في غفلة من هذا. والخطاب للإنسان عموماً، وقيل المراد به الكافر. وظاهر الآية أن المراد به عموم الإنسان: أي: لقد كنت أيها الإنسان في غفلة من هذا - يعني من هذا اليوم وذلك لأن الآخرة بالنسبة للعالم كاليقظة والدنيا كالنام وبقدر ما يكون إعراض الإنسان عن الحق تكون غفلته.

﴿فَكَتَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ﴾ أي: أزلنا ما على بصرك من غطاء وغشاوة وما على قلبك من الختم والران والغفلة.

﴿فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ أي: فبصرك اليوم حاد قوي؛ لأنه في ذلك اليوم تظهر للناس الحقائق بعد ذهاب ما على القلوب والأبصار من الغشاوة والغفلة، ويكون كل إنسان

(١) انظر (بدائع التفسير) ١/ ١٩٧، ١٩٨.

في ذلك مستبصراً حتى الكفار في ذلك الوقت يؤمنون لكن لا ينفعهم ذلك كما قال تعالى: ﴿أَسْمِعْ يَوْمَ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُوتَنَّا﴾ [مريم: ٣٨]، وقال تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُنْجِرُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَاتْرُجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ﴾ [السجدة: ١٢]، وقال تعالى: ﴿فَقَالُوا يَلَيْسَ لَنَا نَرَدُّ وَلَا نَكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَلَكُنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنعام: ٢٧].

الفوائد والعبر:

- ١- تأكيد الخبر في القرآن الكريم بالقسم، كما هي عادة العرب الإقسام لتأكيد الخبر.
- ٢- إثبات خلقه - عز وجل - للإنسان وعلمه بما تنطوي عليه نفسه وقربه إليه بعلمه وإحاطته وقدرته، وبملائكته، وذلك من أعظم الدلائل على قدرته - عز وجل - على بعثه.
- ٣- سعة علم الله - عز وجل - ودقيق خبرته، لأنه إذا كان يعلم ما توسوس به النفوس فعلمه بما يظهر من باب أولى.
- ٤- إثبات وجود الملكين الكاتبين لجميع أقوال الإنسان وأفعاله، أحدهما عن اليمين لكتابة الحسنات والثاني عن الشمال لكتابة السيئات.
- ٥- وجوب مراقبة الله - عز وجل - وطاعته، والبعد عن معصيته، فكل شيء محصى ومكتوب قولاً كان أو فعلاً.
- ٦- أن الموت حق على كل مخلوق لا محيد له عنه، وبه يظهر الحق الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب من الحساب والجزاء على الأعمال.
- ٧- إثبات النفخ في الصور لحياة الناس وقيامهم من قبورهم للحساب يوم القيامة، وهي النفخة الثانية.
- ٨- مجيء كل نفس في ذلك اليوم معها ملك يسرقها إلى أرض المحشر، وملك يشهد على أعمالها.
- ٩- غفلة الإنسان عن الآخرة حتى ينكشف عنه الغطاء بالموت ومعاينة أهوالها فتظهر له الحقائق، وتزول عنه الغشاوة ويندم حين لا ينفع الندم.

﴿وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَىٰ عَيْنِي ۖ أَلَيًّا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيرٍ ﴿١٠٦﴾ مَنَّاعٍ لِلْخَبِيرِ مُعْتَدٍ ۖ مُّرِيبٍ ﴿١٠٧﴾ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا مَّا خَرَّ فَلَأْيَا فِي الْعَذَابِ النَّذِيرِ ﴿١٠٨﴾ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْفَيْنَاهُ وَلَٰكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿١٠٩﴾ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ ﴿١١٠﴾ مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَمِيرٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿١١١﴾﴾

﴿وَقَالَ قَرِينُهُ﴾ أي: قرين هذا المكذب المعرض الذي قرن به في الدنيا من الملائكة، وוכל يحفظه وحفظ أعماله وأقواله يشهد عليه يوم القيامة بذلك.

وقال بعضهم: المراد به السائق. واختار ابن جرير أنه يعم السائق والشهيد^(١).

﴿هَذَا مَا لَدَىٰ عَيْنِي﴾ أي: يقول الملك لما يحضره: هذا الذي كنت وكلتي به في الدنيا قد أحضرته وأيتت بك به، وهذا ما كتبه عليه وأحصيته من قوله وعمله حاضر عندي، بلا زيادة ولا نقصان.

﴿أَلَيًّا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيرٍ﴾ الخطاب في قوله: (القياء) للسائق والشهيد، أو للملك الموكل بعذابه وإن كان واحداً قال ابن كثير^(٢): «والظاهر أنها مخاطبة مع السائق والشهيد، فالسائق أحضره إلى عرصة الحساب، فلما أدى الشهيد ما عليه، أمرهما الله تعالى بإلقائه في نار جهنم وبئس المصير».

و(جهنم) اسم من أسماء النار، سميت به لجهمتها وظلمتها وبُعد قعرها وشدة حرها - أعادنا الله وجميع المسلمين منها.

﴿كُلَّ كَفَّارٍ﴾ (كفار) على وزن «فَعَال» صيغة مبالغة، أي: أنه قد جمع أنواع الكفر، وبلغ من الكفر غايته.

والكفر معناه: الجحود، أي: كُلُّ جحود لربه، لربوبيته والوهيته وأسمائه وصفاته ودينه، وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فالكفر ضد الإيمان، ومنه كفر النعم.

(عنيد) على وزن «فَعِيل» صفة مشبهة أو صيغة مبالغة، أي: أنه كثير العناد

(١) انظر (جامع البيان) ٢١/٤٣٦.

(٢) في (تفسيره) ٧/٣٨٠.

شديده، لا يقبل الحق بحال بأي أسلوب عرض عليه. والعناد: دفع الحق ورده ومعارضته بالباطل وعدم قبوله عن علم ومعرفة، لا عن جهل.

﴿مَنَعَ لِلْخَيْرِ﴾ (مناع) على وزن (فَعَّال) كما سبق في (كفار) يدل على منعه لكل خير، وبلوغه في المنع غايته. والمراد بالخير المال، كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ [العاديات: ٨]، أي: حب المال.

ويحتمل أن المراد ما هو أعم من ذلك، وأن المراد: منع الإحسان القولي، والإحسان الفعلي، والإحسان إلى نفسه بالطاعات وإلى غيره بوجوه الإحسان.

قال ابن القيم^(١) «وهذا يعم منعه للخير الذي هو إحسان إلى نفسه من الطاعات والقرب إلى الله، والخير الذي هو إحسان إلى الناس، فليس فيه خير لنفسه، ولا لبني جنسه كما هو حال أكثر الخلق».

﴿مُعْتَرٍ﴾ أي: ظلوم غشوم معتد على الناس بيده ولسانه، فخيرهم ممنوع عنهم وشره واصل إليهم، معتد على حدود الله، متجاوز الحد في نفقاته.

﴿مُرِيبٌ﴾ أي: ذو شك وريب في أمره، وفي وعد الله ووعيده مشكك لغیره في ذلك، آت لكل ريبة، خيف لمن نظر في أمره.

﴿الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا مَّآخَرًا﴾ أي: أشرك مع الله غيره، فلم يخلص العبادة لله، بل عبد معه إلها آخر من الأصنام والأوثان، أو انشغل عن طاعة الله تعالى بهوى نفسه أو جمع الدنيا كما قال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ وَأَصْلَهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْرٍ﴾ [الجاثية: ٢٣]، وقال ﷺ: «تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم...»^(٢).

فوصفه الله عز وجل بست صفات: كفَّار، عنيد، مَنَعَ للخير، معتد، مريب، مشرك. ﴿فَأَقْصَىٰ﴾ أيها الملكان القرينان ﴿فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ﴾ كَمَا وَكِفًا وهو عذاب النار. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن نبي الله ﷺ أنه قال: «يخرج عنق من

(١) انظر (بدائع التفسير) ١٩٢/٤.

(٢) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ٢٨٨٧، والترمذي في الزهد ٢٣٧٥، وابن ماجه في الزهد ٤١٣٦ - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه.

النار يتكلم، يقول: وكلت اليوم بثلاثة: بكل جبار، ومن جعل مع الله إلهاً آخر، ومن قتل نفساً بغير نفس، فينطوي عليهم، فيعذبهم في غمرات جهنم^(١).

﴿وَقَالَ قَرِينُهُ﴾ وهو الشيطان الذي وكل به.

﴿رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُمْ﴾ أي: يقول عن الإنسان الذي قد وافى القيامة كافراً يتبرأ منه شيطانه، فيقول: (ربنا ما أطغيت) والطغيان: الزيادة وتجاوز الحد كما قال تعالى ﴿إِنَّا لَنَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلَتُكُمُ فِي الْجَارِيَةِ﴾ [الحاقة: ١١].

والمعنى: ليس أنا الذي جعلته طاغياً متجاوزاً الحد.

﴿وَلَكِنْ كَأَنَّ فِي صُلْبِي مَيْدٍ﴾ أي: ولكن كان هو في نفسه ضالاً قابلاً للباطل معانداً للحق كما في قوله تعالى في الآية الأخرى: ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنَا بِمُصْرِخَتِكَ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [إبراهيم: ٢٢].

وهكذا يتبرأ قرين السوء من قرينه والتبوعون من أتباعهم والأتباع من متبوعهم كما قال عز وجل: ﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا رَأَوْا الْكَذَابَ وَتَفَلَّعْتَ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾ وقال الذين اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كَرِهَ فَنَتَّبِعُوا مَنَّهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيدُهُ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ [البقرة: ١٦٦-١٦٧].

وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيِّنِي أَلْتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾ ﴿يَوَيْلَى لِي لَوْ أَنِّي لَمْ أَخَذْ فَلَانًا خَلِيلًا﴾ ﴿لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي﴾ ﴿وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَدُولًا﴾ [الفرقان: ٢٧ - ٢٩]، وقال تعالى: ﴿الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ [الزخرف: ٦٧].

وقيل: المراد بـ (قرينه) الملك الذي يكتب عمله فيدعي الإنسان أنه زاد عليه فيما كتبه عليه، وأنه أعجله بالكتابة عن التوبة، ولم يحمله حتى يتوب، فيقول الملك: ما زدت في الكتابة على ما عمل، ولا أعجلته عن التوبة ﴿وَلَكِنْ كَأَنَّ فِي صُلْبِي مَيْدٍ﴾.

﴿قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيْهِ﴾ يقول الله عز وجل للإنسان وقرينه: ﴿لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيْهِ﴾ أي: عندي.

وذلك أن الإنسان وقرينه من الشياطين يختصمان بين يدي الحق سبحانه، ويلقي كل منهما التبعة على الآخر، فيقول الإنسان: يا رب هذا اضلني عن الذكر بعد إذ جاني، ويقول الشيطان: ﴿رَبَّنَا مَا أَطَقْنَاهُ وَلَكِنْ كَانُوا فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾ أي عن منهج الحق فيقول الرب عز وجل لهما ﴿لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيْهِ﴾ أي: عندي فلا فائدة ولا منفعة في ذلك ولا ثمرة.

﴿وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكَ بِالْوَعِيدِ﴾ الواو: للحال، أي: والحال اني قد قدمت إليكم بالوعيد لمن خالف أمري، واقمت عليكم الحجة بما ارسلت من الرسل وبما انزلت من الكتب، كما قال عز وجل ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥]. وبذلك قامت عليكم الحجة، وزال العذر، لأن من انذر فقد اعذر.

﴿مَا يَبْدُلُ الْقَوْلُ لَدَيْهِ﴾ (ما) نافية، أي: إن قولي لا يمكن ان يخلف، وخبري لا يمكن ان يتخلف كما قال عز وجل ﴿وَوَقَّعْتُ بِكَ صِدْقًا وَعَدًا﴾ [الأنعام: ١١٥]، أي: صدقاً في الأخبار وعدلاً في الأحكام، وقال عز وجل: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ [النساء: ٨٧]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ [النساء: ١٢٢]، وقال تعالى: ﴿لَا يَبْدِيلُ لِكَلِمَتِ اللَّهِ﴾ [يونس: ٦٤].

والمعنى: أن وعيدي للكافرين بالنار لا يبدل ولا يغير كما قال تعالى: ﴿وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [السجدة: ١٣].

كما أن وعدي للمؤمنين بالجنة لا يبدل ولا يغير قال تعالى: ﴿وَأَبَشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [فصلت: ٣٠]، وقال تعالى: ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبَّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ﴾ [الأعراف: ٤٤].

وقال عز وجل في الحديث القدسي: «أنت الجنة رحمني أرحم بك من شاء، وأنت النار عذابي اعذب بك من شاء. ولكل واحدة منكن علي ملؤها»^(١).

(١) سيأتي تفريجه ترفيلاً.

ويحتمل أن المعنى: ما يغير القول عندي بالكذب والتلبيس عليّ كما يغير عند الملوك والحكام والقضاة، فيكون المراد بالقول في قوله (ما يبدل القول لدي) قول المختصين أي: ما يكذب عندي لعلمي بالغيب، ويؤيد هذا أنه قال: ﴿مَا يَبْدُلُ الْقَوْلُ لَدَيْكَ﴾ (ما يبدل القول لدي) أي: عندي، ولم يقل: (لا يبدل قولي) وينبغي حمل الآية على المعنيين معاً؛ لأن منهج محقق أهل العلم أنه إذا كانت الآية تحتمل أكثر من معنى وجب حمل الآية عليها كلها.

قال ابن القيم^(١) بعد أن ذكر القولين: «فعلى القول الأول يكون قوله: ﴿وَمَا أَنَا بِظَالِمٍ لِلْعَبِيدِ﴾ من تمام قوله ﴿مَا يَبْدُلُ الْقَوْلُ لَدَيْكَ﴾ في المعنى، أي: ما قلته ووعدت به لا بد من فعله. ومع هذا فهو عدل لا ظلم فيه، ولا جور. وعلى الثاني يكون قد وصف نفسه بأمرين: أحدهما: أن كمال علمه وإطلاعه يمنع من تبديل القول بين يديه، وترويع الباطل عليه. والثاني: أن كمال عدله وغناه يمنع من ظلمه لعبيده».

﴿وَمَا أَنَا بِظَالِمٍ لِلْعَبِيدِ﴾ الواو: عاطفة و(ما) نافية كسابقها. (بظلام) الباء داخله على الخبر أي: لست بذي ظلم، أو لست أظلم أحداً، وهي نكرة في سياق النفي فتعم نفي أي ظلم منه للعبيد، كما قال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [آل عمران: ١٨٢، والأنفال: ٥١]، وقال تعالى في سورة فصلت: ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ. وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَالِمٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [الآية: ٤٦]، وقال تعالى: ﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْمُتَكَلِّمِينَ﴾ [آل عمران: ١٠٨]، وقال تعالى: ﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ﴾ [غافر: ٣١]، وقال تعالى: ﴿وَلَا يَظْلُمُونَ نَفْسًا﴾ [النساء: ٤٩]، وقال تعالى: ﴿وَلَا يَظْلُمُونَ نَفْسًا﴾ [النساء: ١٢٤].

واللام في قوله ﴿لِلْعَبِيدِ﴾ للاستغراق في جميع العبيد، فلا يظلم عز وجل أحداً منهم، مؤمنهم وكافرهم، ناطقهم وبهمهم، لأن المراد بالعبودية هنا العبودية العامة لجميع الخلق، كما قال عز وجل: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [مریم: ٩٣].

فلا يظلم عز وجل أحداً من العبيد، ولا يعذب أحداً بذنب غيره، أو بغير ذنب، ولا يمنع أحداً أجر ما عمله من عمل صالح، ولا يزداد في سيئاتهم، ولا ينقص من

(١) انظر (بدائع التفسير) ٤/ ٢٠٠.

حسناتهم كما قال عز وجل: ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٩].

ولا يظلم - عز وجل - ظلماً صغيراً ولا كبيراً ولا قليلاً ولا كثيراً كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ [النساء: ٤٠]، وقال تعالى: ﴿وَضَعُ الْأَوْثِينَ الْقِطْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾ [الأنبياء: ٤٧]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ الْنَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ الْنَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [يونس: ٤٤].

بل إنه عز وجل حرم الظلم على نفسه كما حرمه على العباد قال عز وجل في الحديث القدسي: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا»^(١).

الفوائد والعبر:

- ١- أن كل إنسان قرن به من الملائكة ويحفظه ويحفظ أعماله ويشهد عليه ويحضره وأعماله لموقف الحساب بلا تأخير.
- ٢- الأمر للملكين الموكلين بالإنسان بإلقاء كل كفار في النار والعذاب الشديد، لشدة كفره وعناده ومنعه الخير واعتدائه وشكه وشركه.
- ٣- الجمع لأهل النار من المكذبين والكفار بين العذاب الحسي للأبدان والعذاب المعنوي المنصب على القلوب.
- ٤- بيان صفات أهل النار المستوجبين دخولها للتحذير منها، والاتصاف بضدها.
- ٥- تبرؤ الشيطان من أتباعه وقرين السوء من قرينه، وتخاصمهم يوم القيامة، وأننى ينفعهم ذلك وقد قامت الحجة عليهم.
- ٦- أن الله - عز وجل - أقام الحجة على الخلق جميعاً وحذرهم وأنذرهم.
- ٧- أن الشيطان والنفس الأمارة بالسوء هما أعظم أسباب الوقوع في الطغيان.
- ٨- أن ما حكم الله - عز وجل - به وقضى من تعذيب الكافرين في النار لا يبدل ولا يغير، كما أنه - عز وجل - لا يلبس عليه بالقول، لأنه لا تخفى عليه خافية.
- ٩- تمام وكمال عدل الله - عز وجل - ونفي الظلم عنه.

(١) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب ٢٥٧٧، والترمذي في صفة القيامة ٢٤٩٥، وابن ماجه في الزهد ٤٢٥٧ - من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه.

﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ وَنَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾ وَأَزَلَّغَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيفٍ﴾ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ﴾ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿١٠﴾.

قوله ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ﴾ قرأ نافع وأبو بكر عن عاصم (يوم يقول) بالياء وقرأ الباقون (يوم نقول) بالنون.

أي: يوم القيامة نقول لجهنم وهي النار التي أعدها الله عز وجل لتعذيب المكذبين والعصاة. وسميت بجهنم لجهمتها وظلمتها وبعد قعرها وشدة حرارتها.

﴿هَلِ امْتَلَأَتْ﴾ استفهام لا يقصد منه الاستعلام فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية، وإنما يقصد منه التخويف والتهديد، والتحذير والوعيد، والإشارة إلى عظمة جهنم ومدى سعتها بحيث تسع لجميع المجرمين والعصاة، فما دام عددهم لم يكتمل فيها فهي لم تمتلئ ولهذا نقول ﴿هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾. والله سبحانه وتعالى أعلم بها إذا امتلأت، ومتى تمتلئ وقد وعدنا عز وجل بملئها قال تعالى: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [السجدة: ١٣].

وفي الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن الله عز وجل قال للجنة: «أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منهما ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله، فتقول: قط، فهناك تمتلئ، ويزوي بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله من خلقه أحداً، وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقاً آخر»^(١).

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع قدمه فيها فتقول: قط قط»^(٢).

(١) أخرجه البخاري في تفسير سورة ق ٤٨٥٠، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ٢٨٤٦، والترمذي في صفة الجنة ٣٥٦١.

(٢) أخرجه البخاري في تفسير سورة ق ٤٨٤٨، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ٢٨٤٨، والترمذي في التفسير ٣٢٧٢.

وفي رواية^(١): «لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، وتقول: قط قط، وعزتكم وكرمكم، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقاً آخر، فيسكنهم في فضول الجنة».

فهي بقولها (هل من مزيد) لا تزال تطلب الزيادة من المجرمين والعصاة غضباً لربها وغضباً على الكافرين.

وقيل: معنى قولها (هل من مزيد)، وهل بقي في مكان يزداد فيه، أي: قد امتلأت. وهذا المعنى لا يصح والحديث السابق يرده. والصحيح القول الأول وهو أظهر من حيث السياق، وأقوى في الوعيد والتهديد والزجر والتخويف، وهو قول عامة المفسرين من السلف وغيرهم، واختاره جمع من المحققين، منهم الطبري^(٢)، وابن تيمية^(٣)، وابن القيم، وابن كثير^(٤)، وغيرهم. قال ابن تيمية^(٥): «والصحيح أنها تقول (هل من مزيد) على سبيل الطلب، أي: هل من زيادة تزداد في، والمزيد ما يزداد فيها من الجن والإنس» وقال ابن القيم^(٦): «وأخطأ من قال: إن ذلك للنفسي، أي: ليس في من مزيد. والحديث الصحيح يرد هذا التأويل».

﴿وَأَزَلَّتْ الْجَنَّةُ لِلْمُنَافِقِينَ بَعْدَ بَعْدٍ ۚ هَذَا مَا نُوْعِدُونَ ۚ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيفٌ ۖ مِّنْ حَبِطٍ آلَازَمْتَنِ بِالنَّفِيسِ وَبِمَاءٍ يَّقْبَلُ فِيهِ مِثْبَبٌ ۖ أَذْخَلُوهَا إِن سَلَّكُمْ ذَٰلِكَ يَوْمَ الْخُلُودِ ۚ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾.

صلة الآيات بما قبلها:

بعد ما ذكر عز وجل حال النار وأهلها أتبع ذلك بذكر حال الجنة وأهلها على طريقة القرآن الكريم في الجمع بين الترغيب والترهيب. ليجمع المسلم في طريقه إلى

(١) أخرجهما مسلم في الجنة وصفة نعيمها- باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء ٢٨٤٨، وأحمد ٢٣٤/٣.

(٢) انظر: «جامع البيان» ٤٤٣/٢١ - ٤٤٩.

(٣) انظر (صمغ الفتاوى) ٤٦/١٦، ١٤١/١٨، (منهاج السنة) ١٠٠/٥.

(٤) انظر: (تفسير ابن كثير) ٣٨١/٧.

(٥) انظر: «دقائق التفسير» ٥٢٦/٤.

(٦) انظر (بدائع التفسير) ٢٠٠/٤.

الله عز وجل في هذه الحياة بين الخوف والرجاء، فلا يأمن من مكر الله، ولا يياس من رحمة الله. وأن يكون الخوف والرجاء له كجناحي الطائر لا يغلب أحدهما على الآخر - كما قال الإمام أحمد رحمه الله^(١).

قوله ﴿وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ﴾ الواو: استئنافية (ازلفت) أدنيت وقربت، والجنة في الأصل هي البستان، وسمي البستان جنة لأنه يجن، أي: يستر من بداخله بكثرة أشجاره قال تعالى: ﴿وَاصْرَبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أُعْتَبٍ وَحَفَفْنَاهُمْ بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا﴾ [الكهف: ٣٢]، وقال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ﴿١٠﴾ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ﴾ [ق: ٩، ١٠] والمراد بالجنة هنا الدار التي أعدها الله لأولياته في الآخرة، والتي لا يقدر قدر ما فيها من ألوان الخضرة والحرية والنعيم إلا الله عز وجل، كما قال عز وجل: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧].

﴿لِلْمُتَّقِينَ﴾ أي: للذين اتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه.

﴿غَيْرَ بَعِيدٍ﴾ وذلك يوم القيامة وليس ببعيد لأنه آت لا محالة وكل آت قريب.

ويحتمل أن المعنى: مكاناً غير بعيد. أي: أدنيت الجنة وقربت مكاناً قريباً غير بعيد تشاهد وينظر ما فيها، من النعيم المقيم، والخبرة والسرور. ومن عظيم كرامة المتقين عند الله أن تقرب الجنة لهم لا أنهم يقربون إليها، وهذا يدل على أن من إكرام الضيف أن يقرب الطعام إليه، لا أن يوضع الطعام ويؤمر الضيف بالقرب إليه.

ولا مانع من حمل الآية على الأمرين، قرب الزمان، وقرب المكان.

﴿هَذَا مَا نُوْعِدُونَ﴾ الإشارة للجنة وما فيها من النعيم يقال لهم هذا على وجه التهتة لهم والتكريم والتعظيم لذلك الموعود به و (ما) موصولة، أي: هذا الذي توعدون. أو مصدرية، أي: هذا وعدنا.

(١) وقال بعض أهل العلم: يغلب جانب الرجاء عند فعل الطاعة، ويغلب جانب الخوف عندما تنزير له النفس الأمانة بالسوء والشيطان فعل ممصبة. وقال بعض أهل العلم: يغلب الخوف حال الصحة ويغلب الرجاء حال المرض.

والوعد غالبًا في الخير، والوعيد في الشر و(وعد) - غالبًا في الخير، و(أوعد) غالبًا في الشر. قال الشاعر:

وإنسي وإن أوعدته أو وعدته   لمخلف إيعادي ومنجز مواعيدي

﴿لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِظٌ﴾ أي: لكل رجاء نائب إلى الله عز وجل مقلع عن المعاصي نادم على فعلها عازم على عدم العودة إليها، إخلاصًا لله تعالى وخوفًا منه. وهذا يدل على أن الإنسان لا يكاد يسلم من الوقوع في الذنب وأنه بعد التوبة الصادقة أفضل منه قبل المعصية.

والتوبة: الرجوع من المعصية إلى الطاعة قال ابن القيم^(١): «أي: رجاء إلى الله من معصيته إلى طاعته، ومن الغفلة عنه إلى ذكره».

(حفيظ) أي: يحفظ الله في أوامره ونواهيه فلا يخالف أمر الله ولا يرتكب نهيه، كما قال ﷺ لابن عباس: «احفظ الله يحفظك»^(٢) وقال تعالى: ﴿حَفِظْتُ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾ [النساء: ٣٤].

فيحفظ اليهود والعقود التي بينه وبين الله والتي بينه وبين الخلق، فلا ينقض عهده ولا ينكته.

﴿مَنْ حَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ﴾ (من) بدل من قوله ﴿لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِظٌ﴾، وهي: موصولة، أي: الذي خشي الرحمن بالغييب و﴿حَشِيَ﴾ بمعنى خاف، بل إن الخشية أشد وأخص من الخوف؛ لأن من شرطها - كما يقول بعض أهل العلم -: عظم المخشي وعلم الخاشي، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [فاطر: ٢٨].

و «الرحمن»: اسم من أسماء الله، بل هو الاسم الثاني من أسماء الله عز وجل كما قال تعالى ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الإسراء: ١١٠] ويؤيد هذا قوله ﷺ: «أحب الأسماء إلى الله عبد الله

(١) انظر (بدائع التفسير) ٤ / ٢٠١.

(٢) أخرجه الترمذي في صفة القيامة ٢٥١٦، وقال (حديث حسن صحيح) واحد ٢٨٨، ٢٨٦/٤.

وعبدالرحمن»^(١).

وهو على وزن (فعلان) صفة مشبهة أو صيغة مبالغة يدل على سعة رحمته عز وجل وعظمتها وكثرتها، ويؤخذ منه إثبات صفة الرحمة الذاتية لله عز وجل القائمة به، كما قال سبحانه ﴿وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ﴾ [الكهف: ٥٨]، وإثبات صفة الرحمة الفعلية التي يوصلها من شاء من عباده كما قال عز وجل: ﴿يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحِمُ مَنْ يَنْكَرُ﴾ [العنكبوت: ٢١].

كما يدل على إثبات الرحمة العامة له سبحانه التي تعم جميع المخلوقات، والرحمة الخاصة بالمؤمنين. هذا في حال انفراده عن (الرحيم)، وكذلك اسمه (الرحيم) إذا انفرد عن (الرحمن) دل على كل ما سبق. أما إذا اجتمعا فإن (الرحمن) يدل على الصفة الذاتية ويدل (الرحيم) على الصفة الفعلية، كما يدل (الرحمن) على الرحمة العامة، ويدل (الرحيم) على الرحمة الخاصة.

قوله (بالغيب) أي: وهو غيب لم يره سبحانه. والغيب ما غاب عن الحواس. ولهذا كان الإحسان أعلى درجات الإيمان وهو: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»^(٢).

والمعنى: من خشي الله وخافه في سره حيث لا يراه، وهذا من أخص صفات المؤمنين المتقين أنهم يؤمنون بالغيب كما قال عز وجل ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ [البقرة: ٣] أي: بكل ما أخبر الله به من الأمور الغيبية السابقة واللاحقة، ومن ذلك الإيمان بأركان الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره.

وهذا من أعظم ما يجعل المرء على تقوى الله ومراقبته والاحتياط لدينه والورع بأداء حقوق الله وحقوق الخلق والبعد عما نهى الله عنه قال ابن القيم^(٣): «قوله ﴿مَنْ

(١) أخرجه مسلم في الأدب ٢١٣٢، وأبو داود في الأدب ٤٩٤٩، والترمذي في الأدب ٢٨٣٣، وابن ماجه في الأدب ٣٧٢٨ - من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما.

(٢) أخرجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه البخاري في الإيمان ٥٠، ومسلم في الإيمان ٩، والنسائي في الإيمان ٤٩٩١، وابن ماجه في المقدمة ٦٤. وأخرجه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مسلم في الإيمان ٨، وأبو داود في السنة ٤٦٩٥، والنسائي في الإيمان وشرائعه ٤٩٩٠، وابن ماجه في المقدمة ٦٣.

(٣) انظر (بدائع النضر) ٢٠١/٤.

خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ ﴿١﴾ يتضمن الإقرار بوجوده وربوبيته وقدرته وعلمه واطلاعه على تفاصيل أحوال العبد ويتضمن الإقرار بكتبه ورسله وأمره ونهيه، ويتضمن الإقرار بوعده ووعبه ولقائه، فلا تصح خشية الرحمن بالغيب إلا بعد هذا كله.

و(خشى الرحمن بالغيب) أيضاً في حال غيبته عن أعين الناس، فهو يراقب ربه ويخشاه في الغيب والشهادة، كما في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله: «ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه»^(١).

وقد كان الإمام أحمد رحمه الله كثيراً ما يتمثل بهذين البيتين:

إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل خلوت ولكن قل عليّ رقيب
ولا تحسب الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى لديه يغيب^(٢)

﴿وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ﴾ أي: وجاء إلى الله بأن مات ولقي الله بقلب سليم منيب إليه خاضع لديه راجع عن المعاصي مقبل على طاعة الله عز وجل: كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿١﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ [الشعراء: ٨٨، ٨٩]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: ١٣٢، آل عمران: ١٠٢].

قال ابن القيم^(٣): «وحقيقة الإنابة عكوف القلب على طاعة الله ومحبة والإقبال عليه».

﴿أَدْخَلُوهُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ أي يقال لهم أمر إكرام: ادخلوا الجنة (بسلام) والباء للمصاحبة، أي: دخولاً مصحوباً بسلام من عذاب الله ومن الآلام والأحزان والمخاوف، والأكدار والمنغصات، كما قال تعالى حكاية لقول أهل الجنة: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿١﴾ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿٢﴾﴾ [فاطر: ٣٤، ٣٥]، وقال تعالى: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِن غَلٍ﴾ [الأعراف: ٤٣]. وقال تعالى في الحديث القدسي:

(١) أخرجه البخاري في الأذان - من جلس في المسجد ينتظر الصلاة ٦٥٩، ومسلم في الزكاة - باب إخفاء الصدقة ١٠٣١، والنسائي في آداب القضاة ٥٣٨٠، والترمذي في الزهد ٢٣٩١ - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه.
(٢) البيهقي لصالح بن عبد القدوس انظر (ديوانه) ص ١٢٣.
(٣) انظر (بدائع النفي) ٢٠١/٤.

«إِنْ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا وَإِنْ لَكُمْ أَنْ تَشْبَوْا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا، وَإِنْ لَكُمْ أَنْ تَتَعَمَّقُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا».

وبسلام من الله عليهم ومن الملائكة، ومن بعضهم على بعض. كما قال تعالى: ﴿سَلِّمْ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ﴾ [يس: ٥٨]، وقال تعالى: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ﴾ ﴿سَلِّمْ عَلَيْكُمْ يَمَّا صَبَرْتُمْ فَنِعَمَ عُقْبَى الَّذِينَ﴾ [الرعد: ٢٣، ٢٤].

وقال تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا﴾ ﴿إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا﴾ [الواقعة: ٢٥، ٢٦]. وفي هذا من النعيم المعنوي ما لا يدرك كنهه إضافة إلى النعيم الحسي نسال الله تعالى من فضله.

﴿ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ﴾ ذلك: الإشارة ليوم القيامة.

أي: يوم الخلود في الجنة فلا يموتون أبدًا ولا يظعنون أبدًا ولا يبغون عنها حولا كما جاء في حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: «ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدًا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدًا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدًا وإن لكم أن تتعمقوا فلا تبأسوا أبدًا، فذلك قوله عز وجل ﴿وَنُودُوا أَنْ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: ٤٣]»^(١).

﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا﴾ لهم: أي للمتقين ﴿فَمَا يَشَاءُونَ فِيهَا﴾ أي: الذي يختارون ويريدون ويشتهون في الجنة كما قال عز وجل: ﴿وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠٢]، وقال عز وجل: ﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [الزخرف: ٧٠].

﴿وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ يقول عز وجل: ﴿وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ أي: وعندنا زيادة على ذلك المذكور من ألوان النعيم لأهل الجنة، كما قال عز وجل: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦] وقد فسر ﷺ «الحسنى بالجنة والزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم»^(٢).

وهكذا فسر أنس بن مالك رضي الله عنه قوله: ﴿وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ بأن الرب عز

(١) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها ٢٨٣٧، والترمذي في التفسير ٣٢٤٦.

(٢) أخرجه مسلم في الإيمان ١٨١، والترمذي في صفة الجنة ٢٥٥٢، وابن ماجه في المقدمة ١٨٧ - من حديث صهيب رضي الله عنه.

وجل يظهر لهم في كل جمعة^(١).

ولا مانع من حل الآية على المزيد من ألوان النعيم من زيارة الرب عز وجل وتحليه لهم سبحانه ومن الحور العين وغير ذلك من النعيم كما قال عز وجل: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧].

وقال ﷺ قال الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر^(٢) فافروا إن شتم: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾^(٣) نال الله تعالى من فضله وكرمه أن يجعلنا ممن تزلف لهم الجنة غير بعيد، ومن أهل الخلود فيها والمزيد.

الفوائد والعبر:

- ١- إثبات الكلام لله - عز وجل - على ما يليق بجلاله وعظمته.
- ٢- شدة ظلمة النار، وبعد قعرها، وتناهي حرارتها، ولهذا سميت جهنم.
- ٣- سؤال الله - عز وجل - النار وهو أعلم بها (هل امتلأت) على سبيل التخويف والوعيد والتهديد للمجرمين.
- ٤- إثبات القول لجهنم والله أعلم بكيفية ذلك.
- ٥- سعة جهنم، وشدة تلهفها إلى المزيد من المجرمين، وغضبها لغضب رب العالمين.
- ٦- تقريب الجنة للمعتقين تكريماً لهم، والترحيب بهم، والثناء عليهم بالتوبة وحفظ حقوق الله وخشيته والإنابة إليه، وتهنتهم بالسلامة والخلود في الجنة.
- ٧- إثبات اسم الله - عز وجل - «الرحمن» وصفة الرحمة الواسعة له - عز وجل - رحمة ذاتية، ورحمة فعلية، عامة وخاصة.
- ٨- الوعد لأهل الجنة بأن لهم فيها ما يشاؤون، ووعد الله - عز وجل - لهم بالمزيد من عنده، وأعظم ذلك تمكينهم من النظر إليه - عز وجل.
- ٩- جمع القرآن الكريم بين الترغيب والترهيب.

(١) أخرجه ابن أبي حاتم في (تفسيره) ٣٣١٠/١٠ - الأثر ١٨٦٤٥.

(٢) أخرجه البخاري في بدء الخلق ٣٢٤٤ ومسلم في الجنة ٢٨٢٤، والترمذي في التفسير ٣١٩٧، وابن ماجه في الزهد ٤٣٢٨ - من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.

﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحْمُودٍ﴾^(١) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْفَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ﴿فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَرَ الْكُجُورِ﴾﴾

صلة الآيات بما قبلها :

أكد عز وجل في هذه الآيات وعيد المكذبين بذكر إهلاك المكذبين قبلهم تذكيراً وتحذيراً وبياناً لكمال قدرته وتسلياً لنبية ﷺ أمراً له بالاستعانة على آذاهم بالتسبيح والصلاة.

قوله: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ﴾ الواو استئنافية و (كم) خبرية بمعنى: كثير. (اهلكنّا) أي: أمتنا وأفنيّا بإنزال العقوبات فيهم، كما قال تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ﴾ [طه: ٢٨].

والهلاك نوعان: هلاك حسي بالموت والفناء، كما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلُوبُهُ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا﴾ [غافر: ٣٤].

والنوع الثاني: هلاك معنوي بالكفر والمعاصي وهو أشد بل هو الهلاك الحقيقي، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥].

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن سلمة بن صخر رضي الله عنه لما وقع على امرأته في نهار رمضان وهو صائم جاء فرعاً مرعوباً يقول: «يا رسول الله هلكت واهلكت»^(١).

وهؤلاء جمعوا بين الهلاكين.

(قبلهم) أي: قبل كفار مكة المنكرين للحق والبعث (من قرن) (القرن في الأصل: هو المدة التي يعيش فيه جيل وأمة من الناس وتقدر بمائة سنة، والمراد به هنا الجيل

(١) أخرجه البخاري في الصرم ١٩٣٦، ومسلم في الصيام ١١١١، وأبو داود في الصرم ٢٣٩٠، والترمذي في الصرم ٧٢٤، وابن ماجه ١٦٧١.

والأمة أي: كم أهلكنا من أمة.

قال ﷺ: «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»^(١) والمراد بقوله (قرني) القرن الذي عاش فيه ﷺ وأصحابه، ثم قرن التابعين، ثم قرن تابعي التابعين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله ﷺ ذات ليلة، صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام، فقال: «أرايتم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد»^(٢).

ومعنى الآية: وكثيراً من القرون أهلكنا قبلهم.

﴿هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا﴾ أي: هذه القرون الكثيرة، الذين أهلكهم الله (هم أشد منهم بطشاً). أي: أشد قوة من كفار مكة كما قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَنَارُوا الْآرِضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا﴾ [الروم: ٩]، وقال تعالى: ﴿وَكُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ أَشَدَّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَةٍ أَتَى أَخْرَجَكَ أَهْلَكْتَهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ﴾ [عمر: ١٣]، وقال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِذْ دَابَّ أَلْمَادُ الَّذِي لَمْ يَخْلُقْ يَنْهَاهَا فِي الْإِلْدَادِ وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْدَادِ الَّذِينَ طَعَوْا فِي الْإِلْدَادِ فَأَكْرَمُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبَالِغُ الرِّسَادِ﴾ [الفجر: ٦ - ١٤]، وقال تعالى عن قارون: ﴿أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا﴾ [القصص: ٧٨]، وقال تعالى: ﴿فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَنْعَئِ مَثَلٍ لِّلْأَوَّلِينَ﴾ [الزخرف: ٨].

﴿فَتَقَبَّلُوا فِي الْإِلْدَادِ﴾.

التقبيل: البحث عن الشيء وطلبه وابتغاؤه، أي: فاضربوا في الأرض وساروا فيها طولاً وعرضاً وهنا وهناك يبحثون عن الرزق ويطلبونه أو يبحثون عن النجاة من الهلاك ويطلبونها.

(١) أخرجه البخاري في الشهادات ٢٦٥٢، ومسلم في فضائل الصحابة ٢٥٣٣، والترمذي في المناقب ٣٨٥٩، وابن ماجه في الأحكام ٢٣٦٢ - من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

(٢) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة ٢٥٣٧، والترمذي في الفتن ٢٢٥١ - من حديث أبي سعيد رضي الله عنه.

قال امرؤ القيس^(١).

لقد نُقِبتْ في الأفاق حتى رَضِيت من الغنيمة بالإياب

﴿هَلْ مِنْ مَّحِيصٍ﴾ الاستفهام معناه النفي، والمحيص: المفر والمهرب.

والمعنى: هل من مفر أو مهرب كان لهم من قضاء الله وقدره وعقابه وهل نفعهم أو دفع عنهم ما عندهم من قوة، وما كان منهم من تطواف في البلاد وعمران لها وطلب للمفر والمهرب من الهلاك أي: أن ذلك لم ينفعهم ولم يدفع عنهم الهلاك وعقاب الله لما كذبوا رسله، فكَذَلِكَ أَنْتُمْ يَا كُفَّارَ مَكَّةَ أَيْضًا لَا مَفْرَ لَكُمْ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ وَعِقَابِهِ وَلَا مَحِيدٍ وَلَا مَنَاصٍ وَلَا مَحِيصٍ. قال تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَرَغُوا فَلَا قُوَّةَ وَاعْتَدُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ﴾ [سبا: ٥١]، وقال تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْتَلُهَا﴾ [عمد: ١٠]

وقال تعالى: ﴿فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَتْ اللَّهُ يُظْلِمُهُمْ وَلَكِنَّ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٠]، وقال تعالى: ﴿هُمْ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ﴾ [الأنعام: ٦٢].

ولهذا جاء في الأثر: «بشر القاتل بالقتل، والزاني بالفقر، ولو بعد حين».

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا﴾ الإشارة لإهلاك كثير من القرون مع ما هم عليه من شدة وبطش وقوة، وما كانوا عليه من تنقيب في البلاد.

والذكرى: العظة، والعبرة، أي: إن في إهلاك تلك القرون تذكراً وموعظة وعبرة، والسعيد من وعظ بغيره.

﴿لَمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾ أي: لمن كان له لب وعقل واع، يعي ويعقل به، وهو القلب والعقل الذي ينتفع به صاحبه، والذي هو مناط المدح، لا القلب والعقل الذي هو مناط التكليف فقط، ولا ينتفع به صاحبه، كما قال عز وجل عن الكفار ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ

(١) انظر (ديوانه) ص ٧٣ طبعة بيروت والرواية فيها (وقد طرئت).

أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿١٧٩﴾ [الأعراف: ١٧٩].

وقال عز وجل: ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [الأحقاف: ٢٦].

﴿أَزْ أَلْفَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ «او» بمعنى الواو، أي: والقي السمع، وإلقاء السمع هو الإصغاء أي: القى سمعه وأصغى واستمع الذكرى، وهو شهيد، أي: حاضر بحسبه وعقله، فسمعه بأذنيه، ووعاه وعقله وفهمه بعقله وقلبه وفطته وكان لذلك أثره على جوارحه.

فاجتمع عنده القلب الذي هو مناط التكليف، فكان ذا قلب وعقل، وانصت وألقى سمعه بشهود قلبه وعقله الذي يستفيد به، والذي هو مناط المدح والذم؛ لأن وجود القلب والعقل ليس بكاف، ما لم يكن القلب والعقل شاهداً حاضراً متفعلاً مستفيداً يظهر أثر ذلك على الجوارح؛ لهذا نجد القرآن الكريم يثبت العقل للمؤمنين المتقين لانتفاعهم به، وينفي عن الكفار المكذبين - كما في الآيات السابقة وغيرها - لعدم انتفاعهم به، وهذا مما يوجب على الإنسان أن يحضر قلبه وعقله عند قراءة أو سماع الآيات القرآنية ويتدبر فيها كما قال عز وجل: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا فِيهِ وَتَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ [ص: ٢٩]. وقال عز وجل: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفَرَمَاتِ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَفْعَالُهَا﴾ [محمد: ٢٤].

فبالتدبر في آيات الله الشرعية والتأمل والتفكر في آياته الكونية يحصل الانتفاع والفائدة، وبدونه لا يحصل شيء من ذلك، ولهذا قال ﷺ في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما ينبغي أن يكون عليه الداعي: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاءً من قلب غافل لاه»^(١).

(١) أخرجه الترمذي في الدعوات ٣٤٧٩ وقال: «حديث غريب».

وقال ابن القيم^(١) في كلامه على قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْفَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾: «فتأمل ما تحت هذه الألفاظ من كنوز العلم، وكيف تفتح مراعاتها للعبد أبواب العلم والهدى، وكيف ينغلق باب العلم عنه من إهمالها وعدم مراعاتها، فإنه سبحانه أمر عباده أن يتدبروا آياته المتلوة المسموعة، والمرئية المشهودة بما تكون تذكرة لمن كان له قلب، فإن من عدم القلب الواعي عن الله لم يتفجع بكل آية ثمر عليه، ولو مرت به كل آية، ومرور الآيات عليه كطلوع الشمس والقمر والنجوم ومرورها على من لا بصر له، فإذا كان له قلب كان بمنزلة البصير إذا مرت به المراثيات فإنه يراها ولكن صاحب القلب لا يتفجع بقلبه إلا بأمرين:

أحدهما: أن يحضره ويشهد لما يلقي إليه، فإن كان غائبا عنه مسافرا في الأماني والشهوات والخيالات لا يتفجع به، فإذا أحضره وأشهده لم يتفجع إلا بأن يلقي سمعه ويصغي بكليته إلى ما يوعظ به ويرشد إليه، وههنا ثلاثة أمور:

أحدها سلامة القلب وصحته وقبوله.

الثاني: إحضاره وجمعه، ومنعه من الشرود والفرق.

الثالث: إلقاء السمع وإصغائه والإقبال على الذكر.

فذكر الله تعالى الأمور الثلاثة في هذه الآية.

وقال أيضا^(٢):

«وجاء العطف بـ «أو» - والله أعلم - دون الواو للإشارة إلى أن المنتفع بالآيات

من الناس نوعان:

أحدهما: ذو القلب الواعي الذكي الذي يكتفي بهدياته بأدنى تنبيه؛ لأن قلبه واع ذكي وهذه حال أكمل الخلق، كما قال تعالى في وصفهم: ﴿وَبَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ﴾ [سبا: ٦]، وقال تعالى: ﴿تَوَرَّ عَلَى نُورٍ﴾ [النور: ٣٥]. فهؤلاء يدعون بالحكمة، ترقوا من علم اليقين إلى عين اليقين، ومن مقام الإيمان

(١) انظر (بدائع التفسير) ٢٠٣/٤.

(٢) انظر (بدائع التفسير) ١٩١/٤، ١٩٢، ٢٠٦، ٢٠٩.

إلى مقام الإحسان.

والثاني: من ليس له هذا الاستعداد والقبول فإذا ورد عليه الهدى أصغى إليه بسمعه وأحضر قلبه وجمع فكرته عليه وعلم صحته وحسنه بنظره واستدلالة وهذه طريقة أكثر المستجيبين، فهؤلاء يدعون بالموعظة الحسنة، وهم في مقام الإيمان ولم يصلوا إلى مقام الإحسان، عندهم علم اليقين ولم يصلوا إلى عين اليقين. فمن كان ذا قلب واع، وأصغى بسمعه وأماله كله نحو المخاطب، وأحضر قلبه وذهنه عند المتكلم انتفع بالذكرى، فإن فقد واحداً من هذه الثلاثة لم ينتفع.

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ الواو: للاستئناف، واللام: للقسم، و«قد» للتحقيق، أي: والله لقد خلقنا وأوجدنا السموات السبع والأرضين السبع، وما بينهما من سائر المخلوقات.

﴿فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ أي: في مدة ستة أيام من مثل أيام الدنيا على الصحيح من أقوال أهل العلم لأن الله خاطب البشر بما يعرفون.

وهو عز وجل: قادر على خلقها في لح البصر أو أقل كما قال عز وجل: ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَجِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾ [القمر: ٥]، ويقولون كن كما قال عز وجل: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [النحل: ٤٠]، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢]. لكنه عز وجل جعل لخلق الأشياء اسباباً ومقدمات تتكامل شيئاً فشيئاً حتى تتم كما جعل عز وجل خلق الإنسان أطواراً، كما قال نوح عليه السلام لقومه - فيما حكاه الله عنه: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ ﴿وَقَدْ خَلَقْنَا أَطْوَارًا﴾ [نوح: ١٣، ١٤]. وقد قيل: إن من الحكمة في ذلك أن يعلم عباده الأناة في الأمور، وأن المهم فيها الإتيان لا الاستعجال.

﴿وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُتُوبٍ﴾ عن أبي بكر - رضي الله عنه - قال: «جاء اليهود إلى النبي ﷺ فقالوا: يا محمد، أخبرنا ما خلق الله من الخلق في هذه الأيام الستة؟ فقال: «خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين، وخلق الجبال يوم الثلاثاء، وخلق المدائن والأقوات والأنهار وعمرانها وخرابها يوم الأربعاء، وخلق السموات والملائكة يوم الخميس إلى ثلاث ساعات؛ يعني من يوم الجمعة، وخلق في أول الثلاث الساعات الآجال، وفي الثانية الآفة، وفي الثالثة آدم، قالوا: صدقت إن أتممت. فعرف النبي ﷺ ما يريدون،

فأنزل الله: ﴿وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ ﴿١﴾ فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾.

وقال قتادة: «قالت اليهود - عليهم لعائن الله - خلق الله السموات والأرض في ستة أيام، ثم استراح في اليوم السابع، وهو يوم السبت، وهم يسمونه يوم الراحة فأنزل الله تكذيبهم فيما قالوه وتاولوه ﴿وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾»^(١).

والمعنى: وما أصابنا من لغوب، وهو الإعياء والنصب والتعب. وفي هذا تقرير كمال قدرته عز وجل، والرد على اليهود في زعمهم الباطل، وتقرير المعاد وأن من قدر على خلق السموات والأرض وما بينهما قادر على بعث الناس بعد الموت بطريق الأولى والأخرى، كما قال عز وجل: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَتَّخِذْ لَهُنَّ بَدِيلًا يَبْدِرُ عَلَىٰ أَنْ يَحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الأحقاف: ٣٣]، وقال تعالى: ﴿لَخَلَقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾ [غافر: ٥٧]، وقال تعالى: ﴿إِنَّمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ بَنَاهَا﴾ [النازعات: ٢٧].

﴿فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾ اي: اصبر يا محمد على ما يقوله المكذبون من قومك من الذم لك، من قولهم: ساحر شاعر كاهن مجنون، ونحو ذلك، ومن التكذيب لما جنت به من الحق، وإنكار البعث. و(ما) موصولة أو مصدرية، اي اصبر على الذي يقولون، أو على قولهم وهذا كما قال في الآية الأخرى ﴿وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ [الزمل: ١٠]، وقال تعالى: ﴿فَأَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ﴾ [الأحقاف: ٣٥].

قال ابن القيم^(٢): «أمر نبيه بالناسي به سبحانه بالصبر على ما يقوله أعداؤه فيه، كما أنه سبحانه صبر على قول اليهود أنه استراح. ولا أحد أصبر على أذى يسمعه منه». وفي الحديث: «لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنهم يجعلون لله ندا، ويجعلون له ولدا، وهو يرزقهم ويعافيه»^(٣).

وفي أمره ﷺ بالصبر على المعاندين تثبيت لقلبه وترويض له، فإن الصبر نصف

(١) أخرجهما الطبري في (جامع البيان) ٤٦٥/٢١ - ٤٦٧.

(٢) انظر (بدائع التفسير) ٢١٠، ٢٠٢/٤.

(٣) أخرجه البخاري في الأدب ٦٠٩٩، ومسلم في صفة القيامة ٢٨٠٤ - من حديث أبي موسى رضي الله عنه.

الإيمان، وهو من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، وهو يتضمن أمرين، عدم التضجر بما يقوله المكذبون من قومه، والمضي قدماً في سبيل الدعوة وعدم المبالاة بما يقولون.

وهكذا ينبغي أن يعي الدعاة والمصلحون هذا المعنى، فإن طريق الدعوة ليس مفروضاً بالورود والرياحين، بل هو طريق شاق يحتاج إلى الصبر والمصابرة والمراعاة، كما قال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَاطِبُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ٢٠٠].

ونيل الإمامة يحتاج إلى صبر وجهد وتضحية قال تعالى ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِتَأْيِينِنَا يُوقِنُونَ﴾ [السجدة: ٢٤].

ثم أمره - عز وجل - بما يعينه على الصبر على قولهم وهو الإقبال على الله - عز وجل - وتسبيحه وعبادته، فقال:

﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ التسيح: معناه تنزيه الله عن النقائص والعيوب، وعن مشابهة المخلوقين. والحمد) وصف الحمد بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم.

ومعنى الآية: سبح ربك ونزهه متلبساً بحمده، أي قارنا بين تسبيحه وحده، كما في دعاء الركوع والسجود: (سبحانك ربنا وبحمدك) وكما في الأذكار بعد الصلوات: (سبحان الله والحمد لله والله أكبر).

ومن تسبيح الله عز وجل بالمعنى العام وحده عبادته بأنواع العبادة كلها، ومن ذلك: صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، وصلاة العصر قبل غروبها. عن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوساً عند رسول الله ﷺ إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، فقال: «أما إنكم سترون ربكم، كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها - يعني صلاة العصر والفجر - ثم قرأ ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ [طه: ١٣٠]»^(١).

(١) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة ٥٥٤، ومسلم في المساحد - فصل صلاة الصبح والعصر والمحافظة عليهما ١٣٣، وأبو داود في السنن - باب في الرواية ٤٧٢٩، والترمذي في أبواب صفة الجنة - ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى ٢٥٥١، وابن ماجه في المقدمة - باب فيما أنكرت الجهمية ١٧٧، واحد ٤/ ٣٦٥، ٣٦٦.

وقال ﷺ: «من صلى البردين دخل الجنة»^(١).

﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبَّحَهُ وَأَدْبَرَ السُّجُودَ﴾ قرأ نافع وأبو جعفر وابن كثير وحزمة وخلف (وإدبار السجود) بكسر الهمزة، وقرأ الباقون (وإدبار السجود) بفتحها.

ومعنى ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبَّحَهُ﴾ أي صل له ويدخل فيه صلاة المغرب والعشاء والتهجد، كما قال تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ. نَافِلَةً لَّكَ عَنَّا أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا﴾. [الإسراء: ٧٩].

واطلق على الصلاة التسبيح؛ لأن التسبيح من أهم ما يقال فيها.

وأيضاً فإن التسبيح يطلق على ما هو أعم من ذلك وهو تنزيهه سبحانه عن النقائص والعيوب، والعبودية والانقياد له عز وجل، كما قال تعالى ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ [الإسراء: ٤٤]، وقال تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [مریم: ٩٣].

وقيام الليل من أفضل الأعمال وقد أثنى الله عز وجل على أهل قيام الليل في آيات عدة قال تعالى في مدح المتقين ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿٢٠﴾ وَإِلَّا تَحَارَىٰ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الذاريات: ١٧، ١٨]، وقال تعالى ﴿تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٢٦﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٦، ١٧]، وقال تعالى: ﴿لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَاتِ اللَّهِ ءَانَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ﴾ [آل عمران: ١١٣] وقال تعالى: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِئٌ ءَانَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٩].

وقال ﷺ لابن عمر: «نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل» فكان ابن عمر بعد هذا لا ينام من الليل إلا قليلاً^(٢).

(١) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة: ٥٧٤، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة: ٦٣٥ - من حديث أبي موسى رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاري في التعبير: ٦٥١٠، ومسلم في فضائل الصحابة: ٤٥٢٧، وابن ماجه في تعبير الرؤيا: ٣٩٠٩ - من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما.

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله ﷺ: «يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل»^(١).
وقد قام ﷺ حتى تفطرت قدماه^(٢).

وسئلت عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله ﷺ في رمضان؟ فقالت: «ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره، على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا»^(٣).

ولم يترك ﷺ قيام الليل لا حضرا ولا سفرا، وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار اثني عشرة ركعة^(٤).

(وَأدبار السجود) أدبار الشيء ما يأتي بعده، أي: وسبحة أدبار السجود، أي: بعده. واختلف في المراد بذلك، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: «التسبيح بعد الصلاة»^(٥) فحمل السجود على الصلاة. ويؤيد هذا ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله ﷺ، فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: «وما ذاك؟» قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله ﷺ: «أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم، إلا من صنع مثل ما صنعتم؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة». فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله ﷺ، فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله:

(١) أخرجه البخاري في الجمعة ١١٥٢، ومسلم في الصيام ١١٥٩.

(٢) أخرجه البخاري في التفسير ٤٨٣٦ من حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - ومن حديث عائشة - رضي الله عنها ٤٨٣٧.

(٣) أخرجه البخاري في صلاة التراويح ٢٠١٣، وأبو داود في الصلاة ١٣٤١، والنسائي في قيام الليل ١٦٩٧، والترمذي في الصلاة ٤٣٩.

(٤) انظر: «زاد المعاد» ١/ ٣٢٤.

(٥) أخرجه الطبري في (جامع البيان) ٢١/ ٤٧٣.

فقال رسول الله ﷺ: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»^(١).

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد بـ (أدبار السجود): الوتر^(٢).

وروي عن جمع من الصحابة والتابعين أن المراد بـ (أدبار السجود): الركعتان بعد المغرب^(٣).

وهذان القولان فيهما نظر؛ لأن الوتر وصلاة الليل كلها تدخل تحت قوله (ومن الليل فسبحه)؛ ولأن القول بأن المراد به الركعتان بعد المغرب تخصيص بلا دليل.

والذي يدل عليه ظاهر الآية هو القول الأول، وأن المراد بقوله (وأدبار السجود) التسبيح والذكر بعد الصلوات الخمس، ويشمل ذلك - والله أعلم - الرواتب بعد الصلوات - مع الأذكار، قال تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ يَكُنَّ وَفُوعًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ﴾ [النساء: ١٠٣].

وقد جاءت السنة النبوية ببيان هذه الأذكار المشروعة عقب الصلوات الخمس. فمن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: «من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين، وحمد الله ثلاثاً وثلاثين، وكبر الله ثلاثاً وثلاثين، فتلك تسعة وتسعون. وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه، وإن كانت مثل زبد البحر»^(٤).

وعن ثوبان رضي الله عنه قال: «كان رسول الله ﷺ: إذا انصرف من صلاته، استغفر ثلاثاً، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام» قال الوليد - أحد الرواة عن الأوزاعي، فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: استغفر الله، استغفر الله»^(٥).

(١) أخرجه البخاري في الأذان - باب الذكر بعد الصلاة ٨٤٣، ومسلم في المساجد - باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته ٥٩٥، وأبو داود في الصلاة ١٥٠٤.

(٢) انظر (بدائع التفسير) ٢٠٢/٤.

(٣) انظر (جامع البيان) ٢١/٤٦٩ - ٤٧٣.

(٤) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ٥٩٧.

(٥) أخرجه مسلم في المساجد ٥٩١، وأبو داود في الصلاة ١٥١٣، والترمذي في الصلاة ٣٠٠، وابن ماجه في إقامة الصلاة ٩٢٨.

وعن المغيرة بن شعبه أنه أملى في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي ﷺ كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجند منك الجند»^(١).

وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه: «أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة، وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون». وقال: كان رسول الله ﷺ يهمل بهن دبر كل صلاة»^(٢).

وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال لفاطمة رضي الله عنها: «إذا لزمت مضجعك فسبحي الله ثلاثاً وثلاثين، وكبري ثلاثاً وثلاثين، واحدي أربعاً وثلاثين، فذلك مائة، فهو خير لك من الحادى. وإذا صليت الصبح فقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحبي ويميت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. عشر مرات، بعد صلاة الصبح، وعشر مرات بعد صلاة المغرب» الحديث^(٣).

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله ﷺ: «أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»^(٤).
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: «أمرني رسول الله ﷺ أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة»^(٥).

وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال «من قرأ آية الكرسي دبر

(١) أخرجه البخاري في الأذان ٨٤٤، ومسلم في المساجد ٥٩٣، وأبو داود في الصلاة ١٥٥٥، والنسائي في السهو ١٣٤١.

(٢) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ٥٩٤، وأبو داود في الصلاة ١٥٠٦، والنسائي في السهو ١٣٣٩.

(٣) أخرجه أحمد ٤/ ٢٢٧.

(٤) أخرجه أبو داود في الصلاة ١٥٢٢، والنسائي في الانتاح ١٣٠٤.

(٥) أخرجه أبو داود في الصلاة ١٥٢٣، والنسائي في السهو ١٣٣٦، والترمذي في فضائل القرآن ٢٩٠٣، وقال (حديث غريب) واحد ١٥٥/٤.

كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت»^(١).

إلى غير ذلك من الأذكار الخاصة والعامة. قال تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتْهُ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ يَكُنَا قَوْمًا وَفُوعًا وَعَلَىٰ جُوبِكُمْ﴾ [النساء: ١٠٣].

وقد أثنى الله عز وجل على الذاكرين الله كثيراً والذاكرات عموماً في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ إلى قوله ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ كَفَرَتْ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْزِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٣٥].

وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله: إن شرائع الإسلام قد كثرت عليّ فأخبرني بشيء أتشبث به قال: «لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله»^(٢).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال «كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم»^(٣).

وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ «أحب الكلام إلى الله: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر»^(٤).

وقال ﷺ: «الباقيات الصالحات: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر»^(٥) وقد قال الله - عز وجل - ﴿وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلاً﴾ [الكهف: ٦٤].

وقال ﷺ: «أفضل الكلام أو خير الكلام سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر»^(٦).

وقال ﷺ: «لأن أقول سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر،

(١) أخرجه النسائي، وصححه الألباني في (تخريج المشكاة) ٩٧٤.

(٢) أخرجه الترمذي في الدعوات ٣٣٧٥ وابن ماجه في الأدب ٣٧٩٣.

(٣) أخرجه البخاري في الدعوات ٦٤٠٦، ومسلم في الذكر والدعاء ٢٦٩٤، والترمذي في الدعوات ٣٤٦٧، وابن ماجه في الأدب ٣٩٠٦.

(٤) أخرجه مسلم في الأدب ٢١٣٧.

(٥) أخرجه أحمد ١/ ٧١ - من حديث عثمان رضي الله عنه، ومن حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه ٤/ ٢٦٨.

(٦) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في الأيمان والنذور - باب إذا قال: والله لا أنكلم اليوم - قال: قال النبي ﷺ (أفضل الكلام أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر) (فتح الباري) ١١/ ٥٦٦.

أحب إليّ مما طلعت عليه الشمس»^(١).

ولما كان ذكر الله عز وجل وشكره وتسيحه وحده أكبر معين على ثبات القلب وطمانيته ورباطة الجاش، وانشراح الصدر، أمر الله عز وجل رسوله ﷺ بذلك بعد ما أمره بالصبر على ما يقوله المكذبون من قومه فقال عز وجل: ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ۚ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَادْبَرْ أَلْجُودٍ﴾.

فانتبه أخي الكريم لهذا المعنى قال تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: ٢٨].

الفوائد والعبر:

- ١- تخويف المكذبين بإهلاك كثير من القرون قبلهم مع قوتهم وشدة بطشهم وضربهم في الأرض، فلم ينفعهم ذلك، ولم يفلتوا من عذاب الله.
- ٢- أن في التأمل فيما أوقع الله في المكذبين من الأمم السابقة من العقوبات - مع شدة بطشهم - أعظم الموعظة لمن استمع بحضور قلب.
- ٣- يجب إحضار القلب عند قراءة القرآن وسماع مواعظه، والتدبر في ذلك لتحصل الذكري والمنفعة.
- ٤- إثبات كمال قدرة الله - عز وجل - في خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وتقرير المعاد والرد على اليهود في زعمهم الباطل لعنهم الله.
- ٥- تقوية قلب الرسول ﷺ وعزمته بأمره بالصبر على ما يقول المكذبون من ذمه وتكذبه فيما جاء به، وأمر الله - عز وجل - له بتسيحه وحده.
- ٦- إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة لنبيه ﷺ.
- ٧- وجوب تسيح الله - عز وجل - بأداء الصلوات المقروضة، واستحباب الإكثار من النوافل وقيام الليل والأذكار العامة، والذكر بعد الصلوات، وأن ذلك أعظم معين على الصبر على أذى الأعداء.

(١) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ٢٦٩٥ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

﴿وَأَسْمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمَوْتُ مَن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ۖ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ يَوْمَ الْمُزْجِ ۖ إِنَّا نَحْنُ حَقِّي. وَثُبْتُ وَإِلَيْنَا الْمَعِيرُ ۖ يَوْمَ نَشْفُقُ الْأَرْضَ عَنْهُمْ يِرَاعًا ذَٰلِكَ خَشَرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ۖ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذِكْرٌ بِالْقُرْآنِ لِمَن يَخَافُ وَعِيدَ ۝﴾

صلة الآيات بما قبلها :

أكد عز وجل في الآيات السابقة وعيد المكذبين بذكر ما حل بمن كان قبلهم من العقوبات الدنيوية ثم أتبع ذلك بذكر ما ينتظرهم من العقوبات الأخروية تخويفاً وتحذيراً لهم، وتسلياً للنبي ﷺ، أمراً له بالاستمرار بالذكر بالقرآن لمن يخاف وعيد الله وعذابه.

قوله: ﴿وَأَسْمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمَوْتُ مَن مَّكَانٍ قَرِيبٍ﴾ أي: واستمع يا محمد، يوم ينادي المنادي: وهو إسماعيل عليه السلام بالنفخ في الصور يوم القيامة للبعث، وهي النفخة الثانية.

وفي قوله: (واستمع) إشارة إلى قرب الساعة لأنها آتية وكل آت قريب، وقد قال ﷺ «بعثت أنا والساعة كهاتين. وأشار بإصبعه السبابة والتي تليها»^(١).

﴿مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ﴾ لأنه يُسمع الخلق كلهم؛ فيسمعه من بُعد كما يسمعه من قرب.

﴿يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ﴾ الصيحة الصوت الشديد المرتفع، وهي النفخة الثانية في الصور وهي الرادفة كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۖ تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ﴾ [النازعات: ٦-٧].

فالراجفة النفخة الأولى في الصور ليموت كل حي من المخلوقات، والرادفة: النفخة الثانية للبعث بعد الموت وعود الأرواح إلى أجسادها.

(بالحق) أي الصيحة المحققة الوقوع، والتي تأتي بالحق الذي وعدوا به وهو

(١) أخرجه البخاري في الرقاق ٦٥٥٥، وابن ماجه في الفتن ٤٠٤٠ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

البعث الذي كان أكثرهم فيه يمترون.

﴿ذَٰلِكَ يَوْمُ الْفُرْقِ﴾ ذلك: أي يوم نداء المنادي بالبعث هو يوم الخروج من القبور والأجداث كما قال عز وجل ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ﴾ [يس: ٥١]، وقال تعالى ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُم قِيَامٌ يَبْظُرُونَ﴾ [الزمر: ٦٨]، وقال تعالى: ﴿خُشَعًا أَبْصَرُهُم يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَبِرٌ﴾ [القمر: ٧]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاجًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ﴾ [المعارج: ٤٣]، وقال تعالى ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ يَجْمَعْنَهُمْ جَمَاعًا﴾ [الكهف: ٩٩]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَأَتُونَ أَفْوَاجًا﴾ [النبا: ١٨]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْمُرُ الْمُتَّبِعِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا﴾ [طه: ١٠٢].

﴿إِنَّا نَحْنُ غَنِيٌّ وَنُبَيِّتُ﴾ يقول عز وجل عن نفسه بضمير العظمة إنه عز وجل هو الذي يحيي ويميت فهو الذي بدأ الخلق وهو الذي يعيده سبحانه وتعالى، وهو الذي ينفخ الحياة في الأجسام، وهو الذي يميتها كما قال تعالى: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ﴾ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِ رَبِّهِ﴾ [السجدة: ٧ - ٩]، وقال تعالى ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ [الزمر: ٤٢]، وقال تعالى ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَوَفِّقُكُمْ﴾ [النحل: ٧٠].

﴿وَالْيَا أَمَّيْرُ﴾ أي: إليه عز وجل مصير الخلائق ومرجعهم ومردهم فيحاسبهم على أفعالهم، ويميزهم كلًّا منهم بما عمل، إن خيرًا فخير وإن شرًّا فشر.

فهما طال عمر الإنسان في هذه الحياة فإن الله له بالمرصاد، ومرده ومرجعه إليه، ولن يفوته، ولن يعجزه هربًا، فالطريق إليه وحده، والطرق إلى غيره مسدودة قال تعالى ﴿يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدَمًا مَّكْلَفِيهِ﴾ [الانشقاق: ٦]، وقال تعالى ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبَاسِرٌ صَادِقٌ﴾ [الفجر: ١٤].

﴿يَوْمَ تَشَقُّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا﴾ أي: يوم تشقق الأرض عن أجسادهم للخروج من الأجداث يوم القيامة كما تشقق عن الحب والنبات قال ﴿يَوْمَ تَشَقُّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا﴾ [الزمر: ٢١]، رواه أبو هريرة

رضي الله تعالى عنه: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع»^(١).

قال ابن كثير^(٢): «وذلك أن الله تعالى ينزل مطراً من السماء تنبت به أجساد الخلائق في قبورها كما ينبت الحب في الثرى بالماء فإذا تكاملت الأجساد أمر الله إسرافيل فينفخ في الصور».

﴿يَرَاكَ﴾ أي: فيقومون مسرعين إلى موقف الحساب استجابة لأمر الله عز وجل قال تعالى: ﴿مُنْهَطِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ غَيْرٌ﴾ [سورة القمر: ٨]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ يِرَاعًا كَافَّةً إِلَى نُصُوبٍ بُفُؤُونَ﴾ [المعارج: ٤٣]، وقال الله تعالى: ﴿يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْجِيحُونَ بِحَمْدِهِ وَتَقْنُتُونَ إِنْ لَيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٥٢].

﴿ذَلِكَ حَشَرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ﴾ الحشر: هو الجمع للحساب أي: إخراجهم من القبور وجمعهم للحساب أمر يسير علينا؛ لأنه عز وجل لا يعجزه شيء، كما قال عز وجل: ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَبْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ [يس: ٥٣]، وقال تعالى: ﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ [٥٤] فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ﴾ [النازعات: ١٣، ١٤]، وقال تعالى: ﴿مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كَفْئِيسٍ وَاحِدٌ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [لقمان: ٢٨]، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [النحل: ٤٠]، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾ [القمر: ٥٠].

﴿نَحْنُ أَكْبَرُ بِمَا يَقُولُونَ﴾ يقول الله عز وجل مخاطباً نبيه ﷺ ومسلماً له ومطمئناً له ومؤيداً، ومتوعداً المكذبين: نحن أعلم بما يقول لك المشركون المعاندون من التكذيب والمعاندة، وما يقولون فيك من المزاعم الباطلة، كما قال عز وجل: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ﴾ [٥٥] فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ [٥٦] وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ [الحجر: ٩٧ - ٩٩].

(١) أخرجه مسلم في الفضائل - باب تفضيل نبينا ﷺ على جميع الخلائق ٢٢٧٨.

(٢) في (تفسيره) ٣٨٨ / ٧.

فقد كذبه - بابي هو وامي - كثير من قومه بل الكثير من كبارهم وأهل الرأي فيهم، بل من أقاربه وأعمامه كأبي جهل وأبي لهب، ورمي ﷺ بالسر والشعر والكهانة والجنون وما ثناء ذلك ﷺ عن دعوته، بل صبر وصابر وكان يقول ﷺ: «رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»^(١).

قال ابن القيم^(٢): «أخبر سبحانه أنه عالم بما يقول أعداؤه، وذلك يتضمن مجازاته لهم بقولهم إذ لم يخف عليه، وهو سبحانه يذكر علمه وقدرته لتحقيق الجزاء».

﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ﴾ أي: وما أنت عليهم بجبار تجبرهم على الهدى وتلزمهم به وإنما مهمتك البلاغ فقط كما قال عز وجل: ﴿أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ٩٩]، وقال تعالى: ﴿إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ [الشورى: ٤٨]، وقال تعالى: ﴿مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ [المائدة: ٩٩]، وقال تعالى: ﴿فَأَمَّا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾ [الرعد: ٤٠]، وقال عز وجل: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾ [سورة النازعات: ١٠]، لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة: ٢٧٢]، وقال عز وجل: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾. [القصاص: ٥٦].

فمهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام هي البلاغ وليس عليهم هداية الخلق وإجبارهم على الدخول في دين الله، فإن هداية القلوب بيد علام الغيوب.

ولهذا لم يستطع نوح عليه السلام هداية ابنه، ولا هداية زوجته، ولم يستطع إبراهيم عليه السلام هداية أبيه، ولم يستطع لوط عليه السلام هداية زوجته، ولم يستطع سيد الخلق محمد ﷺ هداية عمه أبي طالب.

وينبغي أن يأخذ المصلحون والدعاة إلى الله تعالى من هذا درساً وعبراً في طريق دعوتهم إلى الله.

﴿فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ﴾ أي: فعض بالقرآن بتلاوته على الناس ليتذكروا ويتعظوا بما فيه

(١) أخرجه البخاري في استنباط المرتدين ٦٩٢٩، ومسلم في الجهاد والسير ١٧٩٢، وابن ماجه في الفتن ٤٠٢٥ - من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه.

(٢) انظر (بدائع التفسير) ٤ / ٢٠٢.

من الوعد والوعيد والزجر والتهديد ﴿مَنْ يَخَافْ وَعِيدَ﴾ (من) موصولة بمعنى الذي أي: فذكر بالقرآن الذي يخاف وعيدي بالعذاب، أي: ويرجو وعدي بالثواب، وهم المؤمنون لأنهم هم الذين يتفعون بالذكرى، كما قال عز وجل: ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الذاريات: ٥٥]، وقال عز وجل: ﴿كَتَبْنَا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَرَكًا لِيَذَّبَ رُفُوعًا وَيُذَكِّرَ أَكْثَرًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [ص: ٢٩].

وإنما خص عز وجل بالأمر بالتذكير من يخاف وعيده؛ لأنه هو الذي ينتفع بالتذكير، أما من لا يؤمن بلفاته ولا يخاف وعيده ولا يرجو وعده فلا ينتفع بالتذكير.

ومهمة الرسل عليهم السلام هي التذكير بالوعيد والتخويف والإنذار من عذاب الله، والتبشير بوعد الله بالنعيم المقيم قال عز وجل ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِيَاذَرُوا النَّاسَ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥].

الفوائد والعبر:

١- الإشارة إلى قرب الساعة والنفخ في الصور لخروج الناس من قبورهم وقيامهم لرب العالمين، وتحقيق ذلك.

٢- قدرة الله - عز وجل التامة على إحياء الخلق وإماتتهم وبعثهم وردهم إليه سبحانه، وثناؤه - عز وجل على نفسه بذلك.

٣- تشقق الأرض يوم القيامة عمّن فيها من الموتى وخروجهم منها مسرعين إلى موقف الحشر والحساب.

٤- يسر أمر حشر الناس وجمعهم على الله - عز وجل - لأنه عز وجل لا يعجزه شيء ولا يتعسر عليه أمر.

٥- تسلية النبي ﷺ وتطمينه والوعيد للمكذبين بإحاطة علم الله بما يقولون ومجازاتهم على ذلك.

٦- أن مهمة الرسول ﷺ التذكير والدعوة إلى الله - عز وجل - وتبليغ الرسالة، وليس عليه هداية الخلق وإجبارهم على اتباع الحق.

٧- إنما يتذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله ويرجو وعده.

تفسير سورة الذاريات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالَّذِينَ ذَرَوْا ﴿١﴾ فَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ﴿٢﴾ وَقَرَأَ ﴿٣﴾ فَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ﴿٤﴾ فَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ﴿٥﴾ وَأَنَّا لَمُعِظِينَ أُمَمًا ﴿٦﴾ إِنَّمَا نُوَعِّدُونَ لَصَادِقٌ ﴿٧﴾ وَإِنَّ إِلَيْنَا لَرْجَعٌ ﴿٨﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ذَرَوْا﴾ الواو: حرف قسم وجر، و«الذاريات» مقسم به وهي: الرياح. أقسم الله عز وجل بها لكثرة منافعها للإنسان والحيوان والنبات وغير ذلك، تثير السحاب وتنشره وتلقحه وتسوقه وتبشر بالمطر وتقم الأرض وتسوق السفن إلى غير ذلك، تأتي بأمر الله رحمة، وتأتي بأمره عذاباً.

وسميت الرياح بالذاريات؛ لأنها تذر المطر والتراب والنبات إذا ييس، أي: تنشر ذلك وتفرقه قال تعالى: ﴿فَأَصْحَٰهٖ هَشِيمًا تَذَرُوهُ الرِّيحُ﴾ [الكهف: ٤٥].

«ذرؤا» مصدر أي: نشرًا وتفريقًا تارة بشدة وقوة وتارة بلين ولطف وتارة بين ذلك.

﴿فَأَلْحَقْنَا بِهِمْ﴾ «الذاريات» داخل ضمن المقسم به. وما بعدها معطوف على «الذاريات» داخل ضمن المقسم به.

و«الحاملات»: السحاب «وقرأ» أي: ثقلًا من الماء الكثير الذي ينفع الله به العباد والبلاد، كما قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ﴾ [الرعد: ١٢].

قال ابن القيم^(١): «وهي روايا الأرض يسوقها الله سبحانه على متون السحاب بالرياح».

قال زيد بن عمرو بن نفيل^(٢):

وأسلمت نفسي لمن أسلمت له المزن تحمل عذابًا زلالا

(١) انظر «مدافع التفسير» ٢١٣/٤.

(٢) انظر «سيرة ابن هشام» ٢٣١/١.

و«الجاريات»: السفن التي تجري في البحار، وتمخر عباها بقدره الله عز وجل، تحمل الناس والأرزاق وغير ذلك، كما قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾ [الشورى: ٣٢]، وقال تعالى: ﴿إِنَّا لَنَّا طِفَا أَلَمَاءُ حَمَلْنَا فِي الْجَارِيَةِ﴾ [الحاقة: ١١]، وقال تعالى: ﴿وَأَلْفَلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ﴾ [الحج: ٦٥] وبهذا قال جمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم.

وقال بعض أهل العلم: المراد بالجاريات النجوم، التي تسير وتجري كما قال تعالى ﴿فَلَا أُقِيمُ بِالْحَنَسِ﴾ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ [التكوير: ١٦، ١٥].

واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: «وهو أحسن في الترتيب والانتقال من السافل إلى العالي، فإنه بدأ بالرياح، وفوقها السحاب، وفوقه النجوم، وفوقها الملائكة»^(١).

﴿يُسْرًا﴾ أي: جرياً يسر وسهولة، مسخرة مذلة منقادة.

(فالمقسمات): الملائكة، «أمراً» أي: تقسم ما أمرها الله عز وجل بتقسيمه، كما قال عز وجل ﴿فَالْمَدِيرَاتِ أَمْرًا﴾ [النازعات: ٥]، أي: الملائكة تدبر ما أمرها الله عز وجل بتدبيره.

فجبريل يقسم بأمر الله الوحي والعذاب وأنواع العقوبات على من خالف الرسل، وميكائيل يقسم بأمر الله القطر والبرد والثلج والنبات، وملاك الموت يقسم بأمر الله المنايا بين الخلق، وإسرافيل يقسم بأمر الله الأرواح على أبدانها عند النفخ في الصور، وهكذا غيرهم من الملائكة كل منهم قد جعله الله على تدبير أمر من أمور الدنيا والآخرة لا يتعداه ولا ينقص منه.

فأقسم - عز وجل بالذاريات وهي الرياح، وبالحاملات وهي السحاب، وبالجاريات وهي السفن على قول عامة المفسرين، وبالمقسمات وهي الملائكة.

قال ابن القيم رحمه الله^(٢): «وأقسم سبحانه بهذه الأمور الأربعة لمكان العبرة

(١) انظر «بدائع التفسير» ٤/٢١٣، ٢١٤.

(٢) انظر «بدائع التفسير» ٤/٢١٤-٢١٥.

والآية والدلالة الباهرة على ربوبيته ووحدانيته وعظم قدرته، ففي الرياح من العبر هبونها وسكونها، ولينها وشدتها، واختلاف طبائعها وصفاتها ومهابها وتصريفها، وتنوع منافعها، وشدة الحاجة إليها، فللمطر خمسة رياح: ريح، ينشر السحاب، وريح يؤلف بينه، وريح تلقحه، وريح تسوقه حيث يريد الله، وريح تذرّو أمامه وتفرقه، وللنبات ريح وللنفن ريح وللرحمة ريح، وللعذاب ريح، إلى غير ذلك من أنواع الرياح، وذلك يقضي بوجود خالق مصرف لها مدبر لها يصرفها كيف يشاء، ويجعلها رخاءً تارة، وعاصفة تارة، ورحمة تارة، وعذاباً تارة، فتارة يجيئ بها الزرع والثمار، وتارة يغطيها بها، وتارة ينجي بها السفن، وتارة يهلكها بها، وتارة ترطب الأبدان، وتارة تذيبها، وتارة عقيماً، وتارة لافحة، وتارة جنوباً، وتارة دبوراً، وتارة صباً، وتارة شمالاً، وتارة حارة، وتارة باردة، وهي مع غاية قوتها اللطف شيء، وأقبل المخلوقات لكل كيفية، سريعة التأثير والتأثير لطيفة المسارِق بين السماء والأرض. إذا قطع عن الحيوان الذي على وجه الأرض هلك، كبحر الماء الذي إذا فارقه حيوان الماء هلك، يجسها الله سبحانه إذا شاء، ويرسلها إذا شاء، تحمل الأصوات إلى الأذان، والرائحة إلى الأنف، والسحاب إلى الأرض الجزز، وهي من روح الله تأتي بالرحمة، ومن عقوبته تأتي بالعذاب، وهي أقوى خلق الله... إلى أن قال: «والمقصود أن الرياح من أعظم آيات الرب الدالة على عظمته وربوبيته وقدرته...».

قال: «ثم أقسم بالسحاب، وهو من أعظم آيات الله في الجو في غاية الخفة ثم يحمل الماء والبرد، فيصير أثقل شيء، فيأمر الرياح فتحمله على متونها، وتسير به حيث أمرت، فهو مسخر بين السماء والأرض حامل لأرزاق العباد والحيوان فإذا أفرغه حيث أمر به اضمحل وتلاشى بقدرة الله، فإنه لو بقي لأضر النبات والحيوان فأنشأ سبحانه في زمن يصلح إنشاؤه فيه، وحمله من الماء ما يحمله، وساقه إلى بلد شديد الحاجة إليه...»

إلى أن قال: فسل السحاب من أنشأه بعد عدمه، وحمله الماء والثلج والبرد؟ ومن حمله على ظهور الرياح؟ ومن أمسكه بين السماء والأرض بغير عماد، ومن أغاث بقطره العباد، وأحيا به البلاد، وصرفه بين خلقه كما أراد.

وسل الرياح من أنشأها بقدرة؟ وصرفها بحكمته، وسخرها بمشيته، وأرسلها

بُشْرًا بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ...

وسل الجاريات يسراً من السفن من أمسكها على وجه الماء، وسخر لها البحر؟ ومن أرسل لها الرياح التي تسوقها على الماء سوق السحاب على متون الرياح؟ ومن حفظها في مجراها ومرساها من طغيان الماء وطغيان الرياح؟ قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ۝ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝ أَوْ يُوقِفَهُنَّ يَمًا كَسْبُورًا وَيَعْفَ عَنْ كَثِيرٍ ۝﴾ [الشورى: ٣٢-٣٤].

وسل الجاريات يسراً من الكواكب والشمس والقمر من الذي خلقها وأحسن خلقها، ورفع مكانها وزين بها قبة العالم...

إلى أن قال: وأنت إذا تأملت أحوال هذه الكواكب وجدتها تدل على المعاد كما تدل على المبدأ، وتدل على وجود الخالق، وصفات كماله، وربوبيته وحكمته، ووحدانيته أعظم دلالة، وكل ما دل على صفات جلاله ونعوت كماله دل على صدق رسله، فكما جعل الله النجوم هداية في طريق البر والبحر فهي هداية في طريق العلم بالخالق سبحانه وقدرته وعلمه، وحكمته، والمبدأ والمعاد والنبوة ودلالاتها على هذه المطالب لا تقصر عن دلالتها على طرق البر والبحر، بل دلالتها للعقول على ذلك أظهر من دلالتها على الطرق الحسية فهي هداية في هذا وهذا.

ثم قال: «وأما دلالة (المقسمات أمرا) وهم الملائكة فلأن ما يشاهد من تدبير العالم العلوي والسفلي وما لا يشاهد إنما هو على أيدي الملائكة فالرب تعالى يدبر بهم أمر العالم وقد وكل بكل عمل من الأعمال طائفة منهم فوكل بالشمس والقمر والنجوم والأفلاك طائفة منهم، ووكل بالقطر والسحاب طائفة، ووكل بالنبات طائفة، ويحفظ بني آدم طائفة، ووكل بالأجنة والحيوان طائفة، ووكل بالموت طائفة، وبإحصاء أعمالهم وكتابتها طائفة، وبالوحي طائفة، وبالجمال طائفة، وبكل شأن من شؤون العالم طائفة، هذا مع ما في خلق الملائكة من البهاء والحسن، وما فيهم من القوة والشدة ولطافة الجسم، وحسن الخلقة، وكمال الانقياد لأمره، والقيام بخدمته، وتنفيذ أوامره في أقطار العالم».

قوله: ﴿إِنَّمَا نُوَدِّعُ لَصَادِقٌ﴾ وَإِنَّ الْيَمِينَ لَوَفِّعُ.

جملة جواب القسم، فأقسم عز وجل بالرياح والسحاب والسفن والكواكب والملائكة على أن ما يوعد به الخلق لصديق وإن الدين لواقع.

(إنما) «إن» حرف تأكيد ونصب و«ما» موصولة أو مصدرية، والتقدير: إن الذي توعدونه أو إن وعدكم لصديق. واللام في قوله (لصديق) وفي قوله (لواقع) للتوكيد.

والمعنى: إنما توعدون من أمر القيامة والبعث والثواب والعقاب لوعد صادق، كما قال عز وجل ﴿وَيَسْتَنْشِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ [يونس: ٥٣].

و«الدين» هو الجزاء على الأعمال فيجازى كلا بما عمل إن خيراً فخير وإن شراً فشر كما قال عز وجل: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ [الزلزلة: ٧، ٨].

فوعده عز وجل صدق ومجازاته العباد واقعة لا محالة.

الفوائد والعبر:

١- إقسام الله - عز وجل - على أن البعث والمعاد حق وصدق، وإن الحساب والجزاء واقع لا محالة - تأكيداً لذلك وتعظيماً له.

٢- في إقسام الله - عز وجل - بهذه المخلوقات العظيمة تنبيه على كمال قدرته، وعظيم نعمه. فأقسم عز وجل بالرياح والسحاب، والسفن أو النجوم، والملائكة لما في خلقها من العظمة ولما لها من الفوائد والمنافع التي لا تحصى.

٣- أن الله - عز وجل - أن يقسم بما شاء من مخلوقاته لما في ذلك من الدلالة على عظمته - عز وجل.

٤- إثبات وجود الملائكة وأنهم مكلفون بأعمال مختلفة.

﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ﴾ إِنَّكَ لَنِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ ﴿يُؤْتِكُ عَنْهُ مَنْ أَيْكُ﴾ قِيلَ الْخَرُصُونَ
 ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي عَمَرِهِ سَاهُونَ﴾ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمَ الَّذِينَ ﴿يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ﴾
 دُوقُوا فَنُفِثَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُسْتَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

صلة الآيات بما قبلها:

أقسم عز وجل بالآيات السابقة على أن ما وعد الله به حق وصدق، وأن الجزاء على الأعمال كائن وواقع لا محالة، ثم أقسم في هذه الآيات بالسماء على اختلافهم في ذلك.

قوله: ﴿وَالسَّمَاءِ﴾ الواو: حرف قسم وجر، و«السماء» مقسم به مجرور، والمراد أجرام السموات السبع التي هي من أعظم المخلوقات. وإقسامه عز وجل بها وبغيرها من المخلوقات ليدل على عظمته هو فهو الخالق العظيم لذلك كله.

﴿ذَاتِ الْحُبُكِ﴾ ذات بمعنى: صاحبة، ومعنى الحبك في الأصل: إجادة عمل الشيء وإتقان صنعه، يقال: ثوب محبوبك إذا أجيد نسجه، وحبل محبوبك: إذا كان شديد الفتل.

والمعنى: والسماء ذات الصنع المستوي الحسن البديع، والخلق القوي الشديد، والبنیان المتقن الرفيع، كما قال تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ فَإِنَّهُمْ بَالِغٌ أَلْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ﴾ ثُمَّ أَتِجِعْ أَلْبَصَرَ كَرَيْنٍ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ أَلْبَصَرُ حَاسِبًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْنُوعٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ ﴿١٧﴾ [الملك: ٣-٥].

قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: «ذات البهاء والجمال والحسن والاستواء»^(١).

وقال ابن كثير^(٢) رحمه الله بعد أن ذكر عدة أقوال عن السلف في معنى الحبك: «وكل هذه الأقوال ترجع إلى شيء واحد، هو الحسن والبهاء، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما - فإنها من حسنها مرتفعة شفاقة صفيقة شديدة البناء متسعة الأرجاء أنيقة البهاء مكللة

(١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢١/ ٤٨٨ - ٤٨٩.

(٢) في «تفسيره» ٧/ ٣٩٢.

بالنجوم الثوابت والسيارات، موشحة بالشمس والقمر والكواكب الزاهرات، كما قال تعالى: ﴿صُنِعَ اللَّهُ الْذِي أَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [النمل: ٨٨].

﴿إِنْ كُنْ لِي قَوْلٌ مُخْتَلِفٌ﴾ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ﴿ هذا هو المقسم عليه والخطاب للمشركين من أهل مكة واللام في قوله: ﴿لِي﴾ للتوكيد.

والمراد بالقول المختلف: أقوالهم في القرآن الكريم، وفي النبي ﷺ، وفي البعث، المختلفة المتضاربة، والتي مبناها على التخمين والتخرص والحيرة بسبب تكذيبهم بالحق، فإنهم لما كذبوا بالحق التبس الأمر عليهم، فاختلفت أقوالهم ومذاهبهم وطرائقهم وآراؤهم فلم يستقر لهم رأي، ولم يثبتوا على حال، كما قال عز وجل: ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِآلِ الْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ﴾ [ق: ٥]، وقال تعالى: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ عَنِ النَّبِيِّ الْأَعْظَمِ الَّذِي هُوَ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ [النبا: ١-٣]. فقالوا عن القرآن سحر، ومن قول البشر وأساطير الأولين ونحو ذلك، وقالوا عن الرسول ﷺ ساحر أو شاعر أو كاهن أو مجنون، وأنكروا البعث فهم فيه بين مكذب ومشكك.

قال ابن القيم^(١): «وفي ضمن هذا الجواب أنكم في أقوال باطلة متناقضة يكذب بعضها بعضا بسبب تكذيبهم بالحق»

﴿يُؤْفَكُ عَنْهُ﴾ يؤفك: بمعنى يصرف (عنه) أي: عن الإيمان بالحق الذي جاء من عند الله تعالى: القرآن الكريم، والرسول، والبعث والجزاء على الأعمال وغير ذلك. ﴿مَنْ أُفِكَ﴾ من صرف ممن سبق في علم الله أنه من أهل الضلال، كما قال تعالى: ﴿مَتَّصِرُفٌ عَنْ ذَاتِ اللَّهِ الَّذِينَ يَكْذِبُونَ﴾ في الْأَرْضِ يَغْتَرِ بِحَقِّهِ﴾ [الأعراف: ١٤٦].

ويحتمل أن تكون «عن» هنا فيها معنى السببية وضمير الهاء عائد إلى القول المختلف فيكون المعنى: يصرف بسببه أي بسبب هذا الاختلاف في القول من صرف وقضي عليه بالخذلان.

وهذا وذاك مما يوجب على العبد الإقبال على الله، وطلب مرضاته والتقرب إليه

(١) انظر: «بدائع الضمير» ٤/ ٢٢٠، ٢٢٣.

بطاعته فهذا هو السبب الوحيد للتوفيق، وليحذر الإنسان كل الحذر من المعاصي التي تبعده عن الله، وتكون سبباً لصرفه عن الحق والقضاء عليه بالخذلان قال تعالى: ﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَوْ يُؤْمِنُونَ بِهِ أُولَئِكَ مَرَّةٌ وَنَذْرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [الأنعام: ١١٠]، وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: ٥]، وقال تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ﴿۝۱﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴿۝۲﴾ فَسَنِيَرُهُ لِلْعُسْرَى ﴿۝۳﴾ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ﴿۝۴﴾ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ﴿۝۵﴾ فَسَنِيَرُهُ لِلْعُسْرَى ﴿۝۶﴾﴾ [الليل: ٥-١٠].

وقال ﷺ: «اعملوا فكل مير لما خلق له، فأهل السعادة سوف يسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة سوف يسرون لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى﴾ [الليل: ٥]»^(١).

﴿قِيلَ الْخُرُوصُونَ﴾ قتل: أي: لعن واهلك، كما قال تعالى: ﴿قِيلَ الْإِنْسُ مَا أَكْثَرُهُ﴾ [عبس: ١٧] أي: لعن واهلك.

و ﴿الْخُرُوصُونَ﴾ الكذابون المرتابون المخمنون الذين اختلفت أقوالهم فيما جاءهم من الحق من عند الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ [الأنعام: ١١٦].

﴿الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ﴾ الغمرة: الغفلة والجهالة، أي الذين هم في غفلة وجهالة قد غمرت قلوبهم فغطتها وغشيتها كغمرة الماء وغمرة الموت قال تعالى: ﴿بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرٍ مِّنْ هَٰذَا﴾ [المؤمنون: ٦٣] أي: في غفلة وجهالة وشك وشرك.

﴿سَاهُونَ﴾ أي: غافلون، والسهو هو الغفلة عن الشيء وذهاب القلب عنه. ﴿يَسْتَلُونَ أَيَّانَ يَوْمَ الدِّينِ﴾ أي: يسألون استبعاداً للوقوع وجحداً وشكاً وعناداً وتكديفاً. كما حكى الله عنهم قولهم: ﴿أَيُّذَا يَسْتَأْذِنُ رَبُّنَا ذَٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ﴾ [ق: ٣]، وقال تعالى: ﴿يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا﴾ [الشورى: ١٨].

«أَيَّانَ» أي: متى «يَوْمَ الدِّينِ». و «الدين»: هو الجزاء على الأعمال.

(١) أخرجه البخاري في «التفسير» ٤٩٤٩، ومسلم في القدر ٢٦٤٧، وأبو داود في السنة ٤٦٩٤، والترمذي في القدر ٢١٣٦، وابن ماجه في المقدمة ٧٨- من حديث علي رضي الله عنه.

أي: متى يوم الدين الذي نحازي فيه بأعمالنا، يقولون هذا استبعاداً وتكذيباً كما قال تعالى ﴿كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالَّذِينَ﴾ [الأنفطار: ٩].

وسمي يوم القيامة بيوم الدين؛ لأن المرء فيه يدان ويجازى بما عمل من خير وشر كما قال تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨].

ثم أخبر تعالى أن ذلك ﴿يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ﴾.

أي: يوم هم على النار يوقفون ويعرضون، وفيها يعذبون ويحرقون، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [البروج: ١٠] أي: أحرقوهم بالنار. ﴿ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ﴾ أي: يقال لهم هذا إهانة وتوبيخاً لهم وتقريعاً، والذوق هو أحد الحواس الخمس، والمعنى: تجرعوا وكابدوا وأحسوا بالعذاب في النار واحترقكم فيها كما قال تعالى: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْكَرِيمُ﴾ [الدخان: ٤٩].

قال ابن القيم^(١): «وحقيقة الأمر أن الفتنة تطلق على العذاب وسببه، ولهذا سمى الله الكفر فتنة، فهم لما اتوا بالفتنة التي هي أسباب العذاب في الدنيا سمى جزاءهم فتنة؛ ولهذا قال: ﴿ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ﴾ وكان وقوفهم على النار وعرضهم عليها من أعظم فتنتهم، وآخر هذه الفتنة دخول النار والتعذيب بها ففتنوا أولاً بأسباب الدنيا وزينتها، ثم فتنوا بإرسال الرسل إليهم، ثم فتنوا بمخالفتهم وتكذيبهم ثم فتنوا بعذاب الدنيا، ثم فتنوا بعذاب الموت، ثم يفتنون في موقف القيامة، ثم إذا حشروا إلى النار ووقفوا عليها وعرضوا عليها وذلك من أعظم فتنتهم، ثم الفتنة الكبرى التي أنستهم جميع الفتن قبلها».

وقريب من هذا - والله أعلم - قوله تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ [الشورى: ٤٠] فأطلق على المجازاة على السيئة سيئة من باب المشاكلة، وإن الأولى سبب الثانية.

﴿هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِكُمْ تُفْتَنُونَ﴾ هذا إشارة إلى تعذيبهم في النار، أي هذا الجزاء

(١) انظر: «بدائع الضمير» ٤ / ٢٣١.

والتعذيب في النار الذي كنتم تستعجلونه بقولكم وسؤالكم ﴿أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ﴾ وهذا على سبيل التقرير والتوبيخ والتحقير والتصغير لهم. وهذا من العذاب المعنوي الذي لا يقل عن العذاب الحسي. نسال الله السلامة والعافية.

الفوائد والعبر:

- ١ - إقسام الله - عز وجل - بالسماء العظيمة الخلق الرفيعة البناء، المتقنة الصنع للدلالة على عظمته وكمال قدرته.
- ٢ - اختلاف المشركين في صدق رسالته ﷺ وما جاء به من الوحي والإخبار بالبعث على أقوال كلها باطلة متناقضة.
- ٣ - لا يصرف عن الحق إلا من قضي عليه بالخذلان، فلا سبيل إلى هدايته.
- ٤ - أن الاختلاف ورد الحق سبب للخذلان.
- ٥ - لعن الله - عز وجل - وإهلاكه لأهل التخرص والغفلة والجهل المتكررين للبعث والمعاد والجزاء على الأعمال، وطردهم من رحمته.
- ٦ - الوعيد للمكذبين بالبعث والجزاء بالعذاب الحسي بالنار والعذاب المعنوي للقلوب بالتوبيخ والتقرير.

صلة الآيات بما قبلها:

والتقوى في الأصل: مأخوذة من الوقاية، وهي أن يجعل الإنسان بينه وبين الشيء المخوف وقاية، فيتقي البرد باللباس ويتقي الحر بالبعد عن الشمس، ويتقي الشوك بلبس الثعلين ونحو ذلك، ويتقي عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه.

قال ابن المعتز^(١).

خل الذنوب صغيرها
وأعمل كماش فوق أر
لا تحقرن صغيرة
وكبيرها ذاك التقى
ض الشوك يحذر ما يرى
إن الجبال من الحصى

وأصلها «وقوي» فقلت الواو تاء لعله تصريفة فقل: «تقوي».

﴿فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ الجنات: جمع جنة وهي المنازل التي أعدها الله لأوليائه

المتقين وحزبه المفلحين، فيها من الكرامة وأنواع النعيم ما لا يقدر قدره إلا الكريم العظيم. كما قال عز وجل: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧].

وأصل الجنة: البستان، سُمي جنة؛ لأنه يجنّ ويستر من بداخله بأشجاره وثماره الكثيرة الملتفة. والجيم والنون بمعنى الستر، ومنه سُمي الجن «جنًا»؛ لأنهم مستترون، وسُمي القلب (جنانا)؛ لأنه مستتر، وهكذا.

والعيون: جمع عين، وهي ينبوع الماء الذي ينبع من الأرض ويجري.

والمراد بالعيون في قوله (وعيون) عيون الجنة التي تنبع من أرضها وتجري في وسطها، ومنها التسليم والسليل كما قال عز وجل: ﴿وَمَرَاةٌ مِّن تَنِيمٍ﴾ عَيْنًا يَتْرَبُ بِهَا الْمَعْرِزُونَ [المطففين: ٢٧-٢٨]، وقال تعالى: ﴿وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَكِيًّا﴾ عَيْنًا فِيهَا تَسْنَى سَلِيلًا [الإنسان: ١٧-١٨]، وقال تعالى: ﴿عَيْنًا يَتْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا﴾ [الإنسان: ٦].

فالمثقون في جنات يسكنونها ويتمتعون بما فيها من المأكّل والمشارب والمناحك وغير ذلك من ألوان النعيم، وفي عيون يشربون منها ويتمتعون برؤيتها.

﴿أَخْذِينَ مَّا أَتَتْهُمْ رُءُوسُهُمْ﴾ آخذين: حال من «المتقين» أي: حال كونهم آخذين ما آتاهم ربهم. كما قال تعالى: ﴿فَنَكِهِينَ بِمَا أَتَتْهُمْ رُءُوسُهُمْ﴾ [الطور: ١٨].

والأخذ: هو تناول الشيء باليد وغيرها.

و«ما» موصولة تفيد العموم بمعنى «الذي»، أي: آخذين الذي أعطاهم ربهم من ألوان النعيم وأنواع الكرامة، والخير والثواب، والأجر العظيم، والسرور والغبطة.

قال ابن القيم^(١): «وفي ذلك دليل على أمور، منها: قبولهم له، ومنها: رضاهم به، ومنها: وصولهم إليه بلا مانع و عائق، ومنها: أن جزاءهم من جنس أعمالهم. فكما أخذوا ما أمرهم به في الدنيا وقابلوه بالرضا والتسليم وانشرح الصدر، أخذوا ما آتاهم من الجزاء كذلك».

(١) انظر «بدائع التفسير» ٤/ ٢٢٢.

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَدْ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ﴾ الإشارة في قوله ﴿قَدْ ذَلِكَ﴾ إلى ما قبل مجازاتهم أي: إلى حالهم في الدنيا وأنهم كانوا في حياتهم الدنيا محسنين، أي بسبب إحسانهم في الدنيا كما قال تعالى: ﴿كُفُوا وَآثَرُوا هَيْبًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْفَالِغَةِ﴾ [الحاقة: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿مَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ﴾ [الرحمن: ٦٠].

أي: إنهم كانوا في الدنيا محسنين في عبادة الله تعالى، ومحسنين إلى عباد الله، فالإحسان في عبادة الله تعالى بالإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول ﷺ كما قال عز وجل ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا وَمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ [النساء: ١٢٥]، وقال تعالى ﴿بَلْ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: ١١٢].

وقال ﷺ وقد سئل عن الإحسان: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»^(١).

والإحسان إلى عباد الله بأداء حقوقهم الواجبة والمستحبة من الوالدين والأولاد والأزواج والأقارب وسائر الناس، وذلك بنوعي الإحسان: القولی والفعلی، من حسن الخلق وطلاقة الوجه وكف الأذى وبذل الندى وغير ذلك قال ﷺ: «من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه»^(٢).

وقال الشاعر:

أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم   فطالما استعبد الإنسان إحسان
وإن أساء مسيء فليكن لك في   عروض زلته صفح وغفران^(٣)

(١) كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي ﷺ وسؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها - أخرجه مسلم في الإيمان ٨، وأبو داود في السنة ٤٦٩٥، والنسائي في الإيمان وشرائعه ٤٩٩٠، وابن ماجه في المقدمة ٦٣ وكما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري في الإيمان ٥٠، ومسلم في الإيمان ٩، والنسائي في الإيمان ٤٩٩١، وابن ماجه في المقدمة ٦٤.
(٢) أخرجه مسلم في الإمامة - وجوب الوفاء ببيعة الأول فالأول ١٨٤٤، والنسائي في البيعة ٤١٩١، وابن ماجه في الفتن ٣٩٥٦ - من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما.
(٣) البيتان لأبي الفتح البسي.

وما أسعد من وفقه الله - عز وجل - إلى الجمع بين الإحسانين: الإحسان في عبادة الله، والإحسان إلى عباد الله قولاً وفعلًا.

والقرآن الكريم كله، بل التشريع كله في الكتاب والسنة دائر بين الأمر بالإحسانين والنهي عن ضدهما، وبيان حال المحسنين ومآلهم، وحال المسيئين ومآلهم، ولا يطلب من العبد في هذه الحياة إلا أن يكون محسنًا؛ محسنًا في عبادة الله ومحسنًا إلى عباد الله فكن أخي الكريم جامعًا بين الإحسانين وكن في هذه الحياة دائرًا بينهما واحسن ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾.

﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ ﴿وَبِالْأَخْيَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلَّذَلِيلِ وَالْمَحْرُورِ﴾ هذا تفصيل لما وصفهم الله به من الإحسان في الآية السابقة.

قوله: ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ «قليلاً» ظرف منصوب يهجعون، أوصفة للمصدر أي: كانوا يهجعون هجوعًا قليلًا، و«ما» صلة للتأكيد، والمعنى: كانوا يهجعون قليلًا من الليل أو يهجعون في طائفة قليلة من الليل.

ويجوز كون «ما» مصدرية، والمعنى: كانوا قليلًا من الليل هجوعهم.

ويجوز أن تكون «ما» موصولة والمعنى: كانوا قليلًا ما يهجعونه، أي الذي يهجعونه.

وقيل «ما» نافية، والتقدير: كانوا قليلًا من الليل ما يهجعونه، بمعنى أن لهم وقتًا قليلًا من الليل يقومونه ولا ينامونه أي: أنهم يقومون من الليل شيئًا يسيرًا قليل: يصلون بين المغرب والعشاء، وقيل: لا ينامون حتى يصلوا العتمة.

وحمل الآية على هذا فيه نظر؛ لأن القيام التام المحمود الذي يستحق أهله الثناء عليهم هو ما كان مثل قيامه ﷺ ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه - كما سيأتي بيانه -.

وقيل المعنى: أنهم ما يهجعون قليلًا من الليل، فكيف بالكثير منه، بمعنى أنهم يقومون الليل كله. وهذا ضعيف؛ لأن الله عز وجل لم يأمر بقيام الليل كله، وإنما أمر رسوله ﷺ بقيام نصف الليل، أو النقص منه، أو الزيادة عليه قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُرْسَلُ ﴿١﴾ قَدْ آتَلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢﴾ يَصْغَهُ أَوْ أَنْصَصَ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿٣﴾ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَزِلْ أَلْقُرْءَانَ تَرْيَلًا ﴿٤﴾﴾ [الزمل: ١-٤]، وقال تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ﴾ [الإسراء: ٧٩]

«ومن» للتبويض، ولم يقل: فتهدد الليل كله، بل لا يشرع قيام الليل كله ولهذا لما بلغ النبي ﷺ، أن عبد الله بن عمرو كان يقوم الليل كله قال له ﷺ: «إن نفسك عليك حقًا، ولزوجك عليك حقًا»^(١).

وانكر ﷺ على عثمان بن مظعون وأصحابه الذين قالوا: نقوم ولا ننام^(٢).

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه، وكان يصوم يومًا، ويفطر يومًا»^(٣).

وهذا كله يدل على ضعف قول من حل معنى الآية ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجُونَ﴾ على قيام الليل كله وقد رد ابن القيم هذا من عدة أوجه^(٤).

وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رضي الله عنه قال: قال رجل من بني تميم لأبي: يا أبا أسامة صفة لا أجدها فينا، ذكر الله قومًا، فقال: ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجُونَ﴾ ونحن والله قليلًا من الليل ما نقوم، فقال له أبي: «طوبى لمن رقد إذا نعى، واتقى الله إذا استيقظ»^(٥).

وفي الآية دلالة على فضل قيام الليل وأنه من أعظم الإحسان؛ لأن الله وصف المتقين بأنهم عسكرون، ثم ذكر من أول صفاتهم قيام الليل فدل على أنه من أفضل وأعظم الإحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، نسأل الله التوفيق.

وقد قام ﷺ حتى تفطرت قدماه^(٦)، وكان لا يزيد في رمضان، ولا في غيره على

(١) أخرجه البخاري في الصوم ١٩٧٤، ومسلم في الصيام ١١٥٩، والنسائي في الصيام ٢٣٩١.

(٢) سباني تخريجه قريبًا.

(٣) أخرجه البخاري في الصوم - حق الأهل في الصوم ١٩٧٧، ومسلم في الصيام - النهي عن صيام الدهر ١١٥٩ وأبو داود في الصوم ٢٤٤٨، والنسائي في قيام الليل ١٦٣٠، والترمذي في الصوم ٧٧٠، وابن ماجه في إقامة الصلاة ١٧١٢.

(٤) انظر «بدائع التفسير» ٢٢٢/٤ - ٢٢٤.

(٥) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٢٣/٢٦.

(٦) أخرجه البخاري في التفسير ٨٣٦ من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، ومن حديث عائشة رضي الله عنها ٤٨٣٧.

إحدى عشرة ركعة^(١)، وكان لا يترك قيام الليل لا حضراً ولا سافراً، وإذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة^(٢).

وقال ﷺ لابن عمر: «نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل» فكان ابن عمر بعد هذا ما ينام من الليل إلا قليلاً^(٣).

وقال ﷺ لعبد الله بن عمرو: «يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل»^(٤).

وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «أيها الناس أفسحوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام»^(٥).

وجاء في الأثر أن أهل قيام الليل يسبقون الناس إلى الجنة على أجواد خيل. قال بعض السلف: «كابدنا قيام الليل عشرين سنة، وتلذذنا به عشرين سنة». وقد أحسن القائل:

ولم أجد الإنسان إلا ابن سعيه   فمن كان أسعى كان بالمجد أجدرا
فلم يتأخر من أراد تقدماً   ولم يتقدم من أراد تأخراً^(٦)
وقال الآخر:

سوف ترى إذا انجلى الغبار   أفرس تحتك أم حمار
فاحرص أخي بارك الله فيك أن يكون لك حظ مع هؤلاء المتقين المحسنين من قيام الليل ما أمكنك ولو بالتشبه بهم كما قيل:
فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم   إن التشبه بالكرام فلاح

(١) أخرجه البخاري في صلاة التراويح ٢٠١٣، وأبو داود في الصلاة ١٣٤١، والنسائي في قيام الليل ١٦٩٧، والترمذي في الصلاة ٤٩٣ من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٢) انظر: «زاد المعاد» ١/ ٣٢٤.

(٣) أخرجه البخاري في التعبير ٦٥١٠، ومسلم في فضائل الصحابة ٤٥٢٧، وابن ماجه في تعبير الرؤيا ٣٩٠٩ - من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما.

(٤) أخرجه البخاري في الجمعة ١١٥٢، ومسلم في الصيام ١١٥٩ - من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.

(٥) أخرجه أحمد ٤٥١/٥، والترمذي في صفة القيامة ٢٤٨٥، وابن ماجه في إقامة الصلاة ١٣٣٤.

(٦) البيتان لابن مهاني انظر (ديوانه) ص ١٤٠.

قال عز وجل في الحديث القدسي : «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه»^(١).

وعلى الأقل فلا تغلب على الوتر ثلاث ركعات.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أوصاني خليلي ﷺ ثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام»^(٢).

وفي الآية رد على الذين يتنلون فيقومون ولا ينامون قال ﷺ لما بلغه عن عثمان ابن مظعون أنه لا ينام من الليل بعث إليه فجاء، فقال: «يا عثمان أرغبت عن سني؟» قال: لا والله يا رسول الله، ولكن ستك اطلب، قال: «فإني أنام وأصلي، وأصوم وأفطر، وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقًا، وإن لضيفك عليك حقًا، وإن لنفسك عليك حقًا، فصم وأفطر، وصل ونم»^(٣).

وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رسول الله ﷺ فإذا جبل عدود بين الساريتين، فقال: «ما هذا الجبل؟» قالوا: هذا جبل لرنب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي ﷺ: «لا حلوه، ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر، فليرقده»^(٤).

قوله: ﴿وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ كقوله تعالى: ﴿وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ﴾ [آل عمران: ١٧] والأسحار: جمع سحر، وهو آخر الليل، ما قبل طلوع الفجر، وهو وقت إجابة الدعاء كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطينه، من يستغفرني فأغفر له»^(٥).

(١) أخرجه البخاري في الرقاق ٦٥٠٢ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاري في الصوم ١٩٨١، ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ٧٢١، وأبو داود في الصلاة ١٤٣٢، والنسائي في قيام الليل ١٦٧٧، والترمذي في الصوم ٧٦٠.

(٣) أخرجه أحمد ٢٦٨/٦ - من حديث عائشة - رضي الله عنها.

(٤) أخرجه البخاري في الجمعة ١١٥٠، ومسلم في صلاة المسافرين ٧٨٤، وأبو داود في الصلاة ١٣١٢، والنسائي في قيام الليل ١٦٤٣، وابن ماجه في إقامة الصلاة ١٣٧١.

(٥) أخرجه البخاري في الجمعة ١١٤٥ ومسلم في صلاة المسافرين ٧٥٨، وأبو داود في الصلاة ١٣١٥، والترمذي في الدعوات ٣٤٩٨، وابن ماجه في إقامة الصلاة ١٣٦٦، وأخرجه أحمد ٣٨٨/١ بنحوه من حديث ابن مسعود

وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيراً من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة»^(١) وهكذا قال أكثر المفسرين في قول يعقوب عليه السلام ﴿سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي﴾ [يوسف: ٩٨] أنه أخرهم إلى وقت السحر لأنه وقت إجابة الدعاء. قال الناظم^(٢):

فسوفهم فيها وأوعدهم بها   لوقت إجابات الدعا ساعة السحر
(يستغفرون) أي: يطلبون من الله عز وجل المغفرة لذنوبهم.

والمغفرة: ستر الذنب عن الخلق والتجاوز عن العقوبة عليه كما جاء في حديث ابن عمر في المناجاة^(٣).

والعنى: أنهم يختمون صلاتهم بالليل بالاستغفار بالأسحار والتوبة فباتوا لربهم سجداً وقياماً، ثم تابوا إليه واستغفروه عقيب ذلك، فانتقلوا من عبادة إلى عبادة، ومن ذل وخضوع لله عز وجل إلى ذل وخضوع واعتراف بالتقصير وخوف من الذنوب وذلك بالاستغفار والتوبة ولم يُدِلُّوا على الله بعبادتهم، فجمعوا بين الإحسان والخوف، بخلاف من جمع بين الإساءة والأمن من مكر الله - والعياذ بالله - كما هو حال كثير من الناس - والله المستعان.

والاستغفار من أفضل الأعمال وبه تحط الذنوب والأوزار، وهو لا يحتاج إلى كلفة وتعب مع أنه عظيم المقدار وهو ختام الأعمال والأعمار.

فعن ثوبان رضي الله عنه قال: «كان رسول الله ﷺ إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً وقال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام»^(٤).

وأمر الله رسوله ﷺ أن يختم عمره بالاستغفار في قوله ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ

رضي الله عنه.

(١) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ٧٥٧.

(٢) بحسب الصرصري في تصديده المسماة «القصيدة الصرصرية» ص ٤٥.

(٣) سبق تخريجه.

(٤) أخرجه مسلم في المساجد ٥٩١، وأبو داود في الصلاة ١٥١٢، والترمذي في الصلاة ٣٠٠، وابن ماجه في إقامة الصلاة ٩٢٨.

﴿وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا﴾ ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ [النصر: ١-٣]. وفي هذا أمر لكل مسلم أن يختم عمره بالاستغفار.

كما أمر الله - عز وجل - المؤمنين أن يختموا إفاضتهم من عرفات بالاستغفار في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَكْثَرَ النَّاسُ وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ﴾ [البقرة: ١٩٩].

وشرع للمتوضئ أن يختم وضوءه بالتوبة لما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ «من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء»^(١).
قال ابن القيم^(٢): «فأحسن ما ختمت به الأعمال التوبة والاستغفار».

﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ بعدما وصف الله عز وجل المتقين المحسنين بالصلاة والاستغفار وهذا إحسان فيما بينهم وبين الله - عز وجل - ثنى بوصفهم بالزكاة والصدقة والبر والصلة، وفي هذا إحسان إلى عباد الله، فقال: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ أي: نصيب واجب مقدر مقسوم قد أفرزوه للسائل والمحروم. والسائل: هو الذي يتدنى بالسؤال وله حق، كما جاء في الحديث: «السائل حق وإن جاء على فرس»^(٣).

والمحروم: المتعفف الذي لا يسأل الناس كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: «ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرثان، ولا اللقمة ولا اللقمتان، إنما المسكين الذي لا يسأل الناس، ولا يفتن له فيصدق عليه».

وفي بعض الروايات: «إنما المسكين الذي يتعفف، واقرؤوا إن شتمت يعني قوله: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَاقًا﴾»^(٤).

(١) أخرجه النسائي و الطهارة ١٤٨، والترمذي في الطهارة ٥٥، وابن ماجه في الطهارة ١٧٠.

(٢) انظر «مبدايع التصدير» ٢٢٥/١.

(٣) أخرجه أحمد ٢٠١/١ وأبو داود في الزكاة - باب حق السائل ١٦٦٥، من حديث علي بنه الحسين رضي الله عهما.

(٤) أخرجه البخاري في التصدير ٤٥٣٩، ومسلم في الزكاة - باب المسكين الذي لا يجرد غنى ولا يفتن له فيصدق عليه ١٠٣٩، وأبو داود في الزكاة ١٦٣١، والنسائي في الزكاة ٢٥٧١.

فالمحروم الذي لا يسأل الناس وليس له سهم في بيت المال ولم تيسر له أسباب الكسب وهو المحارف الذي قُتر عليه رزقه، وتعسرت في وجهه سبل الرزق. وسمي به «المحروم»؛ لأنه حرم الرزق كوناً وقدراً كما قال تعالى: ﴿وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ﴾ [الفجر: ١٦]، أي: ضيق عليه رزقه.

قال ابن القيم^(١): «ثم أخبر سبحانه عن إحسانهم إلى الخلق مع إخلاصهم لربهم فجمع لهم بين الإخلاص والإحسان ضد ﴿الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ﴾ ﴿وَيَسْتَعُونَ﴾ [الماعون: ٥، ٦] وأكد إخلاصهم في هذا الإحسان بأن مصرفه للسائل الذي لا يقصد بإعطائه الجزاء منه ولا الشكور، والمحروم المتعفف الذي لا يسأل. وتأمل حكمة الرب تعالى في كونه حرمه بقضائه، وشرع لأصحاب الجدة إعطاءه، وهو أغنى الأغنياء، وأجود الأجودين، فلم يجمع له بين الحرمان بالقدر وبالشرع، شرع إعطاءه بأمره وحرمه بقدره، فلم يجمع عليه حرمانين»^(٢).

وفي قوله تعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلَّيَالِيِ وَالْمَحْرُورِ﴾ إضافة إلى كونه ثناءً على المحسنين ببذل الزكاة والصدقة والنفقات ترغيب وحث على هذا العمل لما فيه من الإحسان إلى عباد الله، وأن هذا العمل من صفات المحسنين الذين جمعوا بين الإحسانين الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله.

وفي قوله: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ﴾ ما يدل على مشروعية الإنفاق من جميع ما يتموله الإنسان من أي أصناف المال كان لكن الزكاة إنما تجب في الأموال الزكوية، كما دلت على ذلك السنة، وهي: النقدان وعروض التجارة، والسائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض من الحبوب ونحوها.

وفي قوله «حق» دليل على وجوب الزكاة. وتحديد أنصبتها ومقدارها كما دلت على ذلك السنة. وفي مقابلة السائل بالمحروم ما يدل على جواز السؤال عند الحاجة.

(١) انظر: «بدائع التفسير» ٤/ ٢٢٥.

(٢) كما يقال للبخيل «محروم» لأنه حُرِمَ قدراً وكوناً بجرمانه لنفسه بخلا. وما امر شرعاً بذلك بل نهى شرعاً عن البخل.

وهي آيات لجميع المخلوق فيها إقامة الحجة عليهم - مع إرسال الرسل وإنزال الكتب. وإنما خص الموقنين بالذكر؛ لأنهم هم الذين يشكرون ويتاملون في آيات الله ويعتظون ويعتبرون كما قال تعالى: ﴿إِنَّا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَأَبْنَاءُ لِقَوْمَيْنِ﴾ [الحج: ٣] بخلاف من لا يقين عنده ولا إيمان فلا ينتفع بالآيات كما قال عز وجل ﴿قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُفْعَى الْآيَاتُ وَالنَّذْرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يونس: ١٠١]، وقال تعالى: ﴿وَكَيْفَ أَتَى مِنَ الْبَابِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ﴾ [يوسف: ١٠٥].

وآيات الله في الأرض أنواع كثيرة لا تحصى منها: خلقها وما فيه من العظمة كما قال تعالى: ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾ [غافر: ٥٧]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [آل عمران: ١٩٠]، وقال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ [الشورى: ٢٩]، وقال تعالى: ﴿خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [العنكبوت: ٤٤].

ومنها تعددهما كما قال عز وجل: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ يَنَزِّلُ الْمَطَرَ بَيْنَهُنَّ لَبِئْسَ مَا تَدْعُونَ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: ١٢].

ومنها تشيبتها بالجبال لثلاث غايات، كما قال عز وجل: ﴿وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ﴾ [الأنبياء: ٣١]. وقال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ

تَمِيدَ بِهِمْ﴾ [الأنبياء: ٣١]. ومنها: سعتها كما قال عز وجل: ﴿وَالْأَرْضُ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَهُ﴾ [الزمر: ١٠]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ﴾ [العنكبوت: ٥٦]، وقال تعالى: ﴿أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَهَاجِرُوا فِيهَا﴾ [النساء: ٩٧]، وقال تعالى: ﴿وَالْأَرْضُ مَدَدْنَاهَا﴾ [الحجر: ١٩، ق: ٧]، وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ﴾ [الرعد: ٣].

ومنها كونها مسطحة مع أنها في الحقيقة كروية الشكل قال تعالى: ﴿وَأَلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ﴾ [الغاشية: ٢٠].

ومنها كونها مهادًا وفراشًا ووسطًا وقرارًا كما قال تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا﴾ [طه: ٥٣]، [الزخرف: ١٠]، وقال تعالى: ﴿أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا﴾ [النبأ: ٦]، وقال تعالى: ﴿وَالْأَرْضُ فَرَشْتَهَا فَنِعْمَ الْمَوْسَدُونَ﴾ [الذاريات: ٤٨]، وقال تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا﴾ [البقرة: ٢٢]، وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا﴾ ﴿يَتَنَلَّكُوا مِنْهَا سُبُلًا مُجَارًا﴾ [نوح: ١٩-٢٠]، وقال تعالى: ﴿وَالْأَرْضُ وَمَا طَحْنَهَا﴾ [الشمس: ٦]، وقال تعالى: ﴿أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا﴾ [النمل: ٦١]، وقال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا﴾ [غافر: ٦٤]، وقال تعالى: ﴿وَالْأَرْضُ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾ [الرحمن: ١٠]،

وقال تعالى: ﴿وَلَكُم فِي الْأَرْضِ مَسَرَفٌ مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْمَلِكِ﴾ [البقرة: ٣٦]، [الأعراف: ٢٤].

ومنها كونها ذلولاً كما قال عز وجل: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ [الملك: ١٥].

ومنها إنشاء الخلق وإنباتهم منها وإخراجهم منها كما قال تعالى: ﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَ فِيهَا﴾ [هود: ٦١]، وقال تعالى: ﴿مِنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نَّفْسٍ مِّنْهُنَّ نَفْسًا وَنَحْنُ نُعِيدُهُمْ وَنُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ [طه: ٥٥]، وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ ﴿ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا﴾ [نوح: ١٧، ١٨] وقال تعالى: ﴿أَنزَلَ بِحُجُلِ الْأَرْضِ كِفَاتًا﴾ [المرسلات: ٢٥، ٢٦].

ومنها ما أودعه الله ودعاه فيها كما قال عز وجل: ﴿وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ ﴿أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَنَزَعْنَا مِنْهَا﴾ [النازعات: ٣٠-٣٢].

ومنها: إسكان الماء فيها لمصالح الإنسان والحيوان والنبات كما قال عز وجل: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَٰغِدُونَ﴾ [المؤمنون: ١٨].

ومنها: إحيائها بعد موتها وما أخرجه الله منها من النبات والجنات والماء والمرعى، كما قال عز وجل: ﴿وَمَا يَذَّكَّرُ لَهُمُ الْأَرْضُ الَّتِي أُحْيِيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ﴾ ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّجِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ﴾ ﴿يَأْكُلُونَ مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾ [يس: ٣٣-٣٥]، وقال تعالى: ﴿وَنَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ [الحج: ٥]، وقال تعالى: ﴿فَانْظُرْ إِلَىٰ مَآثِرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ [الروم: ٥٠]، وقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَرَّ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾ [الشعراء: ٧]، وقال تعالى: ﴿وَالْأَرْضُ مَدَدَتْهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَلْبَسْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ [ق: ٧]، وقال تعالى: ﴿وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَاوِرَةٌ وَجَسَتْ مِّنْ أَغْصَانٍ وَرَزَقٌ وَنَحِيلٌ صِنَوَانٌ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ يُقْنَىٰ بِمَاءٍ وَجِدٍ وَنُقُضٍ بَعْضًا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنِّي فِي ذَلِكَ لَآتِيئٌ لِّغَوْرٍ يَعْقِلُونَ﴾ [الرعد: ٤]، وقال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبْرَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ﴾ ﴿وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لِّمَا طَلَعَ نَبْإُهُ﴾ ﴿وَرِزْقًا لِّلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةً مِّثْلًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ﴾ [ق: ٩-١١]، وقال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

فَأَنْبَأْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿لَقمان: ١٠﴾.

ومن آياتها أنها تسبح لله عز وجل كما قال سبحانه ﴿نُسَبِّحُ لَهُ الثَمَنَاتُ الْأَتَعِ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾ [الإسراء: ٤٤].

إلى غير ذلك من آيات الله - عز وجل - في الأرض والتي لا تحصى كثرة ولا نوعاً، من ذلك ما يحصل لها يوم القيامة من الارتجاج والارتجاف والدك والزلزلة والبروز والتبديل وغير ذلك.

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أنواعاً كثيرة من آيات الأرض منها: «بروز هذا الجانب فيها عن الماء مع كون مقتضى الطبيعة أن يكون مغموراً به. قال:

فيا لك من آيات حق لو اهتدى بهن مُريدُ الحق كنَّ هودايا
ولكن على تلك القلوب أكنةٌ فليست وإن أصغت نجيب المتاديا
إلى آخر ما قال رحمه الله في كلام طويل يحسن الوقوف عليه^(١)

قوله تعالى: ﴿رَفَعْنَا فُكْرَكَ﴾ أي: وفي أنفسكم آيات ﴿أَفَلَا تَبْصُرُونَ﴾ الاستفهام معناه الأمر، وفيه أيضاً معنى التوبيخ والتفريع، أي: لم لا تبصرون، أي: تبصروا وتفكروا في أنفسكم وما فيها من دقيق الخلقة وبديع الصنع، وعظيم التدبير، وما ركبته منه من الأعضاء والعظام والأعصاب والعروق واللحم والدم والحواس من السمع والبصر والعقول وغير ذلك قال تعالى: ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ [الملك: ٢٣]،

وقال تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَرَكُمْ وَخَرَّمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيَكُمُ الْيُسْرَى﴾ [الأنعام: ٤٦].

وأيضاً تبصروا وتفكروا فيما بين الناس من الاختلاف العظيم في الاستهم والوانهم وطبائعهم وما جبلوا عليه، وما بينهم من التفاوت في العقول والفهوم والحركات، وما في تركيهم من الحكم في وضع كل عضو في المكان الذي هو محتاج إليه فيه قال قتادة: «من

تفكر في خلق نفسه عرف أنه إنما خلق ولينت مفاصله للعبادة^(١).

﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ﴾ السماء هي: التي في العلو.

والرزق: هو العطاء، والمراد به عطاء الدنيا من المطر الذي هو رحمة من الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿فَنَنْظُرُ إِلَىٰ مَائِنِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُخَيِّ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ [الروم: ٥٠]، وكذا غيره من أنواع الرزق المقدرة لهم بقدر الله الكوني النازل من السماء من الأموال والأولاد والصحة وغير ذلك؛ كما قال تعالى: ﴿كُلًّا نُمِدُّ هَتُولًا وَهَتُولًا مِّنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾ [الإسراء: ٢٠].

وقيل: إن الرزق يشمل عطاء الآخرة والذي هو أعظم عطاء، وهو نعيم الجنة التي هي رحمة الله تعالى كما قال عز وجل في الحديث القدسي للجنة «أنت الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي»^(٢).

قال ابن القيم^(٣) بعد ما ذكر أن الرزق فر بالمطر، وفسر بالجنة، وفسر برزق الدنيا والآخرة قال: «ولا ريب أن المطر من الرحمة، وأن الجنة مستقر الرحمة، فرزق الدارين في السماء التي هي في العلو».

﴿وَمَا تَوْعَدُونَ﴾ «ما» موصولة، أي: والذي توعدون من أمر الساعة والقيامة والجنة وما فيها من الخير والنعيم والثواب، والنار وما فيها من الشر والعذاب والعقاب وغير ذلك.

قال ابن القيم^(٤): «كون الجنة والخير في السماء لا إشكال فيه، وكون النار في السماء وما يوعد به أهلها يحتاج إلى تبين، فإذا نظرت إلى أسباب الخير والشر، وأسباب دخول الجنة والنار وافتراق الناس، وانقسامهم إلى شقي وسعيد، وجدت ذلك كله بقضاء الله وقدره، النازل من السماء، وذلك كله مثبت في السماء في صحف الملائكة وفي اللوح المحفوظ قبل العمل وبعده، فالأمر كله من السماء».

(١) انظر «تفسير ابن كثير» ٣٩٦/٧.

(٢) أخرجه البخاري في التفسير ١٥٨٠، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها ٢٨٤٦. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) انظر: «بدائع التفسير» ٢٣٤/١.

(٤) انظر: «بدائع التفسير» ٢٣٤/٤.

وقال أيضاً^(١) بعدما ذكر قول مجاهد في قوله ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُرْعَدُونَ﴾: «الجنة والنار» قال: وهذا يحتاج إلى تفسير فإن النار في أسفل السافلين ليست في السماء، ومعنى هذا ما قاله في رواية ابن أبي نجيح عنه، وقاله أبو صالح عن ابن عباس «الخير والشر كلاهما يأتي من السماء»^(٢).

﴿وَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ الفاء عاطفة، والواو للقسم والمقسم به رب السماء، فأقسم عز وجل بنفسه. والمراد بالسماء والأرض السموات السبع والأرضون السبع وهكذا إذا ذكرنا معاً فالغالب أن يراد بذلك أجرام السموات والأرض قال عز وجل: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِيَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: ١٢].

وجواب القسم قوله: ﴿إِنَّهُ لَحَقُّ بَيِّنٍ مَّا أَنْتُمْ تَنطِقُونَ﴾ ومرجع الضمير في قوله: (إِنَّهُ) إلى ما وعدوا به من القيامة والبعث والجزاء على الأعمال.

﴿لَحَقُّ﴾ أي: إنه كائن لا محالة وحق وصدق لا مرية فيه ولا شك، كما قال تعالى: ﴿وَوَكَّمْتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ [الأنعام: ١١٥]، أي صدقاً في الأخبار وعدلاً في الأحكام.

﴿وَيَتَلَّ مَا أَنْتُمْ تَنطِقُونَ﴾ مثل: شبه و(ما) مصدرية، أي: مثل نطقكم، والنطق: الكلام.

أي: لصدق وحق واقع مثل كونكم تنطقون وتتكلمون، فكما لا يخالج الإنسان أدنى شك في نطقه، فكذلك ما أخبر الله عنه من أمر التوحيد والنبوة والمعاد والجزاء على الأعمال حق ثابت وواقع لا شك فيه، كما يقال: هذا حق مثل الشمس.

قال الشاعر:

وليس يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل

وما أحسن قول المتنبي في مدح الحسين بن إسحاق التوخي، وكان أحد الوشاة قد هجاه في قصيدة ونسبها للمتنبي؛ فكتب إليه أبو الطيب قصيدة منها قوله:

(١) انظر: «بدائع التفسير» ٤/ ٢٣٧.

(٢) انظر: «جامع البيان» ٢١/ ٥٢٢.

وهبني قلت هذا الصبح ليل أيعمى العالمون عن الضياء^(١)

قال ابن القيم^(٢): «وهنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الرب تعالى شهد بصحة ما أخبر به، وهو اصدق الصادقين، وأقسم عليه، وهو أبر المقسمين، وأكدته بشيئه بالواقع الذي لا يقبل الشك بوجه، وأقام عليه من الأدلة العيانة والبرهانية ما جعله معانيًا مشاهدًا بالبصائر، وإن لم يعاين بالأبصار، ومع ذلك فأكثر النفوس في غفلة عنه لا تستعد له، ولا تأخذ له أهبة، والمستعد له الآخذ له أهبة لا يعطيه حقه منهم إلا الفرد بعد الفرد، فأكثر الخلق لا ينظرون في المراد من إيجادهم وإخراجهم إلى هذه الدار، ولا يتفكرون في قلة مقامهم في دار الغرور ولا في رحيلهم وانتقالهم عنها، ولا إلى أين يرحلون؟ وأين يستقرون؟ قد ملكهم الحس، وقل نصيبهم من العقل، وشملتهم الغفلة، وغرتهم الأماني، التي هي كالسراب، وخدعهم طول الأمل.. والعجب كل العجب من غفلة من تعد عليه لحظاته، وتحصى عليه أنفاسه، ومطايا الليل والنهار تسرع به، ولا يتفكر إلى أين يحمل، ولا إلى أي منزل ينقل وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدرك في أي المحلن تنزل؟».

وصدق ابن القيم رحمه الله - في نظره لواقع الناس، وهذا مصداق قول الله عز وجل: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [يوسف: ١٠٣]، وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [الأنعام: ١١٦]، وقوله تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ﴾ [سبا: ١٣]، وقوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ﴾ [ص: ٢٤].

وأمر الله عز وجل آدم لما استخرج ذريته أن يأمر من كل ألف بواحد للجنة والبقية إلى النار^(٣). وفي الحديث «الناس كإبل مائة لا يوجد فيها راحلة»^(٤) وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «لا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين ولا تستوحش من

(١) انظر «ديوان المتنبي» ص ٩ دار إحياء التراث العربي - بيروت.

(٢) انظر: «بدائع التفسير» ٤/ ٢٣٥-٢٣٦.

(٣) أخرجه البخاري في الأنبياء ٣٣٤٨، ومسلم في الإيمان ٢٢٢ - من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

(٤) أخرجه البخاري في الرقاق ٦٤٩٨، ومسلم في فضائل الصحابة ٢٥٤٧، والترمذي في الأمثال ٢٨٧٢، وابن ماجه في الفتن ٣٩٩٠ - من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

الحق لقلة السالكين».

وقال الشاعر:

والناس ألف منهم كواحد   وواحد كالألف إن أمر عني^(١)

الفوائد والعبر:

- ١ - جمع القرآن الكريم بين الترغيب والترهيب.
- ٢ - عظم ما أعدّه الله للمتقين في الجنات والعيون من جزيل العطاء والنعيم.
- ٣ - إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة للمتقين.
- ٤ - ثناء الله - عز وجل - على المتقين، الذين جمعوا بين تقوى الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، والإحسان في عبادته وإلى عباده.
- ٥ - الترغيب في الإحسان في عبادة الله وإلى عباد الله، وفي قيام الليل والاستغفار بالأسحار، والسنة في ذلك أن ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه.
- ٦ - وجوب إخراج زكاة الأموال وإعطائها لمستحقيها، واستحباب الصدقة والإحسان إلى المحتاجين من سائل ومتعفف.
- ٧ - الإشارة إلى جواز السؤال عند الحاجة.
- ٨ - الحث على التأمل في آيات الله - عز وجل - في الكون؛ في الأرض، وفي الأنفس.
- ٩ - إنما يتأمل في آيات الله في الأرض وفي غيرها ويتفكر فيها أهل اليقين.
- ١٠ - أن رزق الخلائق كلهم من السماء من عند الله - عز وجل - بالمطر وغيره.
- ١١ - أن الجنة في السماء، وأن كل ما يوعد به الخلق من خير أو شر بقضاء الله - عز وجل - النازل من السماء.
- ١٢ - إقسام الله - عز وجل - بنفسه وهو رب السماء والأرض للخلائق على أن البعث والحساب والجزاء على الأعمال حق، وأن ذلك حق كقطعهم.

(١) البيت لابن جرير انظر «ديوانه» ص ١٣٢.

﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثٌ ضَيْفَ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِ﴾ ﴿١﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّشْكِرُونَ ﴿٢﴾ ذَرَامُ إِلَٰكٍ أَهْلِيهِ فَمَآةٌ يَّعِجِلُ سَيِّئِ ﴿٣﴾ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٤﴾ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَحْزَنْ وَبَشِّرْهُم بِكُلِّمٍ عَلَيْهِ ﴿٥﴾ فَأَقْبَلَتْ أَمْرَاتُهُ فِي صَرَفٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿٦﴾ قَالُوا كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٧﴾

ذكر الله عز وجل قصة ضيف إبراهيم عليه السلام في سورة «هود» و«الحجر» وفي هذه السورة.

قوله: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثٌ ضَيْفَ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِ﴾ «هل» للاستفهام ومعناه التشويق، أو التقرير، أي: ألم يأتك. وقيل: «هل» هنا بمعنى «قد» التي تقتضي التحقيق والترديد كما في قوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾ [الإنسان: ١]، أي: قد أتى على الإنسان. وإنما صدر الكلام بالاستفهام للناية والاهتمام والتشويق، والتقرير، وتنبيه المخاطب للتدبر والتفكر فيما سيخاطب به لما له من الأهمية، أو لما فيه من الموعظة أو العجب ونحو ذلك كما قال تعالى: ﴿وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى﴾ [طه: ٩] وقوله: ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَضَمِ﴾ [ص: ٢١]، وقوله: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ النَّفْثَةِ﴾ [الغاشية: ١].

كما أن في تصدير الخطاب له ﷺ بقوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَاكَ﴾ التنبيه على أن إتيان هذا إليه ﷺ علم من أعلام نبوته أي: إن هذا من الغيب الذي لا تعلمه أنت ولا قومك فهل أتاك من غير إعلامنا وإرسالنا وتعريفنا لك؟ أي: إنه لم يأتك إلا من قبلنا، كما قال عز وجل: ﴿وَلِلَّهِ يَنْبَأُ الْغَيْبِ نُوْحِيًّا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَٰذَا﴾ [هود: ٤٩].

﴿حَدِيثُ ضَيْفَ إِبْرَاهِيمَ﴾ أي: خبر وقصة ونبا ضيوف نبي الله ورسوله إبراهيم عليه السلام من الملائكة وإبراهيم هو خليل الرحمن، وأبو الأنبياء عليهم السلام، فكل من جاء بعده من الأنبياء من ذريته، أولهم بكره إسماعيل بن إبراهيم من سرته هاجر، وهو أبو العرب، ومن ذريته نبينا محمد ﷺ. ومنهم إسحاق بن إبراهيم من زوجته سارة. وهو أبو بني إسرائيل.

﴿الْمُكْرَمِ﴾ أي ذوي الكرامة عند الله عز وجل كما قال عز وجل: ﴿بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٦].

ويحتمل المكرمين عند إبراهيم عليه السلام. ولا تنافي بين القولين، فضيوفه عليه السلام مكرمون عند الله، ومكرمون عنده، وهذا وذاك يدل على فضله عليه السلام. ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ﴾ إذ: ظرف بمعنى حين، أي: حين دخلوا عليه. ولم يذكر استئذانهم وطرقهم للأبواب مما يدل على كرم إبراهيم عليه السلام، وأن أبواب بيته مفتوحة للضييفان وليس عليها حراس ولا حجاب.

قال ابن القيم^(١): «قوله تعالى: ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ﴾ فلم يذكر استئذانهم، ففي هذا دليل على أنه عليه السلام كان قد عرف بإكرام الضييفان واعتياد قراهم، فبقي منزله مضيضة مطروقة لمن ورده، ولا يحتاج إلى استئذان، بل استئذان الداخل دخوله، وهذا غاية ما يكون من الكرم».

﴿فَقَالُوا سَلَامًا﴾ أي: نسلم عليك سلامًا، أو سلمنا عليك سلامًا.

﴿قَالَ سَلَامٌ﴾ أي: سلام عليكم. ورده عليهم أبلغ وأكمل وأحسن وأفضل من سلامهم عليه، فقوله: (سَلَامٌ) بالرفع، والتقدير: سلام عليكم، أي سلام دائم أو ثابت لأن الجملة الاسمية تقتضي الثبوت والدوام واللزوم بينما سلامهم عليه بقولهم: (سَلَامًا) أي: نسلم عليك سلامًا، أو سلمنا عليك سلامًا جملة فعلية والجملة الفعلية تقتضي التجدد والحدوث فقط ولا تدل على الثبوت والدوام واللزوم كالجملة الاسمية.

﴿قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴾ قال ابن كثير^(٢): «وذلك أن الملائكة وهم: جبريل وإسرافيل وميكائيل قدموا عليه في صور شباب حسان عليهم مهابة عظيمة».

وذكر ابن القيم أن مما يدل على كرم إبراهيم عليه السلام أنه حذف المبتدأ من قوله: ﴿قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴾ فإنه لما أنكرهم ولم يعرفهم احتشم من مواجهتهم بلفظ ينفر الضيف لو قال: أنتم قوم منكرون، فحذف المبتدأ هنا من اللفظ الكلام. وكان رسولنا محمد ﷺ لا يواجه أحدًا بما يكرهه بل يقول «ما بال أقوام يقولون كذا ويفعلون

(١) انظر «بدائع التفسير» ٤ / ٢٣٧.

(٢) في «تفسيره» ٧ / ٣٩٧.

كذا^(١).

وقال «منكرون» بالبناء للمفعول وحذف الفاعل، ولم يقل إني أنكركم.
قال ابن القيم^(٢): «وهو أحسن في هذا المقام وأبعد من التفسير والمواجهة بالخشونة» وهو الذي أنكرهم كما قال في سورة هود (نكرهم) [الآية: ٧٠].
وعدم مواجهة المخاطبين بما يكرهون تعبير جاء به القرآن والسنة ينبغي للمسلم الأخذ به في مخاطباته، وفرق بين قول القائل:

فاقسم أن لو التقينا وأنتم
لكان لكم يوم من الشر مظلم^(٣)
وبين أن يقول: كان لكم يوم من الخير نير.

﴿فَرَأَىٰ إِلَاتَ أَهْلِهِ فَمَتَّأً يَعْبُجِلُ سَمِينًا﴾ ذهب وانسل مسرعاً خفية بحيث لا يكاد يشعر به، وهذا من كرم الضيافة أن يذهب المضيف خفية بحيث لا يشعر به الضيف فيشوق عليه ويستحي، فلا يشعر الضيف إلا وقد جاءه رب المنزل بالطعام، بخلاف من ينادي بالإتيان بالطعام وضيغه يسمع أو يستشير الضيف فيما يأتي به من الطعام مما يجعل الضيف يستحي ويخجل ويحشم وربما تعذر عن الأكل، وأبدى أنه لا حاجة له في الطعام حياةً وقد قالوا في المثل «من شاور ما أعطى».

وقوله: ﴿إِلَاتَ أَهْلِهِ﴾ يدل على أنه مستعد متهيئ للضيفان فلم يحتاج إلى الذهاب إلى السوق أو إلى الجيران أو غيرهم ليشتري أو يستقرض ونحو ذلك.

(١) أخرج البخاري في الأيمان والنذور - عن أبي عبد الساعدي - رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ يقول: «فما بال العامل نستعمله فيأتي ويقول هذا من عملكم وهذا أهدي إلي...» ٦٦٣٦. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما قال: «قام النبي ﷺ خطيباً فقال: «بلغني أن أقواماً يقولون كذا وكذا...» أخرج البخاري في الشركة ٢٥٠٦. وعن أنس - رضي الله عنه في قصة الذين أرادوا التلذذ به قال ﷺ: «ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، لكي أصلي وأنام وأصوم وأفطر، وأنزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني» أخرج البخاري في النكاح ٥٠٦٣، ومسلم في النكاح ١٤٠١.

(٢) انظر: «بدائع التفسير» ٤/ ٢٣٨، ٢٤٢.

(٣) دخل أحد الأساتذة الزوار على الطلاب في إحدى القاعات في كلية الشريعة فكتب هذا البيت على السبورة ليختبر فطنة ودكاء الطلاب، وطلب منهم من يقرأه قراءة صحيحة، فقام عدد من الطلاب الواحد تلو الآخر كل منهم يقرأه كما كتب، ويرد عليهم الزائر بعدم صحة القراءة، حتى قام أحد الطلاب الأذكياء فقال:
فاقسم أن لو التقينا وأنتم
لكان لكم يوم من الخير نير
فشكره الزائر على فطنته ودكائه.

وقوله: ﴿فَرَأَىٰ إِلَيْكَ أَهْلِيهِ، فَجَاءَ بِعَجَلٍ سَمِينٍ﴾ يدل على خدمته عليه السلام لضيوفه بنفسه فلم يأمر من يأتي بالطعام من خادم أو غيره، وهذا أبلغ في الإكرام. والعجل: هو ولد البقر، والذي يعد لحمه من ألد وأنفع اللحوم، ومن كرمه عليه السلام أنه جاءهم بالعجل كاملاً لا ببعضه.

واختار لهم العجل السمين الذي هو من خيار ماله، كثير اللحم والشحم، ولذيذ الطعم، ولم يبق هذا له ويختار لهم الهزيل.

وفي سورة هود: ﴿فَمَا لَيْتَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ﴾ [الآية: ٦٩] أي: مشوي على الرضف، وهي الحجارة المحماة بالنار.

﴿فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالُوا لَا تَأْكُلُوهَا﴾ أي: أدنى لهم هذا العجل المشوي هو بنفسه ولم يأمر من يقدمه لهم من خادم أو غيره، ولم يأمرهم أن يقوموا ويقربوا إليه وهذا كرم منه وتلطف مع ضيوفه، وهذا لاشك أبلغ في الإكرام.

ونرى المدنية الحديثة عكست الأمر إثاراً للراحة ونحو ذلك، بل ربما يعد من العيب عند البعض أن يقدم الطعام للضيف في مكان جلوسه، فهذا مجلس للقهوة، وللطعام مكان خاص، بل ربما ترك الضيف يخدم نفسه كما يفعله المتخدعون بالمدنية الزائفة، ويقولون للضيف: اخدم نفسك بنفسك.

﴿قَالَ لَا تَأْكُلُوا﴾ عَرَضَ حَسَنٌ وتلطف بالقول لياكلوا ولم يقل لهم «كلوا» تلطفاً معهم في القول، ولم يكن ضيوفه يحتاجون إلى الإذن في الأكل، بل كان إذا قدم لهم الطعام أكلوا، ولما امتنع هؤلاء الضيوف من الأكل لأن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، لأنهم من صمد ليس لهم أجواف، قال لهم: ﴿لَا تَأْكُلُوا﴾.

واستدل بالآية على مشروعية إكرام الضيف وقد ذهب الإمام أحمد وطائفة من العلماء إلى وجوب الضيافة للتزليل^(١)، وعلى ذلك دلت السنة. قال عليه السلام: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه»^(٢).

(١) انظر «تفسير ابن كثير» ٧ / ٣٩٧.

(٢) أخرجه البخاري في الأدب ٦٠١٨، ومسلم في الإيمان ٤٧ - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه.

﴿فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً﴾ أي: لما لم يأكلوا أوجس في نفسه منهم خيفة، كما قال عز وجل في سورة هود: ﴿فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً﴾ [الآية: ٧]، أي: أحس وأضمر في نفسه منهم خوفاً، كما هي عادة العرب إذا نزل بهم ضيف وأبى أن يمالح، أي: أبى أن يأكل من طعامهم خافوا أنه إنما جاء لشر، فإذا أكل من طعامهم اطمأنوا إليه وأمنوا من أن يغدر بهم.

قال ابن القيم^(١): «لما رآهم لا يأكلون من طعامه أضمر منهم خوفاً أن يكون معهم شر، فإن الضيف إذا أكل من طعام رب المنزل اطمأن إليه وأنس به». لكن عندما يضعف وازع الدين، ويتجرد البعض من الشيم والعادات والتقاليد والأخلاق الكريمة الطيبة فإنه قد يأكل من طعام القوم ويغدر بهم وهذا في منتهى الخسة والدناءة.

﴿قَالُوا لَا تَخَفْ﴾ أي: قال ضيوفه من الملائكة لما عرفوا ما وقع في نفسه من الخوف لما امتنعوا من الأكل ﴿لَا تَخَفْ﴾.

﴿وَبَشِّرُوهُ بِخَيْرٍ عَلِيمٍ﴾ البشارة: الإخبار بما يسر ويفرح مأخوذ من البشارة، لأن الإنسان عندما يسمع بخبر سار تنبسط بشرته ويظهر ذلك على وجهه.

والغلام هو المولود الذكر (عليم) أي: يكون ذا علم بما يمنحه الله من النبوة والمراد به إسحاق عليه السلام، كما صرح به في بشارة زوج إبراهيم عليه السلام سارة عليها السلام؛ لأن هذا الولد منها فكل منهما مبشر به، قال تعالى: ﴿فَبَشِّرْنَهَا بَأْسَاقٍ وَيَمِّنْ وَلَدًا إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ﴾ [هود: ٧١]، كما بُشر إبراهيم عليه السلام قبل ذلك بإسماعيل عليه السلام من سرته هاجر استجابة لدعائه عليه السلام حين قال: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنْ أَلْفُلَاحِينَ﴾ قال تعالى: ﴿فَبَشِّرْنَهُ بِلَدٍّ عَمِيمٍ﴾ [الصافات: ١٠٠، ١٠١].

قال ابن القيم^(٢): «وهذا الغلام إسحاق لا إسماعيل؛ لأن امرأته عجبت من ذلك فقالت: عجزوز عقيم لا يولد لثلي، فأنى لي بالولد وأما إسماعيل فإنه من سرته

(١) انظر «الرسالة التبركية» ص ٧٩، «بدائع التفسير» ٢٤٣/٤.

(٢) انظر «الرسالة التبركية» ص ٨٠، «بدائع التفسير» ٢٤٤/٤.

هاجر، وكان بكره وأول ولده».

وقد استدل ابن القيم^(١) بهذه الآيات على عظيم كرم إبراهيم عليه السلام من خمسة عشر وجهاً ثم قال: «فقد جمعت هذه الآية آداب الضيافة التي هي أشرف الآداب، وما عداها من التكاليف التي هي تخلف وتكلف إنما هي من أوضاع الناس وعوائدهم وكفى بهذه الآداب شرفاً وفخراً».

وقال ابن كثير^(٢): «وهذه الآية انتظمت آداب الضيافة، فإنه جاء بطعامه من حيث لا يشعرون بسرعة ولم يمتن عليهم أولاً، فقال: ناتيكم بطعام؟ بل جاء به بسرعة وخفاء، وأتى بأفضل ما وجد من ماله، وهو عجل في سمين مشوي، فقربه إليهم، لم يضعه وقال: اقربوا، بل وضعه بين أيديهم، ولم يأمرهم أمراً يشق على سامعه بصيغة الجزم، بل قال: (الا تاكلون)؟ على سبيل العرض والتلطف، كما يقول القائل اليوم: إن رأيت أن تفضل وتحسن وتتصدق فافعل».

﴿فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ﴾: سارة ﴿فِي صَرْفٍ﴾ في صرخة عظيمة ورنه شديدة وهي قولها: يا ويلتي.

﴿فَصَكَّتْ وَجْهَهَا﴾ ضربت وجهها ندبة عند سماع هذا الخبر. ولطمته تعجباً كما تتعجب النساء من الأمر الغريب.

قال ابن القيم^(٣): «فيه بيان ضعف عقل المرأة وعدم ثباتها، إذ بادرت إلى الندبة فصكت الوجه عند هذا الإخبار».

﴿وَقَالَتْ عجوزٌ عقيمٌ﴾ أي: كيف الد وأنا الآن عجوز، وقد كنت قبل ذلك في شبابي وفي صباي عقيماً.

فذكرت لتعجبها من الولادة سبين: الأول أنها عجوز، أي كبيرة السن، بلغت سن الإياس فلا تحبل، والسبب الثاني أنها كانت قبل ذلك عقيماً، ومن حسن الأدب اقتصرت في خطابها على ما تدعو الحاجة إليه بقولها: «عجوز عقيم» مع حذف مبتدأ

(١) انظر «بدائع التفسير» ٤/ ٢٣٧-٢٣٩.

(٢) في «تفسيره» ٧/ ٣٩٧-٣٩٨.

(٣) في «الرسالة التبوكية» ص ٨٠، وانظر «بدائع التفسير» ٤/ ٢٤٤.

فلم تقل: أنا عجوز عقيم.

وقال في سورة هود: ﴿وَأَمَّا أَنْتُمْ فَآيِمَةٌ قَضَيْتُمْ فَأَنْتُمْ يَاسْخَقٌ وَمَنْ وَلَّوْا لَسَخَقٌ يَنْفُثُونَ﴾ قَالَتْ يَتُوبَلَّى مَالِدٌ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿قَالُوا أَنْتَجِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمْتُ اللَّهُ وَبَرَكْنَاهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّكُمْ حِمْدٌ نَجِيدٌ﴾ [الآيات: ٧٢، ٧٣].

فذكرت السبب المانع منها ومن إبراهيم وصرحت بالعجب.

﴿قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّنَا﴾ أي: قالت لها الملائكة: كذلك قال ربك، بأنه سيولد لكما غلام عليم. وفي هذا إثبات صفة القول لله عز وجل. وفي إضافة «رب» إلى ضميرها في قوله (ربك) تشريف وتكريم لها وعناية بها، لأن المراد بالربوبية هنا الربوبية الخاصة.

﴿إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ﴾ «الحكيم» و«العليم» اسمان من أسماء الله عز وجل، كل منهما على وزن «فعليل» و«الحكيم»: مأخوذ من الحكم بأقسامه الثلاثة: الكوني والشرعي والجزائي، ومن الحكمة بقسميها: الحكمة الغائية والحكمة الصورية، يدل على أنه عز وجل ذو الحكم التام النافذ، والحكمة البالغة.

و«العليم» مأخوذ من العلم وهو إدراك الأشياء على ما هي عليه إدراكاً جازماً. يدل على أنه عز وجل ذو العلم الواسع كما قال عز وجل: ﴿وَيَبِّحْ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [طه: ٩٨] فهو عز وجل ذو الحكم والحكمة والعلم فيما خلق وفيما أمر وشرع. وقدم في هذه الآية «الحكيم» على «العليم» مع أن الغالب في القرآن العكس، وذلك - والله أعلم - للتأمل في حكمة الله - عز وجل - في عدم ولادة سارة في شبابها، ومن ثم ولادتها بعد أن صارت عجوزاً واعتقدت أنها عقيم.

قال ابن القيم^(١): «والعلم والحكمة متضمنان لجميع صفات الكمال فالعلم يتضمن الحياة ولوازم كمالها من القيومية والقدرة والبقاء والسمع والبصر، وسائر الصفات التي يستلزمها العلم التام، والحكمة تتضمن كمال الإرادة والعدل والرحمة

(١) في «الرسالة التبركية» ص ٨٠-٨١، وانظر «بدائع التفسير» ٤/ ٢٤٤.

والإحسان والجود والبر، ووضع الأشياء على أحسن وجوهها، وتتضمن إرسال الرسل وإثبات الثواب والعقاب.

الفوائد والعبر:

- ١ - تصدير الخطاب بالاستفهام للعبارة والتنبيه والاهتمام.
- ٢ - تشريف النبي ﷺ وتكريمه بتوجيه الخطاب له.
- ٣ - تحقيق وإثبات مجيء ضيوف إبراهيم عليه السلام من الملائكة وهم جبريل وإسرافيل وميكائيل على صورة شباب حسان من بني آدم، وما جرى بينهم وبين إبراهيم عليه السلام.
- ٤ - عظم منزلة هؤلاء الملائكة، وأنهم مكرمون عند الله - عز وجل - ومكرمون عند نبيه إبراهيم عليه السلام.
- ٥ - مشروعية السلام وردّه، وأن رد إبراهيم أبلغ من سلام الملائكة.
- ٦ - كرم إبراهيم عليه السلام وأن منزله كان موثلاً للضيّاف بلا استئذان.
- ٧ - جواز أن يبين صاحب المنزل للضيف أنه لم يعرفه تدرجاً معه في الكلام وإيناساً له.
- ٨ - شدة كرم إبراهيم عليه السلام، وخدمته لضيوفه بنفسه، وتلطفه معهم في القول.
- ٩ - أن من كرم الضيافة مبادرة الضيف بما يستحقه من الضيافة، والتلطف معه في الحديث وتقريب أجود الطعام له، وخدمته.
- ١٠ - ينبغي للضيف طمأنينة المضيف بالأكل مما يقدم له إزالة للوحشة ولثلاً يظن أنه إنما جاء لشر.
- ١١ - طمأنينة ضيوف إبراهيم عليه السلام له وبيان أنهم ملائكة من عند الله، وبشارتهم له بإسحاق نبياً من الصالحين.
- ١٢ - تعجب امرأة إبراهيم عليه السلام «سارة» من كونها تلد وهي عجوز كبيرة وقد كانت في صباها عقيماً.
- ١٣ - ضعف عقل المرأة إذ سارعت إلى التدبّر ولطم وجهها.
- ١٤ - إثبات القول لله - عز وجل - وإثبات ربوبيته الخاصة لأوليائه.
- ١٥ - إثبات اسمين من أسماء الله - عز وجل - وهما «الحكيم» و «العليم» وإثبات صفة الحكم النافذ والحكمة البالغة والعلم الواسع له - عز وجل -.
- ١٦ - إثبات كمال قدرة الله - عز وجل - على إيجاد مولود على خلاف الأسباب المعتادة.

﴿قَالَ مَا خَطْبُكَ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ﴾ ﴿قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ﴾ ﴿لَنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ جِبَادًا مِنْ طِينٍ﴾ ﴿ثُمَّ نَوْمٌ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿فَمَا وَدَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ ﴿وَرَزَقْنَا فِيهَا ذَايَةَ الَّذِينَ يَحْفَاقُونَ الْمَنَابِتَ الْأَلْيَمَ﴾.

قوله: ﴿قَالَ مَا خَطْبُكَ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ﴾ أي: قال إبراهيم عليه السلام لضيوفه من الملائكة - بعد أن طمانوه وبشروه بغلام عليم - وعرف أنهم ملائكة مرسلون من عند الله قال لهم: فما خطبكم أيها المرسلون أي: ما شأنكم، وما الأمر الذي جئتم من أجله؟ وكان من أدبه عليه وعلى نبينا وجميع المرسلين الصلاة والسلام، أنه لم يلاطف ضيوفه وبيادهم بالسؤال عن شأنهم، وسبب مجيئهم، بل بادهم بالخفاوة والإكرام، ليأمنوا وتشرح صدورهم، وهكذا ينبغي أن يفعل مع الضيف.

﴿قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ﴾ أي: بينوا له الهدف الذي جاؤوا من أجله فقالوا: ﴿إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ﴾، يعنون قوم لوط الذين عصوا نبي الله لوطاً عليه السلام، وارتكبوا الجريمة العظمى والفاحشة الكبرى: اللواط قال عز وجل حكاية عن قول لوط لقومه: ﴿أَتَأْتُونَ الذَّكَرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مِنْ أَنْثَىٰ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ﴾ [الشعراء: ١٦٥، ١٦٦]، وقال تعالى: ﴿وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ الْنِسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ﴾ [الأعراف: ٨٠، ٨١].

ولم يصرحوا بالمرسل لهم - وهو الله عز وجل - تأدباً مع الله سبحانه وتعالى، لأنهم مرسلون بالعذاب وهذا كما في قوله ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة: ٧]. وقوله ﴿وَالشَّرِّ لَيْسَ إِلَيْكَ﴾^(١).

و«مجرمين»: جمع مجرم، وهو مرتكب الجرائم، ووصفوا بذلك لارتكابهم الجريمة العظمى والفاحشة الكبرى وهي إتيان الذكران من العالمين، والتي هي أشد وأعظم من

(١) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ٧٧١، وأبو داود في الصلاة ٧٦٠، والنسائي في الانتصاح ٨٩٧ - من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه.

الزنا؛ لأن إتيان الذكر الذكر لا يجوز بأي حال من الأحوال، أما إتيان الذكر الأنثى فيجوز في بعض الأحوال وهي حال كون المرأة زوجة للرجل أو سرية له، كما أن اللواط يصعب التحرز منه؛ لأن وجود الذكر مع الذكر لا يستنكر بخلاف وجوده مع الأنثى.

﴿لَنُرِيدَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينٍ﴾ وهي حجارة السجيل، وهو الطين الذي أوقد عليه حتى تحجر، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَىٰهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ﴾ [هود: ٨٢].

﴿مُسَوَّمَةٌ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ﴾ وقال في الآية الأخرى: ﴿مُسَوَّمَةٌ عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَّا فَالْطَّالِئِينَ يَبِيعُونَ﴾ [هود: ٨٣] ومعنى ﴿مُسَوَّمَةٌ عِندَ رَبِّكَ﴾ معلمة، أي: مكتبة عنده بأسمائهم، كل حجر عليه اسم صاحبه.

﴿فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: أخرجنا ونحينا من العذاب والعقوبة من كان في قرية قوم لوط من المؤمنين المصدقين، وهم لوط وأهل بيته ما عدا امرأته، وذلك بأن أمرناهم أمراً قديراً بالخروج فخرجوا ونجوا بإذن الله، كما قال تعالى: ﴿فَأَنزِلْنَا بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْمِزُكَ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَانِكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ﴾ [هود: ٨١]، وقال عز وجل: ﴿قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنَنْجِيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَاتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَايِبِينَ﴾ [العنكبوت: ٣٢].

وهذه سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلاً ينجي أولياءه المؤمنين وحزبه المفلحين ويتقمم من أعدائه وأعدائهم المكذبين، ويجعل العاقبة للمتقين، والخزي والندامة والحسرة على الكافرين.

﴿فَمَا وَحَدَّا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ أي: فما وجدنا في هذه القرية سوى بيت واحد من المسلمين، وهم بيت لوط عليه السلام وهم المؤمنون وهم المخرجون الناجون من العقوبة والعذاب، أطلق عليهم مؤمنين ومسلمين لاجتماع هذين الوصفين فيهم: الإيمان وهو صلاح الباطن، والإسلام وهو صلاح الظاهر.

قال ابن كثير^(١): «احتج بهذه الآية من ذهب إلى رأي المعتزلة، ممن لا يفرق بين مسمى الإيمان و الإسلام؛ لأنه أطلق عليهم المؤمنين والمسلمين، وهذا الاستدلال ضعيف؛ لأن هؤلاء كانوا قومًا مؤمنين، وعندنا أن كل مؤمن مسلم ولا ينعكس، فاتفق الاسمان هنا لخصوصية الحال، ولا يلزم ذلك في كل حال».

فليل للمخرجين منهم الناجين من العذاب مؤمنين مسلمين لاجتماع الوصفين فيهم لأن كل مؤمن مسلم، وقيل للموجودين منهم مسلمين لأن المسلم لا يلزم أن يكون مؤمنًا ولهذا سماهم مسلمين؛ لأن منهم امرأة لوط وهي مسلمة ظاهراً لكنها غير مؤمنة.

قال ابن القيم^(٢) في كلامه على قوله تعالى: ﴿فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ قَدْ وَجَدْنَا فِيهَا عَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قال: «ففرق بين الإسلام والإيمان هنا لسر اقتضاه الكلام، فإن الإخراج هنا عبارة عن النجاة، فهو إخراج نجاة من العذاب ولا ريب أن هذا مختص بالمؤمنين المتبعين للرسل ظاهراً وباطناً.

وقوله تعالى: ﴿قَدْ وَجَدْنَا فِيهَا عَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ لما كان الموجودون من المخرجين أوقع اسم الإسلام عليهم؛ لأن امرأة لوط كانت من أهل هذا البيت، وهي مسلمة في الظاهر، فكانت في القوم الموجودين، لا في القوم الناجين، وقد أخبر سبحانه عن خيانة امرأة لوط، وخيانتها أنها كانت تدل قومها على أضباfe وقلبها معهم، وليست خيانة فاحشة، فكانت من أهل البيت المسلمين ظاهراً وليست من المؤمنين الناجين».

قال: «وبهذا خرج الجواب عن السؤال المشهور وهو: أن الإسلام أعم من الإيمان، فكيف استثنى الأعم من الأخص، وقاعدة الاستثناء تقتضي العكس؟ وتبين أن المسلمين المستثنى مما وقع عليه فعل الوجود والمؤمنين غير مستثنى منه، بل هم المخرجون الناجون».

ويؤخذ من قوله: ﴿قَدْ وَجَدْنَا فِيهَا عَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ عدم الاغترار بما عليه

(١) في «تفسير» ٧ / ٣٩٩.

(٢) في «الرسالة التبوكية» ص ٨٢ - ٨٣، وانظر «بدائع التفسير» ٤ / ٢٤٦.

الكثير من الناس فهذا نبي الله لوط عليه السلام لم يؤمن من قومه إلا أهل بيته فقط ما عدا امرأته وقد قال ﷺ فيما أراه الله: «ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد» الحديث^(١)؛ وذلك لحكمة بالغة قال عز وجل: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [يوسف: ١٠٣]، وقال تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ﴾ [ص: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ [سبا: ١٣]، وقال تعالى: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ﴾ [المائدة: ٤٩] وقال تعالى: ﴿وَإِنْ تُطِيعُوا أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ [الأنعام: ١١٦].

فالعبرة بالكيف، لا بالكم، وبُعْثُ النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون وواحد إلى الجنة كما جاء في الحديث^(٢).

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «لا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين ولا تستوحش من الحق لقلة السالكين».

وقال ابن دريد^(٣):

والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عني

﴿وَرَكْنَا فِيهَا مَائَةً﴾ الضمير «فيها» للعقوبة التي أوقعها الله في قوم لوط، أو لقريتهم (آية) عبرة وعظة، وعلامة على كمال قدرته عز وجل وكماله في ذاته وأسمائه وصفاته، واستحقاقه للعبادة وحده دون من سواه، وعلى صدق رسله وعقوباته للمكذبين. ومكان قريتهم لا زال موجوداً وهو البحيرة المسماة «البحر الميت» ولهذا قال تعالى مخاطباً هذه الأمة: ﴿وَأَنذَرْتُ لَنُفُورٍ عَلَيْهِمْ مُّصِيبٍ﴾ ﴿١٣٧﴾ وبِأَلِيلٍ أَفَلًا تَعْقِلُونَ﴾ [الصافات: ١٣٧، ١٣٨].

﴿لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ وهم المؤمنون المتقون الذي يرجون رحمة الله

(١) أخرجه البخاري في الطب، ٥٧٥٢، ومسلم في الإيمان، ٢٢٠، والترمذي في صفة القيامة ٢٤٤٦ - من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: «عرضت عليّ الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد...» الحديث.

(٢) أخرجه البخاري في التفسير ٤٧٤١، ومسلم في الإيمان ٢٢٢ - من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه.

(٣) انظر: «ديوانه» ص ١٣٢.

ويخافون عذابه؛ لأنهم هم الذين يتفعون بالآيات كما قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ﴾ [هود: ١٠٣]، وقال تعالى: ﴿سَيَذَكَّرُ مَن يَخْشَى﴾ [الأعلى: ١٠]، وقال تعالى: ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الذاريات: ٥٥].

وأما من لا إيمان عنده فلا تنفعه الآيات والنذر، كما قال عز وجل: ﴿وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يونس: ١٠١]، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَىٰ آلِهَتِنَا امْتِطِرَتْ مَطَرُ النَّوَىٰ أَكَلَمَ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَتَّخِذُونَ شَوْكًا﴾ [الفرقان: ٤٠].

قال ابن كثير^(١): «أي: جعلناها عبرة لما أنزلنا بهم من العذاب والنكال وحجارة السجيل، وجعلنا محلتهم بحجرة متنته خبيثة»^(٢) ففي ذلك عبرة للمؤمنين الذين: ﴿يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾.

كما قال عز وجل:

﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ السُّدُورُ ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: ١٧٣، ١٧٤].

وقوله ﴿الْأَلِيمُ﴾ أي: المؤلم المومع حسا ومعنى، فهو «فعليل» بمعنى «مفعل». فعاقب الله عز وجل قوم لوط بعقوبة لم يعاقب بمثلها أحداً من العالمين لعظم جرمهم وهو إتيان الذكران من العالمين بأن جعل أعلى قريتهم سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل، كما جعل عز وجل عقوبة من يفعل مثل فعلهم من هذه الأمة القتل قال ﷺ «من وجد تموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به»^(٣).

فيقتلان مطلقاً سواء كانا محصنين أو غير محصنين بخلاف الحكم في الزنا، وذلك لأن إتيان الذكر للذكر شذوذ وخروج عن الفطرة السوية وهو لا يحل بحال من

(١) في تفسيره، ٣٩٩/٧.

(٢) وهي المعروفة بالبحر الميت - قرب نهر الأردن.

(٣) أخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أبو داود في الحدود ٤٤٦٢، والترمذي في الحدود ١٤٥٦، وقال: «حديث حسن»، وابن ماجه في الحدود ٢٥٦١، والحاكم في المستدرک ٣٥٥/٤ - وصححه ووافقه الذهبي. قال ابن القيم في «راد المعاد» ٤٠/٥: «وإسناده صحيح»، وأخرجه أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ابن ماجه ٢٥٦٢، والحاكم ٣٥٥/٤ وسنده ضعيف، لكنه يصلح في الشواهد.

الأحوال أما إتيان الذكر للأثني فهو يحل إذا كانت زوجة أو مملوكة له كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٢٩﴾ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٣٠﴾ [المؤمنون: ٥ - ٧، المعارج: ٢٩ - ٣١] ومع أن الله عز وجل أباح للرجل أن يتمتع من زوجته ومملوكته بما شاء من جسدها إلا أنه حرم أن يأتيها من دبرها، وسمي هذا العمل اللوطية الصغرى وهي إتيان المرأة في دبرها كما جاء في الحديث «أن إتيان المرأة في دبرها اللوطية الصغرى»^(١).

الفوائد والعبر:

- ١ - جواز سؤال الضيف عن مقصده وحاجته.
- ٢ - تزامن عهد إبراهيم مع عهد لوط - عليهما السلام.
- ٣ - إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة لنبه ﷺ.
- ٤ - شدة إسراف قوم لوط، وعظم جرمهم وهو فعل اللواط مع تكذيبهم للوط عليه السلام، ولهذا كانت عقوبتهم أعظم العقوبات حيث أرسل الله عليهم حجارة من طين، وجعل عالي ديارهم سافلها.
- ٥ - إنجاء الله - عز وجل - من كان في قرية قوم لوط من المؤمنين قبل نزول العذاب عليهم وهم لوط وأهله عدا امرأته.
- ٦ - سنة الله - عز وجل - في إنجاء أوليائه وحزبه المفلحين، وإهلاك الكاذبين ولن تجد لسنة الله تبديلاً.
- ٧ - أن الإيمان أخص من الإسلام، فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمناً.
- ٨ - قلة السالكين لطريق الحق، وكثرة السالكين لطرق الباطل، فلا ينبغي الاغترار بذلك.
- ٩ - في قصة إهلاك قوم لوط، وما أوقع الله بهم وبقرتهم من العقوبة دلالة على عظيم قدرة الله - عز وجل - وعظمة عبرة لمن بعدهم، ممن يخافون عذاب الله، واليم عقابه.

(١) أخرجه أحد ١٨٢/٢، ٢١٠ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه وقد ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٢٩٨/٤ وقال: «رواه أحد والزار والطبراني في الأوسط، ورجال أحد والزار رجال الصحيح» وذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» ٢٠٠/٣، وقال: «رواه أحد والزار، ورجالهما رجال الصحيح».

﴿وَفِي مِثْقَلِ إِزْزَارٍ خَالٍ﴾ وَإِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ﴿١٠٠﴾ ﴿وَفِي مِثْقَلِ إِزْزَارٍ خَالٍ﴾ وَإِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ﴿١٠٠﴾ ﴿وَفِي مِثْقَلِ إِزْزَارٍ خَالٍ﴾ وَإِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ﴿١٠٠﴾

صلة الآيات بما قبلها :

قوله: ﴿وَفِي مُوسَى إِذِ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ وما بعده إلى قوله ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا رَجُلَيْنِ لِمَا كُنتُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ معطوف على قوله في الآية السابقة في قصة إهلاك قوم لوط ﴿وَوَرَكْنَا فِيهَا مَائَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ أي: وتركنا فيها عبرة وعظة ودلالة على قدرة الله تعالى وشدة عقابه ﴿لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ وكذا في قصة موسى إذ أرسله الله إلى فرعون بسلطان مبين، وأخذه لما تولى بجنوده وإغراقهم في البحر، وكذا في قصص إهلاك المكذبين من الأمم قبلهم، عاد وثمود وقوم نوح عبرة وعظة ودلالة، وكذا في بناء السماء وفرش الأرض وخلق الأزواج عبرة وعلامة ودلالة على كمال قدرته وكماله في ذاته وأسمائه وصفاته واستحقاقه للعبادة وحده دون من سواه.

قوله: ﴿وَفِي مُوسَى﴾ الواو: عاطفة - هنا - وكذا فيما بعده، وقد تكون استئنافية، ويكون قوله ﴿وَفِي مُوسَى﴾ وما بعده متعلقاً بفعل محذوف دل عليه المذكور، أي تركنا في ذلك آية.

ومعنى قوله: ﴿وَفِي مُوسَى﴾ أي: وفي نبي الله موسى بن عمران عليه السلام أفضل أنبياء بني إسرائيل، وثالث أولي العزم بعد محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام، آية وعبرة وعظة ﴿إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ﴾ «إذ» ظرف بمعنى حين، أي حين أرسلناه إلى فرعون، وفرعون هو ملك مصر آنذاك الذي تعالى على الله وادعى الربوبية والألوهية لنفسه، وصار اسم فرعون بعد ذلك علماً على كل من حكم مصر من الكفار.

﴿يُتْلَا فِي ذِي الْحِجَّةِ﴾ أي: بحجة ظاهرة ودليل بين قاطع، وهي الآيات التي أعطاه الله عز وجل لنبيه موسى عليه السلام وهي تسع آيات كما قال عز وجل: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ [الإسراء: ١٠١]، منها العصا واليد كما قال عز وجل: ﴿وَأَنزِلْنَا عُصَاهُ فَذَاكَ هِيَ الْقَانَنُ وَالْأُوتَارُ﴾ [الأنعام: ٦٤].

إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَلْ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٠﴾ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي ذِي قُرْبَىٰ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿١١﴾ [النمل: ١٠-١٢]، ومنها ما ذكره الله عز وجل في سورة الأعراف في قوله ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَ ؕ إِنِّي مَفْضَلْتُ﴾ [الآية: ١٣٣] ومنها السنون ونقص الثمرات وانفلاق البحر، وغير ذلك من الآيات كانفجار العيون من الحجر وغير ذلك^(١).

﴿فَتَوَلَّى﴾ أي: أعرض عما جاء به موسى من الحق استكباراً وعناداً.

(بركه) أي: بما يركن إليه من جموع وجنود متعزراً ومغترباً بهم ومغفراً لهم.

﴿وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ﴾ أي: وقال فرعون عن موسى عليه السلام أنت إما ساحر تلبس على الناس بسحرك، لأن الله أعطاه من الآيات ما يفوق عمل السحرة المنتشر في عهده كانقلاب العصا حية، وإدخال يده في جيبه وخروجها بيضاء من غير سوء.

(أو مجنون) محتل العقل، لأنه قال: إن الله هو الرب الخالق، والإله المعبود، لا فرعون. وهذه طريقة المكذبين للرسول يرمون من دعاهم إلى الله من الرسل وغيرهم بأقبح التهم؛ ليصدوا الناس عن اتباعهم، وهكذا قيل لسيد الخلق نبينا محمد ﷺ ساحر وشاعر ومجنون وكاهن، وما ثناء ذلك عن دعوته صلوات الله وسلامه عليه.

وينبغي أن يستلهم الدعاة إلى الله والمصلحون والمربون من هذا أعظم الدروس فإن طريق الدعوة وطريق الجنة شاق ليس مفروشا بالورود والرياحين، قال تعالى: ﴿أَمَرَ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الْقَاصِدِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٢] وقال تعالى: ﴿إِنَّ أَحْسَبَ النَّاسِ أَن يَبْرُكُوا أَن يَقُولُوا ؕ أَمَّا وَهُمْ لَا يُفْقَهُونَ﴾ ﴿١٠﴾ وَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾ [العنكبوت: ١-٣].

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «خُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَخُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ»^(٢).

(١) الطوفان: الفرق أو المطر وقيل غير ذلك، والقمل: السوس الذي يخرج من الحنطة، وقيل دواب سود صفراء، وقيل غير ذلك، والدم الرعاف، أو انقلاب مياههم دماً، وقيل غير ذلك، والجراد هو المعروف، وكذا الضفادع ملأت بيوتهم وآبئتهم وأطعمتهم انظر: «جامع البيان» ١١٤/١٥، «تفسير ابن كثير» ٤٥٨/٣، ٤٦٣/٥، ١٢٢-١٢٣.

(٢) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها ٢٨٢٣، والترمذي في صفة الجنة ٢٥٥٩.

قال الشاعر:

فدرب الصاعدين كما علمتم به الأشواك تكثر لا الورود^(١)
﴿فَأَخَذَتْهُ وَجُودُهُ فَبَذَلَتْهُمْ﴾ أي: طرحناهم والقيناهم ﴿فَافْأَيَّ﴾، وهو البحر
الأحمر الفاصل بين آسيا وأفريقيا، أغرقهم الله فيه ﴿وَهُوَ مُلِيمٌ﴾ أي: ملوم، فهو
«فعليل» بمعنى «مفعول» أي: آت بما يلام عليه من الكفر والجحود والفجور والعناد،
ودعوى الربوبية والألوهية.

﴿وَفِي عَادٍ﴾ أي: وفي عاد عبرة وعظة وعلامة ودلالة على قدرة الله عز وجل
وكماله، في ربوبيته والوهيته وأسمائه وصفاته.

و«عاد» هم قوم نبي الله هود عليه السلام، وهم عاد إرم الذين قال الله عنهم في
سورة الفجر ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ قَعَلْ رَبُّكَ بِعَادٍ﴾ ﴿إِرمَ ذَاتِ الْعِمَادِ﴾ ﴿الَّتِي لَمْ يُخَلِّقْ مِثْلَهَا فِي
الْأَلْبَانِ﴾ [٦-٨].

ومساكنهم بالأحفاف جنوب الجزيرة في اليمن.

﴿إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ﴾ «إذ» ظرف بمعنى حين، أي: حين أرسلنا عليهم
الريح العقيم، وهي الريح المفسدة المهلكة المدمرة التي لا تنتج شيئا، العاتية شديدة
البرودة، وشديدة الهبوب، كما قال عز وجل: ﴿وَأَمَّا عَادُ فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ
عَالِيَةٍ﴾ ﴿سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَفَنِيَةً يَابِيَةً حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ
أَعْجَارٌ نَحْلٌ خَاوِيَةٌ﴾ ﴿فَهَلْ تَرَى لَهُمْ لِيًّا بِإِيسَى﴾ [الحاقة: ٦-٨].

وهي الريح الغريبة «الدبور» كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال
رسول الله ﷺ: «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور»^(٢).

﴿مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَنتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْتَهُ كَالرَّمِيمِ﴾ أي: ما ترك من شيء أنت عليه
عما أراد الله إهلاكه إلا جعلته كالريم، وهو الحشيم المالك البالي.

﴿وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ﴾ ﴿فَقَتَرْنَا عَنْ أَمْرِ رَبِّيهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّوْفَةُ وَهُمْ

(١) البيت لوليد الأعظمي الشاعر العراقي ضمن قصيدة له بعنوان: «شباب الجبل» في كتابه «الزواجر».

(٢) أخرجه البخاري في الجمعة ١٠٣٥، وسلم في صلاة الاستسقاء ٩٠٠، والنسائي في الزكاة ٢٥٧٨.

يَنْظُرُونَ ﴿١١﴾ فَمَا اسْتَظْتُمُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْصَرِفِينَ ﴿١٢﴾

﴿وَفِي ثَمُودَ﴾ معطوف على ما قبله، أي: وفي ثمود عبرة وعظة ودلالة وعلامة.

وتمود هم قوم صالح عليه السلام مساكنهم في الحجر شمال الجزيرة في العلا، وهي المعروفة بمدائن صالح.

﴿إِذْ قِيلَ لَهُمْ﴾ أي: حين قيل لهم، والقاتل لهم هو الله عز وجل على لسان رسوله صالح عليه السلام، وذكر بالبناء للمفعول؛ لأنه عز وجل معلوم؛ ولأن الشر لا ينسب إليه مباشرة، كما قال ﷺ: «والشر ليس إليك»^(١).

﴿تَمَتُّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ﴾ أي: تمتعوا في الحياة. والتمتع: استعمال المتاع من مأكول ومشرب وغير ذلك.

﴿حَتَّىٰ حِينٍ﴾ أي: إلى مجيء وقت نزول نقمة الله عليهم، والتي بها حلول آجالهم، وهو ثلاثة أيام كما قال تعالى: ﴿فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتُّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعَدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ﴾ [هود: ٦٥].

﴿فَمَتَّوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ﴾ العتو: العصيان والتمرد والعناد والاستكبار ومجاوزة الحد. ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْقَةُ﴾ أي: صاح بهم جبريل عليه السلام صيحة صعقوا بسببها فتقطعت قلوبهم في أجوافهم كما قال تعالى: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمُ صَيْقَةُ الْعَذَابِ الْهُونَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [فصلت: ١٧]، وقال تعالى متورداً كفار قريش: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَيْقَةً مِثْلَ صَيْقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ﴾ [فصلت: ١٣].

وهي الصيحة كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أُنْمُرًا بَاجْتِسَاءً صَلِيمًا وَأَلْدَيْنَا مَنَاوِعَهُ﴾ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَا يُخْرِجُ يَوْمَئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿١٤﴾ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْقَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جِثِيمِينَ ﴿١٥﴾ [هود: ٦٦، ٦٧]، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْمَجِجِ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٦﴾ وَآيَيْنَاهُمْ ءَابِلَيْنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿١٧﴾ وَكَانُوا يَنْجِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ يُّوْنَا ءَابِلَيْنَ ﴿١٨﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْقَةُ مُصِيبِينَ ﴿١٩﴾﴾ [الحجر: ٨٠-٨٣]، وقال تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْقَةً وَجِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْحَخِيطِرِ﴾ [القمر: ٣١].

(١) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ٧٧١، وأبو داود في الصلاة ٧٦٠، والنسائي في الاحتشاح ٨٩٧، والترمذي في الصلاة ٢٦٦، وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها ٨٦٤- من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

وهي الرجفة، قال تعالى: ﴿فَأَخَذْتَهُمُ الرِّجْفَ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَثِيئِينَ﴾ [الأعراف: ٧٨].

﴿وَمَنْ يَنْظُرُونَ﴾ أي: وهم ينظرون في وضع النهار، وكانوا خُوفوا بالعذاب ويتظنون. قال ابن كثير^(١): فوذلك أنهم انتظروا العذاب ثلاثة أيام وجاءهم في صبيحة اليوم الرابع بُكَرَةً النهار.

فسمى الله عذابهم بالصاعقة والصيحة والرجفة، كما سمي عذاب عاد بالريح بالصاعقة والصيحة، قال تعالى: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَيْحَةً مِثْلَ صَيْحَةِ عَادٍ وَتُسَوِّدُ﴾ [فصلت: ١٣]، وقال تعالى: ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُرُثًا﴾ [المؤمنون: ٤١]. والمراد بهم عاد، وقيل ثمود. وسمى عذاب قوم لوط عليه السلام بالصيحة، قال تعالى: ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِفِينَ﴾ ﴿فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَابًا مِنْ سِجِّيلٍ﴾ [الحجر: ٧٣-٧٤]، وسمى عذاب قوم شعيب عليه السلام بالصيحة والرجفة، قال تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَثِيئِينَ﴾ ﴿كَانَ لَرَبِّهِمْ فِيهَا أَلَّا يَحْكُمَ إِلَّا بِدَلَالَةٍ كَمَا بَدَتْ تُسَوِّدُ﴾ [هود: ٩٤-٩٥]، وقال تعالى عنهم: ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الرِّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَثِيئِينَ﴾ [الأعراف: ٩١، العنكبوت: ٣٧]. وقال تعالى عن السبعين رجلاً الذين اختارهم موسى من قومه ﴿فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرِّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَلَئِنْ﴾ [الأعراف: ١٥٥].

فالصاعقة والصيحة والرجفة تطلق على جنس العذاب أيا كان ولهذا قال عن المنافقين ﴿يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ﴾ ﴿فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ يَمَارٍ﴾ أي: فما استطاعوا أن يقوموا، أي: ما استطاع القاعد منهم أن يقوم من مكانه.

﴿وَمَا كَانُوا مُنْصَرِفِينَ﴾ أي: وما كانوا قادرين على الانتصار لدفع ما حل بهم من العقوبة لا بأنفسهم ولا بانتصارهم بغيرهم.

(١) في التفسير ٧/ ٤٠٠.

﴿وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ﴾ الواو عاطفة، أي: وقوم نوح من قبل هؤلاء اهلكناهم بالفرق بالطوفان، وفي إهلاكهم عبرة وعظة وعلامة وآية ودلالة على قدرة الله عز وجل، وكماله، واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له.

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ أي: بسبب أنهم ﴿كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ أي: خارجين عن طاعة الله عز وجل بالكفر والمعاصي.

والفسق في الأصل: الخروج للفساد، ومنه سميت الفارة فويسقة لخروجها من جحرها للفساد.

ويؤخذ من إهلاك الله عز وجل لقوم لوط ولفرعون وقومه وعاد وثمود وقوم نوح وغيرهم من المكذبين سنة الله الكونية في إهلاك المكذبين لرسله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا كما قال عز وجل: ﴿فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَفَّفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٠].

الفوائد والعبر:

- ١ - أن في قصة موسى عليه السلام في إرساله إلى فرعون - وما جرى بينهما دلالة على قدرة الله - عز وجل - وعظة وعبرة لمن يعتبر.
- ٢ - تأييد الله - عز وجل - لموسى عليه السلام بالحجج والآيات العظيمة، ومع ذلك أعرض فرعون وجنوده عن الحق ورمى موسى بالسحر والجنون.
- ٣ - عقوبة الله - عز وجل - لفرعون وجنوده بإغراقهم في اليم، فأجسادهم للفرق وأرواحهم للنار والحرق.
- ٤ - إثبات فرعون بأعظم ما يلام عليه من الكفر والفجور والعناد، إذ لا كفر أعظم من دعواه الربوبية والألوهية.
- ٥ - أن في إهلاك المكذبين من عاد وثمود وقوم نوح أيضا دلالة على قدرة الله - عز وجل - وعظة وعبرة لمن بعدهم.
- ٦ - إهلاك الله - عز وجل - لعاد بالريح العقيم «الدبور» المفسدة المدمرة لكل شيء أتت عليه مما أراد الله إهلاكه.
- ٧ - إثبات ربوبية الله - عز وجل - العامة لجميع الخلق.
- ٨ - إهلاك الله - عز وجل - لثمود لما تمردوا وعتوا عن أمر الله - عز وجل - بالصاعقة التي قطعت قلوبهم في أجوافهم فلم يستطيعوا الفرار ولا الانتصار.
- ٩ - إهلاك قوم نوح - عليه السلام - بالفرق بسبب فسقهم.
- ١٠ - وجوب أخذ العظة والعبرة مما حل بالمكذبين من العقوبات.

﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْمُنٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ ﴿وَالْأَرْضَ قَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَبْدُودُونَ﴾ ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ ﴿فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ ﴿وَلَا تَحْمِلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾.

أي: وفي هذا كله عبرة وآية وعلامة ودلالة على عظيم قدرة الله عز وجل واستحقاقه للعبادة دون ما سواه، وكماله في ذاته وفي ربوبيته والوحيته وأسمائه وصفاته.

قوله: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا﴾ المراد بالسماء السموات السبع، ﴿بَنَيْنَاهَا﴾ أي: خلقناها ورفعناها وجعلناها سقفا رفيعا كما قال عز وجل: ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا﴾ [الأنبياء: ٣٢].

وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْمُنٍ﴾ يقول: «بقوة»^(١)، كما قال تعالى: ﴿وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا﴾ [النبا: ١٢]. وهكذا فسر جمع من السلف وعليه عامة المفسرين.

وتفسير «الأيد» هنا بالقوة ليس فيه منافاة لإثبات البدين لله عز وجل كما دل على ذلك قوله عز وجل: ﴿بَلْإِلَهِسَ مَا مَتَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيَدَيْكَ﴾ [ص: ٧٥].

﴿وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ أي: وإننا في بنائها لما لموسعون لها، جعلناها واسعة الأرجاء رفيعة البناء، وبغير عمد، لأن العمد قد تقلل من سمعتها قال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا﴾ [الرعد: ٢]، وقال تعالى: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا﴾ [لقمان: ١٠].

﴿وَالْأَرْضَ قَرَشْنَاهَا﴾ أي: بسطناها وجعلناها فراشا وذلولاً للمخلوقات ومهدناها، كما قال تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا﴾ [البقرة: ٢٢]، وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا﴾ ﴿تَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا﴾ [نوح: ١٩-٢٠]، وقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَاسْجُدُوا فِي مَنَازِكِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ [الملك: ١٥]، وقال تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا﴾ [طه: ٥٣]، [الزخرف: ١٠] وقال تعالى: ﴿أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا﴾ [النبا: ٦].

(١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٥٤٥/٢١، وابن أبي حاتم في تفسيره، ١٠/٣١٣، الأثر ١٨٦٦٦.

﴿يَنفَعُ الْبَشَرُ﴾ ثناء من الله عز وجل وامتداح لنفسه - وهو سبحانه أهل الشناء والمجد - في مهده الأرض وفرشها وتذليلها وتوسعتها، فلم يجعلها صعبة قاسية لا يمكن الانتفاع بها، ولا لينة رخوة لا يمكن الاستقرار والعيش عليها بل جعلها وسطاً مناسبة على أكمل الحالات لمصالح جميع المخلوقات فوقها.

والمهد بمعنى: البسط والفرش والتوطئة.

﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ أي: ومن جميع المخلوقات خلقنا وأوجدنا زوجين، أي صنفين ونوعين متقابلين، ليلتزم الحال بين الذكر والأنثى من الإنسان والحيوان والنبات وتصلح الحياة، فأرض وسماء، وليل ونهار، وشمس وقمر وبر وبحر، وضياء وظلام، وإيمان وكفر، وحياة وموت وسعادة وشقاء وجنة ونار، وذكر وأنثى وحلو ومر، وحر وبرد إلى غير ذلك من أنواع المخلوقات، من الحيوانات والنباتات والجمادات.

﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ أي: أوجدنا هذه المخلوقات أزواجاً لأجل أن تذكروا، أي: من أجل أن تتعظوا وتنفكروا في عظمة الخالق ووحديته عز وجل لا شريك له. ﴿فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ﴾ أمر من الله عز وجل للناس جميعاً بالفرار إليه سبحانه. والفرار هو الهروب من شيء إلى شيء.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «فروا منه إليه واعملوا بطاعته».

وقال سهل بن عبد الله: «فروا مما سوى الله إلى الله».

وقال بعضهم: «اهربوا من عذاب الله إلى رحمة وثوابه بالإيمان والطاعة»^(١).

قال ابن القيم^(٢): «وهو نوعان فرار السعداء، وفرار الأشقياء، ففرار السعداء: الفرار إلى الله عز وجل، وفرار الأشقياء: الفرار منه لا إليه. قال: وأما الفرار منه إليه ففرار أوليائه».

والمعنى: توجهوا إلى الله في عبادتكم، والجؤوا إليه واستعينوا به في جميع أموركم

(١) انظر: «بدائع التفسير» ٢٤٧/٤، وانظر: «جامع البيان» ٥٤٩/٢١.

(٢) انظر: «مدارج السالكين» ٤٦٩/١، «بدائع التفسير» ٢٤٧/٤.

كما قال عز وجل: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٤] وقال تعالى: ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾ [هود: ١٢٣].

وفي الحديث: «لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك»^(١).

﴿إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ أي: قل لهم يا محمد إني لكم أيها الناس من الله نذير، أي: خوف وعذر من عذاب الله.

«مبين» بين النذارة والتخويف لمن كذب وخالف أمر الله بما جئتكم به من الدلائل والحجج القاطعة والبراهين الساطعة من عند الله عز وجل بما أوحاه الله إلي في القرآن والسنة النبوية وغير ذلك من الآيات والمعجزات كما قال ﷺ: «مثلي ومثلي ما بعثني الله كمثلي رجل أتى قوماً، فقال: رايت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء، النجاء، فاطاعته طائفة، فادخلوا على مهلهم، فنجوا، وكذبت طائفة، فصحبهم الجيش فاجتاحهم»^(٢).

ومهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام وسببهم رسولنا ونبينا محمد ﷺ هي البشارة والإنذار كما قال عز وجل: ﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥].

واكتفى في هذا الموضع بذكر الإنذار فقط لأن الكلام - والله أعلم - مع المكذبين للرسل عليهم الصلاة والسلام ومنهم كفار قريش المخاطبون بهذه الآيات وما بعدها.

﴿وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ أمر الله عز وجل في الآية السابقة بالفرار إليه سبحانه وذلك باللجوء إليه والاعتماد عليه والتوجه إليه وعبادته وتوحيده، ثم أتبع ذلك بالنهي عن أن يجعل مع الله الهاً آخر، وأكد الطليين: الأمر باللجوء والتوجه إليه وعبادته، والنهي عن الإشراك به بقوله ﴿إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ إقامة للحجة على الخلق، وأنه مرسل من عند الله عز وجل بالنذارة والتخويف لهم

(١) أخرجه البخاري في الرضو، ٢٤٧، ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ٢٧١٠، وأبو داود في الأدب ٥٠٤٦، والترمذي في الدعوات ٣٣٩٤، وابن ماجه في الدعاء ٣٨٧٦ - من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاري في الرقاق - الانتهاء عن المعاصي ٦٤٨٢ - من حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه.

من عقاب الله إن أشركوا مع الله غيره، وهو بين النذارة بما جاء به من عند الله من الآيات والحجج والمعجزات.

قوله: ﴿وَلَا تَجْمَعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ جعل بمعنى صير، أي: لا تصيروا مع الله إلهاً آخر، أي: شريكاً له في العبادة، أو الطاعة، أو المحبة من المناصب والرياسات وحب الظهور، والأولاد والأزواج، والهوى والدنيا، قال تعالى ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ وَأَصْلَهُ اللَّهُ عَلَىٰ غَيْرِ وَحْتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، وَقَلْبِهِ، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشًوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ﴾ [الجن: ٢٣].

وقال ﷺ: «تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش»^(١).

الفوائد والعبر:

١ - التنبيه على كمال قدرة الله - عز وجل - وتمام قوته، وعظيم نعمه، في بناء السماء بقوة وتوسيعها وفرش الأرض ومهداها، وخلق الزوجين من كل شيء لأجل أن يتذكر الخلق ويعتبروا.

٢ - وجوب الفرار إلى الله - عز وجل - بعبادته وحده لا شريك له واللجوء إليه والاستعانة به في جميع الأمور وسائر الأحوال.

٣ - وجوب الحذر من الشرك قليله وكثيره، كبيره وصغيره، جليه وخفيه.

٤ - تأكيد بيان ووضوح ما جاء به ﷺ من الإنذار بالآيات العظيمة والحجج والمعجزات.

٥ - أن مهمة الرسول ﷺ هي الإنذار للمكذبين والبشارة للمؤمنين.

(١) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ٢٨٨٧، والترمذي في الزهد ٢٣٧٥ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

﴿كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجُنَّونٌ ﴿١٠﴾ أَنْوَاصًا بِئْسَ بَلِّ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوتٌ ﴿١١﴾ فَنَزَلَ عَنْهُمْ مَآءٌ أَنْتَ بِمَلُومٍ ﴿١٢﴾ وَذُكِّرَ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادَتِي ﴿١٤﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا ﴿١٥﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْتَمِيمُ ﴿١٦﴾ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْمِلُونَ ﴿١٧﴾ قَوْلَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي بُوْعِدُوا﴾. ﴿١٨﴾

صلة الآيات بما قبلها:

يَبِّينُ عز وجل في الآيات السابقة أن في إهلاك المكذبين عظة وعبرة، كما أن في ذلك وفي خلق السموات والأرض والأزواج دلالة على عظيم قدرة الله - عز وجل مما يوجب إخلاص العباد له وحده، ثم أتبع ذلك بتسليية النبي ﷺ ببيان أن ما حصل من قومه من التكذيب له ورميه بالسحر والجنون هو ديدن المكذبين للرسل قبله أمراً له بالإعراض عنهم ومذكراً للمؤمنين، ومبيناً أنه عز وجل إنما خلق الخلق ليعبدوه، وأنه الغني عن خلقه، ومتوعداً المكذبين له ﷺ بالعذاب في الدنيا والآخرة كسابقيهم.

قوله: ﴿كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجُنَّونٌ﴾ هذا فيه تسليية للنبي ﷺ وبيان أن ما حصل له من التكذيب والرمي بالسحر والجنون من قومه حصل لغيره من الأنبياء قبله من أهمهم.

﴿كَذَٰلِكَ﴾ أي: مثل ما حصل لك من قومك، فمرجع الإشارة إلى ما حصل له من قومه، من رميهم له بالسحر أو الجنون.

﴿مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ﴾ أي: ما أتى الذين من قبل قومك من الأمم من رسول من عند الله.

﴿إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجُنَّونٌ﴾ أي: إلا قالوا عن رسولهم هو ساحر، أو مجنون.

والساحر: هو الذي يعمل السحر ويعقد العقد بالخفاء وينفذ فيها ويؤثر في العقول والأبدان والأبصار بإذن الله الكوني، كما قال عز وجل: ﴿وَمَا هُمْ بِصَّاعِقِينَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٠٢].

﴿أَوْ مُجُنَّونٌ﴾ «أو» مانعة خلو، أي لا يخلو حاله إما أن يكون ساحراً، أو يكون مجنوناً وليست مانعة اجتماع، أي: قد يجتمع فيه الوصفان كما يقال: جالس الحسن أو

ابن سيرين أي: لا يخلو حالك من مجالسة أحدهما، ولا يمتنع أن تجالسها معاً، وممانعة الاجتماع مثل قولهم: تزوج هنذاً أو أختها، أي: إما هذه وإما هذه، أما أن تزوجهما معاً فلا.

والجنون: مختل العقل.

وإنما رموه ﷺ بالسكر لقوة تأثير ما جاء به من الوحي وبلاغته. ورموه بالجنون لدعوته إلى توحيد الله وتقرير البعث ومخالفة ما هم عليه وآبائهم من الشرك والضلال المبين، وهم في هذا يتخبطون هدفهم تفير الناس منه ﷺ وإلا ففرق بين الساحر والجنون، والشاعر والكاهن.

وهكذا قال فرعون لموسى عليه السلام قال تعالى: ﴿فَوَكَىٰ رِيكِيهِ وَقَالَ سِجْرٌ أَوْ يَحْنُونُ﴾ [الذاريات: ٣٩]، وقال تعالى: ﴿قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّكَ هَذَا سِجْرٌ مُّثِينٌ﴾ [يونس: ٢]، وقال تعالى: ﴿وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سِجْرٌ كَذَّابٌ﴾ [ص: ٤]، وقال تعالى: ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا يَحْنُونُ وَآزَدَجَرَ﴾ [القمر: ٩].

﴿أَنَّا أَوْصَاؤُا بِهٖ﴾ الاستفهام للإنكار، أي: أوصى بعضهم بعضاً بهذه المقالة؟.

﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾ «بل» للإضراب الإبطالي، و(طاغون): جمع طاغ، والطيغان هو الزيادة ومجاوزة الحد ومنه قوله: ﴿إِنَّا لَنَا طَغَا أَلَمَّا حَمَلَتُكُ فِي الْجَارِيَةِ﴾ [الحاقة: ١١]. ومنه سُمي الطاغوت: وهو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله.

أي: والحقيقة والواقع أنهم لم يوص بعضهم بعضاً بذلك، بل جمعهم على ذلك توافقههم على الطغيان.

قال ابن كثير^(١): «أي: لكنهم قوم طغاة، تشابهت قلوبهم، فقال متأخرهم كما قال متقدمهم».

﴿فَوَكَىٰ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ﴾ أمر من الله عز وجل لرسوله ﷺ بالإعراض عنهم، وأنه لا لوم عليه ولا تبعة في كفرهم وطيغيانهم بعد أن بلغهم رسالة ربه وأدى الأمانة،

ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، وهذا فيه تسلية ثانية له ﷺ ببيان أنه لا يُلام على إعراضه عنهم وعدم إيمانهم.

وذلك أن مهمة الرسول ﷺ هي البلاغ فقط، كما قال تعالى: ﴿إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ [الشورى: ٤٨]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ فِي اللَّهِ عِلْمٌ ۖ سَاعَتُكَ أَتِيكَ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُ بَصِيرٌ﴾ [النور: ٥٤]، وقال تعالى: ﴿مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ [المائدة: ٩٩]، وقال تعالى: ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾ [الرعد: ٤٠]، وقال تعالى: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ [النحل: ٨٢]، وقال تعالى: ﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْأَمِينُ﴾ [النور: ٥٤]، العنكبوت: ١٨] إلى غير ذلك من الآيات في هذا المعنى.

أما هداية القلوب فهي بيد علام الغيوب، كما قال عز وجل: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَسَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾ [البقرة: ٢٧٢].

وفي هذا وذاك تسلية للدعاة إلى الله عز وجل والمصلحين والمرشدين والموجهين من الآباء والأمهات وغيرهم فليس عليهم إلا النصح والإرشاد والتوجيه وأما هداية القلوب فبيد الله عز وجل.

كما أن في قوله: ﴿فَوَلِّ عَنْهُمْ قَمًا أَنْتَ بِمَلُومٍ﴾ تهديداً ووعداً وتخويفاً وتحذيراً للمكذبين.

﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ وهذا فيه أيضاً تسلية وطمأنة له ﷺ وأمر له بالتذكير والوعظ والاستمرار على ذلك، وإعلام له بأن دعوته ﷺ وجهاده في الأمة وتذكيره لن يجيب، بل سيكون له أعظم النتيجة والأثر ويستفيع بذلك المؤمنون، وإن أعرض عنه الطغاة المعرضون؛ لأجل أن يستمر في تذكيره ودعوته، ولا يبالي بالطغاة المعاندين، وهكذا ينبغي للدعاة إلى الله والمصلحين والموجهين من الآباء والأمهات وغيرهم أن لا يستبطئوا النتائج ويستعجلوا في جني الثمار، فإن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بجرمانه، فها هو نبي الله نوح عليه السلام مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل، ولكن لا بد لكل مجتهد من نصيب، ولا بد بإذن الله عز وجل من الثمرة والنتيجة، وأقل الأحوال براءة الذمة.

والذكرى: هي الموعظة بذكر الأحكام مقرونة بالترغيب والترهيب والثواب والعقاب وبيان آيات الله الشرعية والكونية الدالة على عظمته عز وجل وقدرته

واستحقاقه العبادة دون من سواه.

﴿نَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: يتففع بها المؤمنون المصدقون بوعد الله ووعيده دون من سواهم، فلا يتففع بالذكرى إلا المؤمنون كما قال عز وجل:

﴿فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى ۖ سَيَذَكِّرُ مَنْ يَخْتَارُ ۚ وَنَجِّنْهَا الْآفَاقُ ۖ أَلَّذِي يَصِلُ أَتَارَ الْكَزْبِ ۖ﴾ [الأعلى: ٩-١٢]، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا﴾ [الفرقان: ٧٣].

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ الواو: استثنائية و«ما» نافية، «خلقت» أي: أوجدت، و(الجن والإنس) هما الثقلان، والإنس ذرية آدم عليه السلام، والجن ذرية إبليس لعنه الله.

خلق الله الإنس من الطين، وخلق الله الجن من مارج من نار.

قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَلِيقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَلٍ مِّنْ حَمَلٍ مَّتَّسُونَ﴾ [الحجر: ٢٨]، وقال تعالى: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِّن صَلْصَلٍ كَالْفَخَّارِ ۖ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِّن نَّارٍ﴾ [الرحمن: ١٤-١٥]، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِّن صَلْصَلٍ مِّنْ حَمَلٍ مَّتَّسُونَ ۖ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ﴾ [الحجر: ٢٦-٢٧].

وفي الحديث: «خلق الله الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما ذكر لكم»^(١) يعني من التراب والطين.

﴿إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ «إلا» أداة حصر واللام في قوله: ﴿لِيَعْبُدُونِ﴾ لام التعليل، أي: إنما خلقتهم لأجل عبادتي، لا لغير ذلك.

قال ابن تيمية^(٢): «﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ قال: إلا لأمرهم بعبادتي».

وقال ابن كثير^(٣): «أي: إنما خلقتهم لأمرهم بعبادتي، لا لاحتياجي إليهم».

وروي في الأثر: «خلقتك من أجلي فلا تلعب وخلقت كل شيء من أجلك فلا تتعب».

(١) أخرجه مسلم في الزهد والرفاق ٢٩٩٦ - من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٢) في «مجموع الفتاوى» ٨/ ٣٩-١٨٦، ٥٧.

(٣) في «تفسيره» ٤٠١/٧.

والعبادة لغة: التذلل والخضوع لله عز وجل، يقال بعير معبد، أي: مذل بالركوب عليه، وطريق معبد، أي: ذلته الأقدام.

وهي اصطلاحاً: اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة.

وتطلق العبادة على فعل التعبد، وتطلق على نفس العبادة كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك.

والعبادة تشمل فعل الواجبات والمستحبات والمباحات مع النية الحسنة، وترك المحرمات والمكروهات، فالوفقون عباداتهم عبادات يؤجرون على أكلهم وشربهم ونومهم ونزهتهم وراحتهم، والمخذولون عباداتهم عادات، وفش نفسك، وفرق بين موفق يأكل ليعيش ويتعبد لله، وبين مخذول يعيش ليأكل أشبه حالاً بالبهيمة.

فالهدف الذي أوجد الخلق من أجله هو عبادة الله عز وجل وتوحيده، وهو الأمانة التي أشفقت من حملها السموات والأرض والجبال كما قال عز وجل: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحزاب: ٧٢].

وكثير من الناس لا يفهم هذه الحقيقة وإن ادعى أنه يفهمها، وكيف فهمها من يعيش ليأكل، لا يأكل ليعيش. وإن كل ما يحصل من تقصير وبرود في القيام بحقوق الله وحقوق الخلق، وضعف في المنافسة والمسارة إلى الخير هو بسبب عدم فهم هذه الحقيقة تماماً. فواسفا على أعمار وأوقات وصحة وفراغ تضيع سدى، وتذهب بلا فائدة ولا عمل - والله المستعان.

ولقد أحس القائل:

قد رشحوك لأمر لو فطنت له   فأربأ بنفسك أن ترعى مع الحمل

وقال الآخر:

الأمر جد وهو غير مزاح   فاعمل لنفسك صالحاً يا صاح

﴿وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ تَنْزِيلَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا﴾ «ما» نافية في الموضعين، و«من» زائدة من حيث الإعراب مؤكدة من حيث المعنى، والرزق: العطاء.

﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا﴾ أي: وما أريد منهم أن يطعموني فهو عز وجل الغني ليس بحاجة أن يطعموه، كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يَطْعَمُ﴾ [الأنعام: ١٤].

﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ﴾ (الرزاق): اسم من أسماء الله - عز وجل - على وزن «فَعَال» صفة مشبهة أو صيغة مبالغة يدل على سعة رزقه وكثرته باعتبار كثرة المرزوقين وباعتبار كثرة رزقه لكل فرد منهم. فالرزاق: هو المعطي العطاء الجزيل لجميع خلقه أموالاً وأولاداً وصحة وأمناً وغير ذلك، كما قال تعالى: ﴿كَلَّا نُمَدِّدُ هَتُولَاءِ وَهَتُولَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾ [الإسراء: ٢٠].

وفي الحديث «لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت»^(١).

أي: أنه عز وجل إنما أراد شرعاً بخلق أن يعبدوه، ولم يرد منهم كوناً أن ينفعوه.

﴿ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ (ذو) بمعنى صاحب، أي: صاحب القوة والقدرة التامة.

«المتين» اسم من أسماء الله عز وجل على وزن «فَعِيل» أي: الشديد القوة العزيز، كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾.

فهو عز وجل لم يخلق الخلق إلا لعبادته فقط لم يخلقهم ليتفوق بهم من ضعف أو يستكثر بهم من قلة، فهو سبحانه القوي المتين، ولا ليرزقوه ويطعموه، فهو - عز وجل - الرزاق المطعم للخلق كلهم، وهو سبحانه الغني عن الطعام والشراب، الغني عما سواه، كما قال عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [فاطر: ١٥].

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، ولم يأت من الدنيا إلا ما قدر له»^(٢).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى، وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك»^(٣).

قال ابن القيم رحمه الله^(٤): «فأخبر أنه لم يخلق الجن والإنس لحاجة منه إليهم، ولا

(١) أخرجه البخاري في الأذان ٨٤٤، ومسلم في المساجد ٥٩٣، وأبو داود في الصلاة ١٥٠٥، والنسائي في السهو ١٣٤١، من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.

(٢) أخرجه الترمذي في صفة القيامة ٢٤٦٥.

(٣) أخرجه أحمد ٣٥٨/٢، والترمذي في صفة القيامة ٢٤٦٦، وابن ماجه في الزهد ٤١٠٧ وقال الترمذي: «حديث حسن غريب».

(٤) انظر: «طريق المجرتين» ص ١٢٥-١٢٦، ٢٢٢، «بدائع النفسير» ٤/٢٤٧، ٢٤٨.

ليربح عليهم، لكن خلقهم جوداً وإحساناً ليعبدوه فيربحوا هم عليه كل الأرباح، كقوله: ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ﴾ [الإسراء: ٧]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَتَهَدُونَ﴾ [الروم: ٤٤].

وقال ابن القيم أيضاً: «فاخبر سبحانه أن الغاية المطلوبة من خلقه هي عبادته التي أصلها كمال محبته، وهو سبحانه كما أنه يحب أن يعبد، يحب أن يحمد ويشي عليه، ويذكر بأوصافه العلى وأسمائه الحسنى».

﴿فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا الظلم: النقص ووضع الشيء في غير موضعه على سبيل التعدي، وأظلم الظلم الكفر والإشراك بالله كما قال عز وجل ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣].

والمراد بـ ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ كفار مكة وغيرهم ممن جحدوا رسالته ﷺ وما جاء به من عند الله - عز وجل .

﴿ذُنُوبًا﴾ الذنوب: النصب، أي: نصيباً من العذاب.

﴿مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ﴾ أي: مثل نصيب أصحابهم في الظلم والتكذيب من الظالمين والمكذبين من الأمم قبلهم كما قال عز وجل: ﴿فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٠]، وقال تعالى: ﴿فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ [الزمر: ٥١].

وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله ليملي للظالم، حتى إذا أخذه لم يفلته، ثم قرأ ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الشَّرِئَ وَهُوَ ظَلِيمٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلَمٌ شَدِيدٌ﴾ [هود: ١٠٢]»^(١).

﴿فَلَا يَسْتَعِزُّونَ﴾ أي: فلا يستعجلون بطلب العذاب والعقوبة فهو واقع بهم لا محالة، كما في قولهم فيما حكى الله عنهم: ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا عَجَلْ لَنَا فِتْنًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ﴾ [ص: ١٦].

(١) أخرجه البخاري في التفسير ٤٦٨٦، وسلم في البر والصلة والآداب ٢٥٨٣، والترمذي في التفسير ٣١١٠ وابن ماجه في الفتن ٤٠١٨.

وقد جاءهم نصيبهم من العذاب الدنيوي في بدر الكبرى التي قتل فيها سبعون من صناديدهم، وفي الغزوات بعدها التي تابعت عليهم فيها الهزائم وأظهر الله الهدى ودين الحق على الدين كله، ويتظرهم العذاب الآخروي يوم القيامة كما قال عز وجل: ﴿قَوْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ﴾ «ويل» كلمة تهديد ووعد وعذاب، ويقال: هو اسم واد في جهنم.

«الذين كفروا»: أي: الذين جحدوا ربوبية الله وألوهيته وأسماءه وصفاته وشريعته أو شيئاً من ذلك، وضده الإيمان.

﴿مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ﴾ أي: يوم القيامة الذي يوعدون بالبعث فيه والعذاب الأليم في النار لكفرهم وعنادهم واستكبارهم وصددهم عن دين الله عز وجل.

الفوائد والعبر:

- ١ - بيان أن ديدن المكذبين وعادتهم رمي رسل الله عليهم السلام بالسحر والجنون.
- ٢ - تسلية النبي ﷺ وتقوية عزيمته تجاه تكذيب قومه له.
- ٣ - الإنكار والتوبيخ للمكذبين، وأن الذي حملهم على التكذيب ورمي الرسل عليهم السلام بهذه المقالات هو الطغيان.
- ٤ - لا لوم عليه ﷺ بالإعراض عنهم بعد إقامة الحجة عليهم وليس عليه هدام.
- ٥ - أمره ﷺ بالاستمرار بالتذكير وطمانته على تحقق المنفعة بإذنه - عز وجل -، وفيه طمأنة وبشارة للدعاة بعده.
- ٦ - أن الذين يستفيدون من الذكري وتنفعهم هم المؤمنون دون من عداهم.
- ٧ - أن الهدف من خلق الإنس والجن هو أن يعبدوا الله - عز وجل -.
- ٨ - استغناء الله - عز وجل - التام عن الخلق.
- ٩ - إثبات اسمين من أسماء الله - عز وجل - وهما «الرزاق» و «المتين» وأنه - عز وجل - الرزاق المطعم للخلق ذو القوة الشديدة والعزة التامة.
- ١٠ - الوعيد والتهديد للظالمين المكذبين للرسل ﷺ بما يتظرهم من العذاب الدنيوي في بدر الكبرى وغيرها، والعذاب الآخروي في النار.
- ١١ - كما اجتمع المكذبون للرسل على رميهم بالسحر والجنون ونحو ذلك وتكذيبهم جمع الله بينهم بالعقوبات المختلفة في الدنيا، والعذاب في الآخرة بالنار.

تفسير سورة الطور

عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: «سمعت النبي ﷺ - يقرأ في المغرب بالطور، فما سمعت أحداً أحسن صوتاً، أو قراءة منه»^(١).

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «شكوت إلى رسول الله ﷺ - أنني اشتكي، فقال: «طوفي من وراء الناس وأنت راكبة» فطفت ورسول الله ﷺ يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور»^(٢).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالطُّورِ﴾ وَكَتَبَ مَسْطُورٍ ﴿فِي رَفِئٍ مَّنْشُورٍ﴾ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ﴿وَالسَّافِرِ﴾
الرَّفُوعِ ﴿وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ﴾ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ﴿مَا لَمْ يَنْ دَافِعٍ﴾ يَوْمَ نُمُورُ
السَّمَاءِ مَوَرًا ﴿وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا﴾ فَوَيْلٌ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي حُوزٍ﴾
يَلْمِزُونَ ﴿يَوْمَ يَدْعُوتُ إِلَى نَارٍ جَهَنَّمَ دَعَا﴾ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ
﴿أَفَيْسَرَ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تَبْصُرُونَ﴾ أَصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصِرُوا سَوَاءً عَلَيْكُمْ
إِنَّمَا تُجْرُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿

قوله ﴿وَالطُّورِ﴾ الواو حرف قسم وجر، والطور: مقسم به مجرور، وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام، بين فلسطين ومصر قال تعالى: ﴿وَنُنَادِيهِ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَفَرَّقْنَاهُ يَجْأًا﴾ [مريم: ٥٥].

وهو طور سيناء، وطور سينين، كما قال تعالى: ﴿وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصَنِغٌ لِلْآكِلِينَ﴾ [المؤمنون: ٢٠]، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ وَالَّتَيْنِ﴾ وطرير
يبين﴾ [التين: ١، ٢].

(١) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ٣٠٥٠، ومسلم في الصلاة - القراءة في الصحيح ٤٦٣، وأبو داود في الصلاة ٨١١، والسناني في الاقتراح ٩٨٧، وابن ماجه في إمامة الصلاة ٨٣٢.

(٢) أخرجه البخاري في الصلاة ٤٦٤، ومسلم في الحج ١٢٧٦، وأبو داود في المناسك ١٨٨٢، والسناني في مناسك الحج ٢٩٢٥، وابن ماجه في المناسك ٢٩٦١.

وهو الجبل الذي رفعه الله عز وجل على بني إسرائيل لتخويفهم من عقاب الله تعالى كما قال عز وجل: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ يَفْوَءَ وَادْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ٦٣]، وقال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ يَفْوَءَ وَاسْمَعُوا﴾ [البقرة: ٩٣]، وقال تعالى في سورة الأعراف: ﴿وَإِذْ نَفَقْنَا الْجَبَلِ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ يَفْوَءَ وَادْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [الآية: ١٧١].

وهذا ما عليه جمهور المفسرين من أن المراد بالطور الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام. قال ابن القيم^(١): «فالطور هو الجبل الذي كلم الله عليه نبيه وكليمه موسى بن عمران عند جمهور المفسرين من السلف والخلف، وعرفه ههنا باللام، وعرفه في موضع آخر بالإضافة، فقال: ﴿وَلَطُورٌ سِينٌ﴾».

وقال ابن كثير^(٢): «فالطور هو الجبل الذي تكون فيه اشجار، مثل الذي كلم الله عليه موسى، وأرسل منه عيسى، وما لم يكن فيه شجر لا يسمى طورًا، إنما يقال له جبل».

﴿وَكُتِبَ مَسْطُورٌ﴾ الواو عاطفة، وقوله: ﴿وَكُتِبَ مَسْطُورٌ﴾ وما بعده إلى قوله ﴿وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ﴾ معطوف على قوله: (والطور) داخل ضمن المقسم به.

والمراد بالكتاب في قوله: ﴿وَكُتِبَ مَسْطُورٌ﴾ القرآن الكريم، وقيل: المراد به التوراة لاقرانه بذكر «الطور».

وقيل: المراد به عموم الكتب السماوية المنزلة من عند الله تعالى.

وقيل: المراد به اللوح المحفوظ ورد هذا ابن القيم.

وقيل المراد به: الكتاب الذي يتضمن أعمال بني آدم، ويؤيده قوله تعالى ﴿وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا﴾ [الإسراء: ١٣].

قال ابن القيم^(٣): «وهذا وإن كان أقوى وأصح من القول الأول واختاره جماعة

(١) انظر «بدائع التفسير» ٢٥١/٤.

(٢) في «تفسيره» ٤٠٣/٧.

(٣) انظر «بدائع التفسير» ٢٥١/٤ - ٢٥٢.

من المفسرين، ومنهم من لم يذكر غيره فالظاهر أن المراد به الكتاب المنزل من عند الله وأقسم الله به لعظمته وجلالته، وما تضمنه من آيات ربوبيته، وأدلة توحيده وهداية خلقه، ثم قيل هو التوراة التي أنزل الله على موسى، وكان صاحب هذا القول رأى اقتران الكتاب بالطور فقال: هو التوراة ولكن التوراة إنما أنزلت في ألواح لا في رق، إلا أن يقال: هي في رق في السماء وأنزلت في ألواح وقيل: هو القرآن، ولعل هذا أرجح الأقوال؛ لأنه سبحانه وصف القرآن بأنه في صحف مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، فالصحف هي الرق، وكونه بأيدي سفرة هو كونه منشوراً، وعلى هذا يكون قد أقسم بسيد الجبال وسيد الكتب، ويكون ذلك متضمناً للنبوتين المعظمتين، نبوة موسى ونبوة محمد، وكثيراً ما يقرن بينهما وبين محلها كما في سورة التين والزيتون.

﴿تَطْوِيرٌ﴾ بمعنى مكتوب مفروغ من كتابته، وهذا يضعف أن يكون المراد به كتب الأعمال التي بأيدي الملائكة.

﴿فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ﴾ الرق: الصحف البيضاء، كما قال عز وجل ﴿فِي صُحُفٍ مَّكْرَمَةٍ﴾ ﴿مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ﴾ ﴿بِأَيْدِي سَفَرَةٍ﴾ [عبس: ١٣-١٥].

وأصل «الرق» الجلد الرقيق الذي يكتب فيه، ومن هنا سميت خرازة الجلود: كتابة. قال الشاعر ملغزاً:

وكاتبون وما خطت أناملهم   حرفاً وما قرؤوا ما خط في الكتب

ومعنى ﴿مَّنشُورٍ﴾ أي: منشور في الصحف، معروض لمن يقرؤه، لم يمنع أحد من قراءته والاطلاع عليه بشرط الطهارة المعنوية من الشرك والظاهرة الحسية من الأحداث.

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ هو البيت الذي في السماء السابعة حذاء الكعبة المسمى بالضُّرَّاح، وهو سيد البيوت.

﴿الْمَعْمُورِ﴾ صفة للبيت، أي: الذي تعمره الملائكة بالعبادة يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم، والذي رفع للنبي ﷺ ليلة الإسراء، كما جاء في حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما في قصة الإسراء، والذي جاء فيه: «فرغ لي البيت المعمور، فالت جبريل، فقال: هذا البيت المعمور، يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما

عليهم^(١).

قال ابن كثير^(٢): «يعني يتعبدون فيه ويطوفون به كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم كذلك البيت المعمور هو كعبة أهل السماء السابعة، ولهذا وجد إبراهيم الخليل - عليه السلام - مسنداً ظهره إلى البيت المعمور، لأنه باني الكعبة الأرضية والجزء من جنس العمل، وهو بحيال الكعبة، وفي كل سماء بيت يتعبد فيه أهلها و يصلون إليه، والذي في السماء الدنيا يقال له: بيت العزة».

وقيل إن المراد بالبيت المعمور: البيت الحرام قال ابن القيم^(٣): «ولا ريب أن كلاً منهما معمور: فهذا معمور بالملائكة وعبادتهم، وهذا معمور بالطائفين والقائمين والركع السجود، وعلى كلا القولين فكل منهما سيد البيوت». **﴿وَالسَّقْفَ الْمَرْفُوعَ﴾** السقف في الأصل: ما يسقف به البناء قال تعالى: **﴿فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾** [النحل: ٢٦].

والمراد بالسقف المرفوع: السماء؛ لأنها سقف الأرض، وهي كالقبة عليها، وسقف العالم، قال تعالى: **﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِنَا مُعْرِضُونَ﴾** [الأنبياء: ٣٢].

ويحتمل أن المراد به العرش؛ لأنه سقف لجميع المخلوقات قال ابن كثير^(٤): «وله اتجاه وهو يراد مع غيره، كما قاله الجمهور».

﴿وَالْبَحْرَ الْمَتَّحِينَ﴾ البحر في الأصل: هو الشق والمراد به الماء الكثير كمياء البحار والأنهار والغدران، وسمي بذلك؛ لعمقه واتساعه وكونه في شق من الأرض. والمراد بالبحر بحر الأرض الذي نشاهده، وقيل المراد به: البحر الذي فوق السموات وعليه العرش.

(١) أخرجه البخاري في بدء الخلق - ذكر الملائكة ٣٢٠٧، ومسلم في الإيمان - باب الإسراء ١٦٤، والناسي في الصلاة ٤٤٨، والترمذي في التفسير ٣٣٤٦، واحد ١٤٨/٣-١٤٩.

(٢) في «تفسيره» ٤٠٤-٤٠٣/٧.

(٣) انظر «بدائع التفسير» ٤/٢٥٢.

(٤) في «تفسيره» ٤٠٥/٧.

﴿الْتَجُورِ﴾ الموجج والموقد والمملوء ناراً يوم القيامة، كما قال عز وجل: ﴿وَإِذَا
الْيَحَاذُ سُجِرَتْ﴾ [التكوير: ٦] أي: أوقدت فصارت ناراً تتأجج.
وقيل ﴿الْتَجُورِ﴾: المملوء ماءً.

وقيل المراد بالمسجور: الممنوع المكفوف عن الأرض لئلا يغمرها فيغرق أهلها، مع
أنه يغطي أكثر من ثلاثة أرباع الأرض، وقيل المراد بالمسجور: المرسل، وقيل: اليابس
الذي نصب ماؤه، وقيل غير ذلك.

قال ابن القيم^(١): «وأقوى الأقوال في المسجور أنه الموقد، وهذا هو المعروف في
اللغة من المسجور ويدل عليه قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْيَحَاذُ سُجِرَتْ﴾ [التكوير: ٦] قال
علي وابن عباس: أوقدت فصارت ناراً، ومن قال: يست وذهب ماؤها فلا يناقض
كونها ناراً موقدة، وكذا من قال ملئت، فإنها تملأ ناراً وإذا اعتبرت أسلوب القرآن
ونظمه ومفرداته رأيت اللفظة تدل على ذلك كله، فإن البحر محبوس بقدرة الله،
ومملوء ماء، ويذهب ماؤه يوم القيامة، ويصير ناراً، فكل واحد من المفسرين أخذ
معنى من هذه المعاني».

وفي كون البحر مملوء بالماء، محيطاً بالأرض مع أنه ليس في الطبيعة ما يقتضي
حبس الماء عن بعض جوانب الأرض، بل إن مقتضى الطبيعة أن يكون الماء غامراً
للأرض؛ لأن كرة الماء عالية على كرة الأرض بالذات في ذلك؛ دلالة على وجود
الخالق وكمال قدرته فهو الذي أمسك الماء بقدرته أن يفيض على الأرض فيغرقها،
وفي هذا أعظم الرد على أصول الملاحدة والدهرية الذين ينكرون الصانع وينسبون
الأمر إلى الطبيعة^(٢).

﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ﴾ هذا هو المقسم عليه، أي: جواب القسم، أي: لواقع على
الكافرين فأقسم عز وجل بخمسة أشياء من أعظم مظاهر آياته وقدرته وحكمته الدالة
على ربوبيته ووحدانيته على أن عذابه واقع على الكافرين والمكذبين.

(١) انظر «بدائع التفسير» ١/ ٢٥٥.

(٢) انظر «بدائع التفسير» ١/ ٢٥١-٢٥٥.

﴿مَّا لَّهُ مِنْ دَافِعٍ﴾ أي: ما له من أحد يدفعه ويمنعه قبل أن يقع، ولا يدفعه ويرفعه إذا وقع، بخلاف عذاب المؤمن العاصي فقد يدفع قبل وقوعه أو بعد وقوعه، إما بعفو الله - عز وجل - أو بشفاعة صالح المؤمنين، وغير ذلك.

﴿يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا﴾ أي: أن وقوع العذاب بالمكذبين يوم القيامة الذي من علاماته وأهواله أن تمور السماء فيه مورا، أي: تتحرك وتدور وتموج وتضطرب وتتكفأ قال الجوهري في الصحاح^(١): «مار الشيء يمور مورا: تَرَهَيًا، أي: تحرك وجاء وذهب، كما تتكفأ النخلة العيْدانة».

قال الأعشى^(٢):

كأن مشيتها من بيت جارتها   مور السحابة لا ريث ولا عجل

قال ابن القيم^(٣): «والمور قد فسر بالحركة وفسر بالدوران وفسر بالتموج والاضطراب والتحقيق أنه حركة في تموج وتكفؤ وذهاب ومجيء، ولهذا فرق بين حركة السماء وحركة الجبال فقال: ﴿وَنَسِيرُ الْجِبَالِ سَيْرًا﴾ وقال: ﴿وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ﴾ [التكوير: ٣٠] من مكان إلى مكان، وأما السماء فإنها تتكفأ وتموج وتذهب ونجيء».

﴿وَنَسِيرُ الْجِبَالِ سَيْرًا﴾ كما قال تعالى: ﴿وَنَزَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَمْدًا وَهِيَ تَمْرٌ مَرَّ السَّحَابُ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [النمل: ٨٨]، وقال تعالى: ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ المنقوشِ﴾ [القارة: ٥]، وتنسف نفساً وتصير هباء، كما قال تعالى: ﴿وَسْتَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿١﴾ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿٢﴾ لَا تَبْقَى فِيهَا غِوَجًا وَلَا أَمْتًا﴾ [طه: ١٠٥-١٠٧].

قال ابن القيم^(٣): «ثم ذكر وعيد المكذبين بالمعاد والنبوة، وذكر أعمالهم وعلومهم التي كانوا عليها وهي الخوض الذي هو كلام باطل، واللعب الذي هو سعي ضائع، فلا علم نافع ولا عمل صالح، بل علومهم خوض بالباطل وأعمالهم لعب...»

(١) مادة «مور» وانظر «لسان العرب» مادة «مور».

(٢) انظر «ديوانه» ص ١٤٤ طبعة بيروت وفيه «مر السحابة» ولا شاعده فيه والبيت في «عجاز القرآن» لأبي عبيدة ٢٣١/٢، و«جامع البيان» ١٣/٢٧، وانظر «بدائع التفسير» ٢٥٦/٤.

(٣) انظر «بدائع التفسير» ٢٥٦/٤.

﴿قَوْلٌ بَّيِّنٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ﴾ ويل كلمة وعيد وتهديد، ويقال: اسم واد في جهنم والمعنى: فويل لهم ذلك اليوم من عذاب الله ونكاله بهم وعقابه لهم.

﴿الَّذِينَ هُمْ فِي حَوْضٍ بَلْعَيْنَ﴾ أي: يخوضون في الباطل، ويتخذون دينهم هزواً ولعباً فاعمالهم واقوالهم وأعمارهم كلها لعب وهو لا جد فيها، بل هي وبال عليهم، كما قال الله تعالى فيما حكاه عنهم أنهم يقولون: ﴿وَكُنَّا نَحْوُ مَعَ الْفَاطِيَةِ﴾ [المدثر: ٤٥]، وكما قال تعالى عن المنافقين أنهم قالوا ﴿إِنَّمَا كُنَّا نَحْوُ حَوْضٍ وَلَقَدْ قُلَّ إِلَٰهٌ وَعَٰلِينَو. وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ﴾ [التوبة: ٦٥]، وقال تعالى عن الكافرين: ﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنفِثُهُمْ كَمَا نُفِثُوا يَوْمَ هَٰذَا وَمَا كَانُوا بِبَٰئِنًا بِمُحَدِّثِينَ﴾ [الأعراف: ٥١].

وإذا كان هذا الوصف للمكذبين، فما حال مجالس المؤمنين المصدقين، وماذا فيها من الخوض فيما لا يعني من القيل والقال والغيبة والنميمة وضياع الأعمار، ولا شك أن من كانت هذه حاله فله نصيب من الوصف المذكور في الآية. وما أكثر هذا الصنف وقد أحسن القائل:

قد رشحوك لأمر لو فطنت له   فأرباً بنفسك أن ترعى مع الهمل

﴿يَوْمَ يَدْعُوكَ﴾ يدعون: يساقون ويدفعون في أقفيتهم واكتافهم (دعا) دفعاً بعد دفع بشدة وعنف.

﴿إِلَىٰ نَارٍ جَهَنَّمَ دَعَا﴾ وهي الدار التي أعدّها الله لتعذيب الكفرة والعصاة، وسميت جهنم لجهنمتها وظلمتها وبعد قعرها وشدة حرها أعادنا الله وجميع المسلمين منها.

﴿هَٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾ ﴿فَإِخْرُ هَٰذَا أَمْ أَنْتَ لَا تَبْصُرُونَ﴾ ﴿أَصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا نَحْنُزُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أي: يقال لهم هذا، وقد يكون القائل هو الله عز وجل، أو ملائكته وزبانية النار، ويقال لهم هذا على وجه التقرير والتوبيخ لهم.

وفي توجيه الخطاب لهم مباشرة بهذا التقرير والتوبيخ من العذاب المعنوي الذي لا يقل شدة ووقفاً على قلوبهم من العذاب الحسي.

قوله: ﴿هَٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾ يقال لهم هذا عندما يعاينون النار

ويوقفون عليها.

أي: هذه النار التي كنتم بها في الدنيا تكذبون، وتقولون لا حقيقة لها بتكذيبكم للرسل والوحي من عند الله - عز وجل - فيها هي النار، وليس الخبر كالعيان؛ ولهذا قال الله عنهم: ﴿وَلَوْ رَكَّبْنَاهُ إِذْ وَفَعُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلَيِّنُنَا نَرْدُ وَلَا تُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَتَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنعام: ٢٧].

﴿أَفَيْخِرْ هَذَا﴾ الاستفهام للتقريع والتوبيخ، أي: اهذه النار التي أوقفتم عليها، مجرد سحر وتخيل كما كنتم في الدنيا ترمون رسل الله عز وجل وما جاؤوا به من الوحي بالسحر. كما قال الله تعالى عنهم: ﴿وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِنَسْحَرَنَّ بِهَا فَمَا تَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [الأعراف: ١٣٢]، وقال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ [سبا: ٤٣]، وقال تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَعْتَبٌ﴾ [القمر: ٢].

وهكذا قال فرعون وقومه للحق الذي جاءهم به موسى عليه السلام كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَيْسَ سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ [يونس: ٧٦]، وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ [النمل: ١٣]، وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى﴾ [القصص: ٣٦].

وهكذا قال النصراني لعيسى عليه السلام كما قال تعالى: ﴿فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ [المائدة: ١١٠].

وهكذا قال المكذبون من سائر الأمم لرسولهم، كما قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجُنٌّ﴾ [الذاريات: ٥٢].

﴿أَمْ أَنْتَ لَا تُبْصِرُونَ﴾ الاستفهام كسابقه للتقريع والتوبيخ، أي: أم على أبصاركم غشاوة فلا تبصرونها كما كان عليها غشاوة في الدنيا فلا تبصرون الحق. والحقيقة أن هذه المزاعم قد زالت، والغشاوة قد انقضت كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ [ق: ٢٢] أي: حاد جداً.

﴿أَصْلَوْهَا﴾ أمر إهانة وتحقير، أي: ادخلوها وانغمروا فيها، وقاسوا حرها وتقلبوا فيها لتصيبكم من جميع جهاتكم وجوانبكم.

﴿فَأَصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا﴾ أي: فاصبروا على حرها ولهبها وحميمها وزقومها والوان عذابها ﴿أَوْ لَا تَصْبِرُوا﴾ «أو» عاطفة.

﴿سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ﴾: أي: سواء عليكم أصبرتم على عذابها أو لم تصبروا، فلا الصبر - مع استحالة - يخفف عنكم عذابها، ولا الجزع يعطف عليكم قلوب الخزنة، ولا يستنزل لكم الرحمة، فعذابها ملازم لكم، لا محيد لكم عنها، ولا خلاص لكم منها كما قال عز وجل: ﴿وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾ [البقرة: ١٦٧]، وقال عز وجل ﴿يُرِيدُونَ أَن يُخْرِجُوكَ مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٧]، وقال تعالى: ﴿لَا يَفْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ﴾ [الزخرف: ٧٥]، وقال تعالى: ﴿وَنَادُوا بِمَلَكِكُمْ لِيَفْضِلَ عَلَيْنَا مَلَكٌ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُفْضِلُ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ [الزخرف: ٧٧].

﴿إِنَّمَا تَعْمَلُونَ﴾ «إنما» كافة ومكفوفة^(١)، تفيد الحصر، أي: ما تجزون إلا ما كنتم تعملون و«ما» موصولة أو مصدرية والتقدير: إنما تجزون الذي كنتم تعملون، أو إنما تجزون عملكم. فدفعهم إلى النار وغمرهم فيها جزاء كفرهم. فالله عز وجل لا يظلم أحداً بل يجازي كلا بما عمل إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، كما قال عز وجل: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨].

وينبغي للإنسان أن يتأمل فيما ذكر الله عز وجل من أهوال يوم القيامة وما نوءد الله عز وجل به المكذبين من العذاب والتقريع والتوبيخ فيحذر من سلوك طريقهم فإن السعيد من وعظ بغيره.

الفوائد والعبر:

- ١ - إقسام الله - عز وجل - بالطور وما بعده على وقوع العذاب على الكافرين فلا مانع يمنعه، ولا رافع يرفعه.
- ٢ - تعظيم الله - عز وجل - للطور وهو مكان نبوة موسى عليه السلام التي هي من

(١) أي: دخلت «ما» على «إن» فكففتها عن العمل.

أعظم النبوات.

٣ - تعظيم الله - عز وجل - للقرآن الكريم الذي هو أعظم كتبه - عز وجل -، أنزل على فضل رسله محمد ﷺ.

٤ - إثبات البيت المعمور وعظمته في السماء السابعة حذاء الكعبة والذي تعمره الملائكة بالعبادة.

٥ - الإشارة لعظم قدرة الله - عز وجل - في رفع السماء وبنائها، وفي خلق البحر وملئه بالماء ثم بالنار.

٦ - إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة لنبه ﷺ.

٧ - شدة أهوال القيامة ففيه غموج السماء وتضطرب تمهيداً لذوبانها وتبديلها، وتسير الجبال تمهيداً لنسفها وكونها كتيلاً مهيلاً.

٨ - الوعيد الشديد والتهديد الأكيد للمكذبين الخائضين في الباطل.

٩ - أنه يجمع للمكذبين العذاب الحسي بدفعهم بشدة إلى النار والعذاب المعنوي بتقريعهم وتوبيخهم على تكذيبهم بها في الدنيا وزعمهم أنما جاءت به الرسل سحر.

١٠ - تبكيت المكذبين وتعنيفهم بشدة، وتحذيرهم بقوة، وبيان أن هذا العذاب جزاء عملهم.

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي جَهَنَّمَ لَنَبِيرٍ ﴿١٠﴾ فَتَكُونُ يَمَانُهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقْنُهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابٌ
الْبَاسِ ﴿١١﴾ كَلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٢﴾ مُتَكَبِّرِينَ عَلَى سُورٍ مُّصْطَفَوَةٍ
وَرَزَجْنَهُمْ بِحُورٍ عَيْنٍ ﴿١٣﴾﴾.

صلة الآيات بما قبلها:

أقسم الله عز وجل في الآيات السابقة على وقوع العذاب على المكذبين، وذكر
أنهم يوم القيامة يدفعون إليها دفعاً ويغمرون فيها جزاء تكذيبهم وخوضهم بالباطل،
ثم اتبع ذلك بذكر ما أعدّه سبحانه للمتقين جزاء تقواهم وعملهم الصالح على
طريقة القرآن في الجمع بين الترغيب والترهيب ليجمع المؤمن في طريقه إلى الله بين
الخوف والرجاء، فلا يقنط من رحمة الله ولا يأمن مكر الله.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لو يعلم المؤمن ما عند الله
من العقوبة ما طمع بجمته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من
جمته أحد»^(١).

قوله: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ﴾: (إن) حرف تأكيد ونصب، (المنافقين) جمع متقٍ، وهم الذين
اتقوا الله بفعل أوامره واجتنب نواهيه، فجعلوا بذلك بينهم وبين عذاب الله وقاية.
﴿فِي جَهَنَّمَ﴾ جنات: جمع جنة، وهي ما أعدّه الله عز وجل لأوليائه المتقين وحزبه
المفلحين، وسميت (جنات)؛ لأنها تحجن، أي: تستر من بداخلها لكثرة أشجارها
والنفاها ونكرت للتعظيم.

﴿وَنَبِيرٍ﴾ أي: ونعيم عظيم، والنعيم: ما يتنعمون به ويتلذذون من نعيم البدن
ونعيم القلب، من أنواع المأكّل والمشرب والمنائح والملابس والمراكب والحبّة
والسرور وغير ذلك. نسال الله تعالى من فضله.
﴿فَتَكُونُ يَمَانُهُمْ رَبُّهُمْ﴾ هذا وما بعده تفصيل للنعيم الذي أعدّه الله للمتقين
في الجنات.

﴿فَتَكُونُ يَمَانُهُمْ﴾ حال، أي: حال كونهم فاكهين بما آتاهم ربهم من أصناف الملاذ

(١) أحرجه مسلم في التوبة ٢٧٥٥، والترمذي في الدعوات ٣٥٤٢.

وأَنواع النعيم، والتفكه: التلذذ بالشيء والإعجاب به والسرور وطيب النفس والبال والمرح والفرح كما قال تعالى: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَتِكُهُونَ﴾ ﴿٥٥﴾ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّينَ عَلَى الْأَرْدَائِكِ مُتَكِنُونَ﴾ [يس: ٥٥-٥٦] والتفكه من أعظم النعيم المعنوي، وهو نعيم القلب.

﴿يَبْتَغُونَ رِزْقَهُمْ﴾ «ما» موصولة، أي: بالذي آتاهم ربهم. وأسند الإيتاء إليه عز وجل باسم الربوبية تذكيراً بأن النعم الدنيوية والأخروية كلها منه سبحانه وأنه المربي المنعم كما قال عز وجل ﴿وَمَا يَكُم مِّنْ رِّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ﴾ [النحل: ٥٣].

﴿وَوَقَّفَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ أي: نجاهم من عذاب الجحيم، وهي النار التي أعدت للكافرين والعصاة، وسميت بالجحيم لعظمتها وشدة توقدها وتاجعها وبعد قعرها، كما قال تعالى: ﴿قَالُوا أَتُوبُونَ لِمَ بَلَّيْنَا قُلُوبَهُ فِي الْجَحِيمِ﴾ [الصفات: ٩٧]. وهذه نعمة مستقلة، فجمع الله لهم بين حصول المطلوب والنجاة من المروء، وذلك غاية الفوز والفلاح.

وفي الإظهار في مقام الإضمار في قوله ﴿وَوَقَّفَهُمْ رَبُّهُمْ﴾ وإضافة «رب» إلى ضميرهم في الموضعين امتنان من الله - عز وجل عليهم وإشارة لعنايته بهم وتكرمه وحفظه لهم.

قال ابن القيم^(١): «المقصود أنه سبحانه جمع لهم بين النعيمين: نعيم القلب بالتفكه، ونعيم البدن بالأكل والشرب والنكاح، ووقاهم عذاب الجحيم، فوقاهم مما يكرهون، وأعطاهم ما يحبون جزاء وفاً..»

﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ كقوله تعالى: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْفَالِغَةِ﴾ [الحاقة: ٢٤] أي: يقال لهم هذا تكريماً لهم، وقد يكون القائل لهم هذا هو الله عز وجل أو ملائكته، وأطلقه كأن كل قائل يقول لهم هذا ويهتتم به.

وإنما أتى الأمر بالأكل والشرب دون سائر أنواع التمتع؛ لأن الأكل والشرب من

اهم وأخص أنواع التمتع، وما لا غنى للإنسان عنهما وهما كسرة الباطن، بخلاف ما عداهما من أنواع التمتع.

﴿هَيِّتْ﴾ أي: طيباً لذيقاً مستاعفاً حال الأكل، ونافعاً مفيداً محمود العاقبة بعد الأكل، مع الأمن من انقطاع هذا النعيم، وهذه الأوصاف الثلاثة لا تتحقق إلا في طعام وشراب أهل الجنة. نسال الله تعالى من فضله.

﴿بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ الباء سببية و«ما» موصولة أو مصدرية، أي: بسبب الذي كنتم تعملون، أو بسبب عملكم، وهذا يقرر مذهب أهل السنة والجماعة أن العمل الصالح سبب لدخول الجنة، وليس عوضاً عن دخول الجنة كما تقول المعترلة، وإنما دخول الجنة برحمة أرحم الراحمين.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ، قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ، فَسُدُّوا وَقَارِبُوا، وَلَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ، إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزِدَّادَ خَيْرًا وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتَبَ»^(١).

وكما في قصة الإسرائيلي الذي عبد الله خمسمائة سنة وأخرج الله له الرمانة كل يوم ينزل ويأكل منها، ولما قال الله - عز وجل -: «ادخلوا عبادي الجنة برحمتي». قال: بل بعملتي. فقال الله - عز وجل -: رد واعبدي فحاسبوه، فوجدوا أن أعماله كلها خلال خمسمائة سنة لا تكافئ نعمة البصر، فقال الله - عز وجل -: ادخلوا عبادي النار بعدلي. فقال: لا يا رب ادخلي الجنة برحمتك»^(٢).

قال ابن كثير^(٣): «وقوله ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَيْتًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أي: هذا بذلك تفضلاً منه وإحساناً».

﴿مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ﴾ الالتكاء: الجلوس.

(١) أخرجه البخاري في المرضى ٥٦٧٣، ومسلم في صفة القيامة ٢٨١٦، والنسائي في الإيمان وشرائعه ٥٠٣٤، وابن ماجه في الزهد ٤٢٠١.

(٢) أخرجه الحاكم في التوبة ٢٥٠ / ٤ - من حديث جابر - رضي الله عنه - وقال: «صحيح الإسناد» وضعفه الذهبي. وقال ابن القيم في «شفاء العليل» ١ / ١١٤: «إسناده صحيح، ومعناه صحيح لا ريب فيه».

(٣) في «تفسيره» ٤٠٧ / ٧.

والسرر: جمع سرير، وهو موضع الجلوس والاضطجاع والاتكاء، قال ابن عباس رضي الله عنهما: «السرر في الحجال»^(١). قال تعالى: ﴿وَلَبِئْسَ مِنْهُمْ آبَوْنًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكَبَّرُونَ﴾ [الزخرف: ٣٤].

وعن الهيثم بن مالك الطائي أن رسول الله ﷺ قال: «إن الرجل ليتكبر المتكبر مقدار أربعين سنة ما يتحول عنه، ولا يمله، يأتيه ما اشتتهت نفسه، ولدت عينه»^(٢).

﴿مَصْفُوفٌ﴾ أي: وجوه بعضها إلى بعض كما قال عز وجل ﴿عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ﴾ [الحجر: ٤٧، الصافات: ٤٤]، وقال تعالى: ﴿عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ﴾ ﴿مُتَكَبِّرِينَ﴾ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ﴾ [الواقعة: ١٥ - ١٦]، ومعنى ﴿مَوْضُونَةٍ﴾ أي: منسوجة بالذهب بإحكام، وقال تعالى: ﴿فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ﴾ [الغاشية: ١٣].

﴿وَرَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ﴾ كقوله تعالى في سورة الدخان ﴿كَذَلِكَ وَرَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ﴾ [الآية: ٥٤]، والمعنى: قرانهم، وأنكحنهم بإههن.

والحور: النساء الجميلات اللاتي يحار الطرف في جماهن وحسنهن، وبياض وجوههن وأجسادهن.

والعين حسان الأعين، اللاتي جمعن بين سعة العيون، مع شدة سواد العين وشدة بياضها، قال ابن كثير^(٣): «وهي النجلاء العيناء»، كما قال عز وجل ﴿وَحُورٌ عِينٌ﴾ ﴿كَأَمْثَلِ اللَّوْلِيِّ الْمَكُونِ﴾ [الواقعة: ٢٢، ٢٣]، وقال عز وجل: ﴿وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ﴾ ﴿كَأَثَرٍ يَبْصُرُ مَكُونٌ﴾ [الصافات: ٤٨-٤٩]، وقال عز وجل: ﴿فِيهِنَّ خَيْرٌ حَسَنٌ﴾ [الرحمن: ٧٠]

قال ابن القيم^(٤): «فالبياض في ألوانهن، والحسن في وجوههن، والملاحة في عيونهن».

(١) ذكره ابن كثير في «تفسيره» ٤٠٧/٧.

(٢) انظر «بدائع التفسير» ٢٦٢، ٢٥٨/٤، «تفسير ابن كثير» ٤٠٧/٧.

(٣) في «تفسيره» ١١/٧.

(٤) انظر «بدائع التفسير» ٢٥٩/٤.

الفوائد والعبر:

- ١ - جمع القرآن الكريم بين الترغيب والترهيب.
- ٢ - عظم ما أعد الله عز وجل - للمتقين من الجنات والنعيم.
- ٣ - تفكه المتقين وتلذذهم بما آتاهم ربهم من ألوان النعيم، ووقايتهم من عذاب الجحيم، فحصلوا على المطلوب، ونجوا من المرهوب.
- ٤ - إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة للمتقين.
- ٥ - تهنئة أهل الجنة بما أعد الله لهم من الأكل والشرب جمعاً لهم بين النعيم الحسي والنعيم المعنوي، الذي لا يقل عن النعيم الحسي.
- ٦ - أن طعام أهل الجنة أبلغ ما يكون طيباً ولذة وطعماً ونفعاً وحسن عاقبة بلا انقطاع.
- ٧ - أن الإيمان والعمل الصالح سبب لدخول الجنة والتنعيم فيها.
- ٨ - أن من نعيم أهل الجنة جلوسهم على السرر المصفوفة يقابل بعضهم بعضاً ولا يتدابرون، وتزويجهم بالخور العين.

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْهُمْ مِنْ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلِّ امْرِيٍّ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ ﴿٢١٠﴾ وَامْدَدْنَاهُمْ بِغُلَامَيْهِمْ وَكَاهِنٍ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٢١١﴾ فِيهَا كَاسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْنِيْدٌ ﴿٢١٢﴾ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ زُلْفَانِ لَهُمَا كَأَنَّهُمْ لُوْلُوْهُ مَكْنُوْنٌ ﴿٢١٣﴾ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُوْنَ ﴿٢١٤﴾ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلَ فِيْ أَهْلِئَا مُشْفِقِيْنَ ﴿٢١٥﴾ فَسَبَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَعْنَا عَذَابَ السَّمُورِ ﴿٢١٦﴾ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ ﴿٢١٧﴾﴾

هذه الآيات في تفصيل انواع النعيم الذي أعده الله للمتقين في الجنات.

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ﴾ الواو استئنافية قرأ أبو عمرو (واتبعناهم ذرياتهم) فالفاعل ضمير المتكلم (ذرياتهم) بالالف وكسر التاء مفعول به أي: أن الله أنبعهم ذرياتهم بإيمان، وقرأ ابن عامر (واتبعتهم ذرياتهم) وقرأ الباقون (واتبعتهم ذريتهم).

أي: والذين آمنوا من الوالدين واتبعهم ذريتهم من أولادهم وأحفادهم بإيمان، أي: فاجتمعوا على الإيمان، لا على النسب والحسب والحرية أو الرق، بل على الإيمان.

﴿أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ أي: اتبعناهم ذريتهم فجمعنا بينهم في المنزل في الجنة وإن لم تبلغ الذرية مبلغ الآباء في العمل لتقر أعين الوالدين بأولادهم وأحفادهم، وليحصل للجميع لذة الاجتماع بعد الفرة، وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه وامتنانه وإحسانه إلى عباده، وهذا من أفضل ألوان النعيم، فإن في اجتماع الوالدين بذريتهم، أولادهم وأحفادهم كمال الأنس والسرور. نسأل الله تعالى من فضله. ولا سرور مع الفرة، ولهذا فإن الموت قد فضح الدنيا فلم يدع لذي لب فيها فرحاً

﴿وَمَا أَلَتْهُمْ مِنْ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ قرأ ابن كثير بكسر اللام من (ألتناهم) وقرأ الباقون بفتحها.

أي: وما نقصناهم من عملهم من شيء، فلم نخط من درجة الوالدين مقابل رفع ذريتهم معهم قال ابن عباس رضي الله عنهما: «إن الله ليرفع ذرية المؤمن في درجته، وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه، ثم قرأ هذه الآية»^(١).

(١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢١ / ٥٧٩ - ٥٨٠، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ٣ / ٣٦-٣٨ - الآثار ٨٤٧-٨٤٩، والطحاوي في «مشكل الآثار» ٢ / ١٤، وإسناده صحيح.

وقال ابن كثير^(١) في كلامه على الآية: «يخبر تعالى عن فضله وكرمه، وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم في الإيمان يلحقهم بآبائهم في المنزلة وإن لم يبلغوا عملهم، لتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم في منازلهم، فيجمع الله بينهم على أحسن الوجوه، بأن يرفع الناقص العمل بكامل العمل ولا ينقص ذلك من عمله ومنزله، للتساوي بينه وبين ذلك، ولهذا قال: ﴿أَلْفَنَّا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾».

وقد اختلف المفسرون هل هذا الإلحاق يراد به الذرية الصغار، أو الكبار الذين عملوا، أو أنه يشمل الصغار والكبار على أقوال ثلاثة، واختار ابن القيم أنه يختص بالصغار قال: «واختصاص الذرية هنا بالصغار أظهر لثلا يلزم استواء المتأخرين والسابقين في الدرجات، ولا يلزم هذا في الصغار فإن أطفال كل رجل وذريته معه في درجته»^(٢).

قال ابن كثير^(٣) بعد كلامه على قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ قال: «هذا فضله تعالى على الأبناء؛ بركة عمل الآباء، وأما فضله على الآباء؛ بركة دعاء الأبناء....» ثم ذكر ما رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة، فيقول: يا رب، أنى لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك»^(٤).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»^(٥).
ودل على الأمرين جميعاً - شفاعة الآباء بالذرية، والذرية بالآباء - قوله تعالى:

(١) في «تفسيره» ٤٠٧/٧ - ٤٠٨.

(٢) انظر: «بدائع التفسير» ٢٦٥/٤ - ٢٦٦.

(٣) في «تفسيره» ٤٠٩/٧.

(٤) أخرجه أحد في «المسند» ٥٠٩/٢. قال ابن كثير في «تفسيره» ٤٠٩/٧ «إسناده صحيح»، وأخرجه ابن ماجه في «الأدب» - بر الوالدين ٣٦٦.

(٥) أخرجه مسلم في الوصية - ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ١٦٣١، وأبو داود في الوصايا ٢٨٨٠، والنسائي في الوصايا ٣٦٥١، والترمذي في الأحكام ١٣٧٦.

﴿جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ﴾ [الرعد: ٢٣]، وقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [غافر: ٨]

﴿كُلُّ أَمْرٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ﴾ قال ابن كثير^(١): «لما أخبر عن مقام الفضل، وهو رفع درجة الذرية إلى منزلة الآباء من غير عمل يقتضي ذلك، أخبر عن مقام العدل، وهو أنه لا يؤخذ أحداً بذنب أحد».

ومعنى قوله: ﴿كُلُّ أَمْرٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ﴾ أي: كل إنسان مرتبه بعمله، هذا في مقام العدل فلا يؤخذ أحد بذنب غيره، كما قال عز وجل: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ﴾ وقال تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِلْهِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ﴾ [فاطر: ١٨] فلا يؤخذ أحد بجريرة غيره حتى أولاد الكفار لا يلحقون بالعذاب تبعاً لأبائهم ما لم يعملوا أعمال الآباء.

ففي مقام الفضل منه عز وجل والإحسان إلى عباده يشفع بعضهم في بعض، ويزيد في أجور من شاء منهم ويضاعفها لهم أضعافاً كثيرة بلا حد ولا عد ولا حساب تفضلاً منه عز وجل وكرماً وامتناناً، كما أنه قد يعفو عمن يشاء من أهل المعاصي مما هو دون الشرك كما قال عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨، ١١٦].

أما في مقام العدل فإنه يجازي كل ما عمل، فلا يؤخذ أحداً بجرم غيره من الناس أباً كان أو ابناً أو غيره، ويجازي المسيء على قدر إساءته، ولا يظلم أحداً من خلقه سبحانه كما قال عز وجل: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٨] وقال عز وجل: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَمَلِ﴾ [فصلت: ٤٦]، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَمَلِ﴾ [ق: ٢٩]، وقال عز وجل: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَمَلِ﴾ [آل عمران: ١٨٢، الأنفال: ٥١، الحج: ١٠].

وفي قوله تعالى في سورة المدثر: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ﴾ إِلَّا أَصْحَابَ آلِ إِبْرَاهِيمَ ﴿١﴾ في جَنَّاتٍ يَمْشَوْنَ فِيهَا وَعِشْوَىٰ ﴿٢﴾ عَنِ الْمَجْرِمِينَ ﴿٣﴾ مَا لَكُمُ فِي سَفَرٍ ﴿٤﴾ [الآيات: ٣٨-٤٢] ما يشير

إلى الأمرين جميعاً: مقام العدل، ومقام الفضل، ففي مقام العدل كل نفس مرتبهة بعملها تجازى به من غير زيادة أو نقصان، وفي مقام الفضل يزيد سبحانه من شاء من خلقه ويضاعف لهم أكثر مما عملوه، فلم يجازوا بأعمالهم فقط، بل ضوعف لهم الأجر، وجوزوا بأكثر منها، ولهذا قال ﴿إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ﴾ أي: فلا يجازون بعملهم فقط، بل يزداد لهم الأجر على عملهم، ويضاعف، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

وليس في الآية ما ينفي أنهم يجازون بما كسبوا؛ لأن كل إنسان مرتبهن ومجازى بعمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر كما قال عز وجل: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧-٨].

ولما فيها الإشارة لما سبق وهو أن أصحاب اليمين لا يكون جزاؤهم بقدر أعمالهم فقط بل يضاعف الله لهم الأجور بفضله ومثله وكرمه.

﴿وَأَمَدَدْنَاهُمْ فِيهَا كَثِيرًا﴾ أي: أعطيناهم عطاءً مستمر الأمد إلى الأبد وزودناهم بفاكهة، وهي جنس ما يتفكه به ويحصل به التلذذ والتنعيم والسرور وطب النفس والبال والمرح والفرح من أنواع ما يتفكه به كما قال تعالى: ﴿لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مِمَّا يَدْعُونَ﴾ [يس: ٥٧]، وقال تعالى: ﴿سَيَكُونُ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِكُنْهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَّابٍ﴾ [ص: ٥١]، وقال تعالى: ﴿لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ [الزخرف: ٧٣]، وقال تعالى: ﴿يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِينٌ﴾ [الدخان: ٥٥]، وقال تعالى: ﴿لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ [المؤمنون: ١٩]، وقال تعالى: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ﴾ ﴿فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَكْرُومٌ﴾ [الصافات: ٤٢]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي ظُلُمٍ لَّيْلِِيٍّ وَعَبْرٍ﴾ ﴿وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَذَوِّقُونَ﴾ [المرسلات: ٤٢]، وقال تعالى: ﴿فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ﴾ [الرحمن: ١١]، وقال تعالى في وصف جنتي المقربين ﴿فِيهَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ رِزْقَانٌ﴾ [الرحمن: ٥٢]، وقال تعالى في وصف جنتي أصحاب اليمين: ﴿فِيهَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرِزْقَانٌ﴾ [الرحمن: ٦٨]، كما قال تعالى: ﴿فَاكِهَةٍ مِمَّا تَتَذَوِّقُونَ﴾ [الطور: ١٨]. وهذا يدل على أنهم يتفكهون بكل ما آتاهم ربهم من أنواع النعيم، وذلك أن كل مأكول أهل الجنة مما يتفكه به؛ لأنهم لا يجوعون أبداً.

﴿وَلَا يَحَرُّ مِمَّا يَتَذَوِّقُونَ﴾ أي: وامدناهم بجنس اللحم، أي: بأنواع اللحوم ﴿مِمَّا يَتَذَوِّقُونَ﴾ أي: مما يستطاب ويستلذ وتشتهيه نفوسهم.

وقدم الفاكهة على اللحم كما في قوله تعالى: ﴿وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَذَوِّقُونَ﴾ ﴿وَلَا يَحَرُّ

طَبِيرَ مِمَّا يَنْتَهُونَ ﴿﴾ [الواقعة: ٢٠، ٢١]. مما يدل على أن الفاكهة تؤكل قبل اللحم، وأن ذلك هو الأنفع للجسم، وهذا خلاف ما عليه كثير من الناس اليوم.

﴿يَنْتَرَعُونَ فِيهَا كَأْسًا﴾ أي: يتعاطون فيها كأساً وهي كأس الخمر على سبيل الأنس والانشراح والمداعبة.

﴿لَّا لَعْنُ فِيهَا﴾ أي: لا يحصل بسبب شربها لغو، وهو الكلام اللغو من الهذيان والباطل؛ لأن خمر الجنة لا يحصل بسببها ذهاب العقل كخمر الدنيا كما قال تعالى: ﴿يَصْنَعُ اللَّذَّوْنُ لِلشَّرِيبِينَ ﴿١١﴾ لَّا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْفَوْنَ﴾ [الصافات: ٤٦، ٤٧]، وقال تعالى: ﴿لَّا يَصْدَعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْفَوْنَ﴾ [الواقعة: ١٩].

فهي بيضاء حسنة المنظر لذينة الطعم، لا تغتال العقول فتذهبها، ولا يحصل بسببها نزيف بسبب الصداق وألم البطن، بخلاف خمر الدنيا، فإن من شربها حصل له الصداق والنزيف، ووقع منه اللغو والهذيان والباطل لإذهابها للعقول.

﴿وَلَّا تَأْتِيهِمْ﴾ أي: لا يأتهم شاربها، ولا يقع بسبب شربها في الإثم بخلاف خمر الدنيا فإن من شربها أثم لما فيها من المضار والمفاسد العظيمة، ووقع فيما يؤثم من الموبقات والجرائم بسبب ذهاب العقل.

قال ابن القيم^(١): «نفى باللغو: التخاصم والمهجر والفحش في المقال والعريضة، ونفى بالتأثيم جميع الصفات المذمومة التي أثم شارب الخمر».

﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ﴾ أي: ويدور عليهم لقضاء حوائجهم ﴿وَلَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا هَافَةٌ﴾ أي: خدم وحشم لهم أعطاهم الله إياهم في الجنة.

﴿كَانَتْ لَهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكَوْنٌ﴾ أي: كانهم في جامهم وبياضهم وجمال أبدانهم وحن هياتهم، ولباسهم ونظافتهم ونضارتهم (لؤلؤ) وهو من أحسن أنواع الجواهر (مكنون) أي: مصون في أصدافه، لم تدنسه الأيدي، ولم يتغير، ولم يتبدل بسبب الاستعمال أو عوامل البيئة، فهم مع انتصابهم لخدمتهم لم تذهب الخدمة منهم تلك الحاسن.

وهؤلاء الغلمان باقون على هياتهم كما قال عز وجل: ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنٌ مُّخَلَّدُونَ

﴿يَا كَاوِبَ وَالْبَارِقَ وَكَأَيُّ مَئِينٍ﴾ [الواقعة: ١٧، ١٨]، وقال تعالى: ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ
وِلْدَانٌ مُّغَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُورًا﴾ [الإنسان: ١٩].

ومع الفرق الشاسع والبون الواسع بين نعيم الدنيا ونعيم الجنة، ترى الفرق بين من
سخر الله له أولاده وأهله وأصلحهم فكانوا في طاعته وقضاء حوائجه يرسل أحد أبنائه
لشراء حاجة من السوق، فيذهب ويأتي بها، ويرسل الآخر بهدية إلى أحد الأقارب،
ويرسل الثالث بمهمة ثالثة وهكذا فما أعظم غبطة هذا الوالد وما ألد حياته وما أطيب
عيشه، بخلاف من سلط عليه أهله وأولاده فخرجوا عن طاعته فهو يخدم نفسه بنفسه، ولا
يجد من أهله وولده من يقوم بجانبه ويعينه على قضاء حوائجه فلا تسأل عن حاله ونكد
عيشه، وقد يكون هذا أتي من قبل نفسه بسبب تقصيره في حق الله تعالى وفي حق أهله
وولده، وقد يكون ذلك ابتلاء من الله له لتكفير سيئاته ورفعته درجاته.

﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾ من تمام نعمة الله عليهم والتحدث بها
وسرورهم أنهم يقبل بعضهم على بعض يتساءلون، ويتوجه بعضهم إلى بعض في
الحديث والتساؤل عن أعمالهم وأحوالهم في الدنيا.

﴿قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلَ فِيْ أَهْلَانَا مُتَّفِقِينَ﴾ أي: يقول بعضهم لبعض: إنا كنا قبل، أي
في الدار الدنيا في حل الأمن بين أهلنا خائفين من الله عز وجل، ومن عذابه وعقابه
كما قال الله عنهم ﴿وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّتَنَفِقُونَ﴾ [المعارج: ٢٧]، وقال تعالى:
﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ [الملك: ١٢].

﴿فَمَرَّبَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَفْنَا عَذَابَ السَّعِيرِ﴾ أي: تفضل عز وجل علينا فأجارنا مما
كنا نخاف، ووقانا عذاب السموم وهي النار الحامية فهؤلاء كانوا خائفين مع
إحسانهم، فأبداهم الله بذلك أمنا في دار المقامة لا خوف بعده، نسأل الله تعالى من
فضله، بخلاف من جمعوا بين الإساءة والأمن والسرور، كما قال عز وجل ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا فِيْ
أَهْلِهِمْ مُّسْرُورًا﴾ [الانشقاق: ١٣].

وقد قال بعض السلف: لأن تصحب انساناً يخوفونك حتى تدرك الأمن خير من
أن تصحب انساناً يؤمنونك حتى تدرك المخاوف.

﴿إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ﴾ قرأ نافع المدني والكسائي (أنا كنا) بفتح الهمزة،
وقرأ الباقر بكسرهما ﴿إِنَّا كُنَّا﴾ (ندعوه) أي: نعبده ونتضرع إليه رغبة ورهبة،

والدعاء هو العادة كما قال، عن حماد: ﴿لَكُمْ أَدْعُوِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنْ أَلَّيْتُ بِسُكْرٍ عَنْ عِبَادِي سَيَدُّوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: ٦٠].

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي ﷺ في قوله ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُوِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ قال: «الدعاء هو العبادة» وقراء: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُوِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ إلى قوله (داخرين)^(١).

﴿إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ﴾ أي: هو البر الرحيم بعباده لهذا استجاب لنا وأعطانا سؤلنا و«البر» و«الرحيم» اسمان من أسماء الله عز وجل و«البر» معناه ذو البر، وسعة الإحسان والجود والكرم، الذي من صفته عز وجل البر بعباده المتقين.

كما يدل الرحيم على إثبات صفة الرحمة لله عز وجل صفة ثابتة له عز وجل، كما قال عز وجل: ﴿وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ﴾ [الكهف: ٥٨]، وصفة فعلية له يوصلها من شاء من عباده، كما قال عز وجل: ﴿يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ﴾ [العنكبوت: ٢١]، كما يدل على إثبات صفة الرحمة العامة له عز وجل لجميع المخلوقات، والرحمة الخاصة لأوليائه المتقين وحزبه المفلحين.

وفي قولهم: ﴿إِنَّا كُنَّا قَبْلَ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ﴾ وقولهم ﴿إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ﴾ ما يفيد أنهم جمعوا بين الخوف والرجاء، فحصلوا على المطلوب وهو دخول الجنة، ونجوا من المهروب وهو دخول النار، وهذا مما ينبغي أن يسير عليه المؤمن في طريقه إلى الله، بأن يكون بين الخوف والرجاء وأن يكون له كجناحي الطائر ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد»^(٢).

وعن أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ دخل على شاب وهو في الموت، فقال: «كيف تجدك؟» قال: والله يا رسول الله، إني لأرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله ﷺ: «لا ينجمنان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وآمنه مما يخاف»^(٣).

(١) أخرجه الترمذي في تفسير القرآن ٢٩٦٩، وابن ماجه في الدعاء ٣٨٢٨ وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

(٢) أخرجه مسلم في التوبة ٢٧٥٥، والترمذي في الدعوات ٣٥٤٢.

(٣) أخرجه الترمذي في الجنائز ٩٨٣، وابن ماجه في الزهد - ذكر الموت والاستعداد له ٤٢٦١.

وفي قولهم: ﴿فَمَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا﴾ وقولهم: ﴿إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ﴾ دلالة على أن دخولهم الجنة ووقايتهم من النار إنما هو بفضل الله عز وجل وبره ورحمته بعباده كما قال ﷺ: «لن يدخل أحدًا عمله الجنة قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفصل»^(١).

فبسبب خوفهم في الدنيا منه عز وجل ومن عقابه، وبسبب عبادتهم له أدخلهم عز وجل الجنات وآمنهم من المخاوف ووقاهم من النار، وذلك كله برحمته وبره سبحانه وتعالى.

الفوائد والعبر:

- ١ - فضل الله - عز وجل - وكرمه في إلحاق الذرية بآبائهم من المؤمنين في الآخرة وإن كانوا دونهم في العمل من غير نقص في درجة الآباء لتقر أعين الآباء، ويحصل للجميع لذة الاجتماع والسرور.
- ٢ - أن كل إنسان مرتين بعمله وسيجازى عليه، وهذا في مقام العدل، أما في مقام الفضل فإن الله يزيد من يشاء ويعفو عن من يشاء.
- ٣ - عظم ما أعدده الله - عز وجل - لأهل الجنة من ألوان النعيم، ففاكهة، ولحم مما يشتهون، وكأس، وغلمان حسان عليهم يطوفون.
- ٤ - الإشارة إلى أن الأحسن تقديم الفاكهة على اللحم في الأكل.
- ٥ - سلامة خمر الجنة من اللغو والتأثيم مما يحصل في خمر الدنيا.
- ٦ - الموانسة بين أهل الجنة وإقبال بعضهم على بعض وتساؤلهم فيما بينهم متذكرين نعمة الله عليهم وحالهم في الدنيا.
- ٧ - اغتباط أهل الجنة وسرورهم أن وفقهم الله في الدنيا إلى خوفه وعبادته ودعائه ببره ورحمته، فأبدل الله خوفهم أمنا ووقاهم في الآخرة عذاب النار وسمومها.
- ٨ - وجوب الجمع بين خوف الله عز وجل وعبادته ودعائه، ورجائه، وأن ذلك هو السبب بإذن الله - للوقاية من الجحيم، ودخول جنات النعيم. والحذر من الجمع بين الأمن والإساءة.
- ٩ - أن الأمن الحقيقي في الدنيا والآخرة للمؤمنين الذين خافوا الله واتقوه.
- ١٠ - إثبات اسمين من أسماء الله - عز وجل - وهما «البر» و«الرحيم» وإثبات صفة البر والرحمة له - عز وجل.

(١) سبق تفريجه.

﴿فَذَكِّرْ مَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ يَكَاهِنُ وَلَا مَجْنُونٌ﴾ ١٠٠ ﴿أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُّ بِهِ، رَبِّ السَّمَوَاتِ﴾ ١٠١ ﴿قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُرْصِيعِينَ﴾ ١٠٢ ﴿أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَخْلَعُوا أَنفُسَهُمْ﴾ ١٠٣ ﴿أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾ ١٠٤ ﴿أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُ بَدَلًا لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ١٠٥ ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ﴾ ١٠٦ ﴿

صلة الآيات بما قبلها:

بعد ما ذكر الله عز وجل ما أعدّه للمكذّبين من العذاب الأليم وما أعدّه للمتقين من النعيم المقيم أمر الرسول ﷺ بالثبات على التذكير وعدم الالتفات لما يرميه به المكذّبون من قولهم: كاهن أو مجنون أو شاعر، وقولهم: إنه يقول القرآن من عند نفسه، والرد عليهم في هذه المزاعم الباطلة، التي حملهم عليها الطغيان وعدم الإيمان.

قوله: ﴿فَذَكِّرْ﴾ الفاء رابطة لجواب شرط مقدر، والتقدير: إن وصفك الكافرون بالكهانة والمجنون، فذكرهم بالله وبما أنزله عليك من الوحي والذكر العظيم، واستمر في تذكيرهم.

﴿فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ يَكَاهِنُ وَلَا مَجْنُونٌ﴾ الفاء تعليلية، «وما» نافية، أي: ولا تبال بما يقول عنك المكذّبون من قولهم: كاهن أو مجنون فما أنت بحمد الله بما أنعم به عليك ربك من النبوة بكاهن ولا مجنون كما قال عز وجل ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ [الضحى: ١١]، أي: بإنعامه عليك بالنبوة.

والباء في قوله (بكاهن) زائدة من حيث الإعراب، مؤكدة من حيث المعنى للنفي. قال ابن كثير^(١): «والكاهن الذي يأتيه الرئي من الجن بالكلمة يتلقاها من خبر السماء».

والمجنون: هو المعتوه فاقد العقل، الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي: لست بإنعام الله عليك بالنعمة الكبرى نعمة النبوة والرسالة بكاهن ولا مجنون، وكيف تكون بهذه النعمة كاهناً ومجنوناً؟! فدع عنك أقوالهم الباطلة وافترائهم الكاذبة واستمر على تذكير الناس بالله ولا تبال بهذه القواطع.

وينبغي أن يستلهم هذا المعنى الدعاة إلى الله والمربون والموجهون فلا يثني

(١) في «تفسيره» ٧ / ٤١١.

عزائمهم نعيق الناعقين ولا تشكيك المبطلين.

فهذه عادة المكذبين للرسل قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَائِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ﴾ [الذاريات: ٥٢]، وقال تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ﴾ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامِرُونَ ﴿وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ﴾ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ﴾ [المطففين: ٢٩ - ٣٢].

﴿أَمْ يَقُولُونَ سَائِرٌ﴾ أم في هذه الآية والآيات بعدها إلي قوله: ﴿أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا﴾ هي «أم» المنقطعة التي بمعنى «بل»^(١) التي للإضراب الانتقالي وهمزة الاستفهام الإنكاري والتوبيخي، والتقدير: بل يقولون عنك يا محمد شاعر.

﴿تَنَزَّيْتُمْ بِهِ﴾ أي: ننتظر به، ونصبر عليه حتى يحل به ﴿رَبِّ الْمُنُونِ﴾ أي: قوارع الدهر وفجائته، و﴿الْمُنُونِ﴾ الموت، أي: حتى ياتيه الموت فنستريح منه، ومن شأنه. فرد الله عليهم بقوله: ﴿قُلْ تَرِيعُوا فِإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمَرِيعِينَ﴾ «قل» الأمر للنبي ﷺ ﴿تَرِيعُوا﴾ أمر تهديد وتحذير للمكذبين، أي: انتظروا (فإني) الفاء رابطة لجواب شرط مقدر، أي: انتظروا فإني معكم من المنتظرين لمن تكون العاقبة والنصر في الدنيا والآخرة، فالعاقبة للمتقين.

وقوله: ﴿أَمْ يَقُولُونَ سَائِرٌ﴾ يدل على مكانة الشاعر عندهم وأثر الشعر فيهم وهذا هو الواقع فلقد كان الشعر في أول الإسلام من أعظم وسائل الدعوة. ﴿أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَخْلَعُوا بِئَذًا﴾ الاستفهام كسابقه للتوبيخ والإنكار أي: بل أأمرهم عقولهم بهذا، أي: بما يقولونه عنك من المزاعم الباطلة.

﴿أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾ أي: بل هم قوم طاغون متجاوزون للحد في الكفر والعناد فهذا هو الذي حلهم على تلك المقالات، التي لا يقوها عاقل وهم يعلمون أنها محض افتراء وكذب وزور.

(١) «أم» تسمى متصلة ونسبى منقطعة، والمتصلة تأتي بعد همزة الاستفهام كقوله تعالى: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَا يُؤْذِنُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [البقرة: ٦]، وقوله: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَا تَنْذِرُهُمْ﴾ [التاقيرون: ٦]، والمنقطعة بمعنى «بل» التي للإضراب الانتقالي، أو معناها مع همزة الاستفهام.

﴿أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُ﴾ أي: بل يقولون تقوله يعنون القرآن، أي: افتراه من عند نفسه كما قال عنهم ﴿أَمْ يَقُولُونَ أَفَنَزَّلَهُ﴾ [يونس: ٣٨، هود: ١٣، ٣٥، السجدة: ٣، الأحقاف: ٨].

﴿بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ «بل» للإضراب، و«لا» نافية أي: بل الذي حملهم على هذه المقالة الكفر وعدم الإيمان، مع أنهم في حقيقة أنفسهم يعلمون أنه لا يمكن أن يأتي بمثله البشر.

﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ﴾ الفاء: رابطة لجواب شرط مقدر، أي: إن صدقوا في دعواهم وقولهم: «نقوله» ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ﴾.

وهذه الآية كقوله: ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ﴾ [يونس: ٣٨]، وقوله: ﴿فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيْنَ﴾ [هود: ١٣]، وقال تعالى ﴿قُلْ لِّئِنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ [الإسراء: ٨٨].

الفوائد والعبر:

- ١ - تقوية قلب النبي ﷺ وأمره بالاستمرار على التذكير ودفاع الله - عز وجل - عنه.
- ٢ - امتنان الله - عز وجل - على نبيه ﷺ بنعمة النبوة، وإبطال مزاعم المشركين ورميهم له ﷺ بالكهانة والجنون والشعر.
- ٣ - إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة لنبيه ﷺ.
- ٤ - شدة عداوة المشركين للنبي ﷺ ورميهم له بأسوأ الألقاب وانتظارهم موته. وهكذا شأن المكذبين للرسل عليهم السلام، وفي هذا درس للدعاة إلى الله والمصلحين، أن لا يفت في عضدهم مثل هذا.
- ٥ - أن الموت غاية كل مخلوق، وأن النصر والعاقبة للمتقين، والخسران والبورار للمكذبين.
- ٦ - الإنكار على المشركين فيما يقولون عن النبي ﷺ من المزاعم الباطلة، وأنه تقول القرآن من عند نفسه، وبيان أن الذي حملهم على هذا هو الطغيان وعدم الإيمان فهذا لا بقوله عاقل.
- ٧ - تحدي المشركين المكذبين للقرآن الزاعمين أنه سحراً وشعراً وكهانة أو أن الرسول ﷺ اختلقه من عند نفسه أن يأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين في زعمهم - وهيئات لهم ذلك.

﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ ﴿١﴾ أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ ﴿٢﴾ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَيْكَ أَمْ هُمُ الْمُصِيطِرُونَ ﴿٣﴾ أَمْ لَهُمْ سُلَٰطٌ يَسْتَعِينُونَ فِيهِ ﴿٤﴾ فَلَيَايَ مُتَعَبِّعُهُمْ بِسُلْطَانِي يُبِينُ ﴿٥﴾ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ ﴿٦﴾ أَمْ تَتْلَاهُمْ أَعْرَافُهُمْ مِنْ مَّعْرَمٍ مُنْقَلَبُونَ ﴿٧﴾ أَمْ عِنْدَهُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ ﴿٨﴾ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ ﴿٩﴾ أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٠﴾

قال ابن كثير^(١): «هذا المقام في إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية».

قوله: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ أم في هذين الموضعين وما بعدهما هي المقطعة التي بمعنى «بل» وهمزة الاستفهام الذي بمعنى النفي والإنكار والتوبيخ والوعيد، أي: «بل» أوجدوا من غير خالق، «بل» أهم أوجدوا أنفسهم، وكلا الأمرين مستحيل فمستحيل وجودهم بدون خالق، ومستحيل أن يخلق المرء نفسه، وإذا بطل الأمران تعين أن يكون لهم خالق خلقهم وفاطر فطرهم، وهو الله وحده المستحق للعبادة دون ما سواه.

قال ابن كثير^(١): «﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ أي: لا هذا ولا هذا، بل الله هو الذي خلقهم وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شيئاً مذكوراً».

وقال ابن القيم^(٢): «تأمل هذا الترديد والحصر المتضمن لإقامة الحجة بأقرب طريق، وأفصح عبارة بقوله تعالى هؤلاء مخلوقون بعد أن لم يكونوا، فهل خلقوا من غير خالق خلقهم، فهذا من المحال الممتنع عند كل من له فهم وعقل أن يكون مصنوع من غير صانع، ومخلوق من غير خالق... ثم قال: ﴿أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ وهذا أيضاً من المستحيل أن يكون العبد موجداً وخالقاً لنفسه وإذا بطل القسمان تعين أن لهم خالقاً خلقهم، وفاطراً فطرهم، فهو الإله الحق الذي يستحق عليهم العبادة والشكر، فكيف يشركون به إلهاً غيره، وهو وحده الخالق لهم».

﴿أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ أي: «بل» أهم خلقوا السموات والأرض هذه المخلوقات العظيمة، والجواب كذلك بـ«لا» فإنهم لم يخلقوا أنفسهم، ولم يخلقوا

(١) في «تفسيره» ١٢/٧.

(٢) في «الصواعق المرسلة» ٢/٤٩٣.

السماوات والأرض فكيف يشركون بمن خلقهم وخلقها سبحانه لا شريك له.

﴿بَلْ لَا يُؤْفِقُونَ﴾ (بل) للإضراب الانتقالي، و«لا» نافية أي: إنما حملهم على

ذلك عدم تصديقهم وبقينهم.

﴿أَمْ عَنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَيْكَ﴾ أي: «بل» أيدهم مفاتيح خزائن ربك، خزائن

السماوات والأرض.

﴿أَمْ هُمُ الْمُصْيطِرُونَ﴾ أي: «بل» أهم الذين لهم السيطرة والغلبة والسلطان والملك

والتدبير كلا! بل كل ذلك لله عز وجل، فلماذا يشركون معه غيره. و«المصيطرون»

تقرا بالصاد والسين والصاد أشهر.

عن جبير بن مطعم قال: «سمعت النبي ﷺ يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ ﴿٥٦﴾ أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُؤْفِقُونَ﴾ ﴿٥٧﴾ أَمْ عَنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَيْكَ أَمْ هُمُ الْمُصْيطِرُونَ﴾ كاد قلبي أن يطير»^(١).

﴿أَمْ لَهُمْ سُلٌ يَسْتَمْعُونَ فِيهِ﴾ أي: «بل» لهم مرقاة ومصعد إلى الملأ الأعلى

(يستمعون فيه) أي: بواسطة خبر السماء، فالفعل «يستمعون» مضمن معنى

«يصعدون» ولهذا قال فيه، ولم يقل يستمعون منه.

﴿فَلْيَايَاتٍ مُّسْتَعْمِلِينَ﴾ أي: بحجة بينة واضحة ظاهرة على أن ما هم عليه

حق، وأنى لهم ذلك، بل ما هم عليه عين الضلال والباطل.

أي: إن ادعوا أن لهم سلماً يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين.

﴿أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ﴾ أي: «بل» أله البنات ولكم البنون كما ترعمون

فتجعلون لله الإناث اللاتي تكوهن ولكم ما تشتهون، وهم الذكور.

كما قال تعالى: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ﴾ [النحل: ٥٧]، يعني

الذكور، وقال تعالى: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ﴾ [النحل: ٦٢]، أي: الإناث،

وقال تعالى: ﴿وَجْعَلُوا آلَ اللَّهِ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنِ شَاءَ﴾ [الزخرف: ١٩]، وقال

(١) أخرجه البخاري في تفسير سورة الطور ٤٨٥٤، ومسلم في الصلاة ٤٦٣، وأبو داود في الصلاة ٨١١، والنسائي في الاقتراح ٩٨٧، وابن ماجه في إقامة الصلاة ٨٣٢.

تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا﴾ [الزخرف: ١٥].

والله عز وجل منزله عن الشريك وعن صاحبة الولد قال تعالى: ﴿بَلِيغٌ
الْمَكُونِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ﴾ [الأنعام: ١٠١]، وقال تعالى:
﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا شَيْءٌ ۝ لَمْ يَكُنْ لَهُ يَدَايْنٌ ۝ لَمْ يَكُنْ لَهُ
كُفُوًا أَحَدٌ ۝﴾.

وقد انكر الله عز وجل على العرب كراحتهم للأنثى فقال: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ
بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۝ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ
هُبْنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [النحل: ٥٨-٥٩].

وبين عز وجل رفعة منزلة المرأة في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿فَأَسْتَحَبَّ لَهُمْ
رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَمِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ [آل عمران:
١٩٥]، وقال عز وجل: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾ [النساء: ١٢٤]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ عَمِلَ
صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يَرْزُقُونَ فِيهَا زَوْجًا
حَسَبَ﴾ [غافر: ٤٠]، وقال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاتٍ طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٩٧].
وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣].

وقال ﷺ: «إنما النساء شقائق الرجال»^(١).

وكفي النساء فخراً أن منهن فاطمة بنت محمد ﷺ، ومنهن أمهات المؤمنين،
أزواجه ﷺ، ومنهن مريم ابنة عمران، التي أحصنت فرجها وصدقت بكلمات ربها
وكتبه وكانت من القانتين، ومنهن آسية بنت مزاحم امرأة فرعون التي اختارت الجار
قبل الدار فقالت: ﴿رَبِّ آتِنِي لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي

(١) أخرجه أبو داود في الطهارة ٢٣٦، والترمذي في الطهارة ١١٣، وابن ماجه في الطهارة ٦١٢، وأحمد ٦/٢٥٦، ٣٧٧ من حديث عائشة رضي الله عنها.

مِنْ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿التحریم: ١١﴾.

ومنهن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه وعنهما ذات النطاقين، ومنهن أم سليم، وغيرهن كثير، ولقد كان جل الأنبياء عليهم السلام آباء بنات، منهم نبينا محمد ﷺ، فالذي عاش من اولاده ﷺ هن البنات.

﴿أَمْ تَنْتَهُمُ أَجْرًا فَهُمْ يَنْفَرُونَ﴾ وهكذا جاء في [سورة القلم: ٤٦] أي: «بل» اتسأهم أجراً على إبلاغك إياهم رسالة الله ودعوتك لهم ﴿فَهُمْ يَنْفَرُونَ﴾ الفاء عاطفة لربط السبب بالسبب أي: فهم يتبرمون من ثقل الغرامة ومشقتها عليهم، ويتعللون بذلك في مخالفتهم لك.

أي: لست تسأهم على إبلاغك إياهم ودعوتك لهم أجراً، لا بما يتقلمهم ولا ما دونه، ولو كان أدنى شيء، وأقل القليل، كما قال عز وجل: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ﴾ [ص: ٨٦]، وقال تعالى: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ [الشورى: ٢٣].

وقال تعالى: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: ٩٠] بل إنه ﷺ يذل المال الكثير ليؤلف القلوب جاءه رجل فاعطاه غنماً بين جبلين فذهب إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا فإن محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفقر^(١).

وليس في الآية دليل ظاهر لمن قال بعدم جواز اخذ الأجرة على تعليم القرآن، وقد قال ﷺ: «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله»^(٢).

﴿أَمْ عَنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ﴾ أي: «بل» أعندهم علم ما غاب عن الحواس من أخبار السموات والأرض والأخبار السابقة واللاحقة وغو ذلك فهم يكتبون لأنفسهم ما يريدون. والمعنى ليس عندهم علم الغيب؛ كما قال تعالى: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ [النمل: ٦٥].

(١) أخرجه مسلم في الفضائل ٢٣١٢ - من حديث أنس - رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاري في الطب - الشرط في الرقية بقطع من الغنم ٥٧٣٧ - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه.

وبهذا يرد على من يتلاعبون بعقائد الناس وعقولهم من المنجمين والرّمّالين والسحرة والكهنة والمنجمين وغيرهم من ادعاء علم الغيب وصدق الله العظيم ﴿فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَانَهُمْ فَلَمَّا خَرَّ بَيْنَتَيْنِ إِلَيْنِ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ﴾ [سبا: ١٤]، ولقد أحسن القائل:

لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع
وقال الآخر:

أطلاب النجوم أحلمترونا على علم أدق من الجباء
كنوز الأرض لم تصلوا إليها فكيف وصلتمو علم السماء

﴿أَمْ يَرِيدُونَ كَيْدًا﴾ أي: «بل» يريدون في تكذيبهم الحق ورميهم النبي ﷺ بالكهانة والجنون والشعر، وأنه تقول القرآن من عند نفسه كيداً للحق ولرسول الحق، والكيد هو المكر بخفية، كما قال تعالى عنه: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكِيدِينَ﴾ [الأنفال: ٣٠].

﴿فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ﴾ أي: أن عاقبه كيدهم ومكرهم ووباله على أنفسهم كما قال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا﴾ [الطارق: ١٥، ١٦]، وأظهر في مقام الإضمار فقال: ﴿فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ﴾ ولم يقل (أم يريدون كيداً فهم المكيدون) للنص على أنهم كفار، وأنهم المكيدون، وأن كل كافر فهو المكيد.

وقال عز وجل: ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكِيدِينَ﴾ [الأنفال: ٣٠]، وقال تعالى: ﴿وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ [الأنعام: ١٢٣].

﴿أَمْ لَمْ يَلَمْ إِنَّهُ عَزَّ اللَّهُ﴾ أي «بل» لهم معبود غير الله، والاستفهام للإنكار الشديد والنفي الأكيد أن يكون مع الله شريك في العبادة.

أي: ليس لهم معبود غير الله فكيف أشركوا معه غيره من الأصنام والأنداد وغير ذلك

﴿سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ تنزيه نفسه عز وجل عما يدعيه المشركون من الشركاء من الأصنام والأنداد التي يعبدونها مع الله.

الفوائد والعبر:

- ١ - الإنكار على المشركين في عبادتهم غير الله والاستدلال على وجوب توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية الذي يقرون به.
- ٢ - أن المخلوق يدل على وجود الخالق، ولا أحد يخلق نفسه فثبت أن لا خالق إلا الله خلق الناس والسموات والأرض وجميع المخلوقات، ولا معبود بحق سواه.
- ٣ - أن خزائن السموات والأرض وتدبير الكون كله وتصريفه بيد الله - عز وجل -.
- ٤ - إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة لنبيه ﷺ.
- ٥ - تحدي المشركين وبيان عدم يقينهم، وضعفهم وفقيرهم وانقطاع حجتهم، والحيلولة بينهم وبين خبر السماء.
- ٦ - الإنكار على المشركين في نسبة الولد إلى الله - عز وجل -، بل نسبوا له البنات واختصوا أنفسهم بالبنين.
- ٧ - أن الرسول ﷺ لم يسأل الناس أجراً على تبليغه الرسالة فيدعي المشركون المكذوبون ثقل الغرامة عليهم، وليس عندهم علم الغيب فيكتبون لأنفسهم ما يريدون.
- ٨ - إرادة الكفار الكيد للرسول ﷺ ولما جاء به من الحق، وبيان أنهم هم المكيدون، وأن وبال ذلك عليهم.
- ٩ - الإنكار على المشركين في عبادتهم غير الله، ونفي ما ادعوه من الآلهة سواه، وتنزيه نفسه - عز وجل - عن الشركاء.

﴿إِن بَرَّوْا كَيْفَا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ﴾ ﴿١١﴾ فَذَرَهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿١٢﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿١٣﴾ وَإِن لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَٰكِن أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٤﴾ وَأَصْبَحَ لُغَمَرُ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿١٥﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَرَ الْجُورِ ﴿١٦﴾

قوله: ﴿إِن بَرَّوْا كَيْفَا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا﴾ الواو استئنافية و«الكسف»: القطعة من الشيء. أي: وإن يروا قطعة من السماء ساقطة عليهم لتعذيبهم ﴿يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ﴾ أي: يقولون هذا سحاب متراكم بعضه على بعض، أي: أنه شيء عادي، لأنهم يرون أنهم على حق وإنهم غير مستحقين للعذاب، كما قال تعالى عن عاد: ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالَوا هَذَا عَارِضٌ مُّطِيرٌ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رَيْحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ﴿١١﴾ تُدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٣﴾ [الأحقاف: ٢٤- ٢٥]، وقال تعالى: ﴿وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿١٦﴾ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ هُمْ قَوْمٌ مُّشْجُونُونَ﴾ [الحجر: ١٤- ١٥]

فكما أنكروا الآيات الشرعية في القرآن الكريم، وزعموا أن النبي ﷺ يقول أنه عند نفسه أنكروا أيضاً الآيات والنذر الكونية المحسوسة لإغراقهم في الضلال وتماديهم في الكفر.

﴿فَذَرَهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ﴾ في هذه الآية والآيات بعدها وعيد شديد للمكذبين وتهديد لهم بما ينتظرهم من العذاب في الدنيا والآخرة، وتسلية للنبي ﷺ.

قوله: ﴿فَذَرَهُمْ﴾ الفاء رابطة لجواب شرط مقدر، أي: إذا بلغوا هذا الحد من الكفر والعناد فذرهم أي: اترك هؤلاء المكذبين المعاندين ﴿حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ﴾ وهو يوم القيامة. قرأ عاصم وابن عامر (يُصْعَقُونَ) بضم الباء، وقرأ الباقون (يُصْعَقُونَ) بفتحها، أي: يموتون ويهلكون ويعذبون، حينذاك يعرفون أنهم على الباطل وإن محمداً ﷺ على الحق، ويندمون ولات ساعة مندم.

﴿يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا﴾ أي: في ذلك اليوم لا يدفع عنهم ولا ينفعهم مكروهم في الدنيا شيئاً، حتى ولو كان شيئاً قليلاً؛ لأن «شيئاً» نكرة في سياق النفي تعم القليل والكثير.

﴿وَلَا هُمْ يُصْرُونَ﴾ أي: ولا أحد ينصرهم، فليس عندهم ما يدفع عنهم أو ينفعهم من ذات أنفسهم، ولا من جهة خارجة عنهم، وبهذا يتحقق خسرانهم وهلاكهم.

﴿وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ الواو استئنافية وإن حرف توكيد ونصب، والمراد بالذين ظلموا المشركون. والظلم: وضع الشيء في غير موضعه على سبيل العدوان، أو على سبيل التعدي، واطلم الظلم الشرك بالله، كما ذكر الله عز وجل عن لقمان أنه قال لابنه: ﴿يَبْنَىٰ لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣]، وقال تعالى: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: ٢٥٤] وقال تعالى ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾ [الأنعام: ٨٢] أي: لم يلبسوا إيمانهم بشرك، وإنما كان الشرك اظلم الظلم؛ لأن حق الله عز وجل هو أوضح الحقوق وأبينها، فمن صرفه لغير الله فقد وقع في أعظم الظلم وأشدّه واطلمه.

﴿عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ﴾ أي: قبل ذلك، أي: لهم عذاب في الدنيا وعذاب في البرزخ قبل عذاب الآخرة، كما قال عز وجل: ﴿وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَلَدِّ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَأَعْلَمَهُم بِرَجْعَتِهِمْ﴾ [السجدة: ٢١]

وعذاب الدنيا كما أنه قبل عذاب الآخرة هو أيضًا دون عذاب الآخرة في الشدة، لأن عذاب الدنيا مهما كان وآلامها ومصائبها تنتهي ولا يقاس ذلك بعذاب الآخرة وآلامها ومصائبها كما قال عز وجل ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ﴾ [طه: ١٢٧]، وقال تعالى: ﴿لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَبْرِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ﴾ [الرعد: ٣٤]، وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَيْكَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ [البقرة: ٨٥]

والمراد بالعذاب الدنيوي قتلهم وقتلهم على أيدي المؤمنين، ومن ذلك ما يتلهم الله به من المصائب والآلام الحسية، وكذا المعنوية من الحيرة والتذبذب والخوف والقلق وضيق الصدر بسبب فقدان الإيمان كما قال عز وجل: ﴿وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنعام: ١٢٥]، وقال تعالى: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ قَوْلٌ لِّلْقَنَاطِيقِ فَلَوْهُمْ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الزمر: ٢٢]، فإن ما يعانيه فاقد الإيمان من ضيق الصدر أضعاف أضعاف جميع المصائب الحسية لو انصبت عليه، ولهذا جمع الله للكفار والمكذبين في الآخرة بين العذابين العذاب الحسي

والعذاب المعنوي.

﴿وَلَيْكِنْ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي: لا يعلمون علماً ينفعهم ويدلهم على ما فيه نجاتهم في الدنيا والآخرة، ولا يعلمون حقيقة ما ينتظرهم من العذاب في الدنيا والآخرة، ولا يعلمون أن ما يصيبهم من ذلك هو من العذاب بسبب ذنوبهم.

قال ابن كثير^(١): «أي: نعذبهم في الدنيا، ونبتليهم فيها بالمصائب لعلهم يرجعون وينيبون، فلا يفهمون ما يراد بهم، بل إذا جُلِّيَ عنهم مما كانوا فيه عادوا إلى أسوأ ما كانوا عليه، كما روي في الحديث: «إن المنافق إذا مرض ثم عوفي كان كالبعير عقله أهله، ثم أرسلوه، فلم يدر لم عقلوه، ولم يدر لم أرسلوه»^(٢).

وروي في الأثر: «كم أعصيك ولا تعافيني؟ قال الله: يا عبادي كم أعاقبك وأنت لا تدري». فالؤمن إذا أصابه مصيبة تذكر واتعظ ورجع وأتاب إلى الله عز وجل وعرف أن ما أصابه بسبب ذنوبه كما قال عز وجل: ﴿وَمَا أَصْبَحْكُمْ مِنْ مَّصِيبَةٍ فَمَا كُتِبَتْ إِلَيْكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ [الشورى: ٣٠].

أما الكافر والمنافق فإنه إذا أصابه ما أصابه يقول كما قال قائلهم: أسقط وأقوم وأنا أبو فلان.

ولما قيل لأحدهم وهو مريض: «طهور إن شاء الله»، رد قائلاً: تقوله يا أبا فلان - يعني - ماذا عملت أنا حتى يكون ما أصابني طهوراً. نسال الله الهداية والسلامة. ﴿وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾ الواو: استنافية، والصبر: حبس النفس عما لا ينبغي فعله، ولا قوله، أي: واصبر لحكم ربك وقضائه الشرعي بإيجابه عليك تبليغ الرسالة، والقيام بأمره، واصبر لحكم ربك الكوني بما يقدره عليك من أذى قومك وغير ذلك مما يصيبك وقد صبر ﷺ على تبليغ الرسالة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وصبر على ما لاقى من أذى قومه في سبيل ذلك فقد وضع سلا

(١) في «تفسير» ٤١٣/٧.

(٢) أخرجه أبو داود في الجنائز ٣٠٨٩ من حديث عامر الرّام رضي الله عنه.

الجزور على ظهره وهو ساجد^(١)، وأغرى به أهل الطائف سفهاءهم يسبونه ويرمونه بالحجارة^(٢) وشج وجهه وكسرت رباعيته يوم أحد^(٣)، وهو ﷺ صابر محتسب يقول: «رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»^(٤).

﴿فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ الفاء تعليلية، أي: لأنك بمراى منا وتحت كلاءتنا وحفظنا، كما قال عز وجل: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ [المائدة: ٦٧].

ولهذا قال ﷺ لأبي بكر رضي الله عنه وهما في الغار يوم الهجرة ﴿لَا تَخْرَنَ إِيَّاكَ اللَّهُ مَعَا﴾ ولما قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي ﷺ وهما في الغار: «والله يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا أجابه ﷺ بقوله: «ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما»^(٥).

وإذا كان ﷺ مأموراً بالصبر على ما يلاقه في سبيل تبليغ رسالة ربه، فللدعاة والمصلحين والمربين فيه أعظم الأسوة في وجوب الصبر عليهم في طريق دعوتهم إلى الله كي تؤتي الدعوة ثمارها بإذن الله عز وجل قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَمَةً يَهْدُونَ﴾ يَأْتِرْنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوْفُونَ﴾ [السجدة: ٢٤].

﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ أي: اقرن بين تسبيحه عز وجل وحده بقولك: «سبحانك ربنا وبمحمدك».

﴿حِينَ نَقُومُ﴾ قال بعض أهل العلم: حين تقوم إلى الصلاة فتقول: «سبحانك اللهم وبمحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك»^(٦).

(١) أخرجه البخاري في الوضوء ٢٤٠، ومسلم في الجهاد ١٧٩٤، والنسائي في الطهارة ٣٠٧ - من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاري في بدء الخلق ٣٢٣١، ومسلم في الجهاد ١٧٩٥ - من حديث عائشة رضي الله عنها وانظر «السيرة النبوية» لابن هشام ٦٠/٢، ٦١.

(٣) أخرجه مسلم في الجهاد والسير ١٧٩١، والترمذي في التفسير ٣٠٠٢، وابن ماجه في الفتن ٤٠٢٧ - من حديث أنس رضي الله عنه.

(٤) أخرجه البخاري في الأنبياء ٣٤٧٧، ومسلم في الجهاد والسير ١٧٩٢، وابن ماجه في الفتن ٤٠٢٥ - من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه.

(٥) أخرجه البخاري في المناقب ٣٦٥٣، ومسلم في فضائل الصحابة ٢٣٨١، والترمذي ٣٠٩٦، واحد ٤/١ - من حديث أبي بكر رضي الله عنه.

(٦) انظر «جامع البيان» ٦٠٦/٢١.

وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك» ثم يقول: «الله أكبر كبيراً، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه»^(١).

وهكذا روى الأوزاعي عن عبدة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهز بهؤلاء الكلمات يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك»^(٢). قال الإمام أحمد رحمه الله: «فأنا أذهب إلى ما روي عن عمر، ولو أن رجلاً استفتح ببعض ما روي عن النبي ﷺ كان حسناً».

وذكر ابن القيم في «زاد المعاد»^(٣) عدة أوجه لسبب اختيار الإمام أحمد لهذا. وقال بعض المفسرين «وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ قُومُوا» أي: حين تقوم من نومك^(٤). عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: «من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا - استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته»^(٥). وفي حديث أنس في قصة الأنصاري الذي بشره الرسول ﷺ بالجنة: أنه إذا تعار وانقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم إلى صلاة الفجر^(٦).

(١) أخرجه أبو داود في الصلاة، ٧٧٥، والنسائي في الانتحاح - نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة والقراءة، ٨٩٩، والترمذي في الصلاة - ما يقول عند افتتاح الصلاة، ٢٤٢، وابن ماجه في إقامة الصلاة - افتتاح الصلاة، ٨٠٤، وأحمد ٣/٦٩، وأخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها أبو داود، ٧٧٦، والترمذي، ٢٤٣، وابن ماجه، ٨٠٦، والدارقطني، ١١٢/١، والحاكم، ٢٣٥/١. ورجاله ثقات.

(٢) أخرجه مسلم في الصلاة - حجة من قال لا يجهز بالسلمة ٣٩٩ وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١١١/١ من حديث عمرو بن ميمون قال: صلى بنا عمر بن الخطاب فقال: «الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك.....».

(٣) ٢٠٥/١ - ٢٠٦.

(٤) انظر «جامع البيان» ٢١/٦٠٥ - ٦٠٦.

(٥) أخرجه البخاري في الجمعة، ١١٥٤، وأبو داود في الأدب، ٥٠٦٠، والترمذي في الدعوات - ما جاء في الدعاء إذا أتته من الليل، ٣٤١٤، وابن ماجه في الدعاء - ما يدعو به إذا أتته من الليل، ٣٨٧٨، وأحمد ٥/٣١٣.

(٦) أخرجه أحمد ٣/١٦٦ بتمامه وفيه قصة لعباد الله بن عمرو بن العاص مع الأنصاري المذكور رضي الله عنهما.

كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير»^(١).

ويحتمل أن يكون المراد بـ «إدبار النجوم» ما هو أعم من ذلك فيشمل وقت السحر الذي هو آخر وقت النزول الإلهي وهو وقت إجابة الدعاء، ووقت الوتر، كما يشمل ذلك ما بعد طلوع الفجر وهي سنة الفجر، وصلاة الفجر.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها»^(٢).

الفوائد والعبر:

- ١ - إغراق المشركين بالكفر حتى إنهم أنكروا الآيات والنذر الكونية المحسوسة.
- ٢ - تسلية النبي ﷺ تجاه تكذيب قومه.
- ٣ - الوعيد الشديد والتهديد الأكيد للمكذبين بما ينتظرهم من العذاب الآجل يوم القيامة، مما لا يستطيعون له دفعاً لا بأنفسهم ولا بغيرهم.
- ٤ - أن الله - عز وجل - يهمل ولا يهمل.
- ٥ - الوعيد للظالمين المكذبين بما ينتظرهم من العذاب العاجل في الدنيا، وفي البرزخ قبل العذاب الأكبر يوم القيامة.
- ٦ - جهل الظالمين المكذبين بحقيقة ما ينفعهم، وبما ينتظرهم من العذاب العاجل والآجل.
- ٧ - تقوية قلب النبي ﷺ بأمره بالصبر لحكم الله الشرعي والكوني ووعد الله - عز وجل - له بحفظه وكلاءته ورعايته بعينه التي لا تنام، وهذا الأمر والوعد له ﷺ ولمن سلك طريقه واتبع سنته من أمته.
- ٨ - إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة لنبيه ﷺ وعنايته به.
- ٩ - مشروعية تسبيح الله وحمده عند القيام إلى الصلاة، وعند القيام من المجلس، وعند القيام من النوم ومشروعية قيام الليل، وتأكيد ركعتي سنة الفجر - حيث أمر الله عز وجل نبيه بهذا، وهو أمر له ﷺ ولأمرته، وذلك من أعظم العون على الصبر.

(١) أخرجه البخاري في الجمعة ١١٤٥، ومسلم في صلاة المسافرين ٧٥٨، وأبو داود في الصلاة ١٣١٥، والترمذي في الصلاة ٤٤٦، وابن ماجه في إقامة الصلاة ١٣٦٦ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ٧٢٥، والسنائي في قيام الليل ونظير النهار ١٧٥٩، والترمذي في الصلاة ٤١٦.

تفسير سورة النجم

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «أول سورة أنزلت فيها سجدة (والنجم) قال: فسجد رسول الله ﷺ، وسجد من خلفه إلا رجلاً رأيته أخذ كفاً من تراب فسجد عليه، رأيته بعد ذلك قتل كافراً، وهو أمية بن خلف»^(١).
قال ابن كثير^(٢): «وقوله في المتن: إنه أمية بن خلف في هذه الرواية مشكل، فإنه جاء من غير هذه الطريق أنه عتبة بن ربيعة».

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ﴾ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿﴾

روي في سبب نزول هذه الآيات وما بعدها أن المشركين زعموا أن رسول الله ﷺ فيما جاءهم به من الحق ضال وغاو، مختلق ينطق عن هواه فانزل الله هذه الآيات^(٣).

قوله: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ﴾ الواو حرف قسم وجر، ﴿وَالنَّجْمِ﴾ مقسم به مجرور والمقسم هو الله عز وجل، وله عز وجل أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، لأن إقسامه بما خلق يدل على عظمته عز وجل، أما المخلوق فلا يجوز أن يقسم بغير الله.

قال ابن كثير^(٤): «قال الشعبي وغيره: الخالق يقسم بما شاء من خلقه، والمخلوق لا ينبغي أن يقسم إلا بالخالق. رواه ابن أبي حاتم».

و(النجم) اسم جنس يراد به جميع النجوم.

﴿إِذَا هَوَىٰ﴾ إذا سقط وغرب مع الفجر وقبله، وعندما ترمى به الشياطين.

وقيل: المراد بـ(النجم إذا هوى) القرآن إذا نزل، وسمي القرآن بـ(النجم)، لأنه

(١) أخرجه البخاري في تفسير سورة «النجم» ٤٨٦٣، ومسلم في المساجد ٥٧٦، وأبو داود في الصلاة ١٤٠٦، والبيهقي في الانتاح ٩٥٩، وأحمد ١/٣٨٨، ٤٣٧. وفي حديث ابن عباس - رضي الله عنهما قال: سجد النبي ﷺ بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس - أخرجه البخاري ٤٨٦٢، وغيره.

(٢) في «تفسيره» ٤١٧/٧.

(٣) انظر: «بدائع التفسير» ٤/٢٧٣.

(٤) في «تفسيره» ٤١٧/٧.

نزل منجمًا، أي: مفرقًا في ثلاث وعشرين سنة.

والأظهر القول الأول وهو دال على عظمة القرآن وصدق ما جاء به الرسول ﷺ، كما في قوله تعالى: ﴿فَلَا أَقْسِدُ بَمَوْفِقِ النُّجُومِ﴾ وَإِنَّ لَفَسَدٍ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿إِنَّ لَقُرْآنَ كَرِيمٍ﴾ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿[الواقعة: ٨٠].

واختار ابن القيم رحمه الله أن المراد بقوله ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ﴾ النجوم التي ترمى بها الشياطين إذا سقطت عند استراق السمع.

قال ابن القيم^(١): «وهو أظهر الأقوال، ويكون سبحانه قد أقسم بهذه الآية الظاهرة المشاهدة التي نصبها الله سبحانه آية وحفظًا للوحي من استراق الشياطين له، على أن ما أتى به رسوله حق وصدق لا سبيل للشيطان ولا طريق له إليه، بل قد أحرس بالنجم إذا هوى رصدًا بين يدي الوحي وحرصًا له، وعلى هذا: فالارتباط بين المقسم به والمقسم عليه في غاية الظهور وفي المقسم به دليل على المقسم عليه».

﴿مَا سَلَ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ﴾ هذا هو المقسم عليه، أي: جواب القسم في قوله ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ﴾، و(ما) نافية، والضلال: التيه عن الطريق الحق جهلاً وبغير علم، وضده الهدى، فهو ﷺ لم يضل عن طريق الحق، بل هو هاد مهدي، وهذا دليل على كمال علمه ومعرفته، وأنه على الحق المبين ﷺ.

وقال عز وجل: ﴿مَا سَلَ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ﴾ كما قال عز وجل ﴿وَمَا صَاحِبُكُمْ يَمْحُوتُونَ﴾ ﴿٦٠﴾ ولم يقل ما ضل رسول الله، أو ما ضل محمد ونحو ذلك تأكيدًا لإقامة الحجة عليهم، وليشهدهم على أنفسهم، فهو صاحبهم وهم أعلم الناس به، وبجأله وأقواله وأعماله، ولم يعرفوه بكذب ولا ضلال ولاغي، ومقتضى ذلك أن يصدقوه لا أن يكذبوه لو صدقوا مع أنفسهم، ولكن الهوى يعمي ويصم كما قال عز وجل ﴿أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَمْ مَنُكَّرُوا﴾ ﴿المؤمنون: ٦٩﴾.

والغواية: ترك الحق والعدول عنه عمدًا وعنادًا عن علم، وضده الرشاد. قال تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة: ٢٥٦].

(١) انظر: بدائع الفير ٤/ ٢٧٤-٢٧٥.

فأقسم عز وجل بالنجم إذا هوى بأنه ﷺ ما ضل وماتاه عن الطريق الحق والمسلك الصحيح عن جهل، وما غوى وترك الطريق الحق والمسلك الصحيح عن عمد وعن علم، بل هو ﷺ على الطريق الحق والمسلك الصحيح وعلى الهدى والرشاد على الهدى في علمه، وعلى الرشاد في عمله كما قال عز وجل ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ﴾ [التوبة: ٣٣، الفتح: ٢٨، الصف: ٩] أي: بالعلم النافع والعمل الصالح.

قال ابن القيم^(١): «ولا يشبه الراشد المهدي بالضال الغاوي إلا على أجهل خلق الله، وأعماهم قلباً، وأبعدهم عن حقيقة الإنسانية، والله در القائل:

وما انتفاع أخى الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم
فالناس أربعة أقسام: ضال في علمه، غار في قصده وعمله، وهؤلاء شرار الخلق، وهم مخالفو الرسل، الثاني: مهتد في علمه غار في قصده وعمله وهؤلاء هم الأمة الغضبية ومن تشبه بهم، وهو حال كل من عرف الحق ولم يعمل به، الثالث: ضال في علمه، ولكن قصده الخير، وهو لا يشعر، الرابع: مهتد في علمه راشد في قصده، وهؤلاء ورثة الأنبياء، وهم وإن كانوا الأقلين عدداً فهم الأكثر ون عند الله قدرًا، وهم صفوة الله من عباده وحزبه من خلقه».

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ أي: وما ينطق ﷺ فيما أتى به من الشرع عن هوى نفسه.

قال ابن القيم^(٢): «ولم يقل: وما ينطق بالهوى، لأن نطقه عن الهوى أبلغ فإنه يتضمن أن نطقه لا يصدر عن هوى، وإذا لم يصدر عن هوى فكيف ينطق به، فتضمن نفى الأمرين: نفى الهوى عن مصدر النطق ونفيه عن النطق نفسه، فنطقه بالحق ومصدره الهدى والرشاد، لا الغي والضلال».

﴿إِن هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ «إن» حرف نفى، بمعنى «ما»، ومرجع الضمير «هو» إلى مصدر الفعل «ينطق» أي: ما نطقه إلا وحى يوحى، ويشمل هذا نطقه بالقرآن والسنة، وأن كليهما وحى يوحى، وقيل: الضمير يعود إلى القرآن.

(١) انظر: «دلائل النبوة» ٤/ ٢٧٥-٢٧٦، ٢٩٨.

(٢) انظر: «دلائل النبوة» ٤/ ٢٧٦.

والأول أولى، قال الله عز وجل ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [النساء: ١١٣]، والحكمة: السنة عند جمهور المفسرين، فالقرآن والسنة كل منهما من وحي الله عز وجل، وما أنزله على رسوله ﷺ.

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله ﷺ أريد حفظه، فنهني قريش، فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله، ورسول الله ﷺ - بشر، يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ - فقال: «اكتب فو الذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق»^(١).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إني لا أقول إلا حقاً» فقال بعض أصحابه فإنك تداعبنا يا رسول الله؟ قال: «إني لا أقول إلا حقاً»^(٢).

وعن يعلى بن أمية أنه كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليتني أرى نبي الله ﷺ حين ينزل عليه الوحي فلما كان ﷺ بالجرعانة وعلى النبي ﷺ ثوب قد أظلم به عليه، معه ناس من أصحابه، فيهم عمر، إذ جاء رجل عليه جبة صوف متضمن بطيب فقال: يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعد ما تضمن بطيب؟ فنظر إليه النبي ﷺ ساعة، ثم سكت، فجاءه الوحي، فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية تعال، فأدخل رأسه، فإذا النبي ﷺ محمر الوجه يغط ساعة، ثم سُرِّي عنه فقال: «أين السائل آنفاً؟ فجيء به، فقال: انزع عنك الجبة، واغسل أثر الطيب، واصنع في عمرتك ما تصنع في حجبك»^(٣).

وعن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالوا: إن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقال الخصم الآخر، وهو أفضقه منه: نعم فاقض بيننا بكتاب الله واثذن لي، فقال رسول الله ﷺ: «قل» قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا، فزني بامرأته، وإني أخبرت

(١) أخرجه أبو داود في العلم - باب في كتاب العلم ٣٦٤٦، وأحمد ١٦٢/٢، ١٩٢، والدارمي في القنعة ٤٨٤.

(٢) أخرجه أحمد ٣٤٠/٢، والترمذي في أبواب البر - ما جاء في المزاح ١٩٩٠ - ورمز له السيوطي في «الجامع الصغير» بالحسن.

(٣) أخرجه البخاري في فضائل القرآن ٤٩٨٥، ومسلم في الحج - ما يباح ليه للمحرم بمحج أو عمرة ١١٨٠، ولبو داود في المناسك ١٨١٩، والنسائي في مناسك الحج ٢٦٦٨، والترمذي في الحج ٨٣٥، وابن ماجه في الديات ٢٦٥٦.

أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله ﷺ: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله ﷺ فرجمت»^(١).

وفي حديث المقدم بن معد يكره أن رسول الله ﷺ قال: «إلا إنني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه»^(٢).

وجاء بالفعل «يوحى» بالبناء لما لم يسم فاعله، لأن الوحي بالمعنى الشرعي إنما هو من عند الله تعالى وحده، فالوحي معلوم، أي: إن هو إلا وحي من عند الله، أو يوحيه الله عز وجل. والوحي: هو الإعلام الخفي السريع، ومنه الحديث «الوحي الوحا» أي الإسراع الإسراع^(٣).

وشرعا: هو كلام الله عز وجل المنزل على نبي من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام.

الفوائد والعبر:

- ١ - إقسام الله - عز وجل - بالنجم حال سقوطه على أن النبي ﷺ ما ضل وما غوى بل هو على الحق والهدى.
- ٢ - أن الله - عز وجل - أن يقسم بما شاء من مخلوقاته إظهاراً لعظمته وكمال قدرته.
- ٣ - دفاع الله - عز وجل - عن نبيه محمد ﷺ وإثبات أنه على الحق والهدى.
- ٤ - إشعار المكذبين بأنهم في قرارة أنفسهم يعرفون صدق النبي ﷺ تأكيداً لإقامة الحجة عليهم من أنفسهم لقوله ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ﴾ ولم يقل محمد أو رسول الله.
- ٥ - أن الرسول ﷺ لا ينطق - فيما جاء به من الكتاب والسنة - عن هوى نفسه بل كل ذلك وحي من عند الله - عز وجل.

(١) أخرجه البخاري في الحدود - الاعتراف بالزنا ٢٧٢٥، ومسلم في الحدود - حد الزنا ١٦٩٨، وأبو داود في الحدود ٤٤٤٥، والسنائي في آداب القضاء ٥٤١٠، والترمذي في الحدود ٢٥٤٩.

(٢) أخرجه أبو داود في السنة - باب لزوم السنة ٤٦٠٤، والترمذي في العلم ٢٦٦٤، وابن ماجه في المقدمة ١٢.

(٣) انظر: «بدائع التفسير» ٢٩٥/٤.

﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى﴾ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى ﴿١﴾ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ﴿٢﴾ ثُمَّ دَنَا فَذَلَّكَ ﴿٣﴾ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴿٤﴾ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴿٥﴾ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴿٦﴾ أَفَتَسْتَمِرُّونَهُ عَلَىٰ مَا رَأَىٰ ﴿٧﴾ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿٨﴾ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ﴿٩﴾ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ﴿١٠﴾ إِذْ يَبْقَى السِّدْرَةُ مَا يَشُؤَى ﴿١١﴾ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ﴿١٢﴾ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ﴿١٣﴾

صلة الآيات بما قبلها:

لما ذكر عز وجل أن ما جاء به الرسول ﷺ من الشرع ليس عن هواه وإنما هو وحي يوحيه الله عز وجل إليه ذكر عز وجل طريق وصول هذا الوحي إليه ﷺ وأنه حق وصدق.

قوله ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى﴾ أي: علم النبي ﷺ هذا الوحي ﴿شَدِيدُ الْقُوَى﴾ أي: ملك شديد القوى، وهو: جبريل عليه السلام، كما قال عز وجل ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١﴾ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٢﴾ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ﴾ [التكوير: ١٩-٢١].

﴿ذُو مِرَّةٍ﴾ أي: ذو جلاله ومنظر جميل وصورة حسنة، وقوة وشدة وفي الحديث: «لا تحمل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي»^(١) أي: ولا لذي قوة سوي الخلقة والجسم، ذي قدرة على العمل.

قال ابن القيم^(٢): «والمرة: المنظر البهي الجميل فأعطاه كمال القوة في باطنه، وجمال المنظر في ظاهره».

﴿فَاسْتَوَى﴾ الفاء: عاطفة، أي: فاستوى: جبريل عليه السلام، أي: فعلاً، أو كمل. ﴿وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى﴾ الواو: حالية، أي: حال كونه عليه السلام في أفق السماء الأعلى، قال المفسرون: وهو الأفق الذي يأتي منه الصبح.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «أن رسول الله ﷺ لم ير جبريل في

(١) أخرجه أبو داود في الزكاة - يعطى من الصدقة، وحده الفتنى ١٦٣٤، والترمذي في الزكاة ٦٥٢ - من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، وأخرجه النسائي في الزكاة - باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها ٢٥٩٧، وابن ماجه في الزكاة - من سأل عن ظهر غني ١٨٣٩ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه أحمد ٦٢/١، ٣٧٥/٥ عن رجل من بني هلال.

(٢) انظر: «مبدل الضمير» ٢٧٩/٤، ٢٩٠.

صورته^(١) إلا مرتين، أما واحدة فإنه سأل أن يراه في صورته فسد الأفق، وأما الثانية فإنه كان معه حيث صعد، فذلك قوله: ﴿وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى﴾^(٢).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «سأل النبي ﷺ جبريل بأن يراه في صورته، فقال: ادع ربك فدعا ربه عز وجل، فطلع عليه سواد من قبل المشرق، فجعل يرتفع ويتشر، فلما رآه النبي ﷺ صعق فأناته، فنعشه [أي: رفعه] ومسح البزاق عن شذقه»^(٣).

وقد ذكر ابن جرير أن المراد بقوله ﴿ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى﴾^(٤) وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى هو محمد ﷺ أي: استوى هو وجبريل عليه السلام بالأفق الأعلى، وذلك ليلة الإسراء ووجه ذلك من جهة اللغة^(٥).

وقد رد ابن كثير هذا القول، فقال^(٥): «وهذا الذي قاله من جهة العربية متجه، ولكن لا يساعده المعنى على ذلك، فإن هذه الرؤية لجبريل لم تكن ليلة الإسراء، بل قبلها ورسول الله ﷺ في الأرض، فهبط إليه جبريل - عليه السلام - وتدل إليه، فاقرب منه، وهو على الصورة التي خلقه الله عليها، له ستمائة جناح، ثم رآه بعد ذلك نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، يعني ليلة الإسراء، وكانت هذه الرؤية الأولى في أوائل البعثة، بعد ما جاءه جبريل عليه السلام أول مرة، فأوحى الله إليه صدر «سورة اقرأ» ثم فتر الوحي فترة، ذهب النبي ﷺ - فيها مراراً ليرتد من رؤوس الجبال، فكلما هم بذلك ناداه جبريل من الهواء: يا محمد أنت رسول الله حقاً، وأنا جبريل فيسكن لذلك جأشه، وتقر عينه، وكلما طال عليه الأمر عاد لمثلها، حتى تبدى له جبريل ورسول الله ﷺ في الأبطح في صورته التي خلقه الله عليها له ستمائة جناح قد سد عظم خلقه الأفق، فاقرب منه وأوحى إليه عن الله - عز وجل - ما أمره به».

﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى﴾ (دنا): قرب (فتدلَّى) زاد في القرب والمراد: بذلك جبريل - عليه السلام - قرب من النبي ﷺ، وازداد في القرب منه ﷺ.

(١) أما رؤيته على غير صورته فهي التي كان يراه عليها عند مجيئه بالوحي على صورة الرجال، ومن ذلك مجيئه على صورة الصحابي الجليل دحية الكلبي رضي الله عنه.

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١٠/٣٣١٨ - الأثر ١٨٦٩٦.

(٣) أخرجه أحمد ١/٣٢٢.

(٤) انظر: «جامع البيان» ٢٢/١١.

(٥) في «تفسيره» ٧/٤٢٠.

عن عائشة رضي الله عنها: ﴿ثُمَّ دَنَا فَدَلَّكَ﴾ ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾ ﴿١﴾ قالت: «إنما ذاك جبريل كان يأتيه في صورة الرجل وأنه أتاه في هذه المرة في صورته التي هي صورته، فد الألف»^(١).

﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾ أي: فكان جبريل لشدة قربه من النبي ﷺ على قدر قوسين (أو أدنى) أي: أو أقرب من ذلك قال في «اللسان»^(٢): «وقاب الرجل إذا قرب، وقاب قوس، أي: قدر قوس، والقاب ما بين المقبض والسبيّة، ولكل قوس قابان».

ف قوله ﴿أَوْ أَدْنَى﴾ أي: أو أقرب، و(أو) هنا ليست للشك، وإنما هي لتحقيق قدر المسافة وقربها، وإنما إن لم تنقص عن قدر القوسين لم تزد عليهما، كما قال تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ بِإِسْمَاءِ آتِ أَوْ يَزِيدُونَ﴾ ﴿٣﴾ [الصافات: ١٤٧]، والمعنى: أنهم إن لم يزدوا على مائة ألف لم ينقصوا عنها.

وقيل: أو بمعنى «بل» أي: بل أدنى، والأول أحسن.

واختلف في المراد بذلك ومقداره: فقليل المراد بذلك بُعْد ما بين وتر القوس إلى كبدها، وقيل: كان بينهما ذراعان وقال بعضهم: القاب نصف الإصبع.

﴿فَأَنزَلْنَاهُ إِلَى عَبْدِهِ﴾ أي: فأوحى الله عز وجل إلى عبده محمد ﷺ.

﴿مَّا أَوْحَى﴾ أي: الذي أوحاه، بواسطة جبريل عليه السلام، أو فأوحى جبريل عليه السلام إلى عبد الله محمد ﷺ الذي أوحاه.

و(ما) موصولة، تدل على الإبهام لقصد التعظيم والتفخيم، كما في قوله تعالى ﴿فَفَعَّشْتُمْ مِّنْ آلِهِمْ مَّا غَشِيَتْهُمْ﴾ [طه: ٧٨]، أي: أمر عظيم فوق الصفة.

﴿مَّا كَذَّبَ الْفُؤَادُ﴾ (ما) نافية، (كذب) قرأ أبو جعفر بنشديد الذال (كَذَّبَ) وقرأ الباقون بتخفيفها (كَذَّبَ) و (الفؤاد) فؤاد النبي ﷺ وقلبه.

﴿مَّا رَأَى﴾ «ما» مصدرية، أي: ما كذب فؤاد النبي ﷺ رؤيته، أو موصولة، أي: ما كذب فؤاده الذي رآه عيناه. فلم يكذب فؤاده وقلبه ما رآه وأبصرته عيناه، ولم يوهمه فؤاده أنه رأى و لم ير، بل صدق فؤاده ما رآه عيناه، وصدق فؤاده فلم ير إلا

(١) أخرجه البخاري في بدء الخلق ٣٢٣٥، وسلم في الإيمان ١٧٧، والترمذي في الضعيف ٣٠٦٨، واحد ٦ / ٢٣٦، ٢٤١.

(٢) مادة «قوب».

ما رآه حقيقة.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «رأى رسول الله ﷺ جبريل له ستمائة جناح»^(١).

وفي رواية: «عليه حللتا رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض»^(٢).
وقال البخاري^(٣): عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «رأى رفرفاً أخضر قد سد الأفق».

﴿أَفْتَنَرُونَهُ عَلَىٰ مَا يَبْرِئُ﴾ قرا حمزة (أفتمرونه) بفتح التاء بغير الألف، وقرا الباقون (أفتمارونه) بضم التاء وألف، والاستفهام للإنكار والتعجب، والمماثلة المجادلة والمجاجة بالباطل والمكابرة، جحدًا منهم وعنادًا، ودفعًا للحق، كما قال عز وجل: ﴿يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ﴾ [الأنفال: ٦].

وعُدي الفعل «أفتمارونه» بـ «على» دون «في» لأنه ضمن معنى المغالبة. وعبر بالمضارع «يرى» دون الماضي إشارة إلى استحضر هذا المرئي، وأنه حين أخبر به كأنه يراه عياناً.

و«ما» مصدرية، أو موصولة، أي: أتجادلونه على رؤيته، أو على الذي يراه.
﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ﴾ الواو للاستئناف، واللام للقسم، و«قد» للتحقيق، أي: والله لقد رآه نزلة أخرى: والضمير «الهاء» يعود إلى جبريل عليه السلام ﴿نَزْلَةً أُخْرَىٰ﴾ أي: مرة أخرى، والمعنى: والله لقد رأى محمد ﷺ جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية مرة أخرى.

فقد رآه مرة دون السماء بالأفق الأعلى، كما قال تعالى: ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ﴾ ﴿ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ﴾ ﴿وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ﴾ وهذه الرؤية وهو في الأرض، في مكة، في أجساد.

والمرة الثانية فوق السماء ليلة الإسراء عند سدره المنتهى.

(١) أخرجه البخاري في بدء الخلق ٣٢٣٢، ومسلم في الإيمان ١٧٤، والترمذي في التفسير ٣٢٧٧.

(٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٥/٢٢.

(٣) في تفسير سورة النجم - باب (لقد رأى من آيات ربه الكبرى). انظر «فتح الباري» ٨/ ٦١١.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في هذه الآية ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ﴾ ﴿١﴾ عند يَدْرِئَ النَّسْتِ ﴿٢﴾ قال: قال رسول الله ﷺ: «رأيت جبريل له ستمائة جناح يتشر من ريشه التهاويل الدر والياقوت»^(١).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه (ولقد رآه نزلة أخرى) قال: «رأى جبريل عليه السلام»^(٢).

وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الطويل في قصة الإسراء «ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله عز وجل، حتى جاء سدرة المنتهى، ودنا الجبار رب العزة فتدل حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى».

هكذا جاء في رواية البخاري^(٣) من طريق شريك بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه، وقد أخرجه مسلم^(٤) من طريق ثابت البناني ولم يذكر هذه الزيادة، وأشار إلى رواية شريك بن عبد الله قال مسلم عن شريك: «وقدم فيه شيئاً وأخر، وزاد ونقص». وهكذا تعقب جمع من أهل العلم هذه الزيادة من شريك بالتضعيف منهم البيهقي وابن حزم والخطابي وعبد الحق وابن كثير وغيرهم، قال الخطابي: «إن الذي وقع في هذه الرواية من نسبة التدلي للجبار عز وجل مخالف لعامة السلف والعلماء وأهل التفسير من تقدم منهم ومن تأخر».

وقال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين: «زاد فيه شريك زيادة مجهولة، وأتى فيه بالفاظ غير معروفة، وقد روى الإسراء جماعة من الحفاظ فلم يأت أحد منهم بما أتى به شريك، وشريك ليس بالحافظ»، وقال ابن حزم: «فيه ألفاظ معجمة، والآفة من شريك»^(٥).

وقال ابن كثير^(٦) بعد ذكر مقالة مسلم «وقدم فيه شيئاً وأخر، وزاد ونقص» قال: «وهو كما قال مسلم رحمه الله فإن شريك بن عبد الله بن أبي نمر اضطرب في

(١) أخرجه أحمد ١/٣٩٥، ١٠٧، ٤٦٠ قال ابن كثير في تفسيره ٤٢٧/٧: وهذا إسناد جيد قوي.

(٢) أخرجه مسلم في الإيمان - إثبات رؤية الله تعالى ١٧٥.

(٣) في كتاب التوحيد باب قوله (وكلم الله موسى تكليماً) ٧٥١٧.

(٤) في الإيمان - الإسراء برسول الله ﷺ ١٦٢.

(٥) انظر فتح الباري ١٣/٤٨٤ - ٤٨٥.

(٦) في تفسيره ٥/٦٠٥ و انظر ٤٢٢/٧.

هذا الحديث وساء حفظه ولم يضبطه» ثم نقل كلام البيهقي في ذكر تفرد شريك بهذه الزيادة.

والصحيح أن الذي (دنا فقتل فكان قاب قوسين أو أدنى) هو جبريل عليه السلام دنا من النبي ﷺ إذ أن قرب الله عز وجل ودنوه لا يجوز أن يمثل بشيء. وأيضاً فإنه لو صحت هذه الزيادة وحمل قوله: «ثم دنا فقتل فكان قاب قوسين أو أدنى» على أن المراد به الرب عز وجل قرب من النبي ﷺ فليس فيه دلالة على إثبات رؤية النبي ﷺ لربه، كما أنه لا يلزم عليه تمثيل صفاته عز وجل بغيره، وإنما هذا من باب بيان قرب المسافة؛ كما في قوله عز وجل: «ومن تقرب إلي شبراً تقربت منه ذراعاً»^(١) وقد ذهب جماعة إلى أن المراد أن محمداً ﷺ رأى ربه، منهم من قال رآه بفؤاده، ومنهم من قال: رآه بعينه.

والصحيح أن المراد بالآية أنه رأى جبريل على صورته مرتين كما ثبت في تفسير الآية عن جمع من الصحابة منهم عائشة وابن مسعود وأبو هريرة رضي الله عنهم، ولا يخالف لهم من الصحابة رضي الله عنهم^(٢) وقد بين ابن القيم هذا من ستة عشر وجهاً^(٣).

والصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة واجمعت عليه الأمة أن الرسول ﷺ ما رأى ربه، وأن رؤيته عز وجل في الدنيا غير ممكنة كما قال تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْآبْصَارُ﴾ [الأنعام: ١٠٣].

وعن مسروق قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها، فقلت: «هل رأى محمد ربه؟» فقالت: لقد تكلمت بشيء قف له شعري فقلت: رويداً، ثم قرأت ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ ءَايَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ فقالت: أين يذهب بك؟ إنما هو جبريل، من أخبرك أن محمداً رأى ربه، أو كنتم شيئاً مما أمر به، أو يعلم الخمس التي قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ﴾ [لقمان: ٣٤]، فقد أعظم الفرية، ولكنه رأى جبريل، لم يره

(١) أخرجه البخاري في التوحيد ٧٥٣٦، ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة ٢٦٧٥ - من حديث أنس رضي الله عنه، وأخرجه البخاري أيضاً في التوحيد ٧٤٠٥ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وانظر «فتح الباري» الموضع السابق.

(٢) انظر تفسير ابن كثير ٦/٥.

(٣) انظر «بدائع التفسير» ٤/٢٩١-٢٩٣.

في صورته إلا مرتين، مرة عند سدره المنتهى، ومرة في اجياد، وله ستمائة جناح قد سد الأفق^(١).

وعن مسروق قال: كنت متكئاً عند عائشة رضي الله عنها فقالت: «ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية، قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، قال: وكنت متكئاً فجلست، فقلت: يا أم المؤمنين انظري ولا تعجلي، ألم يقل الله عز وجل ﴿وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْئِ الْيُسْبِي﴾ [التكوير: ٢٣] ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله ﷺ، فقال: «إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خُلِقَ عليها غير هتين المرتين، رأيته منهبطاً من السماء ساداً عظم خلقه ما بين السماء والأرض» فقالت: أو لم تسمع أن الله عز وجل يقول: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَرُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْبَصَرَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الأنعام: ١٠٣]، أو لم تسمع أن الله عز وجل يقول: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُمْ عَلَىٰ حَكِيمٍ﴾ [الشورى: ٥١]. قالت: ومن زعم أن محمداً كتم شيئاً من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية والله عز وجل يقول: ﴿يَأْتِيهَا الرُّسُولُ يَلْفُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَا بَلَغَتْ رِسَالَتُهُ﴾ [المائدة: ٦٧]. قالت: ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله عز وجل يقول: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [النمل: ٦٥]. ولو كان محمد كاتماً شيئاً مما أنزل عليه لكتبتم هذه الآية ﴿وَإِذْ نَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَنُحْنِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَنُخْشِي النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾ [الأحزاب: ٢٧].

وفي بعض الروايات عن مسروق قال: سألت عائشة رضي الله عنها: «هل رأى محمد ربه؟ فقالت: سبحان الله لقد قفَّ شعري مما قلت»^(٢).

(١) أخرجه الترمذي في تفسير سورة النجم، ٢٣٣٢، واحد ٤٩/٦-٥٠.

(٢) أخرجه البخاري في بدء الخلق، ٣٢٣٤، ومسلم في الإيمان - باب إنبات رؤية الله سبحانه وتعالى، ١٧٧، والترمذي في التفسير، ٣٠٦٨.

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله ﷺ: هل رأيت ربك؟ فقال ﷺ: «نور أتى أراه» وفي رواية «رأيت نوراً»^(١).

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله ﷺ بخمسة كلمات، فقال: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»^(٢).

وقال ﷺ في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: «لن تروا ربكم حتى تموتوا»^(٣). قال ابن القيم^(٤): «وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي الإجماع على ما قالت عائشة.... قال الدارمي: «وأجمع المسلمون على ذلك مع قوله: ﴿لَا تَدْرِكُهُ الْبَاصِرُ﴾ يعني أبصار أهل الدنيا».

وأما ما رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «أتاني ربي الليلة في أحسن صورة أحسبه يعني في النوم فقال: يا محمد هل تدري فيم يختصم الملائكة الأعلى؟ قال: قلت: لا. فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، أو قال نحري - فعلمت ما في السموات وما في الأرض، ثم قال: يا محمد هل تدري فيم يختصم الملائكة الأعلى؟ قال: قلت: نعم، يختصمون في الكفارات والدرجات. قال: وما الكفارات والدرجات؟ قلت المكث في المساجد بعد الصلوات والمشي على الأقدام إلى الجماعات، وإبلاغ الضوء على المكارة. من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيته كيوم ولدته أمه. وقال: قل يا محمد إذا صليت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضي إليّ غير مفتون. قال: والدرجات: بذل الطعام، وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام»^(٥).

(١) أخرجه مسلم في الإيمان - باب قوله ﷺ: «نور أتى أراه» ١٧٨، والترمذي في التفسير ٣٢٨٢، واحد ١٤٧/٥.

(٢) أخرجه البخاري في الوضوء ١٤٤، ومسلم في الإيمان ١٧٩، وابن ماجه في الطهارة ٣١٨.

(٣) أخرجه الترمذي في الفتن ٢٢٣٥، وقال: «حديث حسن صحيح»، واحد ٣٢٤/٥.

(٤) انظر «بدائع التفسير» ٤/ ٢٨٥ - ٢٨٦.

(٥) أخرجه الترمذي في التفسير ٣٢٣٣، وقال: «حديث حسن غريب»، واحد ٣٦٨/١، وروى من حديث أبي ذر ومعاذ - رضي الله عنهما - وفيه: «رأيت ربي البارحة في أحسن صورة» وأخرجه الطبراني في الكبير ٩٣٨. وقال الهيثمي: «فيه عبد الله بن إبراهيم بن الحسين عن أبيه، ولم أر من ترجم له».

فهذا الحديث وما في معناه يدل على أنه إنما رآه رؤية منام، وعلى هذا يحمل ما جاء عن بعض السلف من إطلاقهم الرؤية، أو قولهم: رآه بقلبه - والله أعلم - كما قال ابن عباس - رضي الله عنهما: ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾ قال: «رآه بفؤاده مرتين»^(١).

قال ابن القيم^(٢): «وأما قول ابن عباس: «رأى محمد ربه بفؤاده مرتين فالظاهر أن مستنده هذه الآية وقد تبين أن المرئي فيها جبريل، فلا دلالة فيها على ما قاله ابن عباس».

وأما ما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «لقيني رسول الله ﷺ فقال لي: «يا جابر ما لي أراك منكسراً؟» قلت: يا رسول الله استشهد أبي قتل يوم أحد، وترك عيلاً وديناً، قال: «أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟» قال: قلت: بلى يا رسول الله، قال: «ما كلم الله أحداً قط إلا من وراء حجاب، وأحيا أباك فكلمه كفاحاً، فقال: يا عبيدي تمنّ عليّ أعطك، قال: يا رب تحييي، فأقتل فيك ثانية، قال الرب عز وجل: إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون» قال: وانزلت هذه الآية: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا﴾^(٣) فهذا - إن صح - إنما هو بعد الموت، وهذا من خصائص والد جابر رضي الله عنهما. وأما في القيامة فلا يحجب عن رؤيته عز وجل ومخاطبته إلا من مات على الكفر.

﴿عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى﴾ سدرة المنتهى في السماء السابعة، وسميت بذلك لأنها ينتهي إليها ما ينزل من عند الله فيقبض منها وما يصعد إليه فيقبض منها.

﴿عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى﴾ أي الجنة التي يأوي ويصير إليها الرسل وأتباعهم من الشهداء والصالحين، ويخلدون فيها، كما قال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ ﴿فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ [النازعات: ٤٠-٤١] يقال: أوى إلى كذا، أي: صار إليه، واستقر فيه.

(١) أخرجه مسلم في الإيمان - باب قول الله - عز وجل: (ولقد رآه نزلة أخرى) ١٧٦.

(٢) انظر: «بدائع الزفير» ٤ / ٢٨٥ - ٢٨٨.

(٣) أخرجه الترمذي في التفسير ٣٠١٠، وابن ماجه في المقدمة ١٩٠، وقال الترمذي: (حدث حسن غريب).

﴿إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى﴾ «إذ» بمعنى «حين».

و«السدرة» هي سدرة المنتهى و(ما) موصولة بمعنى الذي، تفيد العموم.
ومعنى (يغشى السدرة) أي يلتف حولها ويغطيها أي: حين يلتف حول السدرة ويغطيها
الذي يغطيها من الملائكة والنور والألوان وغير ذلك، كما دلت على ذلك الأحاديث.

فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله ﷺ - انتهى به
إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السابعة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض
منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها (إذ يغشى السدرة ما يغشى)
قال: فراش من ذهب، قال: وأعطي رسول الله ﷺ ثلاثاً: أعطي الصلوات الخمس،
وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله شيئاً من أمته المقححات^(١).

﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى﴾ (ما) نافية، ومعنى (ما زاغ البصر) أي: ما ذهب وما مال يمينا ولا
شمالاً (وما طغى) أي: ما جاوز ما أمر به، والطغيان: الزيادة، وتجاوز الشيء حده، كما قال
تعالى: ﴿إِنَّا لَمَّا طَغَا الْأَمَاءُ حَمَلْنَاكِ فِي الْجَارِيَةِ﴾ [الحاقة: ١١] أي: لما زاد الماء عن حده.

قال ابن القيم^(٢): «وزيغ البصر: التفاته جانباً، وطغيانه: مده أمامه إلى حيث ينتهي».
فهذا من كمال أدبه ﷺ، فما مال بصره يمينا ولا شمالاً، ولا جاوز ما أمر به،
وهذا من كمال الأدب، ومن كمال إقبال الناظر على المنظور أن يقصر بصره عليه،
وأن لا يصرفه عنه بمنة ولا بسرة، ولا يتجاوزه.

قال ابن كثير^(٣): «وهذه صفة عظيمة في الثبات والطاعة، فإنه ما فعل إلا ما أمر
به، ولا سأل فوق ما أعطي، وما أحسن ما قال الناظم:

رأى جنة المأوى وما فوقها ولو رأى غيره ما قد رآه لتأها»

وهذا يدل على كمال أدبه ﷺ مع ربه، مما فاق به سائر الأنبياء والمرسلين عليهم
الصلاة والسلام، وبه صار أفضل أولي العزم، فإن من عادة النفوس إذا تم لها مقام أن
تتطلع إلى ما هو أعلى منه، ولهذا نرى موسى عليه السلام لما أقيم مقام التكليم طلب

(١) أخرجه مسلم في الإيمان - باب ذكر سدرة المنتهى ١٧٣، والترمذي في التفسير ٣٢٧٦، واحد ٤٢٢/١.

(٢) انظر: «بدائع التفسير» ٢٩٦، ٢٨٩/٤.

(٣) في تفسيره ٤٢٩/٧.

الرؤية فقال: ﴿رَبِّ أَوْفَيْ أَنْظَرْ إِلَيْكَ﴾ أما نبينا ﷺ فإنه من كمال أدبه وخلقه لم يلتفت ببصره، ولا بقلبه إلى غير المقام الذي أقيم فيه، ولهذا كان ﷺ سيد الأولين والآخرين.

ولهذا جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه: «أن موسى عليه السلام لما مر به النبي ﷺ ليلة الإسراء وجاوزه بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي أن غلاماً بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمي»^(١).

﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ كما قال تعالى: ﴿لِرَبِّكَ مِنْ ءَايَتِنَا الْكُبْرَى﴾ [طه: ٢٣] واللام في قوله (لقد) واقعة في جواب قسم مقدر، أي: والله لقد رأى من آيات ربه الكبرى.

والكبرى اسم تفضيل، لأن آيات الله إما كبيرة وإما كبرى، وليس فيها صغرى. أي: رأى وشاهد (من آيات ربه الكبرى) أي: من آيات ربه الكبيرة العظيمة، وهي العلامات الدالة على كماله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وكمال قدرته وعظمته، والمراد بالآيات هنا الآيات الكونية.

قال ابن كثير^(٢): «وبهتين الآيتين - يعني: قوله ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ وقوله في سورة طه ﴿لِرَبِّكَ مِنْ ءَايَتِنَا الْكُبْرَى﴾ [الآية: ٢٣]، استدل من ذهب من أهل السنة أن الرؤية تلك الليلة لم تقع، لأنه قال: ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ ولو كان رأى ربه لأخبر بذلك ولقال ذلك للناس».

الفوائد والعبر:

- ١ - وصول القرآن إلى النبي ﷺ بأقوى إسناد وأصححه وآمنه.
- ٢ - قوة جبريل عليه السلام، وعظم خلقه، وجمال منظره.
- ٣ - إثبات رؤية النبي ﷺ لجبريل على هيئته التي خلق عليها وذلك بالآفق الأعلى

(١) أخرجه البخاري: في بدء الخلق ٣٢٠٧، ومسلم في الإيمان ١٦٤، والناشي في الصلاة ٤٤٨ - وانظر: «بدائع التفسير» ٢٩٧/٤ - ٢٩٨، تفسير ابن كثير ١٤/٥.

(٢) في «تفسير» ٣٠/٧.

- وقربه من النبي ﷺ قدر قوسين أو أدنى.
- ٤ - أن الله - عز وجل - أوحى القرآن إلى عبده محمد ﷺ بواسطة جبريل عليه السلام، أي: أوحاه إلى جبريل وبلغه جبريل عليه السلام لمحمد ﷺ.
- ٥ - تشریف النبي ﷺ بعبوديته لربه لقوله ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ﴾.
- ٦ - تعظيم الله - عز وجل - لوجه وكتابه الكريم.
- ٧ - إثبات صدق النبي ﷺ فيما رآه من الآيات العظيمة، ونفي كذبه.
- ٨ - الإنكار على المشركين في مجادلتهم الرسول ﷺ بالباطل عناداً منهم وجحداً لما رآه من الآيات.
- ٩ - إثبات رؤية النبي ﷺ لجبريل على صورته التي خلق عليها مرة أخرى عند سدرة المنتهى في السماء السابعة.
- ١٠ - إثبات سدرة المنتهى التي عندها جنة المأوى والتي ينتهي إليها ما يعرج إلى السماء وما ينزل منها، وعظمة ما يغشاها.
- ١١ - ثبات بصر النبي ﷺ على رؤية ما أمر برؤيته من غير زيغ يميناً أو شمالاً ولا امتداد لرؤية غير ما أمر به.
- ١٢ - رؤيته ﷺ حين أسري به من آيات ربه الكبرى الدالة على كماله - عز وجل - وكمال قدرته.
- ١٣ - إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة لنبيه ﷺ لقوله ﴿لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ﴾.

﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ﴾ وَمَنْزُةَ الثَّالِثَةِ الْآخِرَىٰ ﴿الْكُمُ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ﴾
 تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمِيَتْهُمَا أُسْمٌ وَآبَاءُكُمْ مَّا أُنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ
 سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَىٰ﴾ أَمْ
 لِلْإِنْسَانِ مَا تَنَّىٰ ﴿فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ﴾ وَكَرَّ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي
 شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ﴾.

صلة الآيات بما قبلها:

أكد عز وجل في الآيات السابقة صدق الرسول ﷺ فيما جاء به من الوحي وأنه من
 عند الله حقاً، وصل إلى النبي ﷺ من أسلم طريق وآمنه وأقر به وأصححه، ثم أتبع ذلك
 بتوبيخ المشركين وتقريعهم في عبادتهم الأصنام والأنداد والأوثان، واتخاذهم الأبنية عليها
 وتعظيمها من دون الله، وعدلهم عما جاءهم من الحق والهدى من عند الله عز وجل على
 لسان الرسول ﷺ إلى ما لم ينزل الله به من سلطان اتباعاً للظن والهوى.

قوله: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ﴾ وَمَنْزُةَ الثَّالِثَةِ الْآخِرَىٰ﴿ الهمة للاستفهام، ومعناه
 الإنكار والتوبيخ والتقريع والتحقيق، ومعنى (أفرايتهم): أخبروني.

قال ابن كثير^(١): «وكانت اللات صخرة بيضاء منقوشة، وعليها بيت بالطائف له
 أستار وسدنة، وحوله فناء معظم عند أهل الطائف، وهم ثقيف ومن تابعها يفتخرون
 بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش، وقد بعث إليها رسول الله ﷺ
 المغيرة بن شعبه وأبا سفيان صخر بن حرب، فهدماها وجعلها مكانها مسجد الطائف»
 وقد اشتقوا اسمها «اللات» من اسم الله. وقيل: إن «اللات» اسم رجل كان يلت
 السوق للحجاج فلما مات عكفوا على قبره فعبده.

والعزى: شجرة عليها بناء وأستار بنحلة بين مكة والطائف، كانت قريش وبنو
 كنانة يعظمونها وقد اشتقوا اسمها من اسم الله «العزیز».

ومن شدة تعظيم قريش لها قول أبي سفيان يوم أحد مفتخراً: لنا العزى، ولا
 عزى لكم. فقال النبي ﷺ: «أجيبوه» قالوا: ما نقول؟ قال: «قولوا: الله مولانا ولا

(١) في تفسيره ٧/ ٤٣٠، وانظر سيرة ابن هشام ٨٥/ ١.

مولى لكم^(١).

وقد بعث النبي ﷺ إليها خالد بن الوليد رضي الله عنه فقطعها^(٢).

ومن شدة تعظيمهم لها أنه بعد قطعها وبعد مرور أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان نجد في تعبيرات بعض الناس وبخاصة العامة كلمات يقولونها من غير قصد تناقلها الناس بعضهم عن بعض كقولهم: «واعزتا لك» يقصدون بها التحسر أو التخويف وقولهم: «واعزي لك» يقصدون بها التخويف، وقولهم «واعزاه» يقصدون بها التحسر والتندب والتأوه، وقول بعضهم لبعض: «جاءك أبو العزین» يخوفون بهذا، ونحو ذلك من التعبيرات التي قد توجد في بعض الجهات مما هو في الأصل مشتق من هذه التسمية.

وهذه الألفاظ - وإن كانت لا يقصد بها شيء - والله الحمد - لأن الشرك قد اجتث من جذوره في هذه البلاد بفضل الله عز وجل ثم بفضل دعوة الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب ومؤازرة محمد بن سعود له رحمهما الله وجزاهما عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء - إلا أن الأولى البعد عن هذه الألفاظ.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من حلف فقال في حلفه: والللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق»^(٣).

قال ابن كثير^(٤) بعد سياقه هذا الحديث: «وهذا محمول على من سبق لسانه في ذلك كما كانت ألسنتهم قد اعتادته في زمن الجاهلية».

ثم ساق ابن كثير عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا نذكر بعض الأمر، وأنا حديث عهد بالجاهلية، فحلفت بالللات والعزى فقال لي أصحاب رسول الله ﷺ: بش ما قلت ائت رسول الله ﷺ فإننا لا نراك إلا قد كفرت فأتيت، فأخبرته، فقال لي: «قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل

(١) أخرجه البخاري في المغازي ٤٠٤٣، وأبو داود في الجهاد ٢٦٦٢ - من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه.

(٢) انظر: «تفسير ابن كثير» ٤٣١/٧.

(٣) أخرجه البخاري في تفسير سورة النجم ٤٨٦٠، ومسلم في الأيمان ١٦٤٧، وأبو داود في الأيمان والنذور ٣٢٤٧، والنسائي في الأيمان والنذور ٣٧٧٥، والترمذي في النذور والأيمان ١٥٤٥ وابن ماجه في الكفارات ٢٠٩٦.

(٤) في تفسيره ٤٣١/٧.

شئ قدير، وانفت عن شمالك ثلاثاً، وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم لا تعد^(١).
﴿وَمَنْوَةٌ﴾ أي: «ومناة» التي كانت تعبد وتعظم من دون الله، وكانت على ساحل
البحر بالمُشَلَّل - عند قُذَيْد بين مكة والمدينة تعظمها خزاعة والأوس والخزرج ومن
دان دينهم من أهل يثرب يُهلون منها للحج إلى الكعبة.

بعث إليها رسول الله ﷺ أبا سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه فهدمها،
ويقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه^(٢).

﴿الثَّالِثَةُ الْآخَرَى﴾ بعد الاثنتين قبلها، أي: بعد اللات والعزى أي: التي تعبد كما
تعبد اللات والعزى، وفي قوله (الآخرى) إشارة - والله أعلم - إلى تأخرها في الرتبة
عن اللات والعزى عند المشركين. فهذه الأصنام الثلاثة أشهر معبودات العرب التي
كانوا يعظمونها في جاهليتهم ولهذا خصها بالذكر.

وهناك معبودات أخرى كثيرة يعظمونها ويهدون لها كما يهدون للكعبة ويطوفون
حولها وينحرون عندها.

ومعنى قوله: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ﴾ ﴿وَمَنْوَةَ الثَّالِثَةَ الْآخَرَى﴾ أي: أخبروني عن
هذه المعبودات والآلهة التي تعبدونها من دون الله، مما لا ينفع ولا يضر، وما لا حجة
ولا سلطان لكم في عبادته، ولماذا تعبدونها من دون الله، وكيف تعبدون ما لا يملك
لكم نفعاً ولا ضرراً، وما تضرعكم عبادته، فأين دليلكم، وأين عقولكم؟.

وليست عبادة غير الله مقصورة على هذه المعبودات اللات والعزى ومناة بل كل
ما عظم من دون الله من الأعيان أو الأشخاص الأحياء أو الأموات، أو المناصب، أو
الرياضة، أو الدرهم والدينار وغير ذلك فكل ذلك مما عبد من دون الله قال ﷺ
«تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار»^(٣) وذلك لأن غاية التعظيم والمحبة والطاعة
ينبغي أن تكون لله عز وجل وحده.

(١) أخرجه النسائي في الإيمان والنذور - الحلف باللات والعزى ٣٧٧٦، وابن ماجه في الكفارات ٣٠٩٧.

(٢) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام ٨٥/١، «صحيح البخاري» مع الفتح ١٧٦/١، «تفسير ابن كثير»
٤٣١/٧-٤٣٢.

(٣) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ٢٨٨٧، والترمذي في الزهد ٢٣٧٥، وابن ماجه في الزهد ٤١٣٦ - من حديث أبي
هريرة - رضي الله عنه.

فمن أشرك مع الله غيره، أو قدم تعظيم غيره عليه فقد عبد غير الله. وقد خلق الله الخلق لعبادته كما قال عز وجل ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي﴾ [الذاريات: ٥٦]، فلم يخلقهم ليعبدوا غيره، ويعظموا سواه، ولم يخلقهم لحاجته إليهم، فهو الغني عما سواه، كما قال عز وجل ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطِيعُونِ﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ [الذاريات: ٥٧-٥٨].

فليتبه العاقل اللبيب لهذا، وليعلم أن الشرك في آخر هذه الأمة أعظم من شرك الجاهلية الأولى، وأن الشرك أخفى من ديب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، قال بعض السلف: «ما جاهدت نفسي على شيء ما جاهدتها على الإخلاص». وقد يقع الإنسان في الشرك وهو لا يعلم، فعليه أن يقول كما قال النبي ﷺ: «اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئاً نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم»^(١).

﴿الْكُفْرُ وَالْإِنْفِرُ﴾ الاستفهام للإنكار والتوبيخ والتفريع للمشركين على نسبتهم الولد لله عز وجل وهو منزه عنه، وتخصيصهم أنفسهم بالذكور، وزعمهم أن له الإناث، كما قال تعالى: ﴿أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ﴾ [الطور: ٣٩]، وقال تعالى: ﴿فَاسْتَفْتِيهِمْ إِنْ لَكَ الْبَنَاتُ وَلَهُنَّ الْبَنُونَ﴾ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ﴿أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ فِيكِهِمْ لَيَقُولُونَ﴾ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ﴾ مَا لَكُمْ كَيْتَ تَحْكُمُونَ [الصافات: ١٤٩-١٥٤]، وقال تعالى: ﴿أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَنَكُمْ بِالْبَنِينَ﴾ [الزخرف: ١٦]، وذلك أنهم زعموا أن الملائكة بنات الله تعالى الله عن قولهم قال تعالى: ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ سَوَّكُنَّ شَهَدَتُهُمْ وَيَسْتَلُونَ﴾ [الزخرف: ١٩]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْبَنَاتِ﴾ [النجم: ٢٧].

﴿تِلْكَ إِذَا فُسِّحَ ضَيْرٌ﴾ أي: جائرة باطلة.

قال ابن كثير^(٢): «أي: اتجعلون له ولداً، وتجعلون ولده أنثى، وتختارون لأنفسكم الذكور، فلو اقتسمتم أنتم ومخلوق مثلكم هذه القسمة لكانت (قسمة ضيرى) أي:

(١) أخرجه أحمد ٤/٤٠٣ - من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

(٢) في «تفسيره» ٧/٤٣٣.

جوراً باطلة، فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جوراً وسفهاً.

﴿إِنْ مِنْ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمِيَّتُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ﴾ «إن» نافية بمعنى «ما»، و«إلا» للحصر، أي: ما هذه المعبودات والآله التي جعلتموها شريكة لله «اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى» وغيرها إلا مجرد أسماء سميتموها أيها المشركون، أنتم وآباؤكم من قبلكم.

﴿مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾ أي: ما أنزل الله بها من حجة ولا دليل ولا برهان.

﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾ «إن» نافية - كسابقتها، و«إلا» كذلك للحصر، أي: ما يتبعون هم وآباؤهم فيما سلكوه من عبادة غير الله إلا الظن والرهيم الذي لا دليل عليه، ولا يقين معه ولا حقيقة له كما قال تعالى: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ [النجم: ٢٨].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «ياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسوا ولا تحسوا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخواناً»^(١).

قال ابن كثير^(٢): «(إن يتبعون إلا الظن) أي: ليس لهم مستند إلا حن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم».

﴿وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ﴾ الواو: عاطفة، وما موصولة أي: والذي تهواه وتميل إليه نفوسهم من الباطل، من الشهوات، وحب الرياسة، وتعظيم آبائهم الأقدمين وغير ذلك. والهووى مُرَدٌّ ومهلك، قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ يَخْتَرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ﴾ [القصص: ٥٠]، وقال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ وَأَصْلَهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ﴾ [الجنات: ٢٣].

وقال تعالى: ﴿أَفَتَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ﴾ [محمد: ١٤].

وقد قيل:

(١) أخرجه البخاري في النكاح ٥١٤٤، ومسلم في النكاح ١٤١٣ وفي البر والصلة ٢٥٦٣، وأبو داود في النكاح ٢٠٨٠، والنسائي في النكاح ٣٢٣٩-٣٢٤١، والترمذي في البر والصلة ١٩٨٨، وابن ماجه في النكاح ١٧٦٧.
(٢) في تفسيره ٤٣٣/٧.

وَأَفَ الْعَقْلُ الْهُوَىٰ فَمِنْ عَلَا عَلَىٰ هَوَاهُ عَقْلُهُ فَقَدْ نَجَا^(١)
﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَىٰ﴾ الواو: الحالية، واللام: للقسم، و«قد» للتحقيق،
أي: والله لقد جاءهم من ربهم الهدى، وهو الحق البين الواضح في كتابه - عز وجل -
وعلى لسان رسوله ﷺ، كما قال عز وجل ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ
الْحَقِّ﴾ [التوبة: ٣٣، الفتح: ٢٨] أي: بالعلم النافع والعمل الصالح.

لكنهم مع هذا ما انقادوا لما جاءهم من ربهم من الحق والهدى بل اتبعوا الظن
وما تهواه أنفسهم.

قال ابن القيم^(٢): «فالظن: الشبهة، وما تهوى الأنفس: الشهوة، والهدى الذي
جاءنا من ربنا مخالف لهذا وهذا».

﴿أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى﴾ «أم» هي المنقطعة التي بمعنى «بل» وهمزة الاستفهام، أي:
«بل» الإنسان ما تمنى، ومعناه الإنكار والنفي، و«ما» موصولة، أي: ليس يحصل
الإنسان كل ما تمنى، ولا كل من ود شيئاً وأحبه حصل له، وليس كل من زعم أنه
مهتد يكون كما قال، قال عز وجل: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ
يَعْمَلْ سَوْءًا يُجْزَ بِهِ﴾ [النساء: ١٢٣].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا تمنى أحدكم فلينظر
ما يتمنى، فإنه لا يدري ما يكتب من أمنيه»^(٣).

بمعنى: أن عليه أن يتمنى الخير ويعمل على تحقيقه، ولا يعتمد على التمني فإن
مجرد التمني لا يحقق شيئاً، كما أن عليه أن يحذر من تمنى الشر.

وكم من مدع أمراً لم يحققه وفي الأثر: «ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما
وقر في القلوب وصدفته الأعمال»^(٤).

وقد أحسن القائل:

(١) البيت لابن دريد انظر «دبائعه» ص ١٣٢.

(٢) انظر: بيان التفسير ٢٩٩/٤.

(٣) أخرجه أحمد ٣٨٧، ٣٥٧/٢.

(٤) روي هذا عن الحسن البصري رحمه الله وقد سبق تحريجه.

لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال
وقال الآخر:

وكل يدعي وصلاً بليلى وليلى لا تقر لهم بذاكا
وقد قيل: «التعني رأس مال المقابلين» .

﴿فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى﴾ أي: إنما الأمر كله لله، فهو مالك الآخرة والأولى، والأولى هي الدنيا لأنها قبل الآخرة زمناً وقدّم الآخرة لظهور كمال وتمام ملكه فيها أكثر من الدنيا، ومراعاة للفواصل فهو عز وجل مالك الدارين وخالقهما والمتصرف فيهما، فهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يمكن مع هذا أن يكون للإنسان ما تمنى مع أن الملك والخلق والأمر كله لله كما قال عز وجل ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْآخِرَةُ﴾ [الأعراف: ٥٤]، وقال عز وجل: ﴿لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ﴾ [الروم: ٤].
ولو عرف الإنسان هذا الأمر حقيقة المعرفة، وقدر الله حق قدره ما خالف أمره ولا ارتكب نهيه.

﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ﴾ الواو: استئنافية، و«كم» هنا خبرية بمعنى «كثير» أي: وكثير من الملائكة في السموات.
﴿لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً﴾ أي: لا تنفع شفاعتهم شيئاً، فلا تجلب خيراً، ولا تدفع ضرراً.

﴿إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾ إلا: أداة استثناء، (من بعد) جار ومجرور متعلق بنعت هو المستثنى المقدّر، أي: إلا شفاعة من بعد أن يأذن الله.

وقوله (أن يأذن) أن والفعل بعدها في تاويل مصدر في محل جر بالإضافة، أي: إلا من بعد إذن الله لمن يشاء من عباده بالشفاعة ورضاه عن المشفوع له وهذان هما شرطاً للشفاعة كما قال تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وقال تعالى: ﴿مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ﴾ [يونس: ٣]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾ [طه: ١٠٩]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾ [سبا: ٢٣]، وقال تعالى: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ [الأنبياء: ٢٨].

وإذا كان الملائكة وهم العباد المكرمون عند الله عز وجل، والذين لا يعصون الله

ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا تغني شفاعتهم شيئاً، لا نفعاً ولا دفعاً إلا بعد إذن الله عز وجل للشافع ورضاه عن المشفوع له فكيف يقال أو يظن أن للإنسان ما تمنى، أو أن هذه المعبودات تشفع لعبادها من دون الله، إذ لو كان ذلك لأحد من الخلق لكان من أولى الناس بذلك الملائكة الكرام البررة، وفي هذا تبئس للمشركين من أن يحصل لهم ما تمنوا أو أن تشفع لهم معبوداتهم، ولا يعني هذا أن الملائكة أفضل من الأنبياء والرسل، بل ولا أفضل من المؤمنين كما هو الصحيح من أقوال أهل العلم ومذهب أهل السنة والجماعة.

الفوائد والعبر:

- ١ - الإنكار على المشركين وتوبيخهم وتقريرهم في عبادتهم الأصنام والأوثان من دون الله، ونسبتهم للإناث لله - تعالى الله وتقدس.
- ٢ - عظم جهل المشركين وإغراقهم في الضلال حيث عبدوا ما لا ينفع ولا يضر، وعظم افتراءهم وجورهم حيث نسبوا لله الولد بل خصوه بالإناث واستأثروا بالذكر تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً.
- ٣ - أن اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى من أشهر وأكبر معبودات المشركين العرب ويحكمها في الإنكار والنهي كل ما عبد من دون الله.
- ٤ - وجوب توخي العدل والحذر من الجور في كل شيء.
- ٥ - النعي على المشركين وآبائهم في تسميتهم هذه المعبودات، وجعلها آفة وما أنزل الله بها من سلطان، وإنما بمجرد اتباع الظن وهوى الأنفس.
- ٦ - أن الله - عز وجل - قد أقام الحجة على الخلق، وأبان طريق الهدى في كتابه وعلى لسان رسوله ﷺ فلا عذر لمن تنكب الجادة وسلك طريق الردى.
- ٧ - إثبات ربوبية الله - عز وجل - العامة لجميع الخلق.
- ٨ - ليس الإيمان بالتمني، ولا من زعم أنه مهتد يكون كذلك، ولا من تمنى شيئاً حصل له.
- ٩ - أن الله ملك الآخرة والدنيا فالخلق خلقه والأمر أمره.
- ١٠ - كثرة الملائكة في السموات وعظم مكانتهم عند الله - عز وجل - وإن لم تبلغ مكانة الرسل، بل ولا مكانة صالح المؤمنين على الصحيح.
- ١١ - لا أحد يشفع عند الله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا بعد إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له.

﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيَسْئُونَ أَلْمَلِكَةَ نَسِيَةَ الْآخِنِيِّ ﴿٦٦﴾ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴿٦٧﴾ فَاعْرِضْ عَنْ مَنْ قَوَّلَ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَوْ بُرْدًا إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٦٨﴾ ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى ﴿٦٩﴾﴾

صلة الآيات بما قبلها:

انكر الله عز وجل في الآيات السابقة على المشركين نسبتهم الولد لله عز وجل، وزعمهم أن لهم الذكور وله الإناث، ثم أتبع ذلك بالإنكار عليهم في تسميتهم الملائكة بالإناث، وزعمهم أن الملائكة بنات الله، والرد عليهم - تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً.

قوله ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ أي: إن الذين لا يصدقون بالدار الآخرة والبعث والحساب والجزاء على الأعمال، وهم الكفار.

وسميت الدار الآخرة بهذا الاسم، لأنها متأخرة من حيث الزمن بعد الدار الدنيا، وهي آخر الدور وآخر مراحل الإنسان وهي الدار التي فيها الحياة الحقيقية كما قال عز وجل ﴿وَلَيْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ لَهِىَ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَكَأَثُوا بِمَلَكُوتٍ﴾ [العنكبوت: ٦٤].

﴿لَيَسْئُونَ أَلْمَلِكَةَ﴾ الملائكة: جمع ملك، وهم خلق من خلق الله عز وجل خلقهم الله من نور ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحریم: ٦] ﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٠] ﴿عِبَادُ مَكْرُومٍ﴾ ﴿لَا يَسْقُونَ﴾ ﴿بِأَلْقَائِهِمْ وَأُمُرِهِمْ يَعْمَلُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٦-٢٧].

﴿نَسِيَةَ الْآخِنِيِّ﴾ أي: يسمونهم بالإناث، فيقولون: الملائكة بنات الله تعالى الله عن ذلك قال عز وجل: ﴿وَجَعَلُوا أَلْمَلِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَّا شَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكُنَّبُ شُهُودُهُمْ لَوَشَتُونَ﴾ [الزخرف: ١٩]، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا خَلَقْنَا أَلْمَلِكَةَ إِنَّا وَمَنْ شَهِدُوا﴾ [الصافات: ١٥٠]، وقال تعالى: ﴿إِذْ أَخَذْنَا مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَنَكُم بِالْبَيِّنَاتِ﴾ [الزخرف: ١٦].

﴿وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ﴾ الوار حالية، و«ما» نافية، «به»: أي: بالذكور، وهو تسميتهم الملائكة إناثاً.

﴿مِنْ عِلْمٍ﴾ «من» زائدة من حيث الإعراب، مؤكدة للنفي من حيث المعنى، أي:

والحال أنهم ليس لهم بما قالوه من هذه التسمية من علم يصدق ما قالوه، لا قليل ولا كثير، فليس لديهم أي علم وإن قل - بما قالوه، بل هو محض كذب وافتراء.
قال ابن كثير^(١): «أي: ليس لهم علم صحيح يصدق ما قالوه، بل هو كذب وزور وافتراء، وكفر شنيع».

﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾ «إن» نافية بمعنى «ما» أي: ما يتبعون فيما قالوه إلا الظن والوهم الكاذب.

﴿وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ أي: لا يجدي شيئاً ولا يقوم أبداً مقام الحق فالحق ثابت وأحق أن يتبع، والظن باطل زائل، ولهذا ذمّه الله عز وجل ونهى عنه.
قال تعالى: ﴿يَتَّبِعُوا الَّذِينَ، آمَنُوا أَجْتَبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ﴾ [الحجرات: ١٢]،
وقال ﷺ: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث»^(٢).

وفي الحديث: «ثلاث لا ينجو منهن أحد: الحسد والظن والطيرة، وسأحدثكم بما يخرج من ذلك إذا حسدت فلا تبغ، وإذا ظننت فلا تحققي، وإذا تطيرت فامضي»^(٣).
﴿فَاعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الظَّلَمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى.

في هذه الآيات الكريمة تسليّة للنبي ﷺ، ووعيد للمكذّبين بما جاءهم به من عند الله عز وجل.

قوله: ﴿فَاعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا﴾ الفاء: رابطة لجواب شرط مقدر، أي: إن كانوا يتبعون الظن وقد جاءهم من ربهم الهدى فأعرض عنهم أي: فأعرض عن الذي تولى وأعرض عن ذكرنا القرآن الكريم كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ

(١) في «تفسيره» ٤٣٤/٧.

(٢) أخرجه البخاري في الكناح ٥١٤٤، ومسلم في البر والصلة ٢٥٦٣، والترمذي في البر والصلة ١٩٨٨، وأحمد ٢/٢٤٥.

٢٨٧ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه.

(٣) أخرجه ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه الأصبهاني في الإيمان عن الحسن البصري مرسلاً. انظر: الجامع الصغير ٣٤٦٦، وأخرجه الطبراني فيما ذكره ابن كثير في تفسيره ٣٥٧/٧ من حديث حارثة بن النعمان رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «ثلاث لازمات لأمتي: الطيرة والحسد، وسوء الظن، فقال وجل: ما يلعبهن يا رسول الله ممن هن فيه؟ قال إذا حسدت فاستغفر الله وإذا ظننت فلا تحققي، وإذا تطيرت فامضي».

تُنْزَلُونَ﴾ [الزخرف: ٤٤]، وقال تعالى: ﴿مَنْ وَالْفُرْقَانِ ذِي الذِّكْرِ﴾ [ص: ١]، وقال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩].

والمعنى: فاعرض عمن تولى واعرض عن القرآن الكريم، وعن تذكيرنا بعد إقامة الحجة عليه، واطركه واهجره ولا تباله، ولا يثن من عزمك وتصميمك، ولا تبش به واستمر في طريق دعوتك، وهكذا ينبغي أن يكون الدعاة إلى الله والموجهون إلى الخير، بحيث لا يثني عزائمهم أو يفت في عضدهم تولي المعرضين.

وفي هذا من الإشارة للعبد ما فيه كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى﴾ ﴿١٢٤﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿١٢٥﴾ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسى﴾ [طه: ١٢٤-١٢٦].
وقال تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْفَتَيَّةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الزمر: ٢٢].

﴿وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ أي: ولم يطلب إلا الحياة الدنيا، وسميت بالدنيا لأنها قبل الآخرة زمناً، ولدناءة رتبها وحقاتها، كما وصفها الله عز وجل في القرآن الكريم فقال تعالى: ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَهْوٌ﴾ [الأنعام: ٣٢]، وقال تعالى: ﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَهْوٌ﴾ [العنكبوت: ٦٤]، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَهْوٌ وَلَهْوٌ﴾ [محمد: ٣٦]، وقال تعالى: ﴿أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَهْوٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ﴾ [الحديد: ٢٠]، وقال تعالى: ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ الْعُرُودِ﴾ [آل عمران: ١٨٥]، [الحديد: ٢٠]، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ [التوبة: ٣٨]، وقال تعالى: ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ﴾ [الرعد: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى﴾ [النساء: ٧٧]، وقال تعالى: ﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ وَلَئِنْ الْآخِرَةُ هِيَ دَارُ الْفَكَرَارِ﴾ [غافر: ٣٩]، وقال تعالى: ﴿مَتَاعٌ قَلِيلٌ﴾ [آل عمران: ١٩٧]، [النحل: ١١٧].

وكما وصفها رسوله المصطفى ﷺ فقال ﷺ فيما رواه سهل بن سعد رضي الله عنه: «لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماء»^(١).

(١) أخرجه الترمذي في الزهد ٢٢٢٠، وابن ماجه في الزهد ٤١١٠، وقال الترمذي: «حلبت صحيح غريب».

وقال ﷺ: «وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها»^(١).

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله ﷺ على حصير، فقام، وقد أثر في جنبه، فقلنا يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاءً، فقال: «مالي وللدنيا إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها»^(٢).

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله ﷺ بمنكبي، فقال: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل».

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: «إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك»^(٣).

فيا لله ما أعظم بركة عمر من وفقه الله ونظر للدنيا هذه النظرة كما وصفها الله في كتابه وعلى لسان رسوله ﷺ، وما أقل بركة عمر من غفل عن هذه النظرة فعاش ساهياً لاهياً حتى أتاه الموت وهو على غرة.

ويا لله ما أسعد حياة من عرف حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، فلم يأس على ما فاته من الدنيا، ولم يبطره ما حصل له منها، وصدق الله العظيم ﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ [الحديد: ٢٣].

وما أسعد من عرف حقيقة الآخرة فاستعد لها بحزم وعزم وتصميم وقلب منشرح ومعنوية مرتفعة، أداء لما أوجب الله وانتهاء عما نهى الله عنه وسرته حسنة وسأته سيئة.

ويا لله ما أحسن حال من عرف حقيقة الدارين، ما أحرصه وأسرع لأداء الواجبات والبعد عن المنهيات، وما أسرع إلى العفو عمن ظلمه والصفح عمن أساء إليه، والمسارة في أعمال البر والخير، قال تعالى ﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَيَوةُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [العنكبوت: ٦٤].

(١) أخرجه البخاري في الجهاد - فضل رباط يوم في سبيل الله ٢٨٩٢، والترمذي في فضائل الجهاد ١٦٤٨ - وابن ماجه في الزهد ٤٣٣٠ - من حديث سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه.

(٢) أخرجه الترمذي في الزهد ٢٣٧٧، وابن ماجه في الزهد ٤١٠٩، وقال الترمذي: «حديث حسن غريب».

(٣) أخرجه البخاري في الرقاق ٦٤١٦، والترمذي في الزهد ٢٣٣٣، وابن ماجه في الزهد ٤١١٤.

﴿ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْغَلَبِ﴾ أي: غاية علمهم ونهاية ما وصلوا إليه من العلم إرادة الحياة الدنيا وطلبها والسعي إليها، فهي أكبر همهم ومبلغ علمهم - نسال الله العافية - فيا للصفقة الخاسرة لمن آثر ما يفنى على ما يبقى.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له»^(١).

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأتها من الدنيا إلا ما قدر له»^(٢).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله ﷺ يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه: «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهوّن به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعتنا وبصارتنا وقواتنا ما آحيتنا، واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا»^(٣).

وإن التولي عن الحق وإرادة الحياة الدنيا وحدها خروج عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها وعن الهدف الذي خلق الله الخلق من أجله وهو عبادته وحده كما قال عز وجل ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ ﴿٥٨﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطِيعُونِ ﴿٥٩﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ [الذاريات: ٥٨-٥٩].

وفي قوله ﴿ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْغَلَبِ﴾ إشارة إلى قلة علمهم وضآلته، وإلى نظرهم القاصر الذي لا يتجاوز ما تحت أقدامهم حيث قدموا العاجل الفاني على الآجل الباقي، ولو كان عندهم علم وبعد نظر ما آثروا الفاني على الباقي.

فليتأمل هذا من يلهثون وراء جمع المال من أي طريق، ولو كان ذلك بالمعاملات

(١) أخرجه أحمد ٧١/٦.

(٢) أخرجه الترمذي في صفة القباة والرقائق والورع ٢٤٦٥.

(٣) أخرجه الترمذي في الدعوات ٣٥٠٢ وقال: حديث حسن غريب» وقال في تحفة الأحوذى: «أخرجه النسائي والحاكم، وقال: صحيح على شرط البخاري».

الربوية، والشركات المختلطة، والأسهم المشتبهة، حتى صار أكبر همهم متابعة الأسهم ارتفاعاً وانخفاضاً في ليلهم ونهارهم، ويقتطعهم ومنامهم حتى في صلاتهم وانشغلوا بذلك عن أمور دينهم، وعن أهلهم وأولادهم وأعمالهم، وأصيب كثير منهم بسبب ذلك بأنواع من الأمراض النفسية وارتفاع ضغط الدم أو انخفاضه والسكري وغير ذلك.

وأقول لهؤلاء وأمثالهم: على هونكم فقد قال ﷺ «فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم»^(١).

وعن النعمان بن بشير - رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن حمى الله محارمه»^(٢).

اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا.

﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَى﴾ أي: إن ربك - يا محمد - خالقك ومالكك ومتوليك ومدير أمرك.

(هو أعلم) «أعلم»: على وزن «أفعل» صيغة تفضيل، أي: إن مرد العلم كله إليه عز وجل، وهو العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم السر وأخفى، كما قال تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْهَرَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى﴾ [طه: ٧]، وقال تعالى: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ [غافر: ١٩]، وقال تعالى: ﴿وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ [القصص: ٦٩]، وقال تعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: ١٤].

و«من» في الموضعين موصولة، أي: إن ربك هو أعلم بالذي ضل وتاه عن سبيله

(١) أخرجه البخاري في المغازي ٤٠١٥، ومسلم في الزهد والرقائق ٢٩٦١، والترمذي في صفة القيامة ٢٤٦٢، وابن ماجه في الفتن ٣٩٩٧ - من حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاري في الإيمان ٥٢، ومسلم في المساقاة ١٥٩٩، وأبو داود في البيوع ٣٣٢٩، والنسائي في البيوع ٤٤٥٣، والترمذي في البيوع ١٢٠٥، وابن ماجه في الفتن ٣٩٨٤.

سبيل الحق، وتركه (وهو) سبحانه أعلم بالذي اهتدى إلى الحق.
وفي هذا كله - كما سبق - تسلية للنبي ﷺ، وتقوية له، ووعد للضالين، ووعد للمهتدين.

وهكذا ينبغي أن يستلهم هذه الدروس الدعاة إلى الله من الآباء والمربين والموجهين وسائر الدعاة إلى الخير والحق، فلا يملوا، أو يقفوا في وسط الطريق.

الفوائد والعبر:

١ - الإنكار على المشركين المكذبين بالآخرة في تسميتهم الملائكة بنات الله بلا علم وإنما بمجرد الظن الباطل.

٢ - أن الظن لا يجدي ولا ينبغي من الحق شيئاً، ولا يثبت أمام الحق.

٣ - تسلية الرسول ﷺ ووعد المكذبين من قومه وأمره بالإعراض عنهم، وفي هذا درس للدعاة إلى الله - عز وجل - فلا يثني عزائمهم إعراض المعرضين ونعيق الجاهلين.

٤ - أن مراد المكذبين المعرضين عن ذكر الله مجرد الحياة الدنيا فهي غاية همهم ومبلغ علمهم، نظرة مادية، وحياة بهيمية.

٥ - علم الله - عز وجل - الواسع بمن ضل عن سبيله، ومن اهتدى إليه، وفي هذا وعد للمهتدين ووعد للضالين المكذبين.

٦ - إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة لنبيه ﷺ.

﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحَسَنِ﴾ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَثِيرَ الْإِنْتِهَاءِ وَالْفَوَاحِشِ إِلَّا اللَّعْمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُلِّ شَيْءٍ إِذْ أَنْتَ تُرَى الْأَرْضُ وَإِذْ أَنْتَ أَجَنَّةٌ فِي تُطُونِ أَمْهَنَكُمْ فَلَا تُرَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ﴿٢٦﴾

قوله: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ الواو: استئنافية واللام حرف جر، ولفظ الجلالة مجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم لإفادة التخصيص والحصر.
و«ما» موصولة تفيد العموم، أي: كل ما في السموات وما في الأرض لله وحده دون سواه، فهو - عز وجل - خالق ذلك كله، ومالكه، والمتصرف فيه، مما يوجب الإيمان به والانقياد لشرعه والرضا بقضائه وقدره.

﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا بِمَا عَمِلُوا﴾ اللام للتعليل، وفي الآية دلالة على أن الجزاء من جنس العمل، أي: لأجل أن يجزي ﴿الَّذِينَ أَسْتَوُوا﴾ أي: الذين عملوا الأعمال السنية، التي تسوء صاحبها في الحال والمآل، وقد تسوء غيره، لأن المعاصي كلها لها أثرها السيئ على العباد والبلاد، كما قال عز وجل: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الروم: ٤١].
﴿بِمَا عَمِلُوا﴾ (ما) موصولة أو مصدرية، أي: بالذي عملوه، أو بعملهم.

وفي قوله (بما علموا) دون أن يقول ليجزى الذين أساءوا بالإساءة، أو بالعذاب أو بالنار إشارة إلى تمام عدله عز وجل، أي: بما عملوا من غير زيادة ولا نقصان، كما قال عز وجل: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿[الزلزلة: ٧-٨].

﴿وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا﴾ أي: ويجزي الذين أحسنوا قولاً وعملاً واعتقاداً في أفعالهم وأقوالهم واعتقادهم.

﴿بِالْحَسَنِ﴾ «الحسنى»: صيغة تفضيل على وزن «فعلى» تانيث «أحسن» أي: التي لا أحسن منها ولا أفضل ولا أكمل.

والمراد بـ(الحسنى): الجنة، كما قال عز وجل ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لِحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦] ويحتمل أن يراد بـ(الحسنى): المثوبة الحسنى.

والمعنى واحد فالمثوبة الحسنى: يراد بها الجنة وما فيها من ألوان النعيم. وهذه الآية كقوله: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ﴾ [الرحمن: ٦٠].

وقال عز وجل: ﴿وَيَجْزِي الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحَسَنَىٰ وَلَمْ يَقُلْ (بما عملوا) إشارة لفضله عز وجل، لأن الحسنى «فعلى» من الإحسان.

فهو سبحانه يجزي الحسنة بعشر أمثالها بل يضاعفها إلى سبعمائة ضعف وإلى أضعاف كثيرة، ويزيد من فضله كما قال عز وجل ﴿وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٤٠]، وقال تعالى: ﴿لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ﴾ [النور: ٣٨].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، قال الله عز وجل: «إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به»^(١).

وفي هذا إشارة إلى عظيم فضل الصوم حيث أضافه عز وجل إليه، وأضاف جزاءه إليه أيضاً إضافة تقتضي أن للصوم جزائه مزية وخصوصية، وإلا فإن جزاء الأعمال كلها إليه عز وجل قال تعالى ﴿وَلِيَجْزِيَ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ [إبراهيم: ٥١].

﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ﴾ هذا تفسير ووصف للمحسنين وقوله: ﴿يَجْتَنِبُونَ﴾ أي: يتعدون عن كبائر الإثم ويتركونها جانباً ولا يرتكبونها. والمراد بـ(كبائر الإثم) كبائر الذنوب والموبقات.

(والفواحش) معطوف على (كبائر الإثم) من عطف الخاص على العام لأن الفواحش من أعظم الكبائر، وهي ما فحش من الأعمال والأقوال في الشرع وعرف المسلمون كالزنا واللواط، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرُبُوا الزُّفَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٣٢]، وقال تعالى: ﴿وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْمَلَكَيْنِ ﴿١٥﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ الْنِسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ﴾ [الأعراف: ٨٠-٨١].

(١) أخرجه البخاري في الصوم ١٩٠٤، ومسلم في الصيام ١١٥١، وإبراهيم داود في الصوم ٢٣٦٣، والنسائي في الصيام ٢٢١٥، والترمذي في الصوم ٧٦٤، وابن ماجه في الصيام ١٦٣٨.

وقد اختلف أهل العلم في تحديد الكبيرة على أقوال عدة، أظهرها: أن الكبيرة ما رتب عليه حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة، من غضب أو لعنة أو نار أو عذاب ونحو ذلك. وهي كثيرة غير محصورة بعدد معين على الصحيح، فهي معدودة لا معدودة^(١).

عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: «قال النبي ﷺ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً» قالوا: بلى يا رسول الله قال: «الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئاً فجلس، فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور» قال: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت»^(٢).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات»^(٣).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار»^(٤).

﴿إِلَّا أَلَّيْمٌ﴾ استثناء منقطع، لأن اللئم ليست من كبائر الذنوب والفواحش، بل المراد باللئم صفائر الذنوب التي قد يلئم بها الإنسان، ولا يلئم منها غالباً قال ﷺ: «إن تغفر اللهم تغفر جماً وأي عبد لك لا إلماً»^(٥).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت شيئاً أشبه باللئم مما قال أبو هريرة عن النبي ﷺ قال: «إن الله تعالى كتب على ابن آدم حفظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه»^(٦).

(١) راجع تفسير آيات الأحكام في سورة النساء: الكلام على قوله تعالى: «إِنْ تُجَاهِدُوا كَثِيرًا مَّا تَهُونَ عَنْهُ يُكْفَرُ عَنْكُمْ سِيبَاتُكُمْ» (الآية: ١٣١/١-٥٢٨-٥٣٣).

(٢) أخرجه البخاري في الشهادات ٢٦٥٤، ومسلم في الإيمان ٨٧، والترمذي في التفسير ٣٠١٩.

(٣) أخرجه البخاري في الوصايا ٢٧٦٧، ومسلم في الإيمان ٨٩، وأبو داود في الوصايا ٢٨٧٤.

(٤) أخرجه الطبري في جامع البيان ٦/٦٥١.

(٥) أخرجه الترمذي في تفسير سورة النجم ٣٢٨٤ - من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقال: «حسن صحيح غريب».

(٦) أخرجه البخاري في الاستئذان - زنا الجوارح دون الفرج ٦٢٤٣، ومسلم في القدر - باب قدر على ابن آدم حفظه من الزنا ٢٦٥٧، وأبو داود في النكاح ٢١٥٢، وأحمد ٢/٢٧٦.

قال ابن كثير^(١): «اللمم صفائر الذنوب ومحقرات الأعمال».

وليس المعنى أنهم لا يجتنبون اللمم ويتعمدون، فقد قال ﷺ فيما رواه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: «إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه، وإن رسول الله ﷺ ضرب لمن مثلاً، كمثّل قوم نزلوا أرض فلاة، فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود، حتى جمعوا سواداً، فأججوا ناراً وانضجوا ما قذفوا فيها»^(٢).

والمعنى: أنهم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، ولكن قد يقع منهم اللمم، و صفائر الذنوب مما لا يسلم منه أحد غالباً.

﴿إِنَّ رَبَّكَ وَسِعَ الْمَغْفِرَةَ﴾ أي: لمن وقع في شيء من هذه الصفائر، إذا اجتنب الكبائر والفواحش، كما قال عز وجل: ﴿إِنْ تَجَنَّبُوا كِبَايِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ تُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَفَاهِيَكُمْ﴾ [النساء: ٣١].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، ما لم تغش الكبائر»^(٣).

وقيل المراد باللمم الذي يلزم بالذنوب مرة ثم يدعه ويتوب منه. والأظهر القول الأول، وهو قول الجمهور، لأن الذنوب الكبائر والفواحش وما دونها كلها وإن تكررت تقبل التوبة منها إذا كانت التوبة نصوحاً حتى الشرك بالله.

قال ابن القيم^(٤): «والصحيح قول الجمهور: أن اللمم صفائر الذنوب كالنظرة والغمزة والقبلة ونحو ذلك هذا قول جمهور الصحابة ومن بعدهم».

(١) في تفسيره ٤٣٥/٧.

(٢) أخرجه أحمد ٤٠٢/١، والطبراني في الكبير ٢٦١/١٠ وأخرجه أحمد أيضاً ٣٣١/٥، والطبراني في الكبير من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، وقال الميثني في «جميع الزوائد» ١٩٠/١٠: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، ورواه الطبراني في الثلاثة من طريقين، ورجال أحدهما رجال الصحيح غير عبد الوهاب بن الحكم وهو ثقة»، وقال ابن حجر في «فتح الباري» ٣٣٧/١١: «إسناده حسن».

وأخرجه أحمد أيضاً ١٥١، ٧٠/٦ من حديث عائشة رضي الله عنها، وكذا ابن ماجه في الزهد - باب ذكر الذنوب ٤٢٤٣.

(٣) أخرجه مسلم في الطهارة - فضل الوضوء والصلاة عقبه ٢٣٣، والترمذي في الصلاة ٢١٤، وابن ماجه في إقامة الصلاة ١٠٨٦.

(٤) انظر: بدائع النضر ٣٠٢/٤.

وقد حكى عن أبي إسحاق الأسفراييني قوله: الذنوب كلها كبائر وليس فيها صغائر قال ابن القيم^(١): «فليس مراده أنها مستوية في الإثم، بحيث يكون إثم النظر المحرم كإثم الوطء من الحرام، وإنما المراد أنها بالنسبة إلى عظمة من عُصِيَّ بها كلها كبائر، ومع هذا فبعضها أكبر من بعض، ومع هذا فالأمر في ذلك لفظي لا يرجع إلى معنى - إلى أن قال: ولكن النصوص وإجماع السلف على انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر».

على أنه قد يتناول اللطم الصغائر، ومن ألم بالكبيرة، ثم لم يعد إليها فيتناول اللطم هذا وهذا، لأن من ارتكب الكبيرة مرة واحدة، ولم يصر عليها، ولم يعد إليها فهو حري بالمغفرة، ولهذا اعتبر بعض المفسرين اللطم أن يلم بالذنوب مرة ثم لا يعود إليه، وذلك أن الذنوب وفي مقدمتها الكبائر إنما تتغلظ وتعتظم في حق من تكررت منه أو أصر عليها قال ابن القيم^(٢) بعد أن ذكر نحو هذا:

«فاول ذنب إن لم يكن هذا اللطم فهو من جنسه ونظيره فالقولان متفقان غير مختلفين».

﴿إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ﴾ المغفرة: ستر الذنب عن الخلق والتجاوز عن العقوبة كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله عز وجل يذني يوم القيامة المؤمن حتى يضع عليه كنفه - أي: ستره ورحمته - ويقره بذنوبه فيقول: يا فلان أتذكر ذنب كذا وكذا؟ فيقول: أي رب نعم فيقول الله عز وجل أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»^(٣).

فهو عز وجل واسع المغفرة، أي: أن مغفرته تسع الذنوب كلها لمن تاب منها كما قال عز وجل: ﴿قُلْ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَنْ يَشَاءُ لَئِنْ تَنَزَّلُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: ٥٣]، وقال عز وجل ﴿وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ﴾ [الكهف: ٥٨].

(١) انظر: «مدائح النضر» ٤/ ٣٠٠ - ٣٠٢.

(٢) انظر: «مدائح النضر» ٤/ ٣٠٣.

(٣) سبق تخريجه.

ولما قال رجل: والله لا يغفر لفلان متعاضماً ذنوبه. قال الله عز وجل «من ذا الذي يتألى عليّ أن لا أغفر لفلان فإني قد غفرت له وأحبطت عملك»^(١).

بل إنه عز وجل من فضله وجوده وكرمه يبدل سيئات من تاب إليه حسنات كما قال عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٦﴾ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ﴿٦٧﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٦٨﴾ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا﴾ [الفرقان: ٦٨-٧١].

ومغفرته عز وجل اثر من آثار رحمته فهو عز وجل اكرم الأكرمين واجود الأجودين وأرحم الراحمين، وخير الغافرين، لا يهلك عليه عز وجل إلا هالك فكيف لا يُطمع بفضله وكرمه، بل كيف يُعصى أمره، ويُفطر في جنبه، وهو عز وجل يغفر الذنوب جميعاً، بل يبذلها حسنات. وإن من ضعف البصيرة ومن الحيرة والخذلان أن يغفل الكثيرون عن هذه المعاني في صفاته عز وجل مما يجعلهم يقعون في معصية الله ويقصرون في طاعته.

ولئلا تجانب الحق والصواب قف أخي الكريم وتأمل عظمة الخالق وفضله وجوده وكرمه، وانظر كيف يتعامل الخلق الضعاف مع بعضهم البعض (ولله المثل الأعلى) ترى الكثير من الناس إذا حصل له من أخيه هفوة يعظم عليه العفو عنها، وإن عفا عنها رأيته بمن بذلك ويكرر ذكره، فتعالى وتقدس الكريم الجواد - سبحانه الذي يغفر الذنوب جميعاً، ويعفو عن السيئات، بل ويبذلها حسنات.

وبالمقابل ترى من أحسن إليه أحد الخلق بشيء من الإحسان يكرر ذلك ويقول: يا أبا فلان والله ما أنسى فضلك ومعروفك حتى أوارى في قبري. فيا للعجب أليس الإحسان والفضل والمعروف كله من الله عز وجل، وإنما المخلوق قد يكون سبباً في حصول شيء من ذلك، والحسن والمتفضل وصاحب المعروف كله هو الله عز وجل فتأمل أخي هذا المعنى قال تعالى ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ [الأنعام: ٩١].

(١) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب ٢٦٢١ - من حديث جندب - رضي الله عنه -

ولكن ينبغي أن يعلم أن الله عز وجل وإن كان واسع المغفرة وأن رحمته سبقت غضبه إلا أنه شديد العقاب.

وإنك لترى النصوص من الكتاب والسنة تذود الناس وتحاصرهم بين هذين الأمرين المغفرة والعقاب لكي تستقيم حال المؤمن في طريقه إلى الله بين الخوف والرجاء ولهذا قال ﷺ: «لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد»^(١).

قوله تعالى: ﴿هُوَ أَفْظَرُ يَوْمَ إِذْ أَنْشَأَ كُرْسِيَّ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْشَأَ اجْنَةَ فِي بَطْنِ أُمّهَاتِكُمْ﴾ أي: هو سبحانه وتعالى أعلم بكم وبأحوالكم جميعاً وأطوار خلقكم حين أوجدكم وخلقكم من الأرض بخلق أبيكم آدم من التراب، وحين كنتم اجنة في بطون أمهاتكم كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله ﷺ، وهو الصادق المصدوق، قال: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم علقه مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيكتب رزقه وأجله، وشقي أو سعيد»^(٢).

والاجنة: جمع جنين وسمي الطفل في بطن أمه جنيناً لاستتاره في الظلمات الثلاث، كما قال عز وجل ﴿يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ﴾ [الزمر: ٦] ظلمة الرحم، وظلمة البطن، وظلمة المشيمة.

وهذه المادة (جن) معناها: استتر، ومنه سمي العقل «جناناً» لاستتاره، وسمي الجن (جنّاً)؛ لاستتارهم، ويقال: جن الليل، إذا غطى الكون بظلامه، وسمي (الجن) جنّاً؛ لأنه يستتر به من ضرب السهام ونحو ذلك.

والمعنى: أنه عز وجل أعلم بهم وبما قد يُمكنهم اجتنابه، وبما قد يُلمون به مما لا يكاد يُسلم منه غالباً، لأنه سبحانه العليم بحقيقة أحوالهم وأطوارهم، كما قال عز وجل ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: ١٤]، ولهذا قال هنا:

(١) أخرجه مسلم في الترية ٢٧٥٥، والترمذي في الدعوات ٣٥٤٢ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) أخرجه البخاري في القدر ٦٥٩٤، ومسلم في القدر ٢٦٤٣، وأبو داود في السنة ٤٧٠٨، والترمذي في القدر ٢١٢٧، وابن ماجه في المقدمة ٧٦.

﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ﴾ أي: فلا تزكوا أنفسكم بزعم طهارتها، وسلامتها من اللطم، ومدحها بما ليس فيها، وأنْ بعملها والمراعاة والسمعة في ذلك، وقد قيل:

ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلاً أن تعد معاييه
وأيضاً لا يرك بعضكم بعضاً ويمدح بعضكم بعضاً بما ليس فيه.

وعلى هذا فيكون قوله ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ﴾ كقوله تعالى: ﴿فَسَلِّمُوا عَلَيَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ [النور: ٦١]، أي: ليسلم بعضكم على بعض.

فالنهي في الآية عن تزكية النفس، وعن تزكية الغير، لما يترتب على تزكية النفس من بطلان العمل وحيوطه، لأن معنى العبادة، بل ليها هو الخضوع والذل والافتقار إلى الله، والانكسار بين يديه، رجاء رحمته، وخوف عقابه والمزكي لنفسه بمقام المعجب بعمله، المدلّ على الله فيه، والله عز وجل غني عن مثل هذا العمل.

وقد قال ﷺ يوماً لأصحابه: «لن يُدخل أحداً عمله الجنة، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته منه وفضل»^(١).

وتزكية النفس إضافة إلى ما سبق صفة مذمومة ممقوتة عند الناس ذوي الفطر السليمة، لا يقبلونها بل يكرهون صاحبها، ولهذا تجدهم ينفرون من المجالس التي يكون فيها من هذه صفته. يتصدر أحدهم المجلس، ويقول: أنا فعلت كذا، وأنا قلت كذا، وأنا، وأنا.

والناس في هذا بين مستقل ومستكثر، وقل من يسلم من ذلك؛ لأن النفوس جبلت على حب الظهور، والانتصار للنفس، ولو كان ذلك بالباطل إلا من رحم الله فوفقه لمعرفة قدر نفسه ومنتهى ضعفه والاستكانة لربه.

فتفتش أخى في جوانب نفسك واحذر من غلوائها وكبرياتها وتعاضلها، والزمها طريق الاستقامة بالذل والخضوع والانكسار بين يدي الله عى أن تسلم من شرها وما إخالك سالماً.

أما تزكية الآخرين فقد نهى الله عنها لما قد يتسبب عنها من اغترار المزكى بعمله،

(١) أخرجه البخاري في المرضي ٥٦٧٣، ومسلم في صفة القيامة ٢٨١٦، والنسائي في الإيمان وشرائعه ٥٠٣٤، وابن ماجه في الزهد ٤٢٠١ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد سبق بشامه.

فيكون ذلك سبباً لهلاكه ولهذا جاء في حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: مدح رجل رجلاً عند النبي ﷺ فقال رسول الله ﷺ: «ويلك قطعت عتق صاحبك - مراراً - إذا كان أحدكم مادحاً صاحبه، لا محالة، فليقل: أحسب فلاناً - والله حسيه، ولا أزكي على الله أحداً - أحسبه كذا وكذا، إن كان يعلم ذلك منه»^(١).

وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نغني في وجوه المداحين التراب»^(٢).

وتعظم حرمة المدح كلما كان في الوجه، وفيه مبالغة وخيفت منه الفتنة على الممدوح، ويهون الأمر ويسهل إذا كان من باب الثناء العام وبحق، لأجل شكره، والدعاء له، أو تشجيعه على الخير، ونحو ذلك، فقد يكون ذلك من عاجل بشري المؤمن كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله ﷺ: أرايت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه، أو ويحبه الناس عليه؟ قال: «ذلك عاجل بشري المؤمن»^(٣).

﴿هُوَ أَعْلَمُ مِنِّي أَتَقَى﴾ أي: هو سبحانه أعلم بالذي اتقاه منكم من غيره لأن التقوى محلها القلب وهو العليم بذات الصدور، فهو عز وجل الذي يركي من يشاء ويعلم المتقي من غيره قال تعالى في سورة النساء: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُرَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يَظْلُمُونَ قَتِيلًا﴾ [الآية: ٤٩]. وقال تعالى: ﴿إِنَّ رَيْكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْثِدِينَ﴾ [النحل: ١٢٥].

وفي حديث زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها أنها سُميت (برة) فقال رسول الله ﷺ: «لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم» فقالوا بم نسميها؟ قال: «سموها زينب»^(٤).

(١) أخرجه البخاري في الشهادات ٢٦٦٢، ومسلم في الزهد - النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط وخيف منه الفتنة على الممدوح ٣٠٠٠، وأبو داود في الأدب - كراهية التمداح ٤٨٠٥، وابن ماجه في الأدب - باب المدح ٣٧٤٤.

(٢) أخرجه مسلم في الزهد - النهي عن المدح ٣٠٠٢، وأبو داود في الأدب - كراهية التمداح ٤٨٠٤، وابن ماجه في الأدب ٣٧٤٢، واحد ٥/٦.

(٣) أخرجه مسلم في البر والصلة ٢٦٤٢، وابن ماجه في الزهد ٤٢٢٥.

(٤) أخرجه مسلم في الأدب - استحباب تغيير الاسم الفحيح إلى حسن، وتغيير برة إلى زينب وجويرية ٢١٤٢، وأبو داود في الأدب ٤٩٥٣.

الفوائد والعبر:

- ١ - أن الله ما في السموات والأرض خلقاً وملكاً وتديراً.
- ٢ - أن الله - عز وجل خلق الخلق ليعبدوه وليجزى المحسن بالحسن والمسيء بما عمل.
- ٣ - أن الجزاء من جنس العمل، ويقدره، هذا في مقام العدل، أما في مقام الفضل فإن الله - عز وجل - يزيد ويضاعف لمن يشاء بفضل.
- ٤ - الوعد لمن أسأوا بالعقوبة، والوعد لمن أحسنوا بالجنة والثوبة.
- ٥ - الثناء على الذين يجتنبون كبائر الذنوب والفواحش، وأن هذا من الإحسان.
- ٦ - عفو الله - عز وجل - عن صفائر الذنوب ومغفرته لها إذا اجتنبت الكبائر والفواحش.
- ٧ - إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة لنبه ﷺ.
- ٨ - سعة مغفرة الله - عز وجل - وعلمه الواسع بأحوال الخلق وأطوارهم وقدراتهم وأن الإنسان لا يسلم غالباً من الوقوع في بعض الصفائر.
- ٩ - النهي عن تزكية النفوس بإطرائها، ومدحها فإن الله - عز وجل - أعلم بمن اتقى.
- ١٠ - أن تزكية النفس حقيقة إنما تكون بتقوى الله - عز وجل.
- ١١ - علم الله - عز وجل بأعمال العباد، وبمن اتقى، مما يدل على عدم مشروعية النطق بالنية.

﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَكَّلَ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى﴾ ﴿٦٦﴾ ﴿أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى﴾ ﴿٦٧﴾ ﴿أَمْ لَمْ يَلِدْ أَبًا فِي صُحُفٍ مُّوسَى﴾ ﴿٦٨﴾ ﴿وَاتَّبَعَهُمُ الَّذِي وَفَّى﴾ ﴿٦٩﴾ ﴿أَلَا يُرَدُّ وَرَدُهُ وَزُرَّ لُغْرُهُ﴾ ﴿٧٠﴾ ﴿وَأَنْ لِّئْسَ لِلإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ ﴿٧١﴾ ﴿وَأَنْ سَعَيْهِمْ سَوْفَ يَرَى﴾ ﴿٧٢﴾ ﴿ثُمَّ يُعْزِزُهُ الْجَزَاءُ الْآدَى﴾ ﴿٧٣﴾.

رُوي عن مجاهد وابن زيد أن هذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة، وكان اتبع رسول الله ﷺ فعيره بعض المشركين وقال: لم تركت دين الأشياخ وضللتهم وزعمت أنهم في النار؟ قال إني خشيت عذاب الله، فضمن له إن هو أعطاه شيئاً من ماله ورجع إلى شركه أن يتحمل عنه عذاب الله، فأعطى الذي عاتبه بعض ما كان ضمن له، ثم بخل ومنعه، فانزل الله تعالى هذه الآيات. وقيل نزلت في عبد الله بن أبي السرح^(١).

قوله: ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَكَّلَ﴾ الاستفهام للإنكار المشرب بالتعجب من هذه حاله، والخطاب للنبي ﷺ، ولكل من يصلح له.

والمعنى: انظر إلى من هذه حاله منكراً عليه ومتعجباً منه حامداً ربك على ما من به عليك من الهداية.

فالواجب على من هداه الله ووقفه أن ينكر على العصاة، وأن يناصحهم ويبين لهم الحق ويأمرهم بالرجوع إليه، وأن يحمد الله عز وجل على ما من به عليه من الهداية، وأن لا يتعاضم أو يتعالى بعمله، فقد يهديهم الله ويضله.

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «من رأى صاحب بلاء، فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلاً، إلا عوفي من ذلك البلاء كائنًا ما كان ما عاش»^(٢).

ولما قال رجل: «والله لا يغفر الله لفلان قال الله عز وجل: «من ذا الذي يتألى على إلا اغفر لفلان إني قد غفرت له وأحببت عملك»^(٣).

وقد قيل:

(١) أخرجه عنهما الطبري في «جامع البيان» ٧٢/٢٢، وانظر: «أسباب النزول» للواحدي ص ٢٦٧.

(٢) أخرجه الترمذي في الدعوات ٣٤٣١، وقال «حديث غريب» وروى أنه يقول ذلك في نفسه ولا يسمع صاحب البلاء.

(٣) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب ٢٦٢١. من حديث جندب رضي الله عنه.

احفظ لسانك أن تقول فتبلى إن البلاء موكل بالمنطق^(١)
ومعنى (الذي تولى) أي: الذي أعرض عن الحق وتركه بقلبه وجوارحه.
﴿وَأَعْطَى قَلِيلًا﴾ أي: أعطى قليلاً من الطاعة والإنفاق.
﴿وَأَكْذَبَ﴾ أي: ترك وقطع ومنع الخير، يقال: أكذى الرجل، أي: قلّ خيره. قالت
الخنساء في أخيها صخر:

فتى الفتیان ما بلغوا مداه ولا يكدي إذا بلغت كداه^(٢)
أي: لا يقطع عطاءه، ولا يمسك عنه إذا قطع غيره وأمسك، والكدية في الأصل
الأرض المرتفعة الصلبة الغليظة.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «أطاع قليلاً ثم قطعه»^(٣).
﴿أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى﴾ الاستفهام للإنكار والنفي. و(علم الغيب): علم ما
غاب عن الحواس مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.

والمعنى: أعند هذا الذي تولى وأعرض عن الحق وقطع عمل الخير والمعروف
والإنفاق علم ما غاب عن الحواس فهو يرى أن تولى وإعراضه وتركه عمل الخير
والإنفاق خير له وأصلح، أو أنه سينفذ ما عنده ويفتقر لو أنفق، أو أن أحدًا سيتحمل
عنه عذاب الله عز وجل، أو أنه سيجازى بسعي غيره، أي: ليس الأمر كذلك وإنما
حمله على التولي والإعراض الكبر والعناد، ومنعه من الإنفاق الشح والبخل
وقد قال عز وجل ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ﴾
[سبأ: ٣٩].

وقال مجاهد: «ما نقصت صدقة من مال»^(٤) وفي رواية «ما نقص مال من صدقة،
بل تزد بهل تزد»^(٥).

(١) البيت لصالح بن عبد القدوس انظر «ديوانه» ص ١٤٧.

(٢) انظر «ديوان الخنساء» ص ٩٦ وشرح وتحقيق عبد السلام الحزني دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م.

(٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٧٢/٢٢.

(٤) أخرجه مسلم في البر والصلة ٢٥٨٨، والترمذي في البر والصلة ٢٠٢٩ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٥) أخرجه البيهقي والطبري في المعجم الكبير، وأبو يعلى انظر: الكنز الثمين لعبد الله بن الصديق حديث ١٢٣٩، «تفسير ابن
كثير» ٤٣٩/٧.

وقال ﷺ: «أنفق يا ابن آدم ينفق عليك»^(١).

﴿أَمْ لَمْ يُبْنَأْ يَمَّا فِي صُحُفٍ مُّوسَى﴾ الاستفهام للإنكار، والتقدير: بل ألم ينبأ بما في صحف موسى، أي: ألم يخبر، والنبا الخبر العظيم.

﴿يَمَّا فِي صُحُفٍ مُّوسَى﴾ «ما» موصولة، أي: بالذي في صحف موسى، وهي التوراة، وقيل غيرها

﴿وَابْرَاهِيمَ﴾ أي: وبما في صحف إبراهيم الخليل عليه السلام التي أنزلها الله تعالى عليه كما قال عز وجل ﴿إِنَّ هَذَا لَكُنَى الصُّحُفِ الْأُولَى﴾ ﴿صُحُفٍ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى﴾ [الأعلى: ١٨-١٩].

وإبراهيم أقدم زمناً من موسى عليهما الصلاة والسلام وأفضل منه، فهو ثاني أولي العزم من الرسل بعد محمد ﷺ، وموسى ثالثهم وإنما قدم موسى في هذه الآيات - والله أعلم - مراعاة للفواصل، ولمناسبة ختم الآيتين بالشاء على إبراهيم بقوله: ﴿أَلَّذِي وَفَّى﴾ أي: الذي تم وبلغ جميع ما أمر به، ووفى في طاعة الله عز وجل، كما قال عز وجل ﴿وَإِذْ أَبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَتٍ فَأَتَمَّهُنَّ﴾ [البقرة: ١٢٤]. ووفى بامتثال أمر الله - عز وجل له بذبح ابنه إسماعيل عليهما السلام.

ولهذا وصفه الله عز وجل بقوله: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ خَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ ﴿شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ﴿وَمَا أَنتَ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ خَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [النحل: ١٢٠-١٢٣].

﴿أَلَا نَزَرُ وَزَرَهُ وَزَرَهُ أُخْرَى﴾ هذه الآية وما بعدها مما أوحاه الله عز وجل في صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام.

ومعنى (الا تزر) الا تحمل، وجاء التعبير بقوله (الا تزر) من باب المشاكلة لما بعده - والله أعلم، كما في قوله تعالى: ﴿وَجَزَّوْا سَنَةً سَنِتَّةً يَنْفُلَهَا﴾ [الشورى: ٤٠]، وقوله: ﴿وَلَيْنَ عَاقِبَتَهُ فَعَايِبُوا بِمَثَلِ مَا عُوِّفْتُمْ بِهِ﴾ [النحل: ١٢٦].

(١) أخرجه البخاري في النفقات ٥٣٥٢، ومسلم في الزكاة ٩٩٣، والترمذي في التفسير ٣٠٤٥، وابن ماجه في المقدمة ١٩٧ - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه.

والمعنى: أن لا تحمل نفس وازرة، أي: مذنبية، (وزر أخرى) أي: ذنب نفس أخرى كما قال عز وجل: ﴿وَلَا تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِلْمِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ﴾ [فاطر: ١٨]، وقال تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ [المدثر: ٣٨].

فمن غام وكمال عدله عز وجل أن لا يؤخذ ويعاقب أحد بجريرة غيره، حتى مع الكفار ولهذا قال تعالى للمؤمنين ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوَكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا﴾ [المائدة: ٦]، أي: ولا يحملنكم بغض قوم بسبب صدمهم لكم عن المسجد الحرام على الاعتداء على غيرهم.

وهذا يدل على سفه قول الذين كفروا للذين آمنوا: ﴿أَتَنبِئُكُمْ سَيِّئُنَا وَلَنُنَجِّيلَ خَطِيئَتِكُمْ﴾ ولهذا رد الله عليهم بقوله: ﴿وَمَا هُمْ بِمُحْمِلِينَ مِنْ خَطِيئَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ﴾ [العنكبوت: ١٢]

﴿وَأَن لَّبِئْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ أي: وأن مما جاء في صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام أنه ليس للإنسان إلا ما سعى، و«ما» مصدرية، أو موصولة، أي: إلا سعيه أو إلا الذي سعه.

فليس يحصل للإنسان إلا ثواب سعيه وعمله في هذه الحياة كما قال عز وجل ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا﴾ [آل عمران: ٣٠].

وقال تعالى في الحديث القدسي: «يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه»^(١).

ومن سعي الإنسان وعمله ما كان هو سبباً فيه، فإن ثوابه يصل إليه ولهذا قال ﷺ «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»^(٢).

فهذه الأعمال الثلاثة كلها من عمل الإنسان وكسبه، ولهذا قال ﷺ في الولد: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه»^(٣).

(١) أخرجه مسلم في البر والصلة - باب محرم الظلم ٢٥٧٧، والترمذي في صفة القيامة ٢٤٩٥، وابن ماجه في الزهد ٤٢٥٧ - من حديث أبي ذر رضي الله عنه.

(٢) أخرجه مسلم في الوصية - ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ١٦٣١، وأبو داود في الوصايا ٢٨٨٠، والنسائي في الوصايا ٣٦٥١، والترمذي في الأحكام ١٣٧٦ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) أخرجه أبو داود في البيوع ٣٥٢٨، والنسائي في البيوع ٤٤٤٩، والترمذي في الأحكام ١٣٥٨، وابن ماجه في التجارات -

و من ذلك الدعوة إلى الله عز وجل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإصلاح بين الناس، ونحو ذلك قال ﷺ في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً»^(١).

وهكذا كل ما كان الإنسان سبباً فيه فهو داخل ضمن سعيه ويصله ثوابه، فداء المؤمنين له يصل إليه ثوابه؛ لأنه بإيمانه سعى في هذه الأخوة بينه وبينهم وانتظم في عدادهم فشملة دعاؤهم، وكذا دعاء من أحسن إليهم بقوله أو فعله أو ماله أو جاهه أو غير ذلك فإنه يصل إليه ثوابه، لأنه بإحسانه إليهم تسبب لنفسه بهذا الدعاء، فصار من سعيه.

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة، وأن هشام بن العاص نحر حصته خمسين بدنة وأن عمراً سأل النبي ﷺ عن ذلك؟ فقال: «أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك»^(٢).

فلو أتى بالسبب وهو الإيمان والتوحيد لكان قد سعى في عمل يوصل إليه ثواب الصوم والصدقة عنه.

وهكذا كل ما دل الدليل على وصول ثوابه للغير كالصدقة والصوم والحج ونحو ذلك، مما هو مخصص لعموم الآية.

عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً قال: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها^(٣) فماتت ولم توص، أفأتصدق عنها؟ قال: «نعم»^(٤).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان الفضل بن عباس رديف رسول الله ﷺ فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه؛ فجعل الفضل بن عباس ينظر إليها وتنتظر إليه،

٢١٣٧، واحد ٣١/٦ - من حديث عائشة - رضي الله عنها - وقال الترمذي «حسن صحيح».

(١) أخرجه مسلم في العلم ٢٦٧٤، وأبو داود في السنة ٤٦٠٩، والترمذي في العلم ٣٨٠/٢، واحد ٣٩٧-٥٠٤-٥٠٥.

(٢) أخرجه أحمد ١٨٢/٢، وقال في مجمع الزوائد ١٩٢/٤: «رواه أحمد، وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مفلس».

(٣) افتلتت: ماتت فجأة.

(٤) أخرجه البخاري في الجنائز - موت الفجأة ٨٨٣١، ومسلم في الزكاة - وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه ١٠٠٤. وابن ماجه في الوصايا - من مات ولم يوص هل يتصدق عنه ٢٧١٧. وأخرجه أبو داود في الوصايا - ما حاء فيمن مات من غير وصية يتصدق عنه ٢٨٨١ بنحوه إلا أنه قال: «إن امرأة قالت: يا رسول الله».

فجعل رسول الله ﷺ يصرف وجه العباس إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده بالحق أدركت أبي شيخاً كبيراً، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: «نعم»، وذلك في حجة الوداع^(١).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي ﷺ، فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: «نعم، حجي عنها، أرايت لو كان على أمك دين أكتت قاضيه؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء»^(٢).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً قال يا رسول الله إن أمي توفيت وعليها صيام، قال: «فصم عنها»^(٣).

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن سعد بن عبادَةَ استفتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها نذر قال: «فاقضه عنها»^(٤).

قال ابن القيم^(٥): «ف قوله تعالى: ﴿لَا تَزِرُ وَزِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ وقوله: ﴿وَأَنْ لِّئَسْ لِإِيْنَسَيْنِ إِلَّا مَا سَعَى﴾: آيتان محكمتان يقتضيهما عدل الرب تعالى وحكمته وكماله المقدس، والعقل والفطرة شاهدان بهما، فالأولى: تقتضي أنه لا يعاقب بجرم غيره، والثانية تقتضي أنه لا يفلح إلا بعمله وسعيه، فالأولى تؤمن العبد من أخذه بجريرة غيره، كما يفعل ملوك الدنيا، والثانية: تقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلفه ومشايخه كما عليه أصحاب الطمع الكاذب، فتأمل حسن اجتماع هتين الآيتين ونظيره قوله تعالى: ﴿مَنْ أَهْتَدَى فَأَنْسَأْ بِهَنْدَى لِفَيْهٍ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَفْضِلُ عَلَيْهِ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥].

قال: فحكم سبحانه لأعدائه بأربعة أحكام هي غاية العدل والحكمة، أحدها: أن هدى العبد بالإيمان والعمل الصالح لنفسه لا لغيره. الثاني: أن ضلاله بفوات

(١) أخرجه البخاري في الحج - وجوب الحج وفضله ١٥١٣، ومسلم في الحج - العاجر لزمانة أو لهرم ونحوه أو للموت ١٣٣٤، ولم يرد في التناك ١٨٠٩، والسنائي في التناك ٢٦٣٥، والترمذي في الحج ٩٢٨، وابن ماجه في التناك ٢٩٠٧.

(٢) أخرجه البخاري في الحج ١٨٥٢، والسنائي في التناك ٢٦٣٣، والبيهقي في التباية في الحج - الحج عن المنصوب والميت، وفيه: «أن الحج حج الفريضة» ١٧٩/٥.

(٣) أخرجه البخاري في الصوم ١٩٥٣، ومسلم في الصيام ١١٤٨.

(٤) أخرجه البخاري في الوصايا ٢٧٦١، ومسلم في النذور ٣٣٠٧.

(٥) انظر «بدائع الصغرى» ٤/ ٣٠٧ - ٣٠٨.

ذلك وتخلقه على نفسه لا على غيره. الثالث: أن أحداً لا يؤخذ بجريرة غيره. الرابع: أنه لا يعذب أحداً إلا بعد إقامة الحجة عليه برسله. فتأمل ما في ضمن هذه الأحكام الأربعة من حكمته تعالى وعدله وفضله، والرد على أهل الغرور والأطماع الكاذبة وعلى أهل الجهل بالله وأسمائه وصفاته.

﴿وَأَنَّ سَعْيَكُمْ سَوْفَ يَرَى﴾ أي: سوف يرى في الدنيا والآخرة كما قال عز وجل ﴿وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلِّيِّ الْعَلِيِّ وَالشَّهَادَةِ تُبَشِّرُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [التوبة: ١٠٥]، وقال عز وجل: ﴿يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ النَّاسُ أَنَّهُمْ أَكْثَرُ أَعْيُنُهُمْ﴾ [الزلزلة: ٦]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّخَضَّراً وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيداً﴾ [آل عمران: ٣٠].

﴿ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى﴾ أي: ثم بعد عرض عمله ورؤيته له يجازى عليه الجزاء الأوفى أي: الأوفر والأكمل بحيث لا يزداد فيه ولا ينقص منه كما قال عز وجل: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧-٨]، وقال تعالى: ﴿كُلُّ أُنثَىٰ بِمَا كَسَبَ رَمِيمٌ﴾ [الطور: ٢١]، وهذا في مقام العدل، أما في مقام الفضل فإن الله عز وجل قد يزيد في حسنات العبد ويعفو عن سيئاته مما هو دون الشرك، كما قال عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨، ١١٦]، وقال تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لِمُتَىٰ وَزِيَادَةً﴾ [يونس: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة: ٢٦١]، وقال تعالى: ﴿مَنْ جَاءَهُ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ [الأنعام: ١٦٠]، وقال تعالى: ﴿وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً﴾ [النساء: ٤٠]، وقال تعالى: ﴿لِيَجْزِيَهمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَرْزُقَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور: ٣٨].

الفوائد والعبر:

- ١ - الإنكار على من تولى عن الحق، وأعطى قليلاً ثم منع والتعجب من حاله.
- ٢ - اختصاص الله - عز وجل - بعلم الغيب دون جميع الخلق.
- ٣ - أن ذنب كل نفس عليها لا يحمله غيرها، وليس للإنسان إلا جزاء سعيه.
- ٤ - أن كل إنسان سيرى عمله يوم القيامة ويجزى عليه الجزاء الأوفى.
- ٥ - إثبات صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام، وتوافقها مع القرآن الكريم في هذه الوصايا.
- ٦ - ثناء الله - عز وجل - على نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام بإتمامه وإكماله ما أمر به.

﴿وَأَن لَّكَ رَبُّكَ إِلَهًا مِّن دُونِهِ ۚ فَاعْبُدْهُ ۚ إِنَّكَ لَآتَىٰ الْحُكْمَ ۚ﴾ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَكَ وَأَبْكَكَ ﴿١٥﴾ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَكَ وَأَحْيَاكَ ﴿١٦﴾ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزُّجُجَ ۖ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿١٧﴾ مِن تَلْفَعَةٍ مِّائَتَتَيْنِ ﴿١٨﴾ وَأَنَّهُ عَلَّمَهُ الْغَيْثَ ۖ وَهُوَ رَبُّ السَّمَاءِ ۖ وَالْأَرْضِ ۖ وَأَنَّهُ عَلَّمَكَ مَا لَمْ يَكُن تَعْلَمُ ۖ وَأَنَّكَ لَكَاظِمٌ ۖ وَالْمُؤَلَّفِكَ أَعْوَىٰ ﴿١٩﴾ فَتَنَّاَهَا مَا عَشْنَىٰ ﴿٢٠﴾ فَيَأْتِي مَالَهُ رَبُّكَ نَسْمَاءً ۖ ﴿٢١﴾

قوله: ﴿وَأَن لَّكَ رَبُّكَ إِلَهًا مِّن دُونِهِ﴾ هذا وما بعده معطوف على ما قبله، داخل ضمن ما جاء في صحف إبراهيم وموسى، أي: وأن إلى ربك يا محمد ورب جميع الخلائق منتهى جميع الأمور والأحكام في الدنيا والآخرة، ومصير جميع الخلق، ومرجع جميع الأشياء، كما قال عز وجل: ﴿أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾ [الشورى: ٥٣]، وقال تعالى: ﴿وَالِلَّهِ الْمَصِيرُ﴾ [آل عمران: ٢٨، النور: ٤٢، فاطر: ١٨]، وقال تعالى: ﴿وَالِلَّهِ الْمَصِيرُ﴾ [الحج: ٤٨]، وقال تعالى: ﴿إِلَى الْمَصِيرِ﴾ [لقمان: ١٤]، وقال تعالى: ﴿وَالِلَّهِ الْمَصِيرُ﴾ [ق: ٤٣]، وقال تعالى: ﴿ذِي الطَّلَوِّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهُ الْوَحْدِ الْمَصِيرُ﴾ [غافر: ٣]، وقال تعالى: ﴿رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْتَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ [المتحنة: ٤]، وقال تعالى: ﴿وَأَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٨١]، وقال تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ دَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ [العنكبوت: ٥٧]، وقال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ﴾ [مريم: ٤٠]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ لَكَ رَبُّكَ لَرْجُحًا﴾ [العلق: ٨]، وقال تعالى: ﴿وَالِلَّهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ﴾ [هود: ١٢٣]، وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِمَا أَتَىٰكُمُ الْبُرْهَانُ بِاللَّغْوِ ۚ لَكُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ ۚ إِنَّكُمْ كَادِحُونَ ۖ فَاعْبُدُوا اللَّهَ ۚ وَلَا تُنْسُوا الْيَوْمَ الَّذِي لَقِيتُمُوهَ ۖ وَفِي السَّاعَةِ لَكُمُ الْعَذَابُ ۚ﴾ [الزمر: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ لَكَ رَبُّكَ لَكَاظِمًا﴾ [الفجر: ١٤].

فإليه عز وجل المنتهى والمعاد والمصير والمرجع والمآب، وهو عز وجل لجميع الخلق بالمرصاد، وهذا مما يوجب تقوى الله عز وجل، ومراقبته في السر والعلن إذ مصير الخلائق ومرجعهم إليه، وطريقهم عليه، فيجازيهم بأعمالهم، وفي هذا وعد للمحسنين، ووعد للمسيئين.

قال ابن القيم^(١): «قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ أَلْسُنُهَا﴾: متضمن لكثرة عظيم، وهو أن كل مراد إن لم يرد لأجله ويتصل به فهو مضمحل منقطع فإنه ليس إليه المنتهى، وليس المنتهى إلا إلى الذي انتهت إليه الأمور كلها فانتَهت إلى خلقه ومشيته وحكمته وعلمه فهو غاية كل مطلوب، وكل محبوب لا يجب لأجله فمحبة عناء وعذاب، وكل عمل لا يراد لأجله فهو ضائع وباطل، وكل قلب لا يصل إليه فهو شقي محجوب عن سعادته وفلاحه، فاجتمع ما يراد منه كله في قوله: ﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ أَلْسُنُهَا﴾ [النجم: ٤٢]، فليس وراءه سبحانه غاية تطلب، وليس دونه غاية إليها المنتهى».

فكل حركات الإنسان وسكناته ينبغي أن تكون في ذات الله والله.
كما أن الأفكار والعقول تقف عنده - كما قال عز وجل: ﴿لَا تَذَرِكُ الْآبَصِرُ وَهُوَ يَذَرِكُ الْآبَصِرُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الأنعام: ١٠٣].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله وليتته»^(٢).

﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى﴾ ضمير الفصل «هو» للتوكيد، وهو كذلك في الجمل الآتية أي: وأنه هو لا غيره خلق المتضادات، وأوجد المختلفات، وأضحك وأبكى، أي: خلق في عباده الضحك وسببه وهو السرور والبكاء وسببه وهو الحزن. وقدم الضحك - والله أعلم - لأنه يدل على السرور وضده البكاء، ولهذا آخره.

وفي الآية تقرير لجواز الضحك والبكاء عند وجود سببهما، وقد كان النبي ﷺ ضحكه التبسم^(٣).

(١) انظر «بدائع التفسير» ٤/ ٣١٠.

(٢) أخرجه البخاري في بدء الخلق - صفة إبليس وحنده ٣٢٧٦، ومسلم في الإيمان - بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها ١٣٤، وأبو داود في السنة ٤٧٢١.

(٣) أخرجه الترمذي في المتأقب ٣٦٤٢ من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء - رضي الله عنه - قال: «ما كان ضحك

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء خبر من الأحبار إلى رسول الله ﷺ فقال: يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السموات على إصبع والأرض على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك، فضحك النبي ﷺ حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله ﷺ: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَنَهُ وَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (١).

وفي حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنه - أن ابنة للنبي ﷺ أرسلت إليه أن ابنا لها قبض فرفع إلى رسول الله ﷺ الصبي ونفسه تتقعق، ففاضت عيناه صلوات الله وسلامه عليه، فقال له سعد: يا رسول الله ما هذا؟ فقال: «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء» (٢).

وقال ﷺ لما توفي ابنه إبراهيم: «إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون» (٣).

﴿وَأَنْتُمْ هُوَ أَمَاتٌ وَلَكِنَّكَ آيٌ: أوجد الموت والحياة، كما قال - عز وجل: ﴿أَلَمْ يَخْلَقْ أَلَمُوتٌ وَأَلْحَيَوَةٌ﴾ [الملك: ٢]، والموت: عبارة عن خروج الروح من البدن، ومفارقتها له، والحياة سر من أسرار الله - عز وجل - في خلقه، كلهم عاجزون عن معرفة كنهها، لا يعرف منها إلا أن الحي يأكل ويشرب ويتحرك وينمو، فإذا مات انقطع ذلك كله، وقدم الموت لأنه هو الأصل، فإن الله - عز وجل - أوجد الإنسان من العدم، قال تعالى: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنْ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا﴾ [الإنسان: ١]، أي: قد أتى عليه حين من الدهر لا ذكر له.

﴿وَأَنْتُمْ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ لم يؤكد هذه الجملة بالضمير «هو» لأن الخلق

رسول الله ﷺ إلا بسماء وقال الترمذي حديث صحيح غريب.

(١) أخرجه البخاري في التفسير ٤٨١١، ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار ٢٧٨٦، والترمذي في التفسير ٣٢٢٨.

(٢) أخرجه البخاري في الجائز ١٢٨٤، ومسلم في الجائز ٩٢٣، وأبو داود في الجائز ٣١٢٥، والنسائي في الجائز ١٨٦٨.

(٣) أخرجه البخاري في الجائز ١٣٠٣، ومسلم في الفضائل ٢٣١٥، وأبو داود في الجائز ٣١٢٦ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

كلهم مفطورون على الإقرار بالخالق، كما قال تعالى عن المشركين: ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [الزخرف: ٨٧] والمعنى: أنه أوجد الصنفين الذكر والأنثى من بني آدم، وسائر الحيوانات، وفاوت بين الذكر والأنثى، في الخلق والحلقة والقدرات والأحكام وغير ذلك، وقدم الذكر على الأنثى لأن جنس الذكر أفضل من حيث العموم.

﴿مِنْ نُّطْفَةٍ﴾ النطفة الماء القليل، أي: من مني الرجل والمرأة، كما قال عز وجل: ﴿يَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾ ﴿أَلَمْ يَكُنْ مِنْ نُّطْفَةٍ مِنْ مَنِيِّ امْرَأَتٍ﴾ ﴿ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَطَلَقَ فَوُيُّ جَعَلَ مِنْهُ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ [القيامة: ٣٦-٣٩].

وقال تعالى: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ﴾ ﴿خُلِقَ مِنْ تَلَوِّ دَافِي﴾ ﴿يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ [الطارق: ٥-٧]، أي: من بين صلب الرجل وترائب المرأة. وقال تعالى: ﴿أَلَمْ تَخْلُقْ مِنْ مَاءٍ تَهَيَّيْ﴾ [المرسلات: ٢٠].

ومعنى: ﴿إِذَا تَشَاءُ﴾ أي: إذا تراق وتصب في الأرحام.

﴿وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْآخِرَى﴾ أي: وإن عليه - عز وجل - إعادة الخلق مرة أخرى بعد موتهم، وذلك يوم القيامة، أوجب ذلك على نفسه لمجازاتهم والمقاصة بينهم، ولئلا تكون الحياة عبثاً. وذلك أهون عليه من خلقهم أول مرة، كما قال عز وجل: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ [الروم: ٢٧]، وقال تعالى: ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ [يس: ٧٩].

﴿وَأَنْتُمْ هُمْ أَغْنَى﴾ أي: أغنى الخلق وملئهم المال، ﴿وَأَقْنَى﴾ أي: جعل لهم من الأموال ما يتخذونه قية، أي: يدخرونه عندهم يتمتعون به في الحال وفي المستقبل. حتى إن النملة لتدخر قوت الشتاء في أيام الصيف، وصدق الله العظيم ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [هود: ٦] فبارك الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وتكفل بأرزاق الخلق وكفى.

وقيل: معنى (أقنى) أفقر، فيكون بمقابلة (أغنى).

﴿وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الْغَرَسِ﴾ أي: رب الكوكب المعروف المسمى بالشعري، قال السعدي^(١): «وهو النجم المعروف العبور، المسماة بالمرزم».

وقد كانت طائفة من العرب يعبدونه، فكيف يعبدون المربوب من دون الرب، أو يشركونه مع الرب الخالق سبحانه وخص «الشعري» بالذكر مع أنهم يعبدون غيرها من الكواكب لاشتهار امرها.

﴿وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى﴾ أي: اهلك عاد الأولى وهم عاد إرم، قوم هود - عليه السلام - منازلهم بالأحقاف جنوب الجزيرة في اليمن. قال - عز وجل: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿١﴾ إِمْرًا ذَاتَ آلِهَادٍ ﴿٢﴾ الَّتِي لَمْ يَخْلُقْ يَتْلُهَا فِي الْإِلْدَادِ ﴿٣﴾ [الفجر: ٦-٨]. وسميت «عاد الأولى» لتقدمها في الزمن على «عاد الثانية» وهم ثمود قوم صالح عليه السلام.

وقد اهلكهم الله عز وجل بالريح الباردة الشديدة كما قال - عز وجل: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لِّنَدْبِقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْرَىٰ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٦﴾﴾ [فصلت: ١٦]، وقال تعالى: ﴿وَلَمَّا عَادَ فَأَهْلِكُوهَا يُرِيحُ صَرْصَرٍ عَلَيْهِمْ ﴿١٦﴾ سَحَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَتَحْنِينًا أَيَّامٍ خُسُوفًا فَفَرَّقَ الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَانَتْهُمْ أَعْجَارُ مَخْلُوعَاتٍ ﴿١٧﴾ فَعَلَّ تَرَقَّى لَهُمْ مِن بَاقِيهِمْ ﴿١٨﴾﴾ [الحاقة: ٦-٨].

﴿وَتَمُودًا﴾ ثمود: هم قوم صالح - عليه السلام - مساكنهم شمال الجزيرة في «العلا»، وهي المعروفة الآن بـ «مدائن صالح».

﴿فَمَا أَتَيْنَا﴾ أي: اهلكهم ودمرهم فلم يبق منهم أحداً بالصيحة والصاعقة قال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أُنْمَاتًا نَّحْنُ صَالِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ رِخَصُوا مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يُوسُفَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿١٦﴾ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي وِجْهِهِمْ جُثُوبٌ ﴿١٧﴾ [هود: ٦٧]، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسِلِينَ ﴿١٦﴾ وَءَاتَيْنَاهُمْ ءَايَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿١٧﴾ وَكَانُوا يَتَحَوَّنَ مِنْ لَّيَالٍ يَبُوءُونَ ءَايَاتِنَا ﴿١٨﴾ فَأَخَذْنَاهُمُ الصَّيْحَةَ مُصْحِحِينَ ﴿١٩﴾ [الحجر: ٨٠-٨٣]، وقال عز وجل: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا

(١) في تفسير الكرمي الرحمن: ٢٢٠.

أَلَمَنَّا عَلَى الْمَدَى فَأَخَذْتَهُمْ صَاعِقَةً الْعَذَابِ أَلْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٧﴾ [فصلت: ١٧]، وقال تعالى: ﴿وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ جِيئَ ٱلْحِجَابُ فَأَنزَلْنَا عَنْ ٱمْرِئِهِم فَٱخَذْتَهُمُ الصَّاعِقَةَ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٤٣﴾﴾ [الذاريات: ٤٣-٤٤]، صاح بهم جبريل عليه السلام صيحة صعقوا منهم فنقطعت قلوبهم في أجوافهم.

﴿وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ﴾ أي: وقوم نوح - عليه السلام - أهلكهم الله ولم يبق منهم أحداً من قبل هؤلاء.

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ ضمير الفصل «هم» للتوكيد، و«أظلم» و«أظنى» كل منهما اسم تفضيل، أي: إنهم كانوا هم أشد ظلماً وطغياناً.

والظلم: وضع الشيء في غير موضعه على سبيل التعدي، وأظلم الظلم الشرك بالله، قال تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣].

والطغيان: الزيادة وتجاوز الحد ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّا لَنَا طَغَا ٱلْمَاءَ حَمَلَتْكُم فِي ٱلْجَارِيَةِ﴾ [الحاقة: ١١]، أي: لما علا الماء وارتفع وزاد عن حده.

والمعنى: إنهم كانوا أشد ظلماً وطغياناً من عاد وثمود، حيث أشركوا مع الله غيره، وتجاوزوا حدود الله في أمره ونهيه، وعصوا وتمردوا مع طول المدة التي مكثها نوح عليه السلام في دعوتهم وتنويع أساليب الدعوة لهم، وهي ألف سنة إلا خمسين عاماً كما قال عز وجل: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ﴾ [العنكبوت: ١٤].

وقد عدد لهم ونوع في طرق الدعوة وأساليبها، ورغبهم ورهبهم كما حكى الله ذلك عنه في سورة نوح، وغيرها، ومع ذلك كله لم ينجح ذلك فيهم: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَبَّاءَ وَنَهَارًا ﴿٥٠﴾ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَايَ إِلَّا فِرَارًا ﴿٥١﴾ رَآنِي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصْوَعًا ﴿٥٢﴾ فِي ٱفْعَالِهِمْ ﴿٥٣﴾ وَٱسْتَشْخَشُوا فِئَآئِهِمْ وَأَصْرُوا وَٱسْتَكْبَرُوا ٱسْتِكْبَارًا ﴿٥٤﴾ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهَارًا ﴿٥٥﴾ ثُمَّ إِنِّي أَتَلَّثْتُ لَهُمْ وَأَنْزَلْتُ لَهُمْ ٱسْرَارًا ﴿٥٦﴾ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ عَظَافًا ﴿٥٧﴾ يُرْسِلُ ٱلسَّيَّءَ عَلَىٰكُمْ يَذَرُكُمْ يَتَذَرُكُمْ يَأْمُرُ ٱلْبَنِينَ وَٱلنِّسَاءَ لَكُمْ جَسَدًا وَيَجْعَلُ لَكُمْ ٱثْنًا

﴿نوح: ٥-١٢﴾.

وقيل: إن الضمير في قوله (إنهم كانوا هم أظلم وأظنى) يعود إلى قوم نوح ومن ذكر قبلهم في الآيات وهما عاد وثمود وعليه يكون المعنى: أن هؤلاء الأقوام

اظلم وأطفى من قريش، فيكون فيه تسلية النبي ﷺ.

﴿وَالْمُؤَفِّكَةِ﴾ المؤتفكة قرى قوم لوط - عليه السلام -، ومكانها غور الأردن، وهي السماء بالبحر الميت.

﴿أَهْوَى﴾ أي: اسقطها عليهم كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا﴾ [هود: ٨٢]، وقال تعالى: ﴿فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا﴾ [الحجر: ٧٤].

﴿فَقَسَّئْنَا﴾ أي: فغطاها ﴿مَا عَشَى﴾ «ما» موصولة بمعنى «الذي» للتهويل والتعظيم، كقوله تعالى: ﴿فَغَشِيَهُمْ مِنْ آلَيمٍ مَا غَشِيَهُمْ﴾ [طه: ٧٨] أي: غشيها وغطاها من العذاب الأليم والعقاب الوخيم ما لا يمكن وصفه من الحجارة التي أرسلها الله - عز وجل - عليهم وأمطرهم بها كما قال عز وجل: ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ﴾ [الشعراء: ١٧٣]، النمل: ٥٨، وقال تعالى: ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا مِنْ سِجِّيلٍ مُنْشُورٍ﴾ [هود: ٨٢]، وقال تعالى: ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَابًا مِنْ سِجِّيلٍ﴾ [الحجر: ٧٤].

﴿فَيَأْتِي ءَالَآءُ رَبِّكَ تَتَمَارَى﴾ الفاء: رابطة لجواب شرط مقدر، «بأي» اسم استفهام - للتوبيخ - ﴿ءَالَآءُ رَبِّكَ﴾ أي: نعم ربك. كما قال تعالى: ﴿فَأَذْكُرُوا ءَالَآءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الأعراف: ٦٩]، وقال تعالى: ﴿فَأَذْكُرُوا ءَالَآءَ اللَّهِ وَلَا تَعْبُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ [الأعراف: ٧٤]، وقال تعالى: ﴿فَيَأْتِي ءَالَآءُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ في مواضع عدة في سورة الرحمن، ولهذا كانت الجن تقول كلما سمعت هذه الآية من النبي ﷺ: «ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد»^(١).

والخطاب لعموم الإنسان، أي: بأي نعم ربك أيها الإنسان وخالقك ومالك أمرك ومدبرك ﴿تَتَمَارَى﴾ أي: تتشكك. فهو الذي خلق المتضادات كالضحك والبكاء، والموت والحياة، والذكر والأنثى من الإنسان والحيوان، وعليه بعث الخلق بعد موتهم وهو الذي أغنى الخلق بالمال والرزق ووفر لهم من ذلك ما يتخذونه قنية يدخرونها، وهو رب الشعرى التي يعبدونها من دون الله، وهو الذي أهلك المكذبين من الأمم السابقة عاد وثمود وقوم لوط.

(١) سياهي تحريجه في تفسير سورة «الرحمن».

الفوائد والعبر:

- ١ - إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة لنبيه ﷺ، وأن المرجع والمصير والنتهى إلى الله - عز وجل - فيجازي كلاً بما عمل.
- ٢ - عظمة قدرة الله - عز وجل - في خلقه، وفي إيجاده المتضادات الضحك والبكاء، والموت والحياة والذكر والأنثى وغير ذلك.
- ٣ - جواز الضحك والبكاء عند وجود سببهما.
- ٤ - أن أصل خلق الإنسان من نطفة من مني الرجل والمرأة.
- ٥ - قدرة الله - عز وجل - التامة على إعادة الخلق وبعثهم نشأة أخرى.
- ٦ - أن الله - عز وجل - هو المعطي المغني للخلق بالمال والرزق يتخذونه غنية وقنية.
- ٧ - إثبات ربوبية الله - عز وجل - العامة لجميع الخلق بما في ذلك الشعري، وفي هذا رد على من يعبدونها من دون الرب سبحانه وتعالى.
- ٨ - الوعيد والتهديد للمكذبين وتخويفهم بذكر إهلاك الله - عز وجل - للمكذبين قبلهم عاد وثمود وقوم نوح وقوم لوط، وما حل بهم من العقوبات العظيمة الدالة على كمال قدرة الله تعالى، وأخذه الشديد للظالمين.
- ٩ - إثبات كمال قدرة الله - عز وجل - وتمام نعمه على الخلق - بما لا يدع مجالاً للشك في ذلك.

﴿هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النَّذْرِ الْأَوَّلِ﴾ ﴿أَرَأَيْتِ الْآزِفَةَ﴾ ﴿لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ﴾ ﴿أَفَرَأَيْتِ هَذَا الَّذِي تَعْبُدُونَ﴾ ﴿وَتَقْسَعُونَ لَهَا تَكْوَنَ﴾ ﴿وَأَنْتُمْ سَعِيدُونَ﴾ ﴿فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا﴾ ﴿١﴾.

قوله: ﴿هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النَّذْرِ الْأَوَّلِ﴾ الإشارة في قوله ﴿هَذَا نَذِيرٌ﴾ إلى النبي محمد ﷺ والإنذار: الإعلام بتخويف، والنذير: هو المنذر المحذر مما يعاين من الشر، الذي يخشى وقوعه فيمن أنذرهم^(١) قال تعالى: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ [سبا: ٤٦].

وقيل المراد بالنذير القرآن الكريم، ولا مانع من حمله على الرسول ﷺ وما جاء به من الوحي من عند الله - عز وجل.

فعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوماً، فقال: رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، فاطاعته طائفة، فادخلوا على مهلهم، فنجوا، وكذبت طائفة ففصبهم الجيش فاجتاحهم»^(٢).

ومعنى «النذير العريان» أي: الذي أعجله شدة ما يعاين من الشر، عن أن يلبس على جسده شيئاً، بل يبادر إلى إنذار قومه قبل ذلك، فجاءهم عرياناً مسرعاً.

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله ﷺ إذا خطب أحرمت عيناه وعلا صوته، واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: «بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين إصبعيه، السابعة والوسطى»^(٣).

وعن سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: «قال رسول الله ﷺ: «مثلي ومثل الساعة كهاتين» وفرق بين إصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام»^(٤)، وفي رواية: «مثلي

(١) كما قال القبط الإيادي منذراً وعلموا قومه غزو كسرى من قصيدة بعنوان «صرخة غيرة».

البلغ إياداً وخلل في سرائهم
يا قوم لا تأمنوا إن كنتم غيراً
هذا كتابي إليكم والنذير معاً
وقد بلغت لكم نصحي بلا دخل
فليستظفوا إن خير العلم ما نفعاً
لمن رأى رأيه منكم ومن سمعاً
علي تسانكم كسرى وما جمعاً
لني أرى الرأي إن لم بعض قد نصعاً

(٢) أخرجه البخاري في الرقاق - الانتهاء من المعاصي ٦٤٨٢، ومسلم في الفضائل - شفقتي ﷺ على أمته ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم ٢٢٨٣.

(٣) أخرجه مسلم في الجمعة ٨٦٧، وأبو داود في الخراج ٢٩٥٦، والبيهقي في العيدين ١٥٧٨، وابن ماجه في المقدمة ٤٥.

(٤) أخرجه البخاري في التفسير ٤٩٣٦، ومسلم في الفتن وأشراف الساعة ٢٩٥٠.

ومثل الساعة كفرسي رهان. ومثلي ومثل الساعة كمثل رجل بعثه قومه طليعة، فلما خشي أن يسبق، الاح بثوبه، أتيتم أتيتم، ثم يقول رسول الله ﷺ: أنا ذلك^(١).

﴿مِنَ النَّذْرِ الْأَوَّلِ﴾ أي: من جنسهم، أي: ما هو إلا نذير كثيره من النذر السابقين، كما قال عز وجل: ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَايَ الرُّسُلِ﴾ [الأحقاف: ٩]، وقال تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ [آل عمران: ١٤٤].

﴿أَزِفَتْ الْأَرْفَةُ﴾ أي: قربت القيامة، وسميت القيامة بالأرفة لقرب وقوعها وتحققه، كما قال تعالى: ﴿أَفْزَبَتْ السَّاعَةُ وَأَشْزَقَ الْقَسْرُ﴾ [القمر: ١]، ومعنى (أزف) قرب، كما يقال: أزف الرجل، أي: قرب الرحيل. فالقيامة آتية وكل آت قريب.

فما أقرب الآتي وأبعد ما مضى وهذا غراب البين في الدار ينعب^(٢) بالنسبة لما مضى منها وبالنسبة للآخرة قصير. فعمر الإنسان في هذه الدنيا قصير، ومن مات قامت قيامته، وما بقي من الدنيا بالنسبة لما مضى منها وبالنسبة للآخرة قصير.

﴿لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ﴾ أي: ليس لها من دون الله نفس تكشف متى وقوعها، أو تمنعه، أو تزيلها إذا وقعت، سوى الله - عز وجل، أي: لا يدفع وقوعها ولا يزيله ولا يمنعه من دون الله أحد، ولا يطلع على علمها سواه، كما قال عز وجل: ﴿قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهُ عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِيبُهَا لَوْفِيهَا إِلَّا هُوَ﴾ [الأعراف: ١٨٧]، وقال تعالى: ﴿إِنَّكَ مُنْهَنَّا﴾ [النازعات: ٤٤]، أي: إلى ربك منتهى علم وقوعها، وأمر وقوعها.

﴿إِن هَذَا الْخَبِيرُ تَعَجُّبُونَ﴾ الاستفهام للإنكار والتعجب والتفريع والتوبيخ للمشركين في تعجبهم تعجب إنكار واستبعاد من أن يكون القرآن صحيحاً وتكذيبهم له، وإعراضهم عنه كما قالوا فيما حكى الله عنهم: ﴿أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ [ص: ٥]، وقال تعالى عنهم: ﴿بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ﴾ [ق: ٢].

ويحتمل أن يكون المراد تعجبهم من بلاغته وفصاحته كما هو الواقع الحاصل

(١) أخرجه أحمد ٥ / ٣٣١ - من حديث سهل بن سعد - رضي الله عنه وذكره ابن كثير في "تفسيره" ٧ / ٤٤٤ وقال: "قول شراهد من وجوه أخر من صحاح وحسان".

(٢) البيت للشاعر محمد بن عثيمين.

منهم، ومع ذلك كذبوا وأعرضوا استكباراً وعناداً.

﴿وَتَضَحَّكُون﴾ أي: وتضحكون منه استهزاء وسخرية منه ومن أتباعه، كما قال عز وجل ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَنُوا﴾ [المطففين: ٢٩].

﴿وَلَا تَكُون﴾ أي: ولا تكون عند سماعه، وسماع قوارعه ووعده ووعيده، كما هو حال المؤمنين الموقنين، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آتَوْا آلِ إِبْرَاهِيمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُسَلِّ عَلَيْهِمْ يُخْرِجُونَ الْإِذْقَانِ سَخِجًا﴾ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿١٠٧﴾ وَيَحْزَنُونَ لِإِذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿١٠٨﴾ [الإسراء: ١٠٧-١٠٩]، وقال تعالى: ﴿إِذَا نُنَادِي عَلَيْهِمْ ءَايَتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَبُكُوا﴾ [مريم: ٥٨]، وقال عنهم أيضاً: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا دُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا﴾ [الفرقان: ٧٣].

ونفي بكائهم بعد قوله ﴿وَتَضَحَّكُون﴾ يدل على أنهم قد بلغوا من الضحك من القرآن والسخرية والاستهزاء به، وقساوة القلوب الغاية في ذلك. وهذا بخلاف من رزقه الله قوة الإيمان واليقين وأثار بصيرته فإنه إذا سمع آيات الله ووعده ووعيده، ورحمته، وعذابه لا يملك نفسه عن البكاء لكن ينبغي خفض الصوت ما استطاع وقد كان - ﷺ - يسمع لجوفه عند القراءة أزيز كإزيز المرجل، أما رفع الصوت بالبكاء أو التباكي وافتعال البكاء فلا يجوز وخاصة في الصلاة كما يفعله كثير من الناس في القنوت وعند ختم القرآن، بينما لا تتحرك مشاعرهم عند سماع القرآن وما فيه من الوعد والوعيد.

﴿وَأَنْتُمْ سَيِّدُونَ﴾ أي: ساهون لاهون غافلون معرضون مستكبرون أشرون بطرون، منشغلون بما لا فائدة فيه من الغناء ونحوه. كما قال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ مِنَ الْغَوَاةِ﴾ [فصلت: ٢٦].

وهذه حال كثير من الناس هم في لهو وسهو وغفلة إلا من رحم ربك قال تعالى: ﴿وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَهْوَ غَيْرَتِهِمْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ [الأنعام: ٧٠]، وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَهْوَ غَيْرَتِهِمْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِتَابِعِينَ يَجْحَدُونَ﴾ [الأعراف: ٥١].

وقد أحسن القائل:

والناس في غفلة عما يراد بهم كأنهم غنم في بيت جزار

﴿فَاتَّخِذُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا﴾

بعد ما أنكر على المشركين تعجبهم من القرآن تكذيباً له، وضحكهم سخريه واستهزاءً به، وما هم عليه من الاستكبار والإعراض والغفلة والأشر والبطر والانشغال بما يضرهم ولا ينفعهم أمرهم بالسجود له وحده وعبادته والخضوع والإخلاص له إعداراً وإنذاراً.

قوله: ﴿فَاتَّخِذُوا لِلَّهِ﴾ الفاء رابطة لجواب شرط مقدر، أي: إن أردتم الخلاص من العذاب فاسجدوا لله واعبدوا.

والسجود لغة: بمعنى الخضوع والتذلل لله - عز وجل - ويطلق على السجود على الأعضاء السبعة، ويطلق على الصلاة كلها لأنه من أهم أركانها وهو المراد هنا والله أعلم لأنه يشمل ما قبله.

﴿وَأَعْبُدُوا﴾ الواو عاطفة، أي: واعبدوه بأنواع العبادة كلها وهذا من عطف العام على الخاص لأن السجود من العبادة، بل من أعظمها، ولهذا خصه بالذكر من بين أنواع العبادة كلها لمزيته وفضله وفي الحديث: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء فإنه قَمَرٌ أن يستجاب لكم»^(١).

والعبادة لغة: التذلل والخضوع لله - عز وجل - وشرعاً: اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وبر الوالدين والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتوكل على الله وخوفه ورجائه وتعظيمه والذبح والنذر له والإخلاص له في سائر العبادات. ويشعر سجود التلاوة عند قراءة هذه الآية ﴿فَاتَّخِذُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا﴾ وهي من السجديات المجمع عليها.

وسجود التلاوة يقال فيه ما يقال في سجود الصلاة ومثلها سجود الشكر فيقال فيه: «سبحان ربي الأعلى» مرة أو مرتين أو ثلاثاً، وهو أفضل ويقال: «اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه

(١) أخرجه مسلم في الصلاة ٤٨٢، وأبو داود في الصلاة ٨٧٥، والسنائي في التطبيق ١١٣٧ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه.

وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين»^(١).

واستحسن بعض السلف أن يقول: «اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا، وارفع لي بها عندك ذكرا، واقبلها مني، كما قبلتها من عبدك ونيبك داود - عليه السلام».

وفي الآيات إشارة إلى أن الحياة جد وليست بهزل فلم يخلق الإنسان لأجل اللهو والغفلة ونحو ذلك، ولن يترك سدى، بل خلق لأمر عظيم وهو الخضوع لله عز وجل والسجود له، وعبادته ومجازاته على ذلك، كما قال عز وجل: ﴿أَفَحَبِطُ أَخْمًا خَلَقْتُكُمْ عَبَادًا وَأَتَّكُمُ إِلَهًا لَا تُرْجَعُونَ﴾ [المؤمنون: ١١٥]، وقال تعالى: ﴿لِيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى﴾ [القيامة: ٣٦].

وقد أحسن القائل:

قد رشحوك لأمر لو فطنت له   فاربأ بنفسك أن ترعى مع الحمل
وقال الآخر:

الأمر جد وهو غير مزاح   فاعمل لنفسك صالحاً يا صاح

الفوائد والعبر:

- ١ - أن الرسول - ﷺ - نذير كغيره من النذر قبله، كما أن القرآن نذير كغيره من الكتب قبله.
- ٢ - التحذير من القيامة وأهوالها وإثبات قربها واستثثار الله بها ويعلمها فلا أحد يستطيع معرفة متى وقوعها ولا منعه أو رفعه إلا الله - عز وجل -.
- ٣ - الإنكار على المشركين في تعجبهم من القرآن الكريم وضحكهم منه سخريه واستهزاء وعدم بكائهم عند سماعه، وسهوهم وغفلتهم وانشغالهم بما لا ينفع، وتكذيبهم له وإعراضهم عنه.
- ٤ - الترويب في البكاء عند سماع القرآن خشية لله - عز وجل - دون تكلف أو رفع صوت.
- ٥ - وجوب السجود لله - عز وجل - وعبادته والخضوع له.
- ٦ - مشروعية السجود للتلاوة عند قراءة قوله: ﴿فَأَسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا﴾.

(١) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ٧٧١، وأبو داود في الصلاة ٧٦٠، والترمذي في الدعوات ٣٤٢١، وابن ماجه في إقامة الصلاة ١٠٥٤، من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه.

تفسير سورة القمر

عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي: «ما كان رسول الله ﷺ يقرأ في العيد؟ قال: بقاء، واقتربت»^(١). قال ابن كثير^(٢): «وكان يقرأ بهما في المحافل الكبار، لاشتغالهما على ذكر الوعد والوعيد، وبدء الخلق، وإعادته والتوحيد، وإثبات النبوت، وغير ذلك من المقاصد العظيمة».

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿أَقْرَبَ السَّاعَةُ وَانْتَقَ الْقَمَرُ﴾ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَعِيرٌ ﴿وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقَرٌّ ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ﴿حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ الْأَنْذُرُ ﴿فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُكْرٍ ﴿خُسُفًا أَبْصَرَهُمْ بِحَرْجُونَ مِنَ الْأَحْدَاثِ كَانَتْهُمْ حَرَادٌ مُنْتِيرٌ ﴿مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَرِيرٌ ﴿

قوله ﴿أَقْرَبَ السَّاعَةُ﴾ أي: قربت الساعة، قربا شديداً، و(اقتربت) أبلغ من (قربت) لأن زيادة المبنى - تدل غالباً - على زيادة المعنى، والساعة هي القيامة قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُورُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ [الحج: ١]. وسميت القيامة بالساعة - والله أعلم - لقربها وتحقق وقوعها، وتوقيته وتحديدته، كما سميت بالآزفة، والحاقة ونحو ذلك. والمعنى: اقتربت القيامة، وأزفت وازداد قربها، وانقضاء هذه الحياة الدنيا وقدم الخلق على ربهم للحساب، كما قال عز وجل ﴿أَنَّهُ أَمَرٌ اللَّهُ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ [النحل: ١]، وقال تعالى: ﴿أَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ﴾ [الأنبياء: ١]، وقال تعالى: ﴿أَزْفَتِ الْأَرْزَاقُ﴾ [النجم: ٥٧]، وقال تعالى: ﴿قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَعِجِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَغِيثُونَ﴾ [سبا: ٣٠]. وهكذا تواترت نصوص الكتاب والسنة على اقتراب القيامة، وتحديد وقت

(١) أخرجه مسلم في صلاة العيدين - ما يقرأ به في صلاة العيدين ٨٩١، وأبو داود في الصلاة - ما يقرأ في الأضحية والفطر ١١٥٤، والسنائي في العيدين - القراءة في العيدين بقاء واقتربت ١٥٦٧، والترمذي في الجمعة ٥٣٤، وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها - ما جاء في القراءة في صلاة العيدين ١٢٨٢، وأحمد ٢١٧/٥ - ٢١٨.

(٢) في «تفسيره» ٤٤٥/٧.

وقوعها وقصر عمر الدنيا بالنسبة للأخرة، وتحقق وقوع القيامة، وأنها آتية لا محالة، وكل آت قريب.

قال تعالى: ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ [محمد: ١٨].
وعن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ - خطب أصحابه ذات يوم، وقد كادت الشمس أن تغرب فلم يبق منها إلا شفق^(١)، فقال ﷺ: «والذي نفسي بيده، ما بقي من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه، وما نرى من الشمس إلا يسيرًا»^(٢).

وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا جلوسًا عند النبي ﷺ والشمس على قيعقان^(٣) بعد العصر، فقال: «أيها الناس إنه لم يبق من دنياكم فيما مضى إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه»^(٤).

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «بعثت أنا والساعة كهذه من هذه، أو كهتين، وقرن بين السبابة والوسطى»^(٥).

وعن وهب السوائي قال: «قال رسول الله ﷺ: «بعثت أنا والساعة كهذه من هذه إن كادت لتسبقها» وجمع الأعمش - يعني أحد رواة الحديث - بين السبابة والوسطى»^(٦).
وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أنتم والساعة كهتين»^(٧).

وعن جابر بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لي خمسة أسماء: أنا محمد وأحمد، وأنا الماحي، الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب»^(٨).

(١) الشف: بقية الشيء، أي: لم يبق من الشمس إلا جزء يسير لم يغب، أي: لم يبق من النهار إلا جزء يسير. انظر «النهاية»، «لسان العرب» مادة «شف».

(٢) أخرجه أبو بكر الزيار - فيما ذكره ابن كثير في «تفسيره» ٤٤٥/٧.

(٣) قيعقان: جبل بمكة.

(٤) أخرجه أحمد ١٥٥/٢ - ١١٦.

(٥) أخرجه البخاري في الرقاق - قول النبي ﷺ «بعثت أنا والساعة كهتين» ٥٣٠١، ومسلم في الفتن وأشراط الساعة - قرب الساعة ٢٩٥٠، وأحد ٣٨٨/٥.

(٦) أخرجه أحمد ٣٠٩/٤.

(٧) أخرجه أحمد ٢٢٣/٣.

(٨) أخرجه البخاري في التائب - ما جاء في أسمائه ٣٥٣٢، ومسلم في الفضائل ٢٣٥٤، والترمذي في الأدب ٢٨٤٠.

وعن عتبة بن غزوان رضي الله عنه قال: «خطبنا رسول الله ﷺ، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «أما بعد فإن الدنيا قد أذنت بصَرْمٍ، وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صباية كصباية الإناء يتصائبها»^(١) صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما يحضركم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يُلقى من سفير جهنم فيهب فيها سبعين عامًا لا يدرك لها قعرًا، والله لثُمْلَأُ، أفعجتكم، ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة وليأتين عليه يوم وهو كظبط من الزحام. ولقد رأيته سابع سبعة مع رسول الله ﷺ، ما لنا طعام إلا ورق الشجر، حتى قَرَحَتْ أَشْدَاقُنَا، فَالْتَقَطَتْ بَرْدَةً فَشَقَّقَتْهَا بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، فَاتَزَرْتُ بِنَصْفِهَا، وَاتَزَرَ سَعْدُ بِنَصْفِهَا، فَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا أَصْبَحَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ، وَإِنِّي أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ فِي نَفْسِي عَظِيمًا وَعِنْدَ اللَّهِ صَغِيرًا، وَإِنهَا لَمْ تَكُنْ نَبْوَةٌ قَطْ إِلَّا تَنَاسَخَتْ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَاقِبَتِهَا مَلَكًا، فَسَتَّخَبِرُونَ وَتَجْرِبُونَ الْأُمَرَاءَ بَعْدَنَا»^(٢).

﴿وَأَنشَقَّ الْقَمَرُ﴾.

سبب النزول:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن أهل مكة سألوا رسول الله ﷺ أن يريهم آية، فأراهم القمر شقين، حتى رأوا حراء بينهما»^(٣). ومعنى قوله ﴿وَأَنشَقَّ الْقَمَرُ﴾ أي: انفلق قطعتين، حتى رأوا جبل حراء بينهما واحدة دون الجبل، والأخرى من خلفه، فلققة على جبل أبي قبيس، ولفقة على جبل قيعقان، أي: فلققة على الصفا ولفقة على المروة، وذلك آية من آيات الله عز وجل، وعلامة على قرب القيامة، ومعجزة للنبي ﷺ، كما جاء في سبب النزول، وكما دلت عليه الأحاديث المتضافرة.

(١) بصَرْمٍ أي: بانقطاع. حذاء: سرعة. صباية: بقية قليلة. بتصايبها: يشربها.

(٢) أخرجه مسلم في الزهد ٢٩٦٧، والترمذي في صفة جهنم ٢٥٧٥، وابن ماجه في الزهد ٤١٥٦، وأحمد ١٧٤/٤، وانظر ٦١/٥.

(٣) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار - اشتقاق القمر ٣٦٣٧، ومسلم في صفات المنافقين - اشتقاق القمر ٢٨٠٢، والترمذي في التفسير ٣٢٨٦، وأحمد ١٦٥/٣.

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «انشق القمر في زمان رسول الله ﷺ»^(١).
وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما: «قوله: ﴿أَقْرَبَتِ اللَّيْلُ وَالنَّجْمُ﴾^(٢) وإن بَرَوَا حَايَةً يَمِرُّوْا وَيَقْرُوْا يَسْحَرُ مُسْتَمِرٌّ» قال: قد مضى ذلك، كان قبل الهجرة، انشق القمر حتى رأوا شقيه»^(٣).

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿أَقْرَبَتِ اللَّيْلُ وَالنَّجْمُ﴾^(٤) قال: «وقد كان ذلك على عهد رسول الله ﷺ انشق فلقين: فلقه من دون الجبل، وفلقه من خلف الجبل، فقال النبي ﷺ «اللهم اشهد»^(٥).

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله ﷺ شقين حتى نظرنا إليه فقال رسول الله ﷺ: «اشهدوا» وفي رواية: «انشق القمر على عهد رسول الله ﷺ فلقين، فسر الجبل فلقه، وكانت فلقه فوق الجبل، فقال رسول الله ﷺ «اللهم اشهد».

وفي رواية قال ابن مسعود: «حتى رايت الجبل من بين فرجي القمر»^(٦).
وفي رواية عنه: «فالت قريش: هذا سحر ابن أبي كبشة»^(٧). انظروا ما يأتيكم به السفار^(٨) فإن محمداً لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم، قال: فجاء السفار، فقالوا ذلك»^(٩).
وفي رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «انشق القمر بمكة حتى صار فلقين، فقال: كفار قريش أهل مكة: هذا سحر سحرهم به ابن أبي كبشة انظروا السفار، فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق، وإن كانوا لم يروا مثل ما رأيتم فهو سحر سحرهم به. قال: فسل السفار، قال: وقدموا من كل جهة، فقالوا رأيناه»^(١٠).

(١) أخرجه البخاري في الموضع السابق.

(٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠٩/٢٢ - ١١٠.

(٣) أخرجه البخاري في الملتقط ٣٦٣٦، ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار - انشقاق القمر ٢٨٠١، والترمذي في تفسير سورة القمر ٣٢٨٥.

(٤) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار - انشقاق القمر ٣٦٣٦، ومسلم في صفة القيامة ٢٨٠٠، ٢٨٠١، والترمذي في الضمير ٣٢٨٥، واحد ٤١٣، ٣٧٧/١.

(٥) يعنون بذلك الرسول ﷺ، وقد كان للمشركون ينسبون النبي ﷺ لأبي كبشة، وهو رجل من خزاعة خالف فريشاً في عبادة الأوثان وعبد الشمرى، فلما خالفهم النبي ﷺ في عبادة الأوثان وعبد الله وحده شهروه بأبي كبشة، وقيل إن لها كبشة جد النبي ﷺ لأنه فأرادوا أنه نزع في الشبه إليه.

(٦) أي: المسافرون.

(٧) أخرجه الترمذي في التفسير ٣٢٨٩.

(٨) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠٥/٢٢ - ١٠٧.

وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: «انشق القمر على عهد رسول الله ﷺ فصار فرقتين، فرقة على هذا الجبل، وفرقة على هذا الجبل، فقالوا: سحرنا محمد. فقالوا: إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم»^(١).

وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: نزلنا المدائن، فكنّا منها على فرسخ، فجاءت الجمعة، فحضر أبي وحضرت معه، فخطبنا حذيفة فقال: «ألا إن الله يقول: ﴿أَقْرَبَ السَّاعَةُ وَأَنْشَقَّ الْقَمَرُ﴾ إلا وإن الساعة قد اقتربت، إلا وإن القمر قد انشق، إلا وإن الدنيا قد أذنت بفراق، إلا إن اليوم مضمار وغداً السابق، إلا إن الغاية النار، والسابق من سبق إلى الجنة»^(٢).

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «خمس مضيّن: الدخان والقمر والروم والبطشة»^(٣) واللزام^(٤) ﴿فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا﴾^(٥).

قال ابن كثير رحمه الله^(٦): «وقوله ﴿وَأَنْشَقَّ الْقَمَرُ﴾ قد كان هذا في زمان رسول الله ﷺ، كما ثبت ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة. وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أن انشقاق القمر قد وقع في زمان النبي ﷺ، وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات».

﴿وَإِنْ يَرَوْا آيَةً﴾ أي: وإن ير المشركون آية، أي: علامة ودلالة وحجة وبرهاناً على صدق الرسول ﷺ وصدق ما جاء به من عند الله عز وجل. و «آية» نكرة في سياق الشرط، أي: أي آية.

وآيات الله تنقسم إلى قسمين: آيات شرعية، وهي القرآن الكريم، وآيات كونية وهي ما بثه الله عز وجل وخلقه في هذا الكون من المخلوقات، ومن ذلك انشقاق القمر، ومن ذلك تسبيح الحصى في يده ﷺ، وحنين الجذع إليه ﷺ، وغير ذلك. والمراد بالآية هنا ما يشمل الآيات الشرعية والكونية؛ لأنهم قالوا عن القرآن إنه سحر، وقالوا عن انشقاق القمر إنه سحر أيضاً.

(١) أخرجه أحمد ٨١/٤-٨٢، والطبري في «جامع البيان» ١٠٩/٢٢.

(٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠٨/٢٢.

(٣) وهي اخضعهم وقتل صناديدهم يوم بدر قال تعالى: (يَوْمَ تَبْطِشُ الْبَطْنَةُ الْكُبْرَىٰ إِذَا مَتَمِّمُونَ) [الدخان: ١٦].

(٤) نسر اللزام يوم بدر. انظر «التهامة» مادة «لزم».

(٥) أخرجه البخاري في الجمعة ٩٥٢، وفي التفسير ٤٣٩٥، وسلم في صفة القيامة ٥٠٠٨، ٥٠٠٦، والترمذي في التفسير ٣١٧٧.

(٦) في «تفسير» ٤٤٧/٧.

﴿يَسْخَرُونَ﴾ أي: يعرضوا عن التأمل فيها، وعن الطاعة والانقياد، أي: يتولوا بقلوبهم وأبدانهم.

﴿وَيَقُولُوا﴾ بالسّتهم ﴿يَسْخَرُ مُسْتَسِرٌّ﴾ أي: هذا الذي جاءنا به ﴿يَسْخَرُ﴾ سحرنا به، وهو مجرد تخيل لا حقيقة له ﴿مُسْتَسِرٌّ﴾ أي: ذاهب زائل، باطل مضمحل، لا دوام له، وقيل: شديد محكم.

وقيل إنهم لما رأوا القمر فلقطين، أخذوا يسألون كل من قدم عليهم، فكانوا يخبرونهم بأنهم رأوا ذلك - كما جاء في الآثار السابقة، فقالوا ﴿يَسْخَرُ مُسْتَسِرٌّ﴾ أي: إن محمداً سحرنا كما سحر غيرنا.

وقد يحمل قولهم ﴿يَسْخَرُ مُسْتَسِرٌّ﴾ على أن ما جاءهم به الرسول ﷺ منذ أنزل عليه الوحي وكل ما جاء به بعد ذلك من الآيات والحجج والبراهين الشرعية والكونية كل ذلك استمرار لما جاء به من السحر أي: إن كل ما جاء به من هذا الباب، أي: من باب السحر، كما قال الوليد بن المغيرة فيما ذكر الله عز وجل عنه عن القرآن: ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا نَجْمٌ يُوقَرُ﴾ [المدثر: ٢٤]، وهكذا قال فرعون لموسى - عليه السلام: ﴿أَيْخَنَتُنَا تِغْرِيبًا مِنْ أَرْضِنَا يَسْخَرُكَ يَمُوسَى﴾ [طه: ٥٧].

وهكذا ذاب المكذبين للرسول، قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجُنُّنٌ﴾ [الذاريات: ٥٢]، فهم لا يقفون عند التكذيب فقط ويكتفون به، بل إنهم يعملون جاهدين لرد الحق وإبطاله بتلفيق التهم والأكاذيب بالحق وبمن جاء به.

وهكذا كل من رد الحق حتى ولو كان دون الكفر، فإن الغالب في الخلق الظلم والغشم وعدم الإنصاف إلا من رحم الله، ولهذا فإن كثيراً من الناس حتى في الخصومات ومسائل الخلاف لا يرضى أن يكون الحق مع غيره، وربما جادل بالباطل لا لشيء إلا لتكون الغلبة له، وربما نال من خصمه وعخاله لأجل ذلك.

﴿وَكَذَّبُوا﴾ أي: كذبوا بالحق الذي جاءهم من عند الله عز وجل على لسان رسوله ﷺ. ﴿وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ﴾ أي: اتبعوا ما تهواه نفوسهم من الأقوال والأفعال والآراء المردية الصادة عن الحق، كما قال تعالى: ﴿فَإِنْ لَرَّ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَأَعْلَمَ أَنَّمَا يَسْتَجِيبُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ يَغْيِرْ هُدًى رَبِّكَ اللَّهُ﴾ [القصص: ٥٠]، وقال تعالى: ﴿فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى﴾ [طه: ١٦]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تُطِيعَنَّ أَغْغَلْنَا قُلُوبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطَانًا﴾ [الكهف: ٢٨]، وقال

تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَصْلَهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشًوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [الجاثية: ٢٣].

﴿وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقَرٌّ﴾ أي: وكل أمر من الأمور كائن وواقع بأهله من خير أو شر، فكل يجني ثمرة ما زرع ويجازي بما عمل، إن خيراً فخير وإن شراً فشر، في الدنيا والآخرة، وسيتهي الخير بأهله إلى السعادة في الدنيا والآخرة ودخول الجنة، وسيتهي الشر بأهله إلى الشقاء في الدنيا والآخرة ودخول النار.

قال تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ﴿١﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿٢﴾ فَسَنِيَرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴿٣﴾ وَأَمَّا مَنْ ﴿٤﴾ بَحِلَّ وَاسْتَفْتَىٰ ﴿٥﴾ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿٦﴾ فَسَنِيَرُهُ لِلْمُسْرَىٰ ﴿٧﴾﴾ [الليل: ١٠-٥].
وقال ﷺ: «كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها»^(١).

وسيلغ كل أمر غايته ومتهاه، وسيصير كل ذلك إلى الله والدار الآخرة كما قال عز وجل: ﴿أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾ [الشورى: ٥٣].

﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ﴾ الواو للاستئناف، واللام للقسم و«قد» للتحقيق، والأنباء: جمع نبا، والنبا: هو الخبر العظيم، قال تعالى: ﴿عَمَّ بَسَاءٌ لَّوْنٌ﴾ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ [النبا: ١-٢] أي: والله لقد جاءهم في كتاب الله عز وجل، وعلى لسان رسوله ﷺ من الأخبار العظيمة السابقة واللاحقة.

﴿مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ﴾ «ما» موصولة، أي: الذي فيه أعظم زاجر وواعظ ورادع لهم عن الشرك والتكذيب، وعن التماذي في الاستكبار والعناد، ورد الحق، وذلك مما قصه الله عليهم من أخبار المكذبين للرسول، وما حل بهم من المثلات والعقوبات والنكال والعذاب العاجل في الدنيا، كما قال عز وجل: ﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَاذْكُرُوا فِي الْأَرْضِ فَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٧]، وقال تعالى: ﴿قَدْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظَرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾ [الأنعام: ١١]، وقال تعالى: ﴿قَدْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ﴾ [النمل: ٦٩].

فماذا كانت عاقبة المكذبين كعاد قوم هود، ونمود قوم صالح، وقوم لوط، وقارون وهامان وفرعون وقومه، كانت عاقبتهم الهلاك والخسار والبوار ومصيرهم إلى

(١) أخرجه مسلم في الطهارة ٢٢٣، والترمذي في الدعوات ٣٥١٧، وابن ماجه في الطهارة وستها ٢٨٠ - من حديث أبي مالك الأشعري - رضي الله عنه.

النار وبس القرار، قال تعالى: ﴿فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَفَّفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٠].

كما جاءهم من الأخبار في كتب الله عز وجل وعلى السنة رسله عليهم الصلاة والسلام بيان ما ينتظرهم من العذاب الآجل الذي أعده الله لهم في نار جهنم، كما قال تعالى: ﴿لَا يَعْرَتُكَ تَعَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبَلَاءِ﴾ مَتَّعَ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَيَنْتَهِى إِلَهُادُ [آل عمران: ١٩٦-١٩٧]، وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْكُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يَقْلِحُونَ﴾ مَتَّعَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ يُذِقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ [يونس: ٦٩-٧٠]، وقال تعالى: ﴿قُلْ نَسْتَعِزُّ بِرَبِّكَ فَإِنْ مَصِيرُكُمْ إِلَى النَّارِ﴾ [إبراهيم: ٣٠]، وقال تعالى: ﴿إِنَّا نُرْضِوهُ عَلَىٰ عَبْدِنَا وَمَا يَرْضَىٰ لَنَا مِنْ شَيْءٍ وَهُمْ يُقِيمُونَ حَافِظِينَ عُدُوكَ أَدْعَاةً كَاذِبَةً كَلِمَةً﴾ [غافر: ٤٦].

﴿حِكْمَةً بَلِغَةً﴾ أي: أن الله عز وجل الحكمة البالغة التامة الواضحة في هدايته من كان أهلاً للهداية، وإضلاله من كان أهلاً للضللال. أو أن الآيات التي جاءتهم حكمة (بالغة) أي: تامة واصلة إلى الغرض المقصود منها لمن وفقه الله قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [النساء: ١١٣].

﴿فَمَا تَنْتَهِى الدُّرُكُ﴾. [ما] نافية، أي: فما تنفع فيهم النذر وقد كتب الله عليهم الضلال، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ [يونس: ٩٦-٩٧].

وقد تكون «ما» استفهامية للإنكار، فيكون المعنى: أي شيء تنغي النذر من كتب الله عليهم الضلال والشقاء.

ومعنى «تنغي»: تنفع وتدفع؛ و«النذر» جمع نذير، وهو المخوف المحذر من عذاب الله - عز وجل، أي: النذر المخوفة من عذاب الله - عز وجل، من الرسل عليهم السلام، وما جاؤوا به من أخبار المكذبين وما حل بهم من العقوبات في الدنيا، وما ينتظرهم من الوعيد والعذاب في الآخرة، قال تعالى: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ﴾ [النساء: ١٦٥]، وقال تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ [البقرة: ١١٩].

وسواء كانت «ما» نافية أو استفهامية فالمراد أن هؤلاء الكفار لا تنفع فيهم النذر وصدق الله العظيم: ﴿وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ صَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ

فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢٥﴾ [الأنعام: ١٢٥]، وقال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَصْلَهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [الحجرات: ٢٣]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [البقرة: ٦-٧].

قال ابن كثير^(١): «يعني أي شيء تغني النذر من كتب الله عليه الشقاوة، وختم على قلبه؟ فمن الذي يهديه من بعد الله؟ وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْخَلِيقَةُ الْإِلَهِيَّةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْتُكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الأنعام: ١٤٩]، وكذا قوله تعالى: ﴿وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنَّذْرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يونس: ١٠١]».

فتأمل أخي الكريم وفقك الله هذا المعنى، فله عز وجل الحكمة البالغة التامة في هدايته من هدى وإضلاله من ضل، ولا يغيب هذا المعنى عن ذهنك فتقلق وتذهب نفسك حشرات، وتصاب بحجية أمل وتنحط معنيتك بسبب ضلال من ضل ممن تدعوهم وتود هدايتهم. فقد قال الله - عز وجل - للهادي البشير والسراج المنير أعظم وأفضل داع إلى الله عز وجل: ﴿لَمَّا بَلَغَ نَقْصُكَ أَلاَ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: ٣].

وقال تعالى: ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٌ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ [فاطر: ٨]، وقال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهَدْيِ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأنعام: ٣٥]، كما قال تعالى له ولغيره: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [يوسف: ١٠٣]، وقال تعالى: ﴿وَقِيلَ مَنْ يَبْدِي الشُّكُورُ﴾ [سبا: ١٣]، وقال تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ﴾ [ص: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿وَإِنْ تُطِيعَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [الأنعام: ١١٦].

وأمر الله عز وجل آدم بإخراج بعث النار من ذريته من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين^(٢). وقال ﷺ: «الناس كإبل مائة لا يوجد فيها راحلة»^(٣).

(١) في تفسيره: ٥١٠/٧.

(٢) أخرجه البخاري في الأنبياء ٣٣٤٨، ومسلم في الإيمان ٢٢٢ - من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

(٣) أخرجه البخاري في الرقاق ٦٤٩٨، ومسلم في فضائل الصحابة ٢٥٤٧، والترمذي في الأمثال ٢٨٧٢، وابن ماجه في الفتن ٣٩٩٠، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

وقد قيل:

والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عني^(١)

فله الحكمة البالغة في ذلك كله، ولهذا لم يستطع محمد ﷺ أفضل الرسل وسيد ولد آدم هداية عمه أبي طالب مع الأيادي البيضاء التي قدمها للرسول ﷺ، وحرصه ﷺ على هدايته، ولم يستطع نوح عليه السلام هداية ابنه ولفذة كبده، ولا هداية زوجته، ولم يستطع إبراهيم عليه السلام هداية أبيه، ولم يستطع لوط عليه السلام هداية زوجته.

فلا تعجب بعد هذا أن يكون أكثر الخلق أبغض الناس إليه من ينصحه ويدعوه إلى الله عز وجل كما قال نبي الله صالح عليه السلام لقومه - فيما حكى الله عنه: ﴿وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تَحْتَسِبُونَ﴾ [الأعراف: ٧٩].

وانظر كثرة أعداء الرسل عليهم السلام وقلة أتباعهم فما ذاك إلا لأنهم قدموا لأنهم وأقوامهم محض النصح، وهكذا كثرة أعداء الدعاة إلى الله من أتباع الرسل، مما يجعل كثيراً من ضعاف الإيمان يتخلى عن دعوة و مناصحة من يحتاجون إلى ذلك حتى من أقاربه وجيرانه وإخوانه وزملائه ومن يجالسهم أو يلتقي بهم في العمل، أو في السوق ونحو ذلك خوفاً من عداوتهم له. وقد قال الله عز وجل: ﴿وَيَنْهَى النَّاسَ عَنْ بَعْضِ أَعْمَالِهِمْ وَأَنْ يَأْتُوا الصَّلَاةَ إِذَا ضَلُّوا عَنْهَا وَكَانَ اللَّهُ غَافِقًا ذَا بَعْثٍ﴾ [النساء: ١٠٣].

﴿فَتَوَلَّوْا عَنْهُمْ﴾ الفاء: للبيبة، والخطاب للنبي ﷺ، والتقدير: فإن استمروا في الإعراض، ودعوى أن ما جاءهم من الآيات سحر مستمر، وفي التكذيب واتباع أهوائهم فتول عنهم، أي: أعرض عنهم وانتظر عقاب الله عز وجل لهم ﴿يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نَكِيرٍ﴾. و «يوم» متعلق بـ يخرجون.

ويعتدل أن يكون المعنى: ﴿فَتَوَلَّوْا عَنْهُمْ﴾ أي: أعرض عنهم، خوفاً لهم بعقاب الله لهم ﴿يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نَكِيرٍ﴾ الآية.

ومعنى قوله ﴿يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ﴾ أي: يوم ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور النفخة الثانية الرادفة ﴿إِلَى شَيْءٍ نَكِيرٍ﴾ أي: إلى شيء منكر فظيع عظيم يشيب من هول الوليد، وهو القيامة وأهوالها العظام الجسام.

(١) البيت لابن جرير انظر «دبراته» ص ١٣٢.

قال تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَبْظُرُونَ﴾ [الزمر: ٦٨]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّجِمَةُ﴾ [تبعها الرائدة] [النازعات: ٦-٧]، وقال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ آتِفُوقًا رَيْبِكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ [يَوْمَ تَرْوَرُّهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ [الحج: ١-٢]، وقال تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَتِ الطَّلَاقُ الْكُبْرَىٰ﴾ [يَوْمَ يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَىٰ] وَرَزَّتِ الْجَحِيضُ لِمَنْ رَأَىٰ [النازعات: ٣٤-٣٦].

وقال عز وجل: ﴿فَإِذَا جَاءَتِ الصَّلَافَةُ﴾ [يَوْمَ يَفِرُّ الْكُفْرُ مِنْ أَخِيهِ] وَأَمِيهِ وَأَبِيهِ وَصَحْبِيهِ وَبَنِيهِ [لِكُلِّ أُمَرٍي نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُنْبِئُهُ] [عبس: ٣٣-٣٧]، وقال تعالى: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ [الزلزلة: ١]، وقال تعالى: ﴿الْفَكَارَةُ﴾ [مَا الْفَكَارَةُ] وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْفَكَارَةُ [يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ] وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ [القارعة: ١-٥].

﴿خُشَعًا أَبْصَرَهُمْ﴾ أي: خاشعة ذليلة خائفة أبصارهم من شدة الهول والفرع.

﴿يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ﴾ أي: من القبور.

﴿كَانَتْهُمْ جَرَادٌ مُنْتَبِرٌ﴾ أي: كأنهم بعد خروجهم، في ذهولهم وشرقيهم ﴿جَرَادٌ مُنْتَبِرٌ﴾

أي متفرق متكاثر في الأرض هنا وهناك لا يلدرى أين وجهه يذهب يمينا وشمالا كما قال عز وجل ﴿يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ﴾ [القارعة: ٤].

﴿مُتَهَيِّعِينَ إِلَى الدَّاعِ﴾ أي: مسرعين إلى إجابة الداعي مادي أعناقهم خاضعي

رؤوسهم من شدة الهول والفرع بلا تاخر ولا تخلف، استجابة لأمر الله عز وجل

الكوني كما قال عز وجل: ﴿ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَبْظُرُونَ﴾ [الزمر: ٦٨]،

وقال تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمَاعًا﴾ [الكهف: ٩٩]، وقال تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي

الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُوكَ﴾ [يس: ٥١]، وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ

فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوٍّ ذَاخِرِينَ﴾

[النمل: ٨٧]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا﴾ [النبا: ١٨].

﴿يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ غَيْرٌ﴾ أي: يقول الكافرون، الذين جحدوا ربوبية الله عز

وجل والوهيته وأسماءه وصفاته وشريعته، وجحدوا نعمه: (هذا يوم عسر) أي: هذا

يوم ذو عسر، أي: شديد عسره، والعسر: هو المشقة والتعب، وضده اليسر والمعنى: أنه صعب شديد، لا يُسر فيه بوجه من الوجوه، قال تعالى: ﴿وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَذَابًا﴾ [الفرقان: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿فَإِذَا يُعْرَفُ الْأَفْوِرُ﴾ ﴿فَذَلِكَ يَوْمًا يَوْمَ عَذَابٍ﴾ [المدر: ٨-١٠]، وقال تعالى: ﴿إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا غُوشًا قَطَرًا﴾ [الإنسان: ١٠]، وقال تعالى: ﴿وَيَذُرُونَ رِزْقَهُمْ يَوْمًا قَلِيلًا﴾ [الإنسان: ٢٧].

وبالمقابل فهذا اليوم يسير على من يسره الله عليهم، وهم المؤمنون، وذلك بقدر إيمانهم وبقيتهم، فهم آمنون وغيرهم خائفون قال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُسْتَعِدُونَ﴾ [الأنعام: ٨٢].

الفوائد والعبر:

- ١ - قرب القيامة وأحوالها وظهور بعض علاماتها.
- ٢ - إثبات انشقاق القمر، وذلك آية من آيات الله - عز وجل - الدالة على صدق نبينا محمد ﷺ، وعلامة على قرب القيامة.
- ٣ - إعراض المشركين عن آيات الله - عز وجل - الكونية والشرعية واعتبارها من السحر، وتكذيبهم الحق واتباع أهوائهم.
- ٤ - الوعيد والتهديد للمشركين.
- ٥ - أن لكل أمر نهاية وغاية وعاقبة.
- ٦ - إقامة الحجة على المشركين بما جاءهم من أخبار المكذبين قبلهم من العقوبات العاجلة، وما ينتظرهم من العذاب الآجل، وفي ذلك أعظم زاجر.
- ٧ - حكمة الله - عز وجل - التامة في هدايته من كان أهلاً للهداية وإضلاله من كان أهلاً للضلالة والغواية.
- ٨ - من يضل الله فلا هادي له.
- ٩ - تسلية النبي ﷺ والوعيد للمكذبين بما ينتظرهم من العذاب يوم القيامة.
- ١٠ - إثبات النفخ في الصور والبعث، وشدة أهوال يوم القيامة
- ١١ - عظم ذل المشركين والمكذبين يوم القيامة وشدة حيرتهم وذهولهم، وسرعتهم إلى إجابة الداعي، وشدة عسر ذلك اليوم عليهم.

﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَحْنُونا وَازْدَجَرُوا ۖ فَدَعَا رَبَّهُ: أَيُّ مَغْلُوبٍ
 فَأَنْتَصِرُ ۖ فَقَتَلْنَا ابْنَنَّهُ السَّامَ بِمَاءِ مَتْنِهِ ۖ وَفَجَرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَبَى الْاَمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ
 قُدِّرَ ۖ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَوْجِ وَدُسِّرَ ۖ فَجَرَى بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَن كَانَ كُفِرَ ۖ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا
 مَائَةً فَهَلْ مِن مُّذَكِّرٍ ۖ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنَذِيرٍ ۖ وَلَقَدْ يَنْتَرَا الْقُرْآنُ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن
 مُّذَكِّرٍ ۖ﴾

صلة الآيات بما قبلها:

أمر الله عز وجل رسوله ﷺ في الآيات السابقة بالإعراض عن المشركين المكذبين
 وذكر ما أعد لهم من العذاب الشديد يوم القيامة، تسلياً له ﷺ، ووعيداً وتهديداً
 للمكذبين من قومه، ثم ذكر الله عز وجل في هذه الآيات وما بعدها تكذيب عدد من
 الأقوام لأنبيائهم، وما حل بهم من العقوبات العاجلة في الدنيا، وتأيد الله عز وجل
 لأنبيائه، وإنجاءهم لهم ونصرهم على المكذبين من أقوامهم، قوم نوح عليه السلام ومن
 بعدهم، والغرض من ذلك - أيضاً - تسلياً للنبي ﷺ وتقوية قلبه ﷺ تجاه تكذيب
 قومه ووعده بأن العقوبة له، فالعاقبة للمتقين، وتخويف وتحذير المكذبين من قومه.

ويتكرر في القرآن الكريم في عدد من السور ذكر قصص الرسل وأقوامهم، وذكر
 إنجاء الله عز وجل للمؤمنين منهم، وإهلاكه للمكذبين؛ لأن القرآن العظيم مثاني،
 تنشئ فيه القصص والمواعظ، والأوامر والنواهي، والأحكام، لأجل ترسيخ منهج الحق
 وغرسه في النفوس فليس القرآن مجرد كتاب أخبار وقصص روائية بل هو كتاب منهج
 حياة وسلوك أمة.

قوله: ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ﴾ أي: كذبت قبل قومك يا محمد قوم نوح أول رسل
 الله عز وجل إلى أهل الأرض^(١)، فليس بجديد تكذيب قومك لك، وليس ببدع فهذا
 دأب المكذبين وديدنهم مع رسلهم من لدن نوح - عليه السلام - ومع جميع الأنبياء.
 ﴿فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا﴾ الفاء: عاطفة، أي: فكذبوا عبداً نوحاً - عليه السلام. والعبودية
 هي التذلل والخضوع لله بالطاعة، والمراد بها هنا عبودية خاصة الخاصة وهي عبودية
 الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، تليها عبودية الخاصة، وهي عبودية سائر المؤمنين كما

(١) ما قيل إن أول الرسل إدريس عليه السلام ليس بصحيح، وقد رد ذلك ابن تيمية رحمه الله ويترن أن إدريس الذي ذكر في
 نسب نوح عليه السلام ليس بنبي.

في قوله تعالى: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ﴾ [الفرقان: ٦٣] ثم العبودية العامة، وهي عبودية جميع الخلق بمعنى انقيادهم لأمر الله الكوني، كما قال تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [مريم: ٩٣].

وأطلق على نوح - عليه السلام - وصف العبودية وهو من أفضل رسل الله وأحد أولي العزم من الرسل لأن العبودية لله أفضل وصف يتصف به البشر، وقد وصف الله بها أفضل الرسل وسيد الخلق نبينا محمداً ﷺ في أعلى المقامات وأفضلها وأقربها من الله عز وجل، وهو مقام العبادة، قال تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا﴾ [الجن: ١٩]، وفي مقام الإسراء، قال تعالى: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ، لَيْسَ مِثْلُ بَيْتِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا﴾ [الإسراء: ١]، ولم يقل: وأنه لما قام رسول الله أو نبيه، أو سبحانه الذي أسرى برسوله أو بنبيه.

﴿وَقَالُوا مَجْنُونٌ﴾ كما قالوا ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ يَدْعُوهُ فَتَرْقَبُوا بِهِ. حَتَّىٰ جِئَ الْمُؤْمِنُونَ: ٢٥﴾.

أي: اتهموه بأنه معتوه فاقد العقل، قلباً للحقائق وزعمًا منهم أن ما هم عليه من الشرك والضلال هو الذي يدل عليه العقل، وأن ما جاء به نوح عليه السلام جهل وضلال لا يصدر إلا من المجانين. والعكس هو الصحيح.

﴿وَأَزْدُجِرَ﴾ أي: وزجر بمعنى: نُهر وتوعَّد، و«أزدجر» أبلغ من زجر، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى - غالبًا - أي: زجر زجرًا شديدًا بليغًا.

والمعنى: مع كونه مجنونًا - زجر وتوعَّد، فاستطار جنونًا. والمجنون إذا زُجر ونُهر أو ضُرب أو اعتدى عليه استطار جنونه وزاد شره، كما يقال «مجنون وضرب بعضًا» فالمجنون أحسن حاله أن يترك، وأن يهادى، ولا يستثار. ويدل على هذا القول قول مجاهد: «أزدجر» أي: «استطير جنونًا»^(١).

ويحتمل أن المراد بالآية أن قومه زجروه ونهروه عن تبليغ رسالة ربه، وتوعده، كما قال تعالى: ﴿قَالُوا لَيْنَ لَّمْ تَنْهَ يَنْتَهِجْ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الشعراء: ١١٦].

وهكذا دأب المكذبين للرسل يرمونهم بالمجنون، كما ذكر الله عز وجل عن فرعون أنه قال لموسى عليه السلام: ﴿قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكَ لَمَجْنُونٌ﴾ [الشعراء: ٢٧].

(١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٢/١٢١.

وهكذا قال المشركون لمحمد ﷺ سيد الرسل وفضلهم قال تعالى: ﴿ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ بَجْنُونَ﴾ [الدخان: ١٤].

كما قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ مَا أَفَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ بَجْنُونَ﴾ [الذاريات: ٥٢].

كما يهددون ويتوعدون رسلهم بالإخراج والرجم ونحو ذلك كما قال أصحاب القرية لرسولهم: ﴿لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِوا لَنَرْجُمَنَّكَ وَلَيَكُنَّ رَجْمًا عَذَابَ آلٍ﴾ [يس: ١٨]، وقال أزر لإبراهيم - عليه السلام: ﴿أَرَأَيْتَ أَنْتَ عَنِ الْهَيْتِ يَبْتَازُهُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَنَرْجُمَنَّكَ﴾ [مريم: ٤٦] وقال قوم لوط للوط عليه السلام: ﴿لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ﴾ [الشعراء: ١٦٧].

﴿فَدَعَا رَبَّهُ﴾ أي: فتوجه نوح عليه السلام إلى ربه عز وجل بالدعاء قائلاً ﴿أَنِّ مَغْلُوبٌ﴾ المغلوب: المهزوم الضعيف العاجز عن المقاومة. أي: رب إني ضعيف عاجز عن مقاومة قومي، لأنه لم يؤمن من قومه إلا القليل كما قال تعالى ﴿وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ [هود: ٤٠].

﴿فَانْتَصَرَ﴾ أي: فانتصرت أنت يا رب لدينك منهم وقال في الآية الأخرى ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذَبَابًا﴾ [نوح: ٢٦].

فلجأ عليه السلام إلى من يجيب المضطر إذا دعاه، وإلى من هو نعم المولى ونعم النصير، فاستجاب عز وجل دعاه.

﴿فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَرٍ﴾ قرأ ابن عامر وبعضهم بتشديد التاء «فَفَتَحْنَا» وقرأ الأكثرون بتخفيفها، أي: ففتحن أبواب السماء بالمطر. ومعنى ﴿مُنْهَرٍ﴾ أي: منصب ومتتابع بكثرة وغزارة.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «كثير لم تمطر السماء قبل ذلك اليوم ولا بعده ولا من السحاب»^(١).

﴿وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا﴾ أي: شققنا الأرض كلها عيوناً ينبع منها الماء، حتى التنور الذي توقد فيه النار، كما قال عز وجل: ﴿حَقَّقْ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ﴾ [هود: ٤٠] أي: حتى إذا جاء أمرنا الكوني بإغراقهم، وفار التنور، أي: نبع بالماء.

﴿فَالْنِّفَى أَلَمَاءٌ عَلَيَّ أَمْرٌ قَدْ فُودِرَ﴾ أي: فالتقى الماء النازل من السماء، والنابع من الأرض على أمر كوني وقدري، قدره الله عز وجل وقضاه ازلاً، وجعل له حداً ينتهي إليه حتى غطى الماء رؤوس الجبال من غير زيادة ولا نقصان.

﴿وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْزَاقٍ يُدُسَّرُ﴾ ذات بمعنى: صاحبة، والألواح: هي الأخشاب، والدسر: المسامير وما تربط به الأخشاب، أي: وحملنا نوحاً عليه السلام ومن أراد الله - عز وجل - إنجاءهم معه على سفينة من الخشب والمسامير قال تعالى: ﴿قُلْنَا آخِمْلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ [هود: ٤٠].

وقال تعالى: ﴿فَأَسْلَفَ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ﴾ [المؤمنون: ٢٧].

﴿تَجْرَى بِأَعْيُنِنَا﴾ أي: تجرى هذه السفينة وسط لجج البحار بامرنا وبمراى منا وتحت عنايتنا وحفظنا وكلاءتنا وحراستنا. كما قال عز وجل ﴿وَهُى تَجْرَى بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ﴾ [هود: ٤٢].

﴿جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ﴾ أي: مجازاة وعقوبة لقوم نوح على كفرهم بالله وتكذيبهم، وانتصاراً لنوح عليه السلام الذي كفر به قومه، وإجابة لدعائه وقوله ﴿إِنِّي مَقْلُوبٌ فَأَنْصِرْ﴾.

قال تعالى: ﴿فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلِّ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ﴾ [الأعراف: ٦٤]، وقال تعالى: ﴿فَكَذَّبُوهُ فَتَبَيَّنَتْ وَفِي مَعَهُ فِي الْفُلِّ وَجَعَلْنَاهُمْ خُلَافَةً وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَذَابُ الْمُنْذِرِينَ﴾ [يونس: ٧٣]، وقال تعالى: ﴿فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ﴾ ﴿٣١﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ﴾ [الشعراء: ١١٩، ١٢٠].

وهكذا سنن الله عز وجل الكونية التي لا تغير ولا تبدل ولا تتحول أن العاقبة للتقوى وللمتقين، وأن العدوان والخسران والعقاب على الكافرين.

﴿وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً﴾ الواو: استئنافية واللام للقسام، و«قد» للتحقيق، أي: والله لقد تركناها آية. و«تركناها» أي: أبقيناها، وضمير الهاء يعود إلى العقوبة التي عاقب الله بها قوم نوح وهي إغراقهم بالطوفان، وإنجاء الله - عز وجل نوحاً ومن معه في السفينة، ففي ذلك آية عظيمة، أي: علامة دالة على كمال قدرة الله - عز وجل وفيها عظة وعبرة قال تعالى: ﴿وَقَوْمٌ نُوْحٌ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً﴾

[الفرقان: ٣٧]، أي: دلالة على قدرة الله عز وجل التامة وعظمته ووحدانيته وكماله في ذاته وأسمائه وصفاته واستحقاقه للعبادة دون من سواه.

كما أن في ذلك أعظم عبرة وعظة لمن يتعظ ويعتبر، فيحذر من تكذيب الرسل والكفر بالله لئلا يحل به ما حل بالكاذبين والكافرين من قوم نوح وغيرهم.

ويحتمل أن المراد بقوله ﴿وَلَقَدْ تَرَكْنَهَا مَائَةً﴾ جنس السفن، وأن كونها تجري على ظهر الماء وتمخر عباب البحر من أعظم الآيات الدالة على عظمة الله تعالى.

قال تعالى: ﴿فَأَيُّهَا السَّفِينَةُ وَجَمَلَتِهَا مَائَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [العنكبوت:

١٥]، وقال تعالى: ﴿وَمَائَةٍ لَّهُمْ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ﴾ ﴿وَنَلَقْنَا لَّهُمْ مِنْ

نَبِيلِهِ مَا يَرْكَبُونَ﴾ [يس: ٤١-٤٢]، وقال تعالى: ﴿إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلَتُكُمُ فِي الْجَارِيَةِ لَنَجِّنَ لَكُمْ نَذْرَةً وَيُعِيبَ أُذُنَ وَعِيَةٍ﴾ [الحاقة: ١١-١٢].

ولا مانع من حل الآية على الأمرين، ففي إهلاك قوم نوح وإنجاء نوح عليه السلام ومن معه في السفينة آية، وفي جريان السفن على ظهر الماء آية.

وعلى ذلك كله دل القرآن الكريم. فسبحان الخالق البصير العليم الخبير.

وقد قيل: إن المراد بقوله ﴿وَلَقَدْ تَرَكْنَهَا مَائَةً﴾ أن الله عز وجل أبقى سفينة نوح حتى أدركها أول هذه الأمة.

وهذا بعيد من وجوه: منها عدم الدليل الواضح عليه، ومنها طول المدة، إضافة إلى أن عموم الآية ومعناها ياباه فإن الله تركها آية لمن جاء بعد نوح وقومه إلى قيام

الساعة هذا ما يدل عليه ظاهر الآية وعمومها فكيف يخص ذلك بأول هذه الأمة؟.

﴿فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ﴾.

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: «قرأت على النبي ﷺ «فهل من مُّذَكِّرٍ» فقال النبي ﷺ: «فهل من مُّذَكِّرٍ»^(١).

الفاء رابطة لجواب شرط مقدر، والتقدير: إذا كانت قصة إنجاء نوح عليه السلام ومن معه في السفينة وإغراق المكذبين له آية فهل من مذكر.

و«هل» للاستفهام، وفيه معنى التشويق والحث والأمر، و«مذكر» بمعنى: منعظ

(١) أخرجه البخاري في تفسير سورة (اقتربت الساعة) ٤٨٧٤، ومسلم في صلاة المسافرين ٨٢٣، وأبو داود في الحروف والقراءات ٣٩٩٤، والترمذي في القراءات ٢٩٣٧، وأحمد ٣٩٥/١.

معتبر متذكر. والمعنى: فهل من متذكر ومعتبر ومتعظ بهذه الآية العظيمة في إهلاك الكفرة والمكذبين من قوم نوح بالغرق، وإنقاذ نوح عليه السلام ومن معه في السفينة. ﴿كَذَّبَ كَانَ عَدَايَ وَنَذَرَ﴾ الفاء: استئنافية و«كيف» أداة استفهام للتعظيم والتفخيم والتعجب، والتقرير (ونذر) أي: وإنذاري الذي لا يبقى لأحد عليّ بعده حجة.

أي ما أعظم عذابي وعقوبي لقوم نوح الذين كفروا وكذبوا نوحاً عليه السلام ولغيرهم من المكذبين في الدنيا والآخرة، مما فيه أعظم رادع وزاجر عن فعلهم، وما أعظم إنذاري للمكذبين وتغذيري لهم على السنة الرسل بما لا يبقى بعده لأحد حجة، كما قال تعالى: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥].

﴿وَلَقَدْ يَتْرَأَ الْفَرَّانَ لِلذِّكْرِ﴾ الواو للاستئناف، واللام للقسمة و«قد» للتحقيق، أي: والله لقد يترنا القرآن للذكر، أي: سهلنا حفظ ألفاظه وفهم معانيه وتطبيق أحكامه، أي: جعلنا ذلك كله سهلاً هيناً ميسراً لمن أراد أن يتذكر ويتدبر كما قال عز وجل ﴿قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذْكُرُونَ﴾ [الأنعام: ١٢٦]، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذْكُرُوا﴾ [الإسراء: ٤١]، وقال تعالى: ﴿كِتَابٌ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ مُبْرَكٌ لِيَذَّبُوا عَنْتَهُمْ وَيَتَذَكَّرُوا أَوَّلَى الْأَلْبَابِ﴾ [ص: ٢٩]، وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا يَتَرَتَّبْهُ يَلِكْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [الدخان: ٥٨]، وقال تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢].

وكان ﷺ يتعجل جبريل بالقرآن مخافة أن يفوته منه شيء فقال الله عز وجل: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَتَعَجَّلَ بِهِ ۖ إِذْ عَلَيْنَا جَمْعُهُمْ وَقُرْآنَهُ ۖ فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَارْقُءْهُ ۚ قُرْآنَهُ ۖ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيِّنَاتِهِ﴾ [القيامة: ١٦-١٩].

وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فارقوا منه ما تيسر»^(١).

فمن فضل الله على هذه الأمة أن اختار لها أفضل الرسل محمداً ﷺ وأنزل عليها أفضل الكتب القرآن الكريم، وجعل لفظه ومعناه وأحكامه سهلة ميسرة، ووضع عن

(١) أخرجه البخاري في الخصومات ٢٤١٩، ومسلم في صلاة المسافرين - بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف ٨١٨، وأبو داود في الصلاة - الوتر - أنزل القرآن على سبعة أحرف ١٤٧٥، والنسائي في الانتاح - جامع ما جاء في القرآن ٩٣٦، والترمذي في القراءات ٢٩١٣. وأخرجه أحمد أيضاً من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه ١١٤/٥، وسليمان بن صرد - رضي الله عنه ١٢٤/٥، وأبي ابن كعب - رضي الله عنه ١٢٧/٥، ١٢٨، ١٣٢.

هذه الأمة الأصار والأغلال التي كانت على من كان قبلهم فله الحمد والمنة، ولهذا قال بعد ذلك:

﴿تَهْلِكُ مِنْ مَّنْذُكِرٍ﴾ والكلام فيه كما سبق، والمعنى: فهل بعد هذا التيسير والتسهيل للقرآن الكريم من متذكر ومتدبر لألفاظه ومعانيه وأحكامه، وما فيه من العلم النافع والحث على العمل الصالح، وعلى امتثال ما فيه من الأوامر، وهل من متعظ ومنزجر بما فيه من التحذير والنواهي. وهذا هو معنى وحقيقة تذكر القرآن وتدبره، أما حفظ ألفاظه فقط دون تدبر لمعانيه وأحكامه وتادب بآدابه فإنه حجة على من حفظه، وربما كان طريقاً للغرور والرياء والسمعة، ولهذا قال ﷺ: «إن أكثر منافقي أمي قراؤها»^(١) وزُوي عن ابن عباس - رضي الله عنهما أنه لما كثر القراء في زمانه من أحداث الأسنان لم يعجبه ذلك بل كرهه، وخاف عاقبة ذلك، وقد وقع ما خاف منه رضي الله عنه - حيث خرج جملة من هؤلاء القراء مع الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، وعلى صحابة رسول الله ﷺ رضي الله عنهم.

وهذا مصداق قوله ﷺ: «يقرأ أناس من أمي القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية»^(٢).

الفوائد والعبر:

١ - تسلية النبي ﷺ وتقوية قلبه، ووعيد وتهديد المكذبين من قومه بذكر تكذيب قوم نوح ومن بعدهم من الأمم لأنبيائهم وما حل بهم من العقوبات، والسعيد من وعظ بغيره.

٢ - أن العبودية لله - عز وجل - أشرف ما يوصف به البشر، ولهذا وصف الله بها نبيه «نوحاً» عليه السلام.

٣ - شدة ما لاقى نوح - عليه السلام - من قومه من التكذيب والرمي بالجنون

(١) أخرجه أحمد ١٧٥/٢ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - ومن حديث عتبة بن عامر - رضي الله عنه ١٥٥، ١٥١/٤.

(٢) أخرجه البخاري في فضائل القرآن ٥٠٥٨، ومسلم في الزكاة ١٠٦٤، وأبو داود في السنة ٤٧٦٤، والنسائي في

الزكاة ٢٥٧٨ - من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه.

المستطير، والزجر.

٤ - أن من تحقيق العبودية لله - عز وجل وأسباب النصر على الأعداء - اللجوء إلى

الله - عز وجل - بدعائه وطلب النصر منه، وإقرار الإنسان بضعفه وحاجته إلى

الله - عز وجل، كما فعل نوح - عليه السلام.

٥ - إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة لنوح - عليه السلام.

٦ - استجابة الله - عز وجل - لدعاء نوح - عليه السلام - ونصره له وإغراق قومه

وإنجائهم ومن معه على السفينة.

٧ - عظم قدرة الله - عز وجل -، وعنايته التامة بأوليائه، وشدة انتقامه ممن كفر به.

٨ - في إغراق قوم نوح وإنجائهم ومن معه على السفينة آية عظيمة دالة على قدرة الله

- عز وجل - وعظمة وعبرة لمن يعتبر.

٩ - شدة عذاب الله - عز وجل - وعقابه للمكذبين من قوم نوح - عليه السلام -.

١٠ - إقامة الحجة على الخلق وإنذارهم والإعذار منهم.

١١ - امتنان الله - عز وجل - على العباد بتيسير القرآن للذكر ترغيباً وحضاً على

التذكر والانتعاض.

﴿كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَدَايَ وَنُذِرِ﴾ ﴿١﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحِيرٍ
مُسْتَشِيرٍ ﴿٢﴾ مَتَّبِعِ النَّاسَ كَمَا نَهَى أَعْمَارُ نَحْلِ تُفَعِّيرٍ ﴿٣﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَدَايَ وَنُذِرِ ﴿٤﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا
الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴿٥﴾.

صلة الآيات بما قبلها:

أخبر عز وجل عن تكذيب وكفر قوم نوح عليه السلام في الآيات السابقة وما
جازاهم الله به من إغراقهم بالطوفان وإنهاء نوح عليه السلام ومن كان معه في
السفينة، وما في ذلك من الدلالة العظيمة على قدرة الله - عز وجل - التامة، والعظة
والعبرة لمن يتذكر ويعتبر - ثم أتبع ذلك بالإخبار عما أوقعه عز وجل من العقوبات
والنكال بالمكذبين بعد قوم نوح منهم عاد وثمود وقوم لوط وآل فرعون تحذيراً
ونحوياً للمكذبين من هذه الأمة وتسلياً للرسول ﷺ تجاه تكذيب قومه له.

﴿كَذَّبَتْ عَادٌ﴾ عاد: هم قوم نبي الله هود عليه السلام، وهم عاد إرم، كما قال
تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِمَادٍ﴾ ﴿١﴾ إِرَمَ ذَاتَ الْعِمَادِ ﴿٢﴾ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ﴿٣﴾
[الفجر: ٦-٨] وهم عاد الأولى، كما قال تعالى: ﴿وَأَنَّهُمْ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى﴾ [النجم:
٥٠].

ومساكنهم؛ بالأحفاف جنوب الجزيرة في اليمن كما قال تعالى: ﴿وَأَذْكُرْنَا عَادَ
إِذْ أَنْذَرْنَاهُمْ بِالْأَحْقَافِ﴾ [الأحقاف: ٢١]، والأحفاف: الجبال من الرمل.
﴿فَكَيْفَ كَانَ عَدَايَ وَنُذِرِ﴾ أي: فكيف كان عذابي وعقوبي لهم، أي: ما أشد
ذلك وما أعظمه، وكيف كان إنذاري لهم، أي: ما أعظم إنذاري وتحذيري لهم على
لسان نبيهم هود عليه السلام، مما لا تبقى معه لهم حجة.

وقد كرر هذا هنا وفيما بعد لتوكيد الوعيد والتهديد للمكذبين والكافرين،
وتوكيد شدة عذاب الله عز وجل وانتقامه ممن كفر به وكذب رسله، ولتوكيد إقامة
الحجة على الخلق بحيث لا يبقى لأحد منهم حجة ولا عذر.

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا﴾، أي: إنا أرسلنا عليهم عقوبة لهم لإهلاكهم
وتعذيبهم ﴿رِيحًا صَرْصَرًا﴾ أي: ريحاً باردة، شديدة البرودة، شديدة الصوت، وهي
الريح العقيم التي لا نفع فيها بل هي ضرر محض قال تعالى: ﴿وَرِي عَادٌ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ

الرَّيْحِ الْعَقِيمِ ﴿٦﴾ مَا نَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْنَاهُ كَالرَّيْسِ ﴿٧﴾ [الذاريات: ٤١-٤٢].
وهي الدبور قال ﷺ: «نصرت بالصبا وأهلك عاد بالدبور»^(١).

والصبا: الريح الشرقية، والدبور: الريح الغربية.

﴿فِي يَوْمٍ نُخَسِرُ مُنْتَصِرٍ﴾ أي: في يوم شؤم وشقاء (مستمر) أي: دائم عليهم نحسه و شؤمه، حيث استمر عليهم نحسه وشؤمه من ذلك اليوم وطيلة الأيام الحسوم كما قال عز وجل: ﴿وَلَمَّا عَادَ فَأَمْطَلْنَا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَلَيْهِمْ ﴿٦﴾ سَحَرْنَا عَلَيْهِمْ مَسِيرَ لَيْلٍ وَنَهْنَيْتُ آبَاءَهُمْ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعْبَازُ نَخْلٍ حَاوِيَةٍ ﴿٧﴾ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ﴿٨﴾﴾ [الحاقة: ٦-٨]. قيل ابتداء يوم الأربعاء وانتهت يوم الأربعاء، وذلك مستمر موصول بعذاب البرزخ، وعذاب الآخرة في النار أبد الآباد.

قال تعالى: ﴿فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَحْحَدُونَ ﴿٦﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لِنَدْبِعَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْرَى وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿٧﴾﴾ [فصلت: ١٥-١٦].

﴿نُدْبِعُ النَّاسَ﴾ أي: تقتلع الناس وترفعهم من أماكنهم ثم تلقبهم على الأرض هلكى هامدين ﴿كَأَنَّهُمْ أُعْبَازُ نَخْلٍ﴾ أي: كأنهم أصول وجذوع نخل بلا رؤوس (منقعر) منقلع من قعره ومفرسه، كما قال عز وجل: ﴿فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعْبَازُ نَخْلٍ حَاوِيَةٍ ﴿٧﴾﴾ [الحاقة: ٧].

قال ابن كثير^(٢): «وذلك أن الريح كانت تأتي أحدهم فترفعه حتى تغيبه عن الأبصار ثم تنكسه على أم رأسه، فيسقط إلى الأرض، فتتلغ رأسه، فيبقى جثة بلا رأس».

قال تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالَوا هَذَا عَارِضٌ مُنْطَرِفٌ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦﴾ تُدِيرُ كُلَّ شَيْءٍ بَأْمَرٍ رِيحًا فَاصْبَحُوا لَا يَرَوْنَ إِلَّا مُسَكِّمًا لَهُمْ كَذَلِكَ نُجَزِّي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿٧﴾﴾ [الأحقاف: ٢٤-٢٥]. وقال تعالى:

(١) أخرجه البخاري في الجمعة ١٠٣٥، ومسلم في الانشقاق ٩٠٠، وفتاوي في الزكاة ٢٥٧٨ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(٢) في «تفسير» ١٥٤/٧.

﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَايِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [الأعراف: ٧٢].

﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي﴾ سبق الكلام عليه.

﴿وَلَقَدْ بَشَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّذَكِّرٍ﴾ الكلام فيه كما سبق، وكرر هنا وفيما بعد للامتنان والحث على التذكر والتدبر للقرآن، الفاظه ومعانيه وأحكامه.

الفوائد والعبر:

١ - تكذيب عاد نبيهم هوداً عليه السلام وعقوبة الله لهم بإهلاكهم بالريح الصرصر التي فصلت رؤوسهم عن أبدانهم. وفي هذا تحذير للمكذبين، وتسلية للرسول ﷺ.

٢ - شدة عقوبة الله - عز وجل - لعاد وإنذاره لهم ولغيرهم.

٣ - قدرة الله - عز وجل - التامة حيث أهلك عاداً بالطوفان وأخفها وهي الريح، وقد كانوا أقوى الخلق وأعتاهم.

٤ - أن الله - عز وجل - قد يجعل الشؤم والنحس في بعض الأعيان والأيام.

٥ - تأكيد الوعيد والتهديد للمكذبين، وإنذارهم والإعذار منهم.

٦ - توكيد نعمة الله - عز وجل - على العباد بتيسير القرآن للذكر حثاً وحضاً على التذكر والاعتاظ به.

﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنَّذْرِ﴾ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِثَّا وَجِدَا نَذِيرُهُمْ إِذَا لَفَى ضَلَالٍ وَسُغْرٍ ﴿١﴾
 أَطْلَقَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌّ ﴿٢﴾ سَيَعْلَمُونَ عَذَابَ مَنْ الْكُذَّابُ الْآخِرُ ﴿٣﴾ إِذَا
 مَرَّيْلُوا النَّاقَةَ فَنَنَّهُ لَهُمْ فَارْتَفَحَهُمْ وَاصْطَلَبَ ﴿٤﴾ وَبَيَّنَّهُمْ أَنَّ الْمَاءَ فِيسُهُ يَنْهَهُمْ كُلُّ شَرْبٍ مُحَضَّرٌ ﴿٥﴾
 فَتَادُوا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ﴿٦﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنَذِيرِي ﴿٧﴾ إِذَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً
 فَكَانُوا كَهَشِيرِ الْحَظِيرِ ﴿٨﴾ وَلَقَدْ بَشَّرْنَا الْقَوْمَانَ لِلَّذِي قَدْ هَلَكَ مِنْ مَثَدِّرٍ ﴿٩﴾

صلة الآيات بما قبلها:

ذكر الله عز وجل قصة ثمود وتكذيبهم بالنذر بعد ذكره قصة تكذيب عاد، لأن ثمود بعد عاد في الزمن، وكل منهما في جزيرة العرب ف«عاد» في جنوبها، و«ثمود» في شمالها وبينهما والله أعلم ارتباط من وجوه عدة، ولهذا كانت «ثمود» تسمى عاداً الثانية، أو الأخرى، كما تسمى «عاد»: «عاداً الأولى». والهدف من ذكر هذه القصص كما سبق التحذير والتخويف للمكذبين وتولية الرسول ﷺ.

﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنَّذْرِ﴾ أي: كذبت قبيلة ثمود بالنذر المرسلة إليهم من الله عز وجل، فكذبوا رسولهم صالحاً عليه السلام، وما جاءهم به من النذر والآيات من عند الله عز وجل. وكانت مساكنهم في العلا شمال الجزيرة، وهي المعروفة الآن بمدائن صالح.

﴿فَقَالُوا أَبَشَرًا مِثَّا وَجِدَا نَذِيرُهُمْ﴾ أي: فقالوا احتقاراً منهم لصالح عليه السلام «أبشراً» الاستفهام للتعجب والإنكار والنفي والاحتقار. (منا) أي: لا من غيرنا، ولم يتميز عنا بشيء، وهكذا يزدرى الكثيرون من كان منهم ويتكبرون عليه ويتقصونه ولو كان خيراً، بل ويُعجبون بمن ليس منهم، وإن كان دونه على حد قولهم: «من عرفك صغيراً حقرك كبيراً» وقد قال ﷺ: «الكبر بطر الحق وغمط الناس»^(١).

(واحداً) أي: شخصاً واحداً ليس معه شخص ثان، أو جماعة تؤيده.

أي: إننا لا يمكن أن نتبع بشراً منا واحداً، ولا يعقل أن يكون ذلك، وهذا اعتراض منهم - كغيرهم من المكذبين - على الله عز وجل، يردون به دعوة الرسل عليهم السلام، قال تعالى: ﴿قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كُنَّا

(١) أخرجه مسلم في الإيمان ٩١، والترمذي في البر والصلة ١٩٩٩ - من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه .

يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَاتُّوْنَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿١٠﴾ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴿١١﴾ [إبراهيم: ١٠-١١]، وهكذا قالت قريش لمحمد ﷺ ﴿لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف: ٣١]، وقالوا: ﴿هَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ﴾ [الأنبياء: ٣٦]، حتى إنه روي أن أحد المشركين وقف أمام النبي ﷺ وقال له: «أما وجد ربك من يرسله غيرك». وصدق الله العظيم ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٤].

ولهذا قال تعالى لإفحام المشركين: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ ﴿١٠﴾ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلِيشُونَ﴾ [الأنعام: ٨، ٩] أي: لو أرسلنا ملكاً لجعلناه على صورة رجل من البشر يخاطبهم ويتكلم بلسانهم ليفهموا عنه ما يدعوههم إليه، وعلى هذا فلا بد من كون الرسل من البشر.

وأيضاً فإنه لو أرسل إليهم أكثر من واحد لم ينجع ذلك فيهم كما قال تعالى: ﴿وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَحَبَّ الْقُرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿١٠﴾ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ﴿١١﴾ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن سَمَاءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكِيدُونَ ﴿١٢﴾﴾ [يس: ١٣-١٥]

﴿إِنَّا إِذَا لَفِئَ صَلَائِلٍ وَسُعْرِ﴾ أي: إنا إذا إن اتبعناه ﴿لَفِئَ صَلَائِلٍ﴾ أي: بُعد وتيه عن الحق والهدى (وسعر) جمع سعير، أي: في نار مسعورة مشتعلة متوقدة، وقيل (سعر) أي: جنون، وقيل عناء وعذاب.

فعكسوا ما قاله لهم صالح من أنهم إن اتبعوه اهتدوا ونجوا من السعير فقالوا: إنا إذا إن اتبعناك لفي ضلال وسعر - وذلك لشدة عنادهم ومكابرتهم.

قال ابن كثير^(١): «يقولون لقد خبنا وخسرنا إن سلمنا كلنا قيادنا لواحد منا».

﴿لَفِئَ الذِّكْرِ عَلَيْهِ مِنْ يَتِينَا﴾.

الاستفهام أيضاً للتعجب والإنكار والنفي والاحتقار.

أي: يقولون أيضاً تعجباً منهم وحسداً وإنكاراً واحتقاراً ﴿لَفِئَ الذِّكْرِ عَلَيْهِ مِنْ يَتِينَا﴾ أي: كيف يخص بالقاء الذكر عليه من بيتنا، وأي مزية وأي فضل له علينا حتى

يخص بذلك من بيننا، وهذا حسد منهم واعتراض على حكم الله عز وجل واحتقار لصالح عليه السلام.

﴿بَلْ هُوَ كَذَابٌ أَشْرٌ﴾ «بل» للإضراب، أي: لم يلق عليه الذكر من دوننا خاصة لكنه كذاب في دعواه و(كذاب) صيغة مبالغة على وزن «فَعَالٌ» أي: إنه كثير الكذب، وليس له صفة إلا الكذب.

(أشر) أي: بطر متكبر متعال متعاضم، متجاوز الحد في الكذب.

وهكذا حملهم الحسد والكبر على أن ردوا دعوة صالح عليه السلام، وكذبوه كما حمل الحسد اليهود على إنكار رسالة محمد ﷺ أفضل الرسل وخاتم النبيين قال تعالى: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٥٤]، وقال تعالى: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَكًا مِّنْ عِندِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْحَقُّ﴾ [البقرة: ١٠٩].

ولا عجب في هذا فقد كان الحسد والكبر من أسباب إخراج إبليس من الجنة ولعنه وطرده قال تعالى عنه أنه قال ﴿أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أُخِّرْتُمْ لَآتِيَنَّكُمْ دُرِّيُّكُمْ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٦٢]، وقال تعالى: ﴿قَالَ مَا مَنَّكَ آلَا سَجَدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ خَلْقِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتُم مِّنْ لِّينٍ﴾ [الأعراف: ١٢-١٣]. وقد أحسن القائل:

حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه	فالقوم أعداء له وخصوم
كضرائر الحسناء قلن لوجهها	حداً وبغياً إنه لدميم
وترى الليب محمداً لم يجترم	شتم الرجال وعرضه مشنوم
وكذاك من عظمت عليه نعمة	حساده سيف عليه صروم ^(١)

فتأمل أخي الكريم كيف حمل الكبر والحسد هؤلاء الأقوام على رد الحق وتكذيبه. ففتش في جوانب نفسك واحذر من أن يجول الكبر والحسد بينك وبين قبول الحق فقد قيل: «ما خلا جسد من حسد لكن الكريم يخفيه والليث يديه» وقيل

(١) الأبيات لأبي الأسود الدؤلي.

للحسن - رحمه الله: أيجسد المؤمن؟ فقال: «ما أنساك لإخوة يوسف لا أبا لك»^(١).
 فاقبل الحق ممن جاء به أياً كان وكن ذا قلب سليم مخلص العبادة لله، سليم على
 عباد الله، واعلم أن الناس لو ملكوا الدنيا كلها ما ضرك ذلك، ولو افتقروا ما نفعك
 ذلك، ولو دخلوا بأجمعهم الجنة ما ضرك ذلك، ولو دخلوا النار ما نفعك ذلك.
 فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك تعيش بإذن الله - سعيداً، وتمت حميداً.
 ﴿سَيَعْلَمُونَ غَدًا﴾ السين للاستقبال والتحقيق والتقريب. والغد: اليوم الذي بعد
 يومك، ويجعل على ما يستقبل من الأيام مطلقاً، إشارة إلى تحقق مجيئه، وأن كل آت
 قريب. كما قال تعالى: ﴿إِنَّكَ مَا تَعْدُونَ لَأَآتِيَنَّ﴾ [الأنعام: ١٣٤].
 قال الشاعر:

فإن يك بعض هذا اليوم ولي فإن غداً لناظره قريب

والمراد بـ«غداً» يوم وقوع العذاب الدنيوي عليهم وإهلاكهم بالصيحة والصاعقة.
 ولهذا قال: ﴿فَأَرْفَعُهُمْ وَأَضْلِيَهُمْ﴾.

ويحتمل أن المراد بـ«غداً» يوم القيامة وتعذيبهم بالنار. كما قال تعالى: ﴿وَسَيَعْلَمُ
 الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ [الشعراء: ٢٢٧].

ولا مانع من حمل الآية على هذا وهذا.

﴿مَنْ الْكَذَّابُ الْآثِرُ﴾ أي: من هو الكذاب الأشهر، أهو صالح عليه السلام أو
 أنهم هم الكذّابون الأفّاكون الأشرون. وفي الآية تهديد لهم شديد ووعيد أكيد.
 ﴿إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ﴾ أي: التي سألوها (فتنة لهم) أي: امتحاناً وابتلاءً لهم كما قال
 عز وجل ﴿وَبَلَّوْكُمْ بِالْثَّيْرِ وَالْخَبَرِ فَتَنَةً﴾ [الأنبياء: ٣٥]. ومن الفتنة والابتلاء تيسير
 أسباب المعصية.

قال الطبري^(٢): «إنا باعثو الناقة التي سألتها ثمود صالحاً من الهضبة التي سألوه
 بعثتها لهم منها، آية لهم، وحجة لصالح على حقيقة نبوته وصدق قوله».

(٢) انظر تفسير آيات الأحكام في سورة النساء ١/ ٥٦٠-٥٦٥. وقد ذكرت هناك عشر مفاصد من أسباب تحريم الحد.

(٢) في «جامع البيان» ١٤١/ ٢٢.

وقال ابن كثير^(١): «أخرج الله لهم ناقة عظيمة عشراء من صخرة صماء، طبق ما سألوا، لتكون حجة الله عليهم في تصديق صالح عليه السلام فيما جاءهم به».

﴿فَأَرْسَلْنَاهُمْ وَأُصْطَرِّجُ﴾ أمر من الله عز وجل لنبيه ورسوله صالح عليه السلام، أي: انتظر ما يؤول إليه أمرهم، وما يعملون، وهل تكون هذه الآية التي سألوها سبباً لهدايتهم، أو تكون سبباً لضلالتهم وعذابهم وهو ما حصل فعلاً.

(واصطر) أي: واصبر على أذاهم، وازدد صبراً، لأن «اصطر» أبلغ وأكد من «اصبر» لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى غالباً.

والمعنى: اصبر على ما تلقاه منهم من الأذى فعلاً كان أو قولاً، ومن التعتت والمكابرة والعناد والتحدي بطلب الآيات والمعجزات كسؤالهم الناقة، واعلم أن الغلبة والنصر لله ورسله وأن العقوبة للمتقين كما قال تعالى: ﴿كَذَّبَ اللَّهُ لَأَعْلَيْتَ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [المجادلة: ٢١]، وقال تعالى: ﴿فَأَصْرَارُ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [هود: ٤٩].

﴿وَيَنْتَهُمُ أَنْ أَلَمَّا فِئْتَهُ يَنْتَهُمُ﴾ أي: أخبرهم. والأمر لصالح عليه السلام أن الماء مشترك ومقسم بينهم وبين الناقة، فيوم لها ويوم لهم، كما قال عز وجل: ﴿هَذِهِ نَاقَةُ لَكُمْ يَذَرِبُ وَلَكُمْ شَرْبُ يَوْمٍ مَقْلُومٍ﴾ [الشعراء: ١٥٥].

وهذا من الابتلاء لهم أن حرّم عليهم الماء يوم ورد الناقة، مع أنهم في يوم وردها يشربون من لبنها، لكنهم ملّوا هذه القصة.

﴿كُلُّ يَذَرِبُ مُحَضَّرٌ﴾ أي: كل نصيب من الماء يحضره صاحبه في نوبته ويحظر على من ليست نوبته، فيوم شربهم يحضرون ويشربون من الماء، ويوم شرب الناقة ووردها تحضره الناقة وتشرب.

وقال مجاهد: «إذا غابت يعني الناقة حضروا الماء، وإذا جاءت حضروا اللبن»^(٢). فعلى هذا فهم في يوم وردها لا يشربون من الماء، وإنما يشربون من لبنها.

﴿فَنَادَا صَاحِبَهُمَا فَفَمَرَّ﴾ الفاء: عاطفة أي: فنادى القوم صاحبهما واسمه: قُدار ابن سالف، كما ذكر المفسرون، وكان أشقى ثمود، كما قال تعالى: ﴿إِذْ أُنْبِئَتْ

(١) في تفسيره ٤٥٤/٧.

(٢) أخرجه الطبري ١٤٣/٢٢.

أَشْفَقَهَا ﴿الشَّمْسُ: ١٢﴾.

﴿فَنَطَأُنِي فَعَقَرَ﴾ الفاء في الموضعين: عاطفة، والمعنى: بذل نفسه ووافق بسرعة وتناول السيف وانقاد لما أمره به وتقدم فعقر الناقة. قطع أطرافها أولاً ثم نحرها ثانياً. ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي﴾. أي: فعاقبتهم، فما أعظم عذابي وعقوبي لهم على كفرهم، وتكذيبهم لرسولي، مما فيه أعظم رادع لهم، وزجر وتخويف لغيرهم، وكيف كان إنذاري لهم أي: ما أشده وأوضحه وأبينه بما لا حجة لهم بعده.

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَبِيحَةً وَجِدَةً﴾ أي: إنا أرسلنا عليهم جميعاً لما تمالؤوا على عقر الناقة فعقروها عذاباً أهلكتهم جميعاً عن آخرهم، صاح بهم جبريل - عليه السلام - صيحة قطعت قلوبهم في أجوافهم. فما تواعن آخرهم في اليوم الرابع من عقرها. وهي الرجفة والصاعقة.

﴿فَكَانُوا كَهَيْبَةِ الْخُنْطَرِ﴾ أي: فكانوا بعد هذه الصيحة (كهشيم المخنطر).

والهشيم: هو اليباس الهامد المتفتت من الزرع والنبات، وشجر الخطيرة، تنفه الريح، وتفرقه ميمناً وشمالاً، وهنا وهناك قال تعالى: ﴿وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلُ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا كَمَا أَتْرَكْتُمْ مِنَ السَّمَاءِ فَالْخَلْطُ يَوْمَ نَبَأَتْ الْأَرْضُ فَأَصْبَحَ هَيْبَمًا تَذُرُّهُ الرِّيحُ﴾ [الكهف: ٤٥].

و(المخنطر) صانع الخطيرة لمواشيه من الشجر.

والمعنى: أنهم هلكوا وما توا وبادوا عن آخرهم فلم يبق منهم باقية، وخذوا وهمدوا، كما يخمد ويهمد يابس الزرع والنبات والشجر.

قال تعالى: ﴿فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَسَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يُصْلِحُ آتِنَا بِمَا نَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ ﴿٧٧-٧٨﴾، وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ رَحِمَةً مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾ ﴿٦٦-٦٧﴾، وقال تعالى: ﴿فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِئَرِهِمْ جَنِينًا﴾ [هود: ٦٦-٦٧]، وقال تعالى: ﴿فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ مُصْبِحِينَ﴾ [الحجر: ٨٣]، وقال تعالى: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذْتَهُمُ صَيعَةً الْعَذَابِ أَلْوَنَ يَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ ﴿١٧-١٨﴾، وفصلت: [١٧-١٨].

وقال تعالى: ﴿كَذَبَتْ ثُمُودُ بِطَغْوَيْهَا ﴿١٠﴾ إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا ﴿١١﴾ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ﴿١٢﴾ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا ﴿١٣﴾ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ﴿١٤﴾﴾ [الشمس: ١١-١٥].

وهكذا كان طلب ثمود وسؤالهم الناقة فتنة وابتلاء لهم، كما كان طلب النصارى وسؤالهم المائدة فتنة وابتلاء لهم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله ﷺ، فقال: «يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا» فقام رجل فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: «أما إني لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ثم تركتم لضللتم اسكتوا عني ما سكت عنكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم»^(١).

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إن من أعظم المسلمين في المسلين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسأله»^(٢).

وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدوداً فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها»^(٣).

﴿وَلَقَدْ بَشِّرَ الْفِرْعَوْنَ لِلْذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ﴾ توكيد وتذكير وتشويق وحث على تذكر القرآن وتدبر ألفاظه ومعانيه وأحكامه.

الفوائد والعبر:

١ - تكذيب ثمود لنبيهم صالحاً عليه السلام وما جاءهم به من النذر من عذاب الله - عز وجل.

٢ - احتقار ثمود لنبيهم صالح عليه السلام وازدراؤهم له لا لشيء إلا لأنه بشر واحد منهم ولذلك لم يتبعوه.

٣ - حسد ثمود لنبيهم صالح عليه السلام حيث خص بالرسالة دونهم وتكذيبهم له

(١) أخرجه البخاري في الاعتصام ٧٢٨٨، ومسلم في الحج ١٣٣٧، والنسائي في منليك الحج ٢٦١٩، والترمذي في العلم ٢٦٧٩.

(٢) أخرجه البخاري في الاعتصام ٧٢٨٩، ومسلم في الفضائل ٢٣٥٨، وأبو داود في السنة ٤٦١٠، وأحمد ١٧٦/١، ١٧٩.

(٣) أخرجه البارقطني ٢٩٧/٤-٢٩٨، وصححه ابن كثير في «تفسيره» ٢٥٢/٣.

بسبب ذلك.

- ٤ - وجوب الحذر من الكبر والحسد فإنهما من أعظم أسباب رد الحق.
- ٥ - الوعيد والتهديد لثمود بالعذاب العاجل والأجل.
- ٦ - إرسال الله - عز وجل - الناقة لثمود إجابة لسؤالهم إياها وتصديقاً لصالح عليه السلام وفتنة لهم.
- ٧ - أمر الله - عز وجل - لنبيه صالح عليه السلام بالانتظار بقومه والصبر على أذاهم، وإمهاهم.
- ٨ - أن مما ابتلى الله - عز وجل - به ثمود حين أرسل الناقة فتنة لهم أن جعل الماء قسمة بينهم وبينها لها شرب ولهم شرب يوم معلوم.
- ٩ - جراءة ثمود وإقدامهم على عقر الناقة ومخالفة أمر الله وارتكاب نهيه.
- ١٠ - شدة عذاب الله - عز وجل - لثمود حيث أرسل عليهم صيحة قطعت قلوبهم في أجوافهم بعد إقامة الحجة عليهم والإعذار منهم.
- ١١ - تأكيد نعمة الله - عز وجل - على العباد بتيسير القرآن للذكر حضاً على تذكره والاعتاظ به.

﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالَّذُرِّ﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَامِيًا إِلَّا مَالُ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَرٍّ
 نِعْمَةً مِنَّا عِندَنَا كَذَلِكَ يَجْرِي مِنْ شَرِّهِمْ ﴿وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالَّذُرِّ﴾ وَلَقَدْ
 رَدُّوهُ عَنْ صَافِيَةٍ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَذُرِّهِمْ ﴿وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ
 مُسْتَقِيرٌ﴾ فَذُوقُوا عَذَابِي وَذُرِّهِمْ ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْرِكٍ﴾ وَلَقَدْ جَاءَ
 مَالُ رِيعُونَ الْذُرِّ ﴿كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ﴾.

صلة الآيات بما قبلها:

بعد ما أخبر الله عز وجل عن تكذيب قوم نوح، وعاد وثمود وتعذيبهم وإنجاء
 الله عز وجل لآبائهم ونصره لهم أخبر عن تكذيب قوم لوط وعقوبته لهم وإنجائه لوطاً
 - عليه السلام، ومن آمن معه من أهله وقومه.

﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالَّذُرِّ﴾ أي: كذبت قوم لوط رسول الله إليهم لوطاً - عليه
 السلام، وما جاءهم به من النذر من عند الله عز وجل فكذبوه وخالفوه وكفروا بما
 جاءهم به، وارتكبوا الفاحشة العظمى إتيان الذكران كما قال عز وجل عنهم:
 ﴿اتَّخَذُوا الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَلِّ يَتِ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: ٨٠]، وقال
 تعالى: ﴿اتَّخَذُوا الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ
 عَادُونَ [الشعراء: ١٦٥-١٦٦].

فلم يسبقهم أحد إلى فعل هذه الفاحشة التي هي أعظم الفواحش، ولهذا ذكرها
 الله عز وجل معرفة بـ «ال» (الفاحشة) بينما ذكر الزنا بأنه فاحشة قال تعالى: ﴿وَلَا
 تَقْرَبُوا الزَّيْفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٣٢].

ولما كان اللواط أشد فحشاً وجراً من الزنا لأن إتيان الذكر للذكر لا يحل بحال من
 الأحوال بخلاف إتيان الذكر للأنثى فهو يحل بطريق الزواج الشرعي وطريق الملك كما قال
 عز وجل ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ يَحْفَظُونَ﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
 فَلَا إِلَهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المؤمنون: ٥-٧،
 المعارج: ٢٩-٣١].

وأيضاً: فإن اللواط قد يصعب التحرز منه، لأن وجود الذكر مع الذكر لا يستنكر،
 بخلاف ما إذا وجد رجل وامرأة فإن ذلك يستنكر ما لم تكن من محارمه.
 وقد روي أن عبد الملك بن مروان رحمه الله قال: «لولا أن الله ذكر اللواط في
 القرآن ما صدقت أن ذكراً يعلم ذكراً».

ولهذا كله جعل الله عز وجل عقوبة اللواط أشد العقوبات، سواء كان الفاعل والمفعول به محصنين أم لا، قال ﷺ فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به»^(١).

وعاقب الله عز وجل قوم لوط على هذه الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين بعقوبة لم يعاقب بها أحدًا من العالمين، وهي أشد العقوبات فجعل عالي قريتهم سافلها وأمطرها بحجارة من سجيل منضود.

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا﴾ أي: أمطر الله عليهم حجارة من سجيل فجعل عالي قريتهم سافلها، كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَىٰهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا مِّن سِجِيلٍ مَّنْضُودٍ﴾ [هود: ٨٢]، وقال تعالى: ﴿فَجَعَلْنَا عَلَيْهِ سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَابًا مِّن سِجِيلٍ﴾ [الحجر: ٧٤].

قال ابن كثير^(٢): «إنا أرسلنا عليهم حاصبًا» وهي الحجارة.
﴿إِلَّا نَالُ لُوطٌ مِّمَّنْهُمْ يَسْحَرُ﴾ «إلا أداة استثناء و«آل لوط» هم لوط وبناته، وقال ابن القيم^(٣): «المراد به أتباعه المؤمنون به، من أقاربه وغيرهم».

(نحيبهم) من العذاب والعقوبة (بسر) أي: وقت السحر آخر الليل، وقيل انصداع الفجر، وهو أفضل أوقات الدعاء، ووقت النزول الإلهي إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، كما صح الحديث بذلك^(٤).

قال ابن كثير^(٥): «أي: خرجوا من آخر الليل، فنجوا عما أصاب قومهم، ولم يؤمن بلوط من قومه أحد، ولا رجل واحد، حتى ولا امرأته، أصابها ما أصاب قومها وخرج نبي الله لوط وبنات له من بين أظهرهم سالمًا لم يمسسه سوء».

(١) أخرجه أبو داود في الحدود ٤٤٦٢، والترمذي في الحدود ١٤٥٦، وقال: «حديث حسن» وابن ماجه في الحدود ٢٥٦١، والحاكم في المستدرک ٣٥٥/٤. وصححه ووافقه الذهبي. وقال ابن القيم في «زاد المعاد» ٥/٤٠، ٤١ «وإسناده صحيح».

(٢) في «تفسيره» ٧/٤٥٥. وقد ذكر بعض المفسرين: أن الله رفع ديارهم حتى سمع الملائكة صياح الديكة ونباح كلابهم ثم قلها عليهم - وهذا بناء على صحة الحديث الوارد في هذا ولكن هذا الحديث ضعيف عند أهل العلم.

(٣) انظر «بدائع التفسير» ٤/٣١٥.

(٤) كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ﷺ قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له». أخرجه البخاري في التوحيد ٧٤٩٤، ومسلم في صلاة المسافرين ٧٥٨، وأبو داود في الصلاة ١٣١٥، والترمذي في الصلاة ٤٤٦، وابن ماجه في إقامة الصلاة ١٣٦٦.

(٥) في «تفسيره» ٧/٤٥٥.

﴿يَقَعَنَّ مِنَ الْعَذَابِ﴾ أي: نعمة من عند الله عز وجل ومنه منه على لوط وأهله في إنجائهم من العذاب، وإهلاك عدوهم.

﴿كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ﴾، أي: مثل ذلك الإنجاء والنعمة نجزي من شكر نعمة الله بطاعته - عز وجل، وطاعة رسله فتجنيه من العذاب وننصره ونجعل العاقبة له، ونهلك عدوه.

وفي قوله ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ﴾ دون أن يقول: لشكرهم تنبيه على أن هذه سنة الله عز وجل مع أوليائه الشاكرين أن ينجيهم ويحفظهم ويؤيدهم بنصره ويمكنهم ويجعل العاقبة لهم كما قال عز وجل: ﴿فَأَصْبِرْ إِنَّ الْعَذَابَ لِلشَّاقِينَ﴾ [هود: ٤٩]، وقال سبحانه: ﴿وَالْعَذَابُ لِلْعَوِيِّ﴾ [طه: ١٣٢].

﴿وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا﴾ الواو للاستئناف، واللام للقسم أي: والله لقد أنذرهم، أي: خوفهم نبي الله لوط عليه السلام وحذرهم (بطشتنا) أي: أخذتنا الشديدة بالعذاب، كما قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ وَهُوَ ظَلِيمٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلَمٌ شَدِيدٌ﴾ [هود: ١٠٢]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾ [البروج: ١٢]، وقال تعالى: ﴿فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِمْ فَنُفِثْنَا مِنْ أَرْضِنَا عَلَى وَجْهِ حَاصِبٍ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَفَفْنَا فِي الْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كُنَّا لِنُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٠].

﴿فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ﴾: الفاء عاطفة أي: فكذبوا وشككوا فيما أنذرهم به ولم يصفوا إليه ولم يصدقوه.

﴿وَلَقَدْ رَاودُوهُ عَنْ صَافِيَةٍ﴾ الكلام فيه - كما سبق - أي: والله لقد راودوه عن صيفه أي: حاولوا معه وطلبوا منه أن يمكنهم من فعل الفاحشة بأضيافه من الملائكة. قال ابن كثير^(١): «وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام، جاؤوا إليه في صورة شباب مرد حسان محنة من الله بهم، فأضافهم لوط، وبعث امرأته العجوز السوء إلى قومها، فأعلمتهم بأضياف لوط فأقبلوا يهرعون إليه من كل مكان، فأغلق لوط دونهم الباب، فجعلوا يحاولون كسر الباب، وذلك عشية، ولوط - عليه السلام يدافعهم ويمانعهم دون أضيافه، ويقول لهم: ﴿هَؤُلَاءِ بَنَاتِي﴾ يعني نساءهم ﴿إِنْ كُنْتُمْ

فَنَعْلِينَ ﴿[الحجر: ٧١]، ﴿قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ﴾ أي ليس لنا فيهن إرب ﴿وَأِنَّكَ لَنفَعُهُنَّ مَا يُبَدَّلُ﴾ [هود: ٧٩]. فلما اشتد الحال، وأبوا إلا الدخول خرج عليهم جبريل - عليه السلام - فضرب أعينهم بطرف جناحه فانطمست أعينهم، يقال: إنها غارت من وجوههم، وقيل: إنه لم تبق لهم عيون بالكلية فرجعوا على أدبارهم يتحسّون بالحيطان، ويتوعدون لوطاً عليه السلام إلى الصباح.

﴿فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ﴾ أعميائهم.

﴿فَذُوقُوا عَذَابِي وَذُرِّيَّ﴾ أمر إهانة، أي: فتجرعوا واحسوا، وقاسوا شدة عذابي للمكذبين، وعقوبة تكذيبهم لنذري.

﴿وَلَقَدْ صَبَّحَهُمُ﴾ أي: والله لقد صبحهم (بكرة) أول النهار (عذاب مستقر)، أي: مستقر وواقع بهم لا يحيد لهم عنه ولا انفك لهم منه، لا يرحل عنهم متصل فيه عذاب الدنيا بعذاب الآخرة. وهو ما ذكره الله عز وجل من جعل عالي قريتهم أسفلها واتباعها بالحجارة - كما تقدم قال تعالى: ﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَايِينَ ﴿٨٣﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا نَّازِلًا فَكَانَتْ عَذِيبَتُهُ الْمُجْرِمِينَ﴾ [الأعراف: ٨٣-٨٤]، وقال تعالى: ﴿فَجَعَلْنَا عَلَيْهِ سَاقِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَابًا مِّن سَبِيلٍ﴾ [الحجر: ٧٤].

﴿فَذُوقُوا عَذَابِي وَذُرِّيَّ﴾ الكلام فيه كما سبق، وكرر لتأكيد التهديد والوعيد.

﴿وَلَقَدْ يَمْرَأَتُهُ الْفَرَّانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّذَكِّرٍ﴾ كرر للامتنان والحث على تذكر القرآن وتدبره - كما تقدم بيانه.

﴿وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النَّذِيرُ﴾.

أي: والله لقد جاء آل فرعون النذر، والنذر: جمع نذير و(آل فرعون) هم أهله وقومه، و(فرعون) ملك مصر الذي في عهد موسى عليه السلام وهو أشد الفراعنة طغياناً وكفراً، وصل به الحال إلى أن ادعى الألوهية والربوبية، فقال: ﴿يَتَّبِعُنَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ [القصص: ٣٨]، وقال ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾ [النازعات: ٢٤].

و«فرعون» علم على كل من ملك مصر من الكفرة.

والمعنى: والله لقد جاء فرعون وقومه النذر من عند الله عز وجل فأرسل الله إليهم نبيه موسى عليه السلام كليم الرحمن، وأخاه هارون، وأيدهما بالنذر والمعجزات والآيات العظيمة الشرعية والكونية.

﴿كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذِبًا﴾ أي: كذبوا وكفروا بآيات الله كلها الشرعية والكونية، الدالة على صدق رسالة موسى عليه السلام، ورموه بالسحر والجنون.

﴿فَأَخَذْنَاهُمُ الْعَذَابَ﴾ الفاء: عاطفة، أي: فأخذناهم بالعذاب والعقوبة، وذلك بإغراق فرعون وجنوده، كما قال تعالى: ﴿فَأَخَذْنَاهُ وَجُودَهُ فَنَبَذْنَاهُ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ﴾ [الذاريات: ٤٠]. فاهلكه الله وجنوده بمثل ما يفتخر به وهو الماء كما في قوله: ﴿أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي﴾ [الزخرف: ٥١].

﴿وَأَخَذَ عِيزَ﴾ أي: أخذ قوي قاهر غالب له العزة بأقسامها الثلاثة: عزة الامتناع، وعزة القهر والغلبة، وعزة القوة.

(مقتدر) أي: له القدرة التامة على كل شيء، كما قال عز وجل: ﴿يَلَوْ لَكُمْ مِلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [المائدة: ١٢٠].

الفوائد والعبر:

- ١ - تكذيب قوم لوط له - عليه السلام - ولما جاءهم به من النذر من عند الله - عز وجل -
- ٢ - إهلاك الله - عز وجل - لقوم لوط بإرسال الخاصب والحجارة عليهم وجعل عالي قريتهم أسفلها، بعد إنجاء لوط وآله وإخراجهم منها.
- ٣ - الإشارة لفضل وقت السحر، لأنه وقت النزول الإلهي.
- ٤ - نعمة الله - عز وجل - على لوط وآله في إنجائهم من العذاب مجازاة لهم على شكرهم لله - عز وجل -
- ٥ - وعد الله - عز وجل - لجميع الشاكرين بالإنعام عليهم وإنجائهم من العذاب.
- ٦ - إنذار لوط عليه السلام لقومه وتحذيره من أخذ الله لهم وعقابه وتشكيكهم في ذلك.
- ٧ - طمس أعين قوم لوط عن ضيوفه لما راودوه عنهم دفاعاً عنه عليه السلام وحفظاً له ولضيوفه وعقوبة لقومه المجرمين.
- ٨ - وقوع العذاب بالمكذبين من قوم لوط أول النهار واتصاله بعذاب الآخرة.
- ٩ - شدة عذاب الله - عز وجل - للمكذبين من قوم لوط وإنذاره لهم ولغيرهم.
- ١٠ - تأكيد الوعيد والتهديد للمكذبين.
- ١١ - تأكيد تيسر القرآن للذكر حضاً على التذكرة والانتعاظ.
- ١٢ - إقامة الحجة على فرعون وقومه بإرسال الرسل والنذر إليهم.
- ١٣ - تكذيب آل فرعون بآيات الله كلها الكونية والشرعية وإهلاك الله لهم بالفرق.
- ١٤ - عزة الله - عز وجل - التامة وقدرته العظيمة في الانتقام من المكذبين.

﴿كَفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ﴾ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ ﴿١٠٠﴾
 سَيَرَهُمْ الْجَمْعُ وَيُؤَلِّفُونَ الدُّبُرَ ﴿١٠١﴾ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذَى وَأَمْرٌ ﴿١٠٢﴾.

صلة الآيات بما قبلها:

بعدما أخبر الله - عز وجل - عن عذابه وعقوباته للمكذبين من الأمم السابقة؛ قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وآل فرعون، وإنجائه عز وجل لرسله وأنبيائه وأتباعهم وجه الخطاب للمشركين والكفار من هذه الأمة من أهل مكة وغيرهم تحذيراً وتخويفاً لهم ووعداً وتهديداً بأنه سيحل بهم مثل ما حل بالمكذبين والكافرين قبلهم.
 قوله ﴿كَفَّارُكُمْ﴾ الاستفهام للإنكار والنفى، والخطاب لكفار مكة وغيرهم من كفار هذه الأمة.

والكفر لغة: السر والتغطية. وشرعاً: إنكار وجود الله وجود ربوبيته والوهيته وأسمائه وصفاته وشريعته وهو ضد الإيمان.

﴿خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ﴾ أي: خير من أولئك الأقوام الذين عذبهم الله لما كذبوا رسله وكفروا به؛ قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وآل فرعون.

والجواب: ليس كفاركم خيراً من أولئك الأقوام، بل أنتم وإياهم سواء في الكفر والتكذيب لرسول الله بل قد تكونون شراً منهم، لأنكم كذبتم أفضل الرسل وسيد الخلق محمداً ﷺ، والذي جاء بأفضل الكتب وأعظم المعجزات القرآن الكريم.

﴿أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ﴾ الاستفهام كسابقه، و«أم» هي المنقطعة، بمعنى «بل» التي هي للإضراب الانتقالي وهمزة الاستفهام، أي: بل ألكم براءة في الزبر من عذاب الله وعقابه، والزبر: هي كتب الله عز وجل التي أنزلها على رسله عليهم الصلاة والسلام. والجواب: ليس لكم براءة في كتب الله المنزل على رسله أن لا ينالكم عذاب الله وعقابه.

﴿أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ﴾ «أم» كسابقته للإضراب الانتقالي وهمزة الاستفهام، أي: بل يقولون نحن جميع منتصر فهم يعلمون أنهم ليسوا خيراً ممن كان قبلهم من المكذبين، وأنه ليس لهم براءة من العذاب في كتب الله، بل حقيقة أمرهم واعتقادهم ولسان حالهم ومقالمهم أنهم يقولون ﴿نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ﴾ أي: نحن جماعة مجتمعة أمرنا ﴿مُنْتَصِرٌ﴾ ممتنع لا تغلب.

أي: أننا بجمعنا الكثير ممتنعون، لا تغلب، وسيقتصر بعضنا لبعض ويدفع بعضنا عن بعض من أرادنا بسوء، اغتراراً منهم بكثرتهم وقد قال الله عز وجل للمؤمنين

﴿وَيَوْمَ حُشِنَ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاعَتْ عَلَيْكُمْ أَلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ﴾ [التوبة: ٢٥].
﴿سَيَبْرَهُمُ الْجَمْعُ﴾ أي: سيغلب هذا الجمع الذي يفتخرون به، ويعتقدون أنهم سيتصرون به.

﴿وَيُؤَلِّوْنَ الْدُّبْرَ﴾ أي: ويولون موقع المعركة ادبارهم فارين هارين منهزمين على أعقابهم بعد قتل صناديدهم وكبرائهم، وهذا عذابهم الدنيوي، وقد وقع ذلك في يوم بدر، وفيما بعده من معارك الإسلام الفاصلة.

عن عكرمة قال: لما نزلت ﴿سَيَبْرَهُمُ الْجَمْعُ وَيُؤَلِّوْنَ الْدُّبْرَ﴾ قال عمر: «أي جمع يهزم؟ أي جمع يغلب؟ قال عمر: فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله ﷺ - شب في الدرع، وهو يقول: ﴿سَيَبْرَهُمُ الْجَمْعُ وَيُؤَلِّوْنَ الْدُّبْرَ﴾ فعرفت تأويلها يومئذ^(١)».

﴿بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ﴾ «بل» للإضراب الانتقال، والساعة: القيامة لأنها آتية لا محالة، ومعدة الوقوع في ساعة من الزمن لا تتأخر عنها ولا تتقدم، أي: بل القيامة موعدهم للعذاب.

﴿وَالسَّاعَةُ أَذَى وَأَمْرٌ﴾ أي: والقيامة أعظم داهية ﴿وَأَمْرٌ﴾ أي: أشد مرارة، أي: أن عذاب الآخرة أشد وأعظم من عذاب الدنيا - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال وهو في قبة له يوم بدر «أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبداً» فاخذ أبو بكر رضي الله عنه بيده - وقال: حسبك يا رسول الله فقد ألححت على ربك، وهو في الدرع، فخرج وهو يقول: ﴿سَيَبْرَهُمُ الْجَمْعُ وَيُؤَلِّوْنَ الْدُّبْرَ﴾ ﴿بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذَى وَأَمْرٌ﴾^(٢).

فعذاب الدنيا مهما كان لا يقارن بعذاب الآخرة، كما قال عز وجل: ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى﴾ [طه: ١٢٧]، وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَيْهِ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ [البقرة: ٨٥]، وقال تعالى: ﴿لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ﴾ [الرعد: ٣٤]، وقال تعالى ﴿وَلَنَذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [السجدة: ٢١]، وقال تعالى: ﴿كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا

(١) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١٠/٣٣٢١ - الأثر ١٨٧١٣ وليس فيه ذكر عمر، وانظر «تفسير ابن كثير» ٧/٤٥٧.

(٢) أخرجه البخاري في تفسير سورة «أقرئت الساعة» ٤٨٧٧.

يَعْلَمُونَ ﴿الْقَلَمُ: ٣٣﴾، وقال تعالى: ﴿كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْتَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ ﴿فَإِذَا فَعَهُمُ اللَّهُ لِحِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابِ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٢٥، ٢٦]، وقال تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ﴾ ﴿يُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ﴾ [الغاشية: ٢٣-٢٤].

وعذاب الدنيا مهما عظم ومهما طال ينتهي بالموت، أما عذاب الآخرة فهو أعظم وأشد وأكبر ولا نهاية له، بل هو عذاب أبدي سرمدي، كما قال تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٧]، أي: دائم، وقال تعالى: ﴿وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾ [البقرة: ١٦٧]، وقال تعالى: ﴿لَا يُقَرَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ﴾ [الزخرف: ٧٥]، أي: لا ينقطع عنهم فترة يرتاحون فيها، وهم فيه آيسون من الخروج منه.

وإذا كان عذاب الدنيا وأذاها لا يقارن بعذاب الآخرة بحال من الأحوال، فيجب أن يحذر مرضى القلوب وضعاف الإيمان، ممن يؤثرون السلامة، بل السلية، فيتخلون عن القيام بأمر الله والدعوة إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى مع اخص الناس بهم وأقربهم إليهم من أهل وأولاد وأقارب وجيران وإخوان، وقد قال الله عز وجل: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَمَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَكَذَّابٍ أَتَوْهُ﴾ [العنكبوت: ١٠].

الفوائد والعبر :

- ١- التحذير والتخويف والوعيد والتهديد للمكذبين من هذه الأمة أن يحل بهم ما حل بالمكذبين من الأمم السابقة.
- ٢- أن المكذبين من هذه الأمة ليسوا خيراً من المكذبين من قبلهم، بل هم في الكفر والتكذيب سواء، بل قد يكونون شراً ممن قبلهم؛ لأنهم كذبوا أفضل رسل الله محمداً ﷺ وخير كتبه القرآن الكريم.
- ٣- ليس لدى المكذبين للرسول ﷺ براءة أن لا ينالهم عذاب الله وعقابه.
- ٤- اغترار المكذبين بكثرتهم وجمعهم وانتصار بعضهم لبعض، فلم يغنهم ذلك؛ بل هزموا شر هزيمة في بدر، وولوا الأدبار.
- ٥ - الوعيد والتهديد للمكذبين بالعذاب الآجل يوم القيامة والذي هو أشد وأعظم.

﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ﴾ يَوْمَ يُسْحَرُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُقُوا مَسَّ سَفَرٍ ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ وَمَا أَمَرْنَا إِلَّا وَاحِدَةً كَلِمَةً بِالْبَصَرِ ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ﴿وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُنْتَظَرٌ﴾ إِنَّ الْتَقِينَ فِي جَهَنَّمَ وَنَهَرٍ ﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُقَدِّمٍ﴾

صلة الآيات بما قبلها:

توعد الله عز وجل في الآيات السابقة المشركين بالهزيمة في الدنيا، والعذاب في الآخرة، ثم أتبع ذلك بشيء من التفصيل في عذابهم، ثم أتبع ذلك ببيان مقام المتقين على طريقة القرآن الكريم في الجمع بين الترغيب والترهيب.

قوله ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ﴾ «المجرمين» الذين ارتكبوا الجرائم من الكفر بالله وما دون ذلك من المعاصي والذنوب.

﴿فِي ضَلَالٍ﴾ الضلال: التيه والبعد عن قصد السبيل وطريق الحق، والضال: من لم يعرف الطريق الموصل إلى الغاية والنجاة، حسيًا كان هذا الطريق أو معنويًا فهذا حال المجرمين في الدنيا فهم تائهون ضائعون عن طريق الحق يتخططون في ظلمات الجهل والكفر.

﴿وَسُعُرٍ﴾ جمع سعير، وهي النار المستعرة المشتعلة الموقدة وهذه حال المجرمين في الآخرة أنهم يُزَجَّجُونَ في النار المستعرة. فحيث تاهوا عن طريق الحق في الدنيا تاهوا عن طريق الجنة في الآخرة فصار مصيرهم إلى النار المستعرة، إذ ليس بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار، كما قيل:

الموت باب وكل الناس داخله   يا ليت شعري بعد الموت ما الدار
الدار جنة عدن إن عملت بما   يرضي الإله وإن فرطت فالنار
هما محلان ما للناس غيرهما   فاختر لنفسك ماذا أنت تختار

وقيل (في سحر) أي: في جنون ونصب وعناء.

قال الطبري^(١): «﴿وَسُعُرٍ﴾ يقول في احتراق من شدة العناء والنصب في الباطل».

(١) في «جامع البيان» ٢٢/١٥٩.

وقال ابن كثير^(١): «وَسُعِرَ» مما هم فيه من الشكوك والاضطراب في الآراء، وهذا يشمل كل من اتصف بذلك من كافر ومبتدع من سائر الفرق.

﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ﴾ أي: ذلك اليوم يوم القيامة الذي يسحبون فيه في النار أي: تسحبهم الملائكة على وجوههم إهانة لهم وتشديداً في العذاب عليهم لأن أشد شيء في الإهانة أن تقع على موضع الكرامة من الإنسان وهو الوجه، وهو أشد شيء في العذاب، ولهذا قال تعالى: ﴿أَفَنَنْتَنِي يَوْمَ تُنْفَخُ أَلْعَدَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ [الزمر: ٢٤]

﴿ذُوقُوا﴾ أي: يقال لهم تقريباً وتوبيخاً وتبكيئاً وتعنيفاً، ﴿ذُوقُوا﴾ أي: ذوقوا وتجربوا ﴿مَسَّ سَقَرٍ﴾ أي: مس النار وإصابتها وآلامها و﴿سَقَرٍ﴾ اسم من أسماء النار أعاذنا الله منها.

وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْكَرِيمُ﴾ [الدخان: ٤٩]. وهذا من العذاب المعنوي لهم، المنصب على القلوب التي هي أصل مواضع الكفر والفساد منهم، فيجمع لهم بين العذاب الحسي وهو عذاب النار وسحبهم على وجوههم فيها ونحو ذلك، وبين العذاب المعنوي بالتوبيخ والتفريع لهم والتبكيئ والتعنيف والإهانة والتحقيق، ونحو ذلك.

والعذاب المعنوي لا يقل عن العذاب الحسي إن لم يكن أشد - كما يقول أهل العلم، ولهذا لو أن شخصين ارتكبا جرماً فأحضرهما السلطان، فضرب أحدهما خمسين جلدة وأطلق سراحه، ثم اجلس الثاني عنده وأخذ يعاتبه ويوبخه، ويلحظه بعينه بين فترة وأخرى، ويقول له: أنت أخطأت، وأنت أسأت، وأنت فعلت كذا وكذا؟ فيا ترى ما حال هذا الثاني؟ وماذا يدور في نفسه؟ لاشك أنه يتمنى أن لو ضرب مائة جلدة وأطلق سراحه مع صاحبه.

ولهذا استحب الفقهاء أن ينجن الطفل في الشهور الأولى من ولادته لأن الطفل في هذه المرحلة إنما يشعر فقط بالألم الحسي فإذا سكن الألم نام، ولهذا يشفى سريعاً بإذن الله عز وجل، بخلاف الكبير فإن عنده مع الألم الحسي الألم المعنوي، وهو الخوف من بقاء الشفاء، بأي سبب من الأسباب، والتفكير في ذلك، ولهذا يتأخر شفاؤه غالباً.

﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «جاء مشركو قريش إلى النبي ﷺ يخاصمونهم في القدر، فنزلت: ﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى رُءُوسِهِمْ دُورًا مِّنْ سَعَرٍ﴾ ﴿١﴾ ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ ﴿٢﴾» (١).

قوله ﴿إِنَّا﴾ يتكلم عز وجل عن نفسه بضمير العظمة، وهو العظيم سبحانه وتعالى مبیناً عز وجل أن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى وأوجده. ﴿بِقَدَرٍ﴾: أي: بتقدير سابق في الأزول، مقدراً محكماً، فكل شيء في هذا الكون العظيم هو من خلق الله عز وجل وإيجاده، وهو بقدر مقدر من عند الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ مَقْدِيرًا﴾ [الفرقان: ٢]، وقال تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ﴾ [الأعلى: ٢-٣]، أي: الذي خلق كل مخلوق وسوى خلقته على أحسن حال والذي قدر مقادير كل شيء وهدى كل مخلوق لما قدر له.

عن زرارة عن النبي ﷺ أنه تلا هذه الآية: ﴿دُورًا مِّنْ سَعَرٍ﴾ ﴿١﴾ ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ ﴿٢﴾ قال: «نزلت في أناس من أمي يكونون في آخر الزمان يكذبون بقدر الله» (٢).

وهذا إن صح لا يتنافى ما سبق أنها نزلت بسبب إنكار المشركين للقدر، فتكون الآية نزلت في هؤلاء وهؤلاء.

وعن عطاء بن أبي رباح رحمه الله قال: «أتيت ابن عباس، وهو ينزع من زمزم، وقد ابتلت أسافل ثيابه، فقلت له: قد تكلم في القدر. فقال: أوفعلوها؟ قلت: نعم قال: فوالله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم: ﴿دُورًا مِّنْ سَعَرٍ﴾ ﴿١﴾ ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ ﴿٢﴾ أولئك شرار هذه الأمة، فلا تعودوا مرضاهم، ولا تصلوا على موتاهم، إن رايت أحداً منهم فقات عينه بأصبعي هتين» (٣).

وفي رواية: «قيل لابن عباس: إن رجلاً قدم علينا يكذب بالقدر، فقال: دلوني عليه -وهو يومئذ قد غمي- قالوا: وما تصنع به يا ابن عباس؟ قال: والذي نفسي بيده لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه، ولئن وقعت رقبته في يدي لأدقنها،

(١) أخرجه مسلم في القدر - باب كل شيء بقدر ٢٦٥٦، والترمذي في تفسير سورة القدر ٢١٥٧، وابن ماجه في المقدمة - باب في القدر ٨٣، وأحمد ٤٤٤/٢، ٤٧٦.

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١٠/٣٣٢١ - الأثر ١٨٧١٤.

(٣) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١٠/٣٣٢١ - الأثر ١٨٧١٥.

فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كأنني بنساء بني فهر يطفن بالخزرج، تصطك الياتهن مشركات؛ هذا أول شرك هذه الأمة، والذي نفسي بيده ليتهن بهم سوء رأيهم حتى يخرجوا الله من أن يكون قدر خيراً، كما أخرجوه من أن يكون قدر شراً»^(١).

قال ابن كثير^(٢) في كلامه على هذه الآية ﴿إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرٍ﴾: «ولهذا يستدل بهذه الآية الكريمة أئمة السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقهم، وهو علمه الأشياء قبل كونها، وكتابته لها قبل برئها، وردوا بهذه الآية، وبما شاكلها من الآيات، وبما ورد في معناها من الأحاديث الثابتة على الفرقة القدرية الذين نبغوا في أواخر عهد الصحابة».

والأحاديث في إثبات القدر، وذم نفاته كثيرة، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة، الذين يقولون: لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال»^(٣).

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء»^(٤).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس»^(٥).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن «لو» تفتح عمل الشيطان»^(٦).

(١) أخرجه أحمد ١/ ٣٣٠.

(٢) في «تفسيره» ٤٥٧/٧.

(٣) أخرجه أحمد ٨٦/٢، وأبو داود في السنة ٤٦٩٢.

(٤) أخرجه مسلم في القدر - حجاج آدم وموسى عليهما السلام، ٢٦٥٣، والترمذي في القدر ٢١٥٦.

(٥) أخرجه مسلم في القدر - كل شيء بقدر ٢٦٥٥، وأحمد ١١٠/٢.

(٦) أخرجه مسلم في القدر - الأمر بالقوة وترك العجز ٢٦٦٤، وابن ماجه في المقدمة - باب في القدر ٧٩.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف النبي ﷺ فقال لي: «ألا أعلمك كلمات يفعلك الله بهن؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك، جفت الأقلام وطويت الصحف»^(١).

وعن الوليد بن عباد قال: دخلت على عبادة وهو مريض، أتخايل فيه الموت، فقلت يا أبتاه، أوصني واجتهد لي، فقال: أجلسوني. فلما أجلسوه، قال: يا بني إنك لن تطعم طعم الإيمان، ولن تبلغ حقيقة العلم بالله، حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، قلت: يا أبتاه، وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك يا بني. إني سمعت رسول الله يقول: «إن أول ما خلق الله القلم، ثم قال له: اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة» يا بني إن متّ ولست على ذلك دخلت النار»^(٢).

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله بعثي بالحق، ويؤمن بالموت، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر خيره وشره»^(٣).

قال ابن القيم^(٤): «والمخاصمون في القدر نوعان: أحدهما من يبطل أمر الله ونهيه بقضائه وقدره كالذين قالوا: ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا مَبَازُنَا﴾ [النحل: ٤٨]»^(٥)، والثاني: من ينكر قضاء وقدره السابق^(٦).

والطائفتان خصماء لله قال عوف: «من كذب بالقدر فقد كذب بالإسلام، إن الله تبارك وتعالى قدر أقداراً، وخلق الخلق بقدر، وقسم الأجل بقدر، وقسم الأرزاق

(١) أخرجه أحمد ٢٩٣/١، ٣٠٣، ٣٠٧.

(٢) أخرجه أحمد ٣١٧/٥، والترمذي في أبواب القدر ٢١٥٥، وفي التفسير ٣٣١٩ وقال: «حديث حسن صحيح غريب».

(٣) أخرجه الترمذي في أبواب القدر ٢١٤٥، وابن ماجه في المقدمة - باب في القدر ٨١.

(٤) نظر: «بدائع التفسير» ٣١٦/٤.

(٥) وهؤلاء هم الجبرية.

(٦) وهؤلاء هم القدرية.

بقدر، وقسم البلاء بقدر، وقسم العافية بقدر، وأمر ونهى وقال الإمام أحمد: «القدر قدرة الله». قال ابن القيم: فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب على خلق أعمال العباد وكتابتها وتقديرها، وسلف القدريه ينكرون علمه بها وهم الذين اتفق السلف على تكفيرهم. وفي تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨] قال: الذين يقولون إن الله على كل شيء قدير^(١).

فالقدر سر الله في خلقه، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فلا يمكن أن يحصل في الكون حركة ولا سكون إلا بتقدير الله - عز وجل - لذلك أزلاً كما دلت على ذلك هذه الآيات والأحاديث وغيرها من نصوص الكتاب والسنة.

فمن علي رضي الله عنه قال: كان النبي ﷺ في جنازة، فأخذ شيئاً، فجعل ينكت به الأرض فقال: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار، ومقعده من الجنة» فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة، فيسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فيسر لعمل أهل الشقاوة، ثم قرأ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴿فَسَيَرُ الْإِبْرَى﴾ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ﴿وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى﴾ فَسَيَرُ الْإِبْرَى [الليل]^(٢).

وقد حكى الشاعر هذا المعنى بقوله:

ولو كانت الأخلاق تحوي وراثه   ولو كانت الآراء لا تشعب

لأصبح كل الناس قد ضمهم هوى   كما كان كل الناس قد ضمهم أب

ولكنها الأقدار كل ميسر   لما هو مخلوق له ومقرب

فمن طلب الخير وبحت عنه وفق إليه، قال تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴿فَسَيَرُ الْإِبْرَى﴾ [الليل: ٥-٧]، وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [آل عمران: ٣١].

(١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٣٢/٢٢ - وفيه «الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير».

(٢) أخرجه البخاري في التفسير ٤٩٩٩، ومسلم في القدر ٢٦٤٧، وأبو داود في السنة ٤٦٩٤، والترمذي في القدر ٣٣٤٤.

فاتبع الرسول الله ﷺ، وكن من المتقين المحسنين المقسطين الصابرين المتوكلين التوابين المتطهرين يحبك الله.

قال عز وجل في الحديث القدسي: «وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه»^(١).

ومن أحبه الله عز وجل وفقه وهداه إلى كل خير، وحفظه ووقاه من كل شر فادخل أخى الكريم على ربك بكليتك وسلم أمرك له وعبده وتوكل عليه يكفك كل شيء.

ولا يجوز الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية، كان يترك الإنسان فعل الواجب، أو يرتكب المنهي ثم يحتج بالقدر وقد روي أن سارقاً سرق في خلافة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه، فأمر عمر رضي الله عنه بقطع يده فقال السارق: يا أمير المؤمنين أنا سرتك بقضاء الله فقال عمر رضي الله: «وأنا أقطع يدك بقضاء الله» يعني: بقضاء الله الشرعي.

وأما ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «احتج آدم وموسى فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيبتك من الجنة فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك برسالاته وبكلامه، ثم تلمني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق». فقال رسول الله ﷺ: «فحج آدم موسى مرتين»^(٢).

وقد وجه ابن تيمية هذا «بان ما حصل لأدم من الأكل من الشجرة هو مصيبة له ولذريته والاحتجاج في القدر جائز في المصائب والمعائب»^(٣).

وجه ابن القيم الحديث بقوله: «إن الاحتجاج بالقدر بعد فعل الذنب والتوبة منه سائق لا إشكال فيه. أما الاحتجاج بالقدر حال فعل الذنب وقبل التوبة منه فلا يجوز»^(٤).

﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَجِدَةٌ﴾ الواو: عاطفة، و﴿مَا﴾ نافية أي: ما أمرنا إذا أردنا شيئاً إلا واحدة، أي: إلا أن نأمر به مرة واحدة، أو بكلمة واحدة، كما قال عز وجل: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ سَيْئَاتٍ أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢]، وقال تعالى:

(١) أخرجه البخاري في الرقاق ٦٥٠٢ - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاري في الآتياء ٣٤٠٩، وسلم في القدر ٢٦٥٢، وأبو دارد في السنة ٤٧٠١، والترمذي في القدر ٢١٣٤.

وابن ماجه في المقدمة ٨٠.

(٣) انظر: «مجموع الفتاوى» ١٠٨/٨.

(٤) انظر: «شفاء العليل» ص ١٣-١٩.

﴿سُبْحَنَهُ إِذَا فَعَّجْ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [مريم: ٣٥]، وقال تعالى: ﴿فَإِذَا فَعَّجْ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [غافر: ٦٨]، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [النحل: ٤٠]، وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ﴾ [الأنعام: ٧٣].

﴿كَلَّمَجْ بِالْبَصْرِ﴾ أي: أن سرعة أمرنا ونفوذه كلمحة بصر، كما قال عز وجل في سورة النحل: ﴿وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَّمَجْ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّكَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الآية: ٧٧].

قال ابن كثير^(١) في كلامه على الآية ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَجِدَةٌ كَلَّمَجْ بِالْبَصْرِ﴾: «وهذا إخبار عن نفوذ مشيئته في خلقه، كما أخبر بنفوذ قدره فيهم، فقال: ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَجِدَةٌ﴾ أي: إنما أمرنا بالشيء مرة واحدة، لا نحتاج إلى تأكيد ثانية، فيكون ذلك الذي نأمر به حاصلًا موجدًا كلمح البصر لا يتأخر طرفة عين».

وفي الآية إشارة إلى قدرة الله عز وجل التامة على البعث وقرب ذلك.

﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ﴾ الواو: للاستئناف، واللام: للقسمة، أي: والله لقد أهلكنا أشياعكم، أي: أهلكنا بالعذاب وأنواع العقوبات، أمثالكم وأشباهكم في الكفر، وأسلافكم من المكذبين للرسول.

﴿فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ أي: فهل من متذكر ومتعظ ومعتبر بما حصل لأولئك الأقوام من العذاب والعقوبات، والاستفهام بمعنى الأمر، أي: اتعظوا واعتبروا بما حصل لهم واحذروا أن يصيبكم ما أصابهم، قال تعالى: ﴿وَجِلَّ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِّن قَبْلُ﴾ [سبا: ٥٤].

﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ﴾ أي: كل شيء فعلوه، وكذا كل قول قالوه هم ومن سبقهم أيًا كان فكل ذلك مكتوب عليهم ﴿فِي الزُّبُرِ﴾ أي: في اللوح المحفوظ قبل أن يعملوه، وفي الصحف التي بأيدي الملائكة بعد أن عملوه للجزاء عليه.

﴿وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌّ﴾ أي: كل صغير وكبير من الأفعال والأقوال وغير ذلك مسطور مكتوب في تلك الصحف قال تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ نَوَيْلُنَا مَالٌ هَذَا الْكِتَابُ لَا يَغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا﴾ [الكهف: ٤٩].

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال لها: «يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لما من الله طاباً»^(١).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار»^(٢).
قال الشاعر:

خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقي
كن مثل ماش فوق أر ض الشوك يحذر ما يرى
لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى^(٣)
وقال الآخر:

لا تحقرن من الذنوب صغيرها إن الصغير غداً يعود كبيراً
إن الصغير ولو تقادم عهده عند الإله مطرٌ تطير
﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴿٥٠﴾ فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِندَ مَلِكٍ مُّقْدِرٍ﴾.

بعدما ذكر الله عز وجل ما أعدّه للمكذّبين الضالّين من العذاب الحسي والمعنوي في السعير والنار ذكر ما أعدّه للمتقين في الجنّات من النعيم الحسي والمعنوي.
قوله ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ﴾ إخبار من الله عز وجل ووعد منه لا يتخلف أن المتقين الذين اتقوا ربهم بفعل أوامره واجتنب نواهيه في جنّات (وجنّات): جمع جنة، وهي جنّات عدن التي أعدّها عز وجل لأوليائه، وسميت جنّات لكثرة ما فيها من الأشجار، وأنواع الثمار، فهي تحن، أي: تسرّ من بداخلها، لكثرة أشجارها وثمارها الملتفة.

﴿وَنَهَرٍ﴾ أي: أنهار، لأن أنهار الجنة متعددة ومتنوعة، قال تعالى: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَلَلٍ مُصَفًّى﴾ [محمد: ١٥] والمعنى: أنهم يتعمّون بداخل هذه الجنّات بالوان النعيم ويشربون من هذه الأنهار ويتمتعون برؤيتها، وغير ذلك.

﴿فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ﴾ أي: في مكان ومجلس ومقام ﴿صِدْقٍ﴾، ليس فيه كذب لا في

(١) أخرجه أحمد ١٥١/٦، وابن ماجه في الزهد - ذكر الذنوب ١٢٤٣

(٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٦٥١/٦، وابن أبي حاتم في «تفسيره» ٩٣٤/٣ - الأثر ٥٢١٦.

(٣) الأبيات لابن المعتز انظر «ديوانه» ٣٧٦/٢ - تحقيق محمد بدیع شریف - دار المعارف بمصر.

الخبر عنه، ولا في وصفه بل كله حق، مقام رضى وكرامة وسرور، كما قال عز وجل ﴿وَكَثِيرَ آلِ ذِيكَرٍ ءَامَنُوا أَنَّهُمْ قَدَّمُوا صِدْقَ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ [يونس: ٢].

لا يسمعون فيه إلا ما يسرهم، كما قال تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْيِيمًا ۚ إِلَّا قِيلًا سَلَكْنَا سُلْكًا﴾ [الواقعة: ٢٦] وقال تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِدًّا﴾ [النبا: ٣٥].

قال ابن القيم^(١): «نسمى جنته مقعد مصدق لحصول كل ما يراد من المقعد الحسن فيها كما يقال: مودة صادقة، إذا كانت ثابتة تامة، وحلاوة صادقة، وحلة صادقة، ومنه الكلام الصدق، لحصول مقصوده منه، وموضع هذه اللفظة في كلامهم الصحة والكمال، ومنه الصدق في الحديث والصدق في العمل، والصديق الذي يصدق قوله بالعمل، ومنه الصداقة لصفاء المودة والمخالعة، ومنه قدم صدق، ولسان صدق^(٢)، ومدخل صدق، ومخرج صدق^(٣)، وذلك كله للحق الثابت الذي يرغب فيه بخلاف الكذب الباطل الذي لا شيء تحته».

وقال ابن كثير^(٤): «وقوله ﴿فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ﴾ أي: في دار كرامة الله ورضوانه وفضله وامتنانه وجوده وإحسانه».

﴿عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ أي: عند الملك العظيم المالك لكل شيء الخالق لكل شيء المدير له، المقتدر على إعطاء أهل الجنة كل ما يريدون، وتحقيق كل ما يطلبون وعلى كل شيء سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ في مواضع كثيرة من القرآن الكريم.

وفي الآية ما يدل على أن المتقين ضيوف عنده عز وجل، وهو الملك العظيم ملك الملوك، الخالق المدير، المقتدر على كل شيء، الكريم الجواد، من له خزائن السموات والأرض، فأكرم بها من ضيافة. نسال الله تعالى أن يحشرنا في زمرة عباده المتقين إنه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين.

(١) انظر: «بدائع التفسير» ٤/ ٣١٧.

(٢) كما قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام، أنه قال: ﴿وَأَجْعَلْ لِّي إِسْمًا صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾ [الشعراء: ٨٤]، وقال تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا﴾ [إبراهيم: ٥٠].

(٣) كما قال تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ اذْخُلْنِي مَخْذَلْ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجْ صِدْقٍ﴾ [الإسراء: ٨٠]، وكما قال تعالى: ﴿وَعَدَ الصَّدُوقَ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ [الأحزاب: ١٦]، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مَبْرَأَ صِدْقٍ﴾ [يونس: ٩٣].

(٤) في تفسيره ٧/ ٤٦٢.

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا»^(١).

فيجمع لهم بين النعيم الحسي من مأكول ومشرب وملبس ومسكن وأزواج وغير ذلك، وبين النعيم المعنوي، نعيم القلب وأعظم ذلك كله النظر إلى وجهه الكريم كما قال عز وجل: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا لَأُحْسِنَنَّ زِيَادَةً﴾ [يونس: ٢٦] وفسر النبي ﷺ «الحسن» بالجنة، الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم^(٢) - نسال الله تعالى من فضله.

الفوائد والعبر:

- ١ - أن المجرمين في ضلال وتيه عن الحق في دنياهم ومآلهم إلى النار في آخرهم يسحبون فيها على وجوههم ويجمع لهم فيها بين العذاب الحسي والعذاب المعنوي.
- ٢ - إثبات قدر الله السابق، وأن الله - عز وجل - قدر مقادير كل شيء وهدى كل مخلوق لما قدر له.
- ٣ - كمال قدرة الله - عز وجل - وإرادته، فإذا أراد شيئاً قال له كن فيكون.
- ٤ - الإشارة إلى قدرة الله - عز وجل - على البعث وقرب ذلك.
- ٥ - التهديد والوعيد للمكذبين بتذكيرهم بإهلاك أمثالهم من المكذبين قبلهم ليتعظوا ولكن هيهات.
- ٦ - أن كل شيء من أفعال وأقوال الخلق وغير ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن يعملوه، ومكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة بعد أن عملوه للجزاء عليه.
- ٧ - التحذير من الذنوب كبيرها وصغيرها.
- ٨ - جمع القرآن بين الترغيب والترهيب.
- ٩ - الإشارة إلى عظم ما أعدّه الله - عز وجل - للمتقين من النعيم الحسي والمعنوي في الجنات والأنهار ومقعد الصدق جوار الملك المقدر.
- ١٠ - الترغيب في تقوى الله - عز وجل -.
- ١١ - إثبات ملك الله - عز وجل - التام، وقدرته العظيمة.

(١) أخرجه مسلم في الإمارة - فضل الإمام العادل ١٨٢٧، والنسائي في آداب القضاة - فضل الحاكم العادل في حكمه ٥٣٧٩، واحد ١٦٠/٢.

(٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥٨/١٢، ١٦١، ١٦٢ - من حديث أبي موسى، ومن حديث كعب بن عجرة، ومن حديث أبي بن كعب رضي الله عنهم. وانظر «تفسير ابن كثير» ١٩٩/٤.

تفسير سورة الرحمن

عن زر بن حبیش أن رجلاً قال لابن مسعود - رضي الله عنه -: «كيف تعرف هذا الحرف ﴿مَاءٌ غَيْرُ يَاسِنٍ﴾ أم (آسن)؟ فقال: كل القرآن قد قرأت. قال: إني لأقرأ المفصل أجمع في ركعة واحدة، فقال: أهد الشعر، لا أبالك؟ قد علمت قرائن رسول الله - ﷺ - التي كان يقرن قريتين قريتين من أول المفصل، وكان أول مفصل ابن مسعود (الرحمن)»^(١).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الرَّحْمَنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝ خَلَقَ الْمَشْرُورَ ۝ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۝ وَالسَّمَاءُ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۝ وَالْأَرْضُ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ۝ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ۝ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَيَأْتِي الْآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝﴾.

قوله: ﴿الرَّحْمَنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ الرحمن: اسم من أسماء الله عز وجل، بل هو ثاني اسم من أسماء الله عز وجل وأفضله قال عز وجل: ﴿قُلْ أَدْعُوا اللَّهَ أَوْ أَدْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الإسراء: ١١٠].

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أحب أسمائكم إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن»^(٢).

و«الرَّحْمَنُ» على وزن «فعلان» يدل على سعة رحمته عز وجل، وهو أبلغ من «الرحيم»؛ ولهذا قُدِّم عليه في البسملة وفي الفاتحة، وفي قوله: ﴿هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٦٣، الحشر: ٢٢].

وبين «الرحمن» و«الرحيم» عموم وخصوص ف«الرحمن» أخص من جهة إطلاقه فلا يطلق إلا على الله عز وجل، و«الرحيم» يطلق على غير الله، كما قال عز وجل في صفة الرسول ﷺ: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ

(١) أخرجه أحمد ١/ ٤١٢.

(٢) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب ٢١٣٢، وأبو داود في الأدب ٤٩٤٩، والترمذي في الأدب ٢٨٣٣، ٢٨٣٤، وابن ماجه في الأدب ٣٧٢٨.

حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَجِيمٌ﴾ [التوبة: ١٢٨].

و«الرحمن» و«الرحيم» إذا انفرد كل منهما عن الآخر دلل كل منهما على إثبات صفة الرحمة لله عز وجل صفة ذاتية ثابتة له سبحانه، وعلى إثبات صفة الرحمة الفعلية التي يوصلها عز وجل من شاء من خلقه كما قال سبحانه وتعالى: ﴿يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ﴾ [العنكبوت: ٢١].

كما يدل كل منهما في حال انفراده على إثبات صفة الرحمة العامة لله عز وجل بجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم، ناطقهم وبهيهم في الدنيا والآخرة، وعلى إثبات صفة الرحمة الخاصة بالمؤمنين في الدنيا والآخرة، فرحة الله لغير المؤمنين من الكفار والبهائم في الدنيا ما هم فيه من النعم، وفي الآخرة العدل في حسابهم حتى إنه ليقص للشاة الجماء من الشاة القرناء^(١)، ورحمة الله الخاصة بالمؤمنين في الدنيا هدايتهم للطريق المستقيم مع سائر النعم، وفي الآخرة إدخالهم الجنة دار النعيم قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَجِيمٌ﴾ [البقرة: ١٤٣، الحج: ٦٥]، وقال تعالى: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٤٣].

أما إذا اجتمع «الرحمن» و«الرحيم» كما في البسمة والفاتحة وغير ذلك فإن «الرحمن» يدل على إثبات صفة الرحمة الذاتية الثابتة لله عز وجل، و«الرحيم» يدل على إثبات صفة الرحمة الفعلية لله عز وجل.

كما يدل «الرحمن» في حال اجتماعهما على إثبات صفة الرحمة العامة لجميع الخلق المؤمن والكافر، والناطق والبهيم في الدنيا والآخرة، ويدل: «الرحيم» على إثبات صفة الرحمة الخاصة بالمؤمنين في الدنيا والآخرة كما قال عز وجل: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٤٣].

وقد افتتح الله عز وجل هذه السورة باسمه «الرحمن»؛ لأن كل ما ذكر الله عز وجل فيها هو من نعم الله عز وجل، التي هي من آثار رحمته سبحانه وتعالى، بل كل ما خلق الله من النعم، وكل ما دفع من النقم هو من آثار رحمته عز وجل.

(١) كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لنؤذن الحفوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يفاد للشاة الجماء من الشاة القرناء» أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب ٢٥٨٢، والترمذي في صفة القيامة

﴿عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ أي: علّم سبحانه العباد القرآن، ألفاظه، ومعانيه، وأحكامه، وكيفية العمل به، كما قال عز وجل للرسول ﷺ: ﴿لَا تُخْزِكَ بِهِ إِسْكَانَكَ لِنَجْعَلَ يَدَهُ﴾ [النجم: ١٦-١٩]، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَتْرَانَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ﴾ [القمر: ١٧، ٢٢، ٤٠]، وقال تعالى: ﴿فَإِنَّمَا يَتَرْتَنُّهُ يِلْكَانُكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [الدخان: ٥٨].

وصلّى - عز وجل - نعمه على الخلق بقوله: ﴿عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾؛ لأن تعليم القرآن أعظم نعمة أنعم الله بها على الخلق إذ بسبب ذلك يعرف الإنسان الحق ويتبعه بإذن الله عز وجل فيكون ممن أنعم الله عليهم النعمة الكبرى، وهي أعظم رحمة رحم الله عز وجل بها الخلق، قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

فعلّم كتاب الله - عز وجل - هو أجل العلوم وأعظمها وأشملها، بل هو أصل العلوم كلها، وبه سعادة الإنسان في دينه ودنياه وآخرته.

ومع أن نعمة الخلق سابقة على نعمة تعليم القرآن، فإن نعمة تعليم القرآن لا يعادها نعمة، بل هي أعظم وأكبر النعم، وهي النعمة الحقة، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ [النساء: ٦٩]. وقال تعالى: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [البقرة: ١٧٧]، ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة: ٦، ٧].

فالنعمة الكبرى والمنة العظمى على العبد أن يوفق لمعرفة الحق والعمل به؛ للنافع والعمل الصالح، فلا يضيره ما فقد من النعم سوى ذلك، ومن فقد هذه النعمة فلا ينفعه سواها من النعم ولو حيزت له الدنيا بمخاديرها فانتبه لهذا، وفقك الله.

﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ﴾ أي: أوجد الإنسان وأنشأه من العدم، كما قال عز وجل: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾ [الإنسان: ١]. أي: قد أتى عليه ﴿حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾، بل كان عدماً، وقال تعالى: ﴿أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْتَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا﴾ [مريم: ٦٧].

وأصل الخلق التقدير، ثم الإيجاد والإنشاء والمراد بـ (الإنسان): جنس الإنسان، وذلك بخلق آدم وإيجاده من التراب والطين قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّا خَلَقْنَا مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ﴾ [الروم: ٢٠]، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ﴾ [المؤمنون: ١٢].

فمن أكبر نعم الله على الإنسان أن الله خلقه وأوجده من العدم، وجعل صورته على أحسن صورة كما قال عز وجل: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: ٤]، وقال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ مَا عَزَّاهُ رَبُّكَ الْكَرِيمُ﴾ [الأنفطار: ٦-٨].

وقدّم - عز وجل - ذكر الإنسان، وخصه بالذكر هنا مع أنه عز وجل خلق جميع المخلوقات تذكيراً له بنعم الله عز وجل عليه، لأنه هو المكلف. ﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ أي: علمه الإفصاح والإبانة عما في نفسه وقلبه بواسطة النطق باللسان، أو الكتابة باليد والبنان، وأيضاً علمه تبيين وفهم ما يقال له بما أعطاه الله من سمع وعقل وفهم، بخلاف سائر الحيوانات فإنها لا تفصح ولا تبين عما في نفسها؛ ولهذا سميت بهيمة كما قيل:

بهيمة مـ كينة تشكرو ولا تُبين
لسانها مقطوع ولا لها دموع

ولا شك بأن نعمة النطق من أعظم نعم الله عز وجل على الإنسان، ويعرف ذلك حقيقة المعرفة الأبكم الذي فقد هذه النعمة، فتراه يعمل كل وسيلة للتعبير عما في نفسه ولكن هيهات، وكما قيل: «الصحّة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى» فله الحمد والمنة على هذه النعمة وعلى سائر النعم.

وقيل المراد بـ (البيان) في الآية: بيان الخير والشر، أي: بيان طريق الخير والشر، كما قال تعالى: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ [البلد: ١٠]، وقال تعالى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ [الإنسان: ٣].

وقد حُسن ابن كثير^(١) القول الأول وقواه، وقال: «لأن السياق في تعليمه تعالى القرآن وهو أداء تلاوته، وإنما يكون ذلك بتفسير النطق على المخلوق وتسهيل خروج الحروف من مواضعها من الحلق واللسان والشفيتين، على اختلاف مخارجها وأنواعها». وإيضاً فإنه لا تنافي بين القولين؛ لأن تعليم القرآن والإبانة بنطقه فيه بيان الخير والشر.

(١) في «تفسيره» ٧/ ٤٦٤.

قال ابن القيم^(١) في كلام له على قوله - تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ﴾ ﴿عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ﴾ ﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ قال: «دلت هذه الكلمات على إعطائه سبحانه مراتب الوجود بأسرها، فقوله: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ﴾ إخبار عن الإيجاد الخارجي العيني، وقوله: ﴿عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ إخبار عن إعطاء الوجود العلمي الذهني، فإنما تعلم الإنسان القرآن بتعليمه، كما أنه صار إنساناً بمخلقه، فهو الذي خلقه وعلمه، ثم قال: ﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ والبيان هنا يتناول مراتب ثلاثاً كل منها يسمى بياناً، أحدها: البيان الذهني الذي يميز فيه بين المعلومات. الثاني: البيان اللفظي الذي يعبر به عن تلك المعلومات، ويترجم عنها فيه لغيره. الثالث: البيان الرسمي الخطي، الذي يرسم به تلك الألفاظ، فيتبين للناظر معانيها، كما يتبين للمسامع معاني الألفاظ. فهذا بيان للعين، وذاك بيان للسمع، والأول بيان للقلب، وكثيراً ما يجمع سبحانه بين هذه الثلاثة، كقوله: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُوحًا﴾ [الإسراء: ٣٦]، وقوله: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل: ٧٨]. ويذم من عدم الانتفاع بها في اكتساب الهدى والعلم النافع، كقوله: ﴿مُّمُّكُمْ عَمَى﴾ [البقرة: ١٨]، وقوله: ﴿خَسِمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشْوَةٌ﴾ [البقرة: ٧].

﴿السَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ أي: أن من نعم الله عز وجل على الخلق أن خلق سبحانه الشمس والقمر وجعلهما يجريان متعاقبين ﴿بِحُسْبَانٍ﴾ أي: بحساب دقيق متقن مقدر مقنن لا يختلف ولا يضطرب، كما قال عز وجل: ﴿فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ لَيَالٍ سَكَنًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ [الأنعام: ٩٦]، وقال عز وجل: ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ [يس: ٤٠].

وإن التأمل في بروج الشمس والقمر، وفي مطالعتهما وفي مغاربهما وما هي عليه من الدقة العجيبة المتناهية التي تحير العقول والألباب يرجع من ذلك بالاعتراف والإقرار بعظمة الخالق سبحانه وتعالى وعظيم فضله ونعمه على العباد، لما في ذلك من

قيام مصالحهم، في أبدانهم ومواسيهم، وزروعهم وحروثهم، ومعرفتهم عدد السنين والحساب، وغير ذلك من المنافع التي لا تُحصى.

﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾ الواو: عاطفة و«النجم»: جنس النجوم والكواكب التي في السماء، و«الشجر»: ما قام على ساق من النباتات كالنخيل وغيرها وقد يشمل سائر النباتات، قال تعالى: ﴿أَلَمْ نَرَأَنَّكَ اللَّهُ يَسْجُدُ لَكَ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ﴾ [الحج: ١٨]، فذكر النجوم التي هي الكواكب، وعطف عليها الشجر وهذا يقوي أن المراد بالنجم في قوله: «والنجم» الذي في السماء.

وقد روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن المراد بالنجم: «ما انبسط على وجه الأرض من النبات»^(١)، فيكون على هذا المراد بالنجم: ما انبسط على وجه الأرض من النبات مما ليس له ساق، والمراد بالشجر: ما له ساق وبه قال جمع من المفسرين.

والمراد بسجود النجم والشجر: ما يشمل انقيادهما لله عز وجل فيما خُلِقا له من مصالح عباده وغير ذلك، ودلالتهما على وجوده وقدرته التامة، وكمالهما في ذاته وربوبيته والرويته وأسمائه وصفاته، وسجودهما سجوداً حقيقياً، وتبجيلهما بمجده وإن كنا لا نعقل كيفية ذلك، كما قال عز وجل: ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبُحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا حَلِيمًا غَفُورًا﴾ [الإسراء: ٤٤]، وقال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْبُحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْأَطْيَارُ صَفَاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ﴾ [النور: ٤١]، فكل المخلوقات تسجد لله - عز وجل - وتسبحه وتعبده؛ إنسها وجنّها، ناطقها وبهيماً حتى الجمادات عدا كثير من الناس، كما قال عز وجل: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ﴾ ثم استثنى فقال: ﴿وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ﴾ [الحج: ١٨].

أي: وكثير من الناس حق عليه العذاب فلم يسجد لله سجود طاعة وإيمان. فإسبحان الله، جميع المخلوقات تسجد لخالقها حتى البهيمة منها والجماد - مع أنها لم تكلف ولا عقل لها ولا إدراك ما عدا كثير من الناس، مع ما من الله به عليهم

من العقل والإدراك والتفضيل على سائر المخلوقات.

﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ آلِیَازَاتٍ﴾ أي: والسماء رفعها فجعلها سقف المخلوقات الأرضية، كما قال عز وجل: ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَفْعًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آئِنِهَا مُعْرِضُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٢]، وقال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا﴾ [الرعد: ٢]، فهي مرفوعة بغير عمد، وقيل: بعمد لا تُرى. وقال تعالى: ﴿أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا﴾ [النازعات: ٢٧].

﴿وَوَضَعَ آلِیَازَاتٍ﴾ الميزان في الأصل أداة الوزن والعدل الحسي، كما قال أبو طالب^(١):

بميزان عدل لا يُخيس شعيرة

ومعنى قوله: ﴿وَوَضَعَ آلِیَازَاتٍ﴾ أي: أقام العدل وأوجه بين العباد في الأقوال والأفعال وبسطه وأنزله، كما قال عز وجل: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ﴾ [الحديد: ٢٥].

﴿أَلَّا تَقْفُوا فِي الْمِيزَانِ﴾ أي: لئلا تطغوا في الميزان، والطغيان: الزيادة وتجاوز الحد، أي: لئلا تزيدوا وتتجاوزوا الحق والعدل في الوزن.

﴿وَأَقِمْوْا لِّلْوِزْنِ إِلْقِطَ﴾ أي: اقيموا الوزن بالعدل، أي: اجعلوا الوزن بينكم قائماً بالعدل بلا اعوجاج في ذلك حسب مقدرتكم وإمكانكم في الأمور الحية والمعنوية، في الأقوال والأفعال فيما لكم وفيما عليكم.

فهو عز وجل وضع العدل وأنزله، وبه خلق السموات والأرض، وأقام عليه أمر الدنيا والآخرة، وأمر به وأوجب على الناس القيام به، قال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ [الحديد: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ وَالْعَهْدُ كَانَ عَلَیْكُمْ شَرْعًا وَنُورًا﴾ [الأنعام: ١٥٢]، وقال تعالى: ﴿وَلْيُؤْتُوا بِالنِّسَاءِ﴾ [الشعراء: ١٨٢]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ [النحل: ٩٠]، وقال تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاكُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا

(١) في قصيدته اللامية المشهورة والتي أخبر فيها أشراف قومه وغيرهم أنه غير مُسلم رسول الله ﷺ، ولا تاركه لشيء أبداً، حتى يهلك دونه والتي مطلعها:

ولما رأيت القوم لا رد فيهم

وقد قطعوا كل المعرى والرسائل

انظر «جامع البيان» ٦/ ٣٧٧ - ٣٧٨، «السيرة النبوية» لابن هشام ١/ ٢٩١ - ٢٩٩.

تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴿٨﴾ [المائدة: ٨]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا﴾ [الأنعام: ١٥٢]، وقال تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا كُفُوفًا قَوْمِينَ يَأْلَفُ شَهَادَةَ اللَّهِ﴾ [النساء: ١٣٥]، وقال تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا كُفُوفًا قَوْمِينَ يَأْلَفُ شَهَادَةَ اللَّهِ﴾ [المائدة: ٨].

﴿وَلَا تُخْرِشُوا أَلْيَمِيزَانَ﴾ أي: ولا تنقصوا الوزن وتبخسوا الميزان، فتجوروا وتظلموا، بل زنوا بالحق والقط والعدل كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُقْتَدِينَ﴾ [هود: ٨٥].

وما أصعب العدل والإنصاف من النفس إلا على من وفقه الله عز وجل. وكم من حقوق ضاعت؛ بسبب الظلم والخروج عن العدل، وبسبب المداينة في قول الحق والشهادة به، وكم من مدح للدين والتقوى والورع ممن يُهمهم بقوله بلسانه: يا الله التوبة ولكنه لا ينصف الناس من نفسه ولا يرضى بالعدل ولا يقبله على نفسه ولا على أقاربه وذويه ومن تربطه بهم علاقات مادية أو غيرها، وليس الدين بالتحلي، ولا بالتعني، ولا بالمهمة، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، كما قال الحسن البصري - رحمه الله - : «ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتعني ولكن ما وقر في القلب وصدقته العمل»^(١).

ولقد وصل الحال بالكثيرين أن يعتبروا التحايل على الحقوق وترك العدل والإنصاف مهارة وحنكة ودهاء، فإذا ما رأوا إنساناً يقول الحق وينصف الناس من نفسه انتقدوه ورموه بالمسكنة وخفة العقل.

﴿وَالْأَرْضُ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾ أي: أنزلها بالنسبة للسماء، ومهدا وفرشها وبسطها وذلكها، وأرساها بالجبال الراسيات؛ لأجل الأنام وهم الخلائق ليعيشوا عليها ويستخرجوا من خيراتها ويسلكوا سبلها، كما قال عز وجل: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ [الملك: ١٥]، وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا﴾ [التكوير: ١٩-٢٠]، وقال تعالى: ﴿وَالْأَرْضُ فَرَشْتَهَا فَنِعَمَ السَّيِّدُونَ﴾ [الذاريات: ٤٨].

وهذا من اعظم نعم الله عز وجل على الخلق أن جعل الأرض بهذه المثابة موطاة

(١) انظر: «بدائع التفسير» ١/ ١٨٤.

سهلة للجلوس والبناء والسير عليها وحرثها وزراعتها واستخراج خيراتها ومعادنها. ﴿فِيهَا فَكْهَةٌ﴾ أي: في الأرض فاكهة، أي جنس الفاكهة على اختلاف أنواعها وأشكالها وألوانها وطعومها وروائحها من العنب والتين والرمان والبرتقال والتفاح وغير ذلك.

والفاكهة: هي كل ما يتفكه به الناس، والتفكه: الإعجاب بالشيء والسرور والتلذذ به، وطيب النفس والبال، وما ينشأ عنه من المرح ونعيم القلب. ﴿وَالنَّخْلُ﴾ أي: وفيها شجر النخل التي ثمرها من أطيب وأنفع الثمار، وخصه بالذكر مع أنه مما يتفكه به لكثرة فوائده ونفعه، رطباً ويابساً. ولهذا قال ﷺ: «إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن النخلة»^(١)

﴿ذَاتُ الْأَكَامِرِ﴾ الأكمام: جمع «كِم»، والمراد بها: أوعية الطلع، وهو ما يسمى بالكفر (أو الكافور)، يخرج الطلع أول ما يخرج بداخل هذا الوعاء، ثم ينشق هذا الوعاء عن الطلع ويلقح، ثم يأخذ بالنمو شيئاً فشيئاً فيكون بساً ثم رطباً، ثم ثمراً يابساً. وقيل المراد (بالأكمام): الليف الذي على عنق النخلة، وحمله بعضهم على ذلك كله. والتمر غذاء كامل فيه كل ما يحتاجه الجسم، وقد كان ﷺ يمر عليه الشهر والشهران والثلاثة، لا يوقد في بيته نار، فسئلت عائشة رضي الله عنها: ما طعامكم؟ فقالت: «الأسودان التمر والماء»^(٢).

وعنها رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: «يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله، يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله، أوجاع أهله، قالها مرتين أو ثلاثاً»^(٣). ﴿وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ﴾ الحب: جنس الحبوب، من القمح والشعير والذرة والأرز والدخن ونحو ذلك، وقرن الحب بالنخل؛ لأن كلاهما من ثمر النخل والحبوب بأنواعها من أهم الأغذية وكل منها غذاء كامل بنفسه وقدم النخل - والله أعلم - لكثرة منافعه ولأن ثمره يؤكل مباشرة بلا كلفة، بخلاف الحب فيحتاج بعد استوائه

(١) سقى تخرجه.

(٢) أخرجه البخاري في الحبة وفضلها ٢٥٦٧، ومسلم في الزهد والرقائق ٢٩٧٢، من حديث عائشة - رضي الله عنها.

(٣) أخرجه مسلم في الأشربة ٢٠٤٦، وأبو داود في الأظعمة ٣٨٣١، والترمذي في الأظعمة ١٨١٥، وابن ماجه في الأظعمة ٢٣٢٧.

وحصاده إلى دباس وتطيب وطحن وعجن وخبز ونحو ذلك.

والعصف: التين الذي يتحصل من ورق الزرع وقشره وسيقانه بعد يسه وحصاده، وبعد أن تطاه البهائم وتدوسه بأقدامها حتى يتعصف فيصير قطعاً صغيرة، أو بعد أن يعصف بالآلات الحديثة.

﴿وَالرَّيْحَانُ﴾ قرأ حمزة والكسائي وخلف ﴿والريحان﴾ بالجر عطفاً على (العصف) وقرأ الباقون بالضم.

﴿وَالرَّيْحَانُ﴾ أي: النبات ذو الرائحة الطيبة الزكية، وقيل: هو خضر الزرع، وقيل: هو الرزق والطعام.

والذي يظهر من السياق - والله أعلم - أن المراد بـ (الريحان): هو النبات ذو الرائحة الطيبة، كما قال الحسن: «وهو ريحانكم هذا»^(١).

ولما ذكر عز وجل جملة من نعمه التي تشاهد بالابصار والبصائر، وكان الخطاب للخلق الجن والإنس قررهما تعالى بنعمه فقال:

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ الفاء: رابطة لجواب شرط مقدر، و«بأي»: استفهام معناه التحدي، و(آلاء) أي: نعم قال تعالى: ﴿فَأَذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الأعراف: ٦٩]، وقال تعالى: ﴿فَأَذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْمُوا فِي الْأَرْضِ مُعْرِضِينَ﴾ [الأعراف: ٧٤]، وقال تعالى: ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَكُنِ﴾ [النجم: ٥٥].

وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على أن الجن مكلفون كالإنس، كقول الله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦]، وعلى هذا أجمع أهل العلم^(٢)، لكن قال بعض أهل العلم: لا يلزم أن يكون الجن مكلفين بكل ما كلف به الإنس بالنسبة لفروع الشريعة.

﴿تُكَذِّبَانِ﴾ التكذيب: اعتقاد أن الشيء المذكور أو المقول خلاف الواقع، والتكذيب بالنعم بمعنى كفرها وعدم شكرها، ونسبتها إلى غير مسديها. والمعنى: فبأي نعمة من نعم ربكما أيها الثقلان تكذبان، أي: لا تستطيعان

(١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٨٧/٢٢.

(٢) وقد عقد البخاري في كتاب بدء الخلق من صحيحه باباً في ذكر الجن وثوابهم وعقابهم. انظر «فتح الباري» ٣٩٥/٦، وانظر «دائع التفسير» ٤/٣٢٢، ٣٢٩ - ٣٣٧، «تفسير ابن كثير» ٤٧٧/٧.

التكذيب بنعمة من نعمه عز وجل عليكما، بنفي كونها من عنده سبحانه وتعالى، أي: أن نعمه عز وجل ظاهرة عليكم وأنتم مغمورون بها، ولا تستطيعون إنكارها ولا جحودها وصدق الله العظيم: ﴿وَمَا يَكُم مِّن يَّعْتَمِرٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾ [النحل: ٥٣]. ﴿وَإِن تَدُّوا يَمَنَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾ [إبراهيم: ٣٤، النحل: ١٨].

وعن عروة بن عامر - رضي الله عنه - قال: «ذكرت الطيرة عند النبي ﷺ، فقال: «أحسنها الفأل، ولا ترد مسلماً، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك»^(١).

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: خرج رسول الله ﷺ على أصحابه، فقرأ عليهم سورة «الرحمن» من أولها إلى آخرها فسكتوا فقال: «لقد قرأتها على الجن ليلة الجن، فكانوا أحسن مردوداً منكم، كنت كلما أتيت على قوله ﴿فَيَأْتِي ءَالَآءَ رَبِّكُمَا تَكْذِبَانِ﴾ قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد»^(٢).

وكان ابن عباس - رضي الله عنهما - يقول: «لا. بأبيها يارب»^(٣) أي: لا نكذب بشيء منها.

قال ابن كثير^(٤): «فتحن نقول كما قالت الجن المؤمنون: اللهم ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد».

وقال السعدي^(٥): «وهكذا ينبغي للعبد إذا تليت عليه نعم الله وآلؤه أن يقر بها ويشكر ويحمد الله عليها».

ويذكر - عز وجل - في هذه السورة العظيمة بالعديد من نعمه على الثقلين في الدنيا والآخرة، مردفاً ذلك بالتحدي بعدم إمكانية التكذيب بشيء من هذه النعم بقوله ﴿فَيَأْتِي ءَالَآءَ رَبِّكُمَا تَكْذِبَانِ﴾ وذلك تذكير للجن والإنس بنعمه عز وجل وامتنان بها عليهما، وحث لهما على شكره - عز وجل - على هذه النعم بنسبتها إليه وحده واستعمالها في

(١) أخرجه أبو داود في الطب ٣٩١٩.

(٢) أخرجه الترمذي في تفسير سورة الرحمن ٣٢٩١، وأخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٢ / ١٩٠ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٢ / ١٨٩ - ١٩١.

(٤) في «تفسيره» ٤٦٦ / ٧.

(٥) في «تيسير الكريم الرحمن» ٧ / ٢٤٨.

طاعته، والاستعانة بها على فعل أوامره وترك نواهيه، وتكريمها وعدم إهانتها.
وفي هذا التذكير من الله عز وجل للثقلين بنعمه ووجوب شكرها أعظم الفائدة لمن أنار الله بصيرته ووقفه في دينه وهدى قلبه فعظم ربه، وقدر نعمه، فرجع بالإكبار والتعظيم لربه - عز وجل - ولنعمه مردداً عند كل آية من هذه الآيات قوله: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد.
وقد قال ﷺ: «إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها»^(١).

الفوائد والعبر:

- ١ - إثبات اسم الله - عز وجل - «الرحمن» وما تضمنه من إثبات صفة الرحمة الذاتية والمفعولية لله - عز وجل - والرحمة العامة والرحمة الخاصة.
- ٢ - أن كل ما يتمتع به الخلق من النعم هو من آثار رحمة الله عز وجل.
- ٣ - أن أعظم نعمة أنعم الله بها على الخلق إنزال القرآن وتعليمه.
- ٤ - أن من أعظم نعم الله على الإنسان خلقه وتعليمه البيان والإفصاح عما في نفسه، وبيان طريق الحق له.
- ٥ - تمام قدرة الله - عز وجل - وعظيم نعمه على عباده في إيجاد الشمس والقمر، وجريانهما بحساب دقيق، وخلق النجوم والأشجار، ورفع السماء، وانقياد هذه المخلوقات لأمر الله - عز وجل - وما فيها من مصالح العباد.
- ٦ - وجوب العدل في الأقوال والأعمال، والوزن بالقسط، وتحريم الزيادة في ذلك والنقصان، لأن الله عز وجل أمر به وأقام عليه أمر السموات والأرض وأمر الدنيا والآخرة.
- ٧ - نعمة الله - عز وجل - على الخلق بيسط الأرض لهم وإخراج خيراتها لهم من الفواكه والنخل والحبوب والرياحان وغير ذلك.
- ٨ - تقرير الثقلين الإنس والجن بنعم الله - عز وجل - العظيمة عليهما التي لا يستطيعان تكذيبها وإنكارها.
- ٩ - أن الجن مخاطبون بالقرآن كالإنس.
- ١٠ - إثبات ربوبية الله العامة للثقلين.

(١) أخرجه مسلم في الذكر ٢٧٣٤، والترمذي في الأئمة ١٨١٦ من حديث انس رضي الله عنه.

﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ كَالْفَخَّارِ ﴿٢٠﴾ وَخَقَّقَ الْجَعَانَ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَّارٍ ﴿٢١﴾﴾
 ﴿فَيَأْتِي ءَالَاءَ رَبِّكَمَا تَكْذِبَانِ ﴿٢٢﴾ رَبُّ الشَّرْقَيْنِ وَرَبُّ الْغَرْبَيْنِ ﴿٢٣﴾﴾ فَيَأْتِي ءَالَاءَ رَبِّكَمَا تَكْذِبَانِ
 ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿٢٤﴾ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْتَغِيَانِ ﴿٢٥﴾﴾ فَيَأْتِي ءَالَاءَ رَبِّكَمَا تَكْذِبَانِ ﴿٢٦﴾ يَخْرُجُ
 مِنْهُمَا الذُّلُومُ وَالْمَرَحَاتُ ﴿٢٧﴾﴾ فَيَأْتِي ءَالَاءَ رَبِّكَمَا تَكْذِبَانِ ﴿٢٨﴾ وَلَهُ الْغَوَارِ الْكُنُكَاتُ فِي الْبَحْرِ
 كَالْعَلَمِ ﴿٢٩﴾﴾ فَيَأْتِي ءَالَاءَ رَبِّكَمَا تَكْذِبَانِ ﴿٣٠﴾﴾.

قوله ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ كَالْفَخَّارِ ﴿٢٠﴾ وَخَقَّقَ الْجَعَانَ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَّارٍ ﴿٢١﴾﴾.

أي: أن من نعمه عز وجل على الثقلين إيجادهما وإنشاؤهما من العدم، وذلك بإيجاد آدم أبي الإنس ﴿مِنْ صَلْصَلٍ﴾ أي: من طين مبلول قد أحكم به واتقن حتى جف فصار له صلصلة وصوت ﴿كَالْفَخَّارِ﴾ أي: يشبه صوت الفخار وهو الطين المشوي كما قال عز وجل ﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ﴾ [الصفات: ١١].

وإيجاد إبليس أبي الجن ﴿مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَّارٍ﴾ أي: من لهب صاف لا دخان فيه. وفرق ما بين عنصر الآدمي المخلوق من الطين والتراب الذي هو محل الرزاة والثقل والمنافع وبين عنصر الجان، وهو النار التي هي محل الخفة والطيش والشر والفساد.

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله ﷺ: «خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من نار، وخلق آدم مما وصف لكم»^(١).

ونعمة الخلق من أفضل وأعظم النعم، ولهذا قال بعد ذكرها ﴿فَيَأْتِي ءَالَاءَ رَبِّكَمَا تَكْذِبَانِ﴾ أي: فلا يمكن التكذيب بنعمة الخلق، وأن الخالق هو الله عز وجل وحده، ولا غيرها من النعم قال تعالى: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ﴾ [الطور: ٣٥].

﴿رَبُّ الشَّرْقَيْنِ وَرَبُّ الْغَرْبَيْنِ﴾ «رب» بمعنى خالق ومالك ومدبر و (المشرقيين والمغربيين) هما مشرقا الشمس ومغرباها في الشتاء والصيف، ففي الشتاء تشرق الشمس من أقصى الجنوب وفي الصيف من أقصى الشمال. وأيضا مشرقا القمر والنجوم ومغرباها.

قال ابن القيم^(٢): «وحيث ثنيا كان المراد مشرقى صعودها وهبوطها أو مغربيهما،

(١) أخرجه مسلم في الزهد - باب في أحاديث متفرقة ٢٩٩٦، واحد ٦ / ١٦٨.

(٢) انظر «بدائع التفسير» ٤ / ٣٢٤.

فإنها تبدئ صاعدة حتى تنتهي إلى غاية أوجها وارتفاعها، فهذا مشرق صعودها، وينشأ منه فصلا الخريف والشتاء. فجعل مشرق صعودها بجملته مشرقاً واحداً ومشرق هبوطها بجملته مشرقاً واحداً ويقابلها مغرباًها*.

وجمع المشرق في قوله تعالى: ﴿فَلَا أُفِيمُ رَبِّيَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ [المعارج: ٤٠] باعتبار اختلاف مشارق الشمس ومغاربها وتنقلها كل يوم في هذه البروج وهي متعددة لأنها تشرق كل يوم وتغرب من غير المكان الذي اشرقت وغربت منه بالأمس.

وقال تعالى: ﴿رَبِّيَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ [المزمل: ٩]، وقال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾ [البقرة: ١١٥] والمراد هنا جهة وافق المشرق والمغرب.

وجاء في هذه السورة سورة الرحمن بالثنية ﴿رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبِّ الْمَغْرِبَيْنِ﴾ لأن سياق هذه السورة سياق الثاني المزدوجات في كثير من آياتها كما في قوله ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ ﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾ ﴿وَالسَّمَاءُ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾ ﴿أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ﴾ ﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ ﴿وَالْأَرْضُ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾ ﴿فِيهَا فُتُكُهُمُ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ﴾ ﴿وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فِئَاتِي عَالِيَهُ رِيَقًا ذَّبَّابًا﴾ ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ﴾ ﴿وَخَلَقَ الْحَكَّاءَ مِنْ مَّارِجٍ يَنْفَارٍ﴾ إلى أن قال: ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَمِيانِ﴾ إلى غير ذلك من ذكر الشيء وما يقابله في كثير من آيات هذه السورة إلى آخرها.

واختلاف المشرق والمغرب من أعظم نعم الله عز وجل وأكبرها لما يترتب على ذلك من اختلاف الفصول من حر إلى برد إلى اعتدال، وما في ذلك من مصالح الخلق الجن والإنس والحیوان والنبات وغير ذلك ولهذا قال بعده ﴿فِئَاتِي عَالِيَهُ رِيَقًا ذَّبَّابًا﴾.

﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ﴾ أي: اجراهما وأرسلهما في مجاريهما، وهما العذب الحلو كمياء الآبار والأنهار والعيون. والملح المر كمياء البحار والمحيطات، قال عز وجل: ﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا يَمِلُّهُ أَحْمَاقٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَجِجْرًا مَحْجُورًا﴾ [الفرقان: ٥٣]، وقال تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا يَمِلُّهُ أَحْمَاقٌ﴾ [فاطر: ١٢].

﴿يَلْتَمِيانِ﴾ أي: يلتقي أحدهما بالآخر، وقيل يتجاوران. ﴿يَنْتَهَا بَرْزَخٌ﴾ كقوله في سورة الفرقان ﴿وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَجِجْرًا مَحْجُورًا﴾

والبرزخ: الحاجز، كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا﴾ [النمل: ٦١]، وهو ما يفصل بين الشيتين، ومنه البرزخ بين الدنيا والآخرة.

والمعنى: بين هذين البحرين العذب والملح حاجز من اليابس من الأرض، أو حاجز من قدرة الله عز وجل غير مرئي للبشر، كما يوجد في بعض المواضع اختلاط العذب والملح في مجرى واحد، ولا يمتزج أحدهما بالآخر.

وقد ذكر الشنقيطي رحمه الله أن هذا محقق الوقوع في بعض البلاد، ومن المواضع التي هو واقع فيها محل اختلاط نهر السنغال بالمحيط الأطلسي بجانب مدينة سانلويس، فقد ذكر الشنقيطي أنه زار هذه المدينة سنة ١٣٦٦هـ وأن أحد المرافقين الثقات أخبره أنه جاء إلى محل اختلاطهما، وأنه جلس بغرف بإحدى يديه عذبا فرائتا، وبالأخرى ملحا أجاجا، والجميع في مجرى واحد، لا يختلط أحدهما بالآخر^(١).

﴿لَا يَتَّبِعَانِ﴾ أي: لا يبغي أحدهما على الآخر، ولا يطغى عليه، فيزيل صفته المقصودة منه مع التقائهما، بل يبقى كل منهما على صفته وخاصيته ومنافعه. فالعذب منه يشرب الناس ويسقون أشجارهم وزروعهم وحروثهم، والملح به يطيب الهواء ويتولد الحوت والسماك، واللؤلؤ والمرجان، ويكون مستقرا مسخرا للسفن والمراكب. فمع كثرة الماء في الأرض، وكون نسبة اليابس إلى الماء أقل من الربع، ومع كثرة المياه المالحة، وهي مياه البحار والمحيطات لا يطغى الماء على اليابس، ولا يطغى الملح على العذب، ولا يختلط العذب بالملح بما جعله الله عز وجل بينهما من هذا الحاجز، سواء كان من اليابس من الأرض، أو من قدرة الله عز وجل، والكل من قدرة الله عز وجل، ولهذا فإننا نشاهد اختلاف مياه الآبار مع استوائها في العمق وتقاربها بحيث لا يبعد بعضها عن بعض إلا بضعة أمتار وبعضها عذب، وبعضها ملح، فسبحان العليم القدير.

وفي إيجاد هذين البحرين العذب والملح، وتسخيرهما لجريان الفلك، وما يستخرج منهما من المياه والحيوان والحلية والمعادن وغير ذلك من المنافع، وعدم اختلاط أحدهما بالآخر، مع التقائهما، لبقى كل منهما على خاصيته ومنافعه، كل ذلك فيه دلالة على عظم قدرة الله عز وجل، ومن أعظم نعمه عز وجل على الثقلين ولهذا قال بعده: ﴿فِي أَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾.

﴿يَخْرُجُ مِنْهَا اللَّوْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾ قرأ بعض القراء (يُخْرِجُ) بضم الياء وفتح الراء، وقرأ الباقون بفتح الياء وضم الراء.

﴿مِنْهَا﴾ أي: من البحرين، كما قال تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذَبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا﴾ [فاطر: ١٢].

وظاهر قوله ﴿مِنْهَا﴾ بالتثنية، وقوله في الآية الثانية ﴿وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا﴾ يدل على أن اللؤلؤ والمرجان والحلية تستخرج من البحرين العذب والمالح.

وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن الحلية إنما تستخرج من المالح دون العذب. قال ابن كثير^(١): «وقوله ﴿يَخْرُجُ مِنْهَا اللَّوْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾ أي من مجموعهما، فإذا وجد ذلك لأحدهما كفى كما قال تعالى ﴿يَمْعَشَرُ الْحَيُّ وَالْأَنَاسُ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ﴾ [الأنعام: ١٣٠]، والرسول إنما كانوا في الإنس خاصة دون الجن، وقد صح هذا الإطلاق». وهذا التعبير - وإن كان موجوداً في القرآن الكريم وفي لغة العرب - فإن الأولى حمل التثنية في الآيتين على ظاهرها وبخاصة إذا تحقق استخراج الحلية من العذب كما ذكر بعض أهل العلم.

قال الشنقيطي^(٢): «اعلم أن جماعة من أهل العلم قالوا: إن المراد بقوله في هذه الآية ﴿يَخْرُجُ مِنْهَا﴾ أي: من مجموعهما الصادق بالبحر المالح، وأن الآية من إطلاق المجموع وإرادة بعضه، وأن اللؤلؤ والمرجان يخرجان من البحر المالح وحده دون العذب وهذا القول الذي قالوه في هذه الآية مع كثرتهم وجلالتهم لاشك في بطلانه لأن الله صرح بنقيضه في سورة فاطر، ولا شك أن كل ما ناقض القرآن فهو باطل، وذلك في قوله: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذَبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا﴾ [الآية: ١٢]، فالتنوين في قوله ﴿وَمِن كُلِّ﴾ تنوين عوض، أي: من كل من العذب والمالح ﴿تَأْكُلُونَ لَحْمًا

(١) في تفسيره ٧/ ٤٦٨.

(٢) في أضواء البيان ٧/ ٧٤٨، وانظر ٢/ ٢١١.

طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ جِلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا ﴿١﴾ وهي اللؤلؤ والمرجان وهذا مما لا نزاع فيه^(١).
وبهذا نعلم أن الجمهور رحمهم الله حملوا الآية على المعنى الذي اختاروه، لما ثبت عندهم واشتهر وعرف من أن الحلية إنما تستخرج من الملح دون العذب، فقالوا بما علموا، وحملوا الآية على تقدير وارد في القرآن وفي لغة العرب، لكن إن ثبت استخراج الحلية من العذب فإن الأولى حمل التثنية في الآيتين على ظاهرها.
وقد قيل: إن «من» في قوله ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا﴾ للسبية، أي: يخرج بينهما اللؤلؤ والمرجان، وذلك أن الماء العذب كاللقاح للماء الملح في إخراج اللؤلؤ، كما يتولد الولد من الذكر والأنثى، ولهذا يوجد اللؤلؤ حيث مصبات الأنهار في البحار.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إذا أمطرت السماء، فتحت الأصداف في البحر أفواهاها، فما وقع فيها من قطر فهو اللؤلؤ»^(٢).
واللؤلؤ: الدر، والمرجان: الخرز الأحمر، وقال بعضهم: المرجان: صغار الدر، واللؤلؤ: كباره.

قال ابن كثير^(٣): «ولما كان اتخاذ هذه الحلية نعمة على أهل الأرض امتن الله بها عليهم فقال: ﴿فِي آيَةٍ آيَةٍ رَيْكُنَا نَكِيدَانِ﴾.
﴿وَلَهُ الْجَوَارِ﴾ أي: وله عز وجل السفن الجارية.
﴿الْمُنَشَّاتُ فِي الْبَحْرِ﴾ قرأ حزة (المنشآت) بكسر الشين، وقرأ الباقر بفتحها.
والمنشآت: جمع منشاء، وهي المرفوعات الشرع، التي أنشأها صانعوها وأصحابها لركوب البحر، والتي تنشأ وتجرى في البحر وتمخر عبابه مقبله ومدبرة، متقلة في البحر من جانب إلى آخر ومن ساحل إلى آخر.

(١) وقد علق ابن الشفيطي على كلام والده هنا بما يؤيده بما نقله عن دائرة المعارف المصرية في عددها ٧٣ صفحة ٥٣٧ ما نصه: «أنواع الحار كلها قد تنتج اللؤلؤ، ولكنه يوجد غالباً في أنواع معينة منها، فلقد عثر مثلاً على لآلي رائعة الجمال في محار المياه العذبة الذي يعيش في بريطانيا، وخاصة أنهار «ويلز»، و«اسكتلندا» وأشهر لؤلؤة منها عثر عليها في نهر «كونواي» في القرن السابع عشر، أمدها أحد نبلاء الإنجليز إلى الملكة «كاترين» زوجة «شارل الثاني». وما زالت عفوطة ضمن مجوهرات التاج البريطاني في برج لندن، ولا يزال الأهالي يفتنون المحار عند مصب هذا النهر...»
انظر «أضواء البيان» ٧/ ٧٤٨ - ٧٤٩ الحاشية.

(٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٢/ ٢٠٨ - ٢٠٩، وابن أبي حاتم في «تفسيره» ١٠/ ٣٣٢٤ الأثران ١٨٧٣٣، ١٨٧٣٤، وقال ابن كثير في «تفسيره» ٧/ ٤٦٩: «إسناده صحيح».

(٣) في «تفسيره» ٧/ ٤٦٩.

﴿كَالْأَعْلَمِ﴾ الأعلام: جمع علم، وهو الجبل، فالأعلام الجبال، قالت الخنساء في رثاء أخيها صخر:

وإن صخرأ لتأتم الهداة به   كأنه علم في رأسه نار^(١)

والمعنى: أن هذه السفن في كبرها وعظمتها كالجبال، وقيل كالقصور.

وهذا أمر يشاهده الناظر من بعد إلى هذه السفن الكبيرة، وهي تجري في البحر مقبلة أو مبحرة، أو راسية.

وفي جريان هذه السفن على ظهر البحر مع عظمها وكبرها، وما تحملها من الناس والحيوان والبضائع، مما فيه صلاح أحوال الناس ومعاشهم من النعم العظيمة ما لا يخفى كما قال تعالى ﴿وَالْفُلْكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ﴾ [البقرة: ١٦٤]، وقال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرٍ﴾ [إبراهيم: ٣٢]، وقال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ﴾ [لقمان: ٣١]، ولهذا قال هنا ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾.

الفوائد والعبر:

- ١ - تمام قدرة الله - عز وجل - في خلق الإنس والجن مع اختلاف عنصريهما، وتقريرهما بنعمة الله عليهما في ذلك.
- ٢ - إكرام الله - عز وجل - للإنس بجعل عنصر خلقهم وأصله من الطين والتراب الذي يفضل مارج النار الذي خلق منه الجن.
- ٣ - إثبات ربوبية الله - عز وجل - للمشرقين والمغربين والإشارة لقدرة الله - عز وجل - ونعمه فيهما لما في اختلافهما من المنافع، وتقرير الثقلين بذلك.
- ٤ - قدرة الله - عز وجل - العظيمة في إيجاد البحرين العذب والمالح وتسخيرهما ومنع اختلاطهما، وما فيهما من المنافع وتقرير الثقلين بذلك.
- ٥ - نعمة الله - عز وجل - في إخراج اللؤلؤ والمرجان من البحار حلية للناس يلبسونها.
- ٦ - عظم قدرة الله - عز وجل - وتما نعمته في جعل السفن الكبيرة تجري على ظهر الماء وما في ذلك من المنافع التي لا تحصى، وتقرير الثقلين بذلك.
- ٧ - إثبات ربوبية الله - عز وجل - العامة للثقلين.

﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۖ وَسَتَقَرُّ رَجْمُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۖ﴾ ﴿فَيَأْتِي ۖ آيَاتُ رَبِّكَ تَكْذِبَانِ﴾ ﴿يَسْأَلُكَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ ﴿فَيَأْتِي ۖ آيَاتُ رَبِّكَ تَكْذِبَانِ﴾ ﴿﴾.

قوله ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ «من» اسم موصول، والضمير في «عليها»، يعود إلى الأرض، وقد سبق ذكرها في قوله ﴿وَالْأَرْضُ وَصَّعَهَا لِلنَّاسِ﴾ ﴿﴾.

قال ابن القيم^(١): «ولم يقل «فيها» لأن عند الفناء ليس الحال حال القرار والتمكين». والمعنى: كل الذي على الأرض وعلى وجه هذه البسيطة ﴿فَانٍ﴾ أي: هالك ميت ذاهب زائل من الإنس والجن، وسائر الدواب والمخلوقات، حتى السموات والأرض والجلال، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يُبَدِّلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ﴾ [إبراهيم: ٤٨]، وقال تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۖ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۖ﴾ ﴿لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا﴾ [طه: ١٠٥ - ١٠٧].

قال ابن كثير^(٢): «يجبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون أجمعون، وكذلك أهل السموات إلا من شاء الله».

كما قال تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ [الزمر: ٦٨]، وقال تعالى مخاطباً الرسول ﷺ: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَلَهُمْ مَئِيتٌ﴾ [الزمر: ٣٠] وفي الحديث: «أتاني جبريل فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه»^(٣).
قال لبيد^(٤):

ولا كل شيء ما خلا الله باطل   وكل نعيم لا محالة زائل
وقال الآخر:

لا شيء مما ترى تبقى بشاشته   يبقى الإله ويفنى المال والولد
وقال الآخر:

(١) انظر «بدائع التفسير» ٤ / ٣٢٤.

(٢) في «تفسير» ٧ / ٤٦٩.

(٣) أخرجه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه الشيرازي في «الألفاظ»، والحاكم في المستدرک، والبيهقي في «شعب الإيمان» وأخرجه أيضاً البيهقي في الشعب عن جابر رضي الله عنه، وأخرجه أبو نعيم في الحلية عن علي رضي الله عنه. وصححه السيوطي، انظر «الجامع الصغير» ٨٩.

(٤) انظر «ديوانه» ص ٢٥٦.

تعر فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر عما قضى الله واقبا^(١)

﴿وَبَيْنَ يَمِينِهِ دُورُ الْجَنَّةِ وَالْإِكْرَامِ﴾ أي: ويبقى وجه ربك يا محمد ورب جميع المخاطبين ورب جميع المخلوقات سبحانه وتعالى وهو الحي الذي لا يموت، كما قال عز وجل: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْغَنِيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾ [الفرقان: ٥٨]، وقال تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصاص: ٨٨]، وقال عز وجل: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾ [الحديد: ٣]، وقال تعالى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [البقرة: ٢٥٤، آل عمران: ٢]. وفي الدعاء: «يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم»^(٢).

وفي الآية دليل على إثبات الوجه لله عز وجل كما يليق بجلاله وكماله، وعلى أن البقاء له عز وجل وحده، فالمراد ببقاء وجهه عز وجل بقاءه سبحانه بذاته وجميع صفاته، وإنما يعبر بالوجه لشرفه.

قال الشعبي: «إذا قرأت: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ فلا تسكت حتى تفرا: ﴿وَبَيْنَ يَمِينِهِ دُورُ الْجَنَّةِ وَالْإِكْرَامِ﴾»^(٣).

﴿دُورُ الْجَنَّةِ وَالْإِكْرَامِ﴾ «دور» بمعنى: صاحب، و«الجلال» العظمة والكبرياء.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «﴿دُورُ الْجَنَّةِ وَالْإِكْرَامِ﴾: ذو العظمة والكبرياء»^(٤).

وقد قال عز وجل في الحديث القدسي: «العظمة إزاري والكبرياء ردائي»^(٥) قال ابن تيمية^(٦): «فجعل الكبرياء بمنزلة الرداء، وهو أعلى من الإزار».

﴿وَالْإِكْرَامِ﴾ الفضل التام والوجود الواسع، والعطاء الجزيل، الخاص بأوليائه، والعام لجميع الخلق، كما قال عز وجل: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَفْقَرُكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣]، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَاهُمْ فِي الْآلَةِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: ٧٠]، وقال تعالى: ﴿كُلًّا نُمِدُّ

(١) البيت بلا نسبة في «أوضح المسالك» ١/ ٢٨٩، «شرح الأشموني» ١/ ٢٤٧.

(٢) أخرجه أبو داود في الصلاة ١٤٩٥، والنسائي في السهو ١٣٠٠، والترمذي في الدعوات ٣٥٤٤، وابن ماجه في الدعاء ٣٨٥٨ من حديث أنس رضي الله عنه.

(٣) انظر «تفسير ابن كثير» ٧/ ٤٦٩.

(٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٢/ ٢٧٨.

(٥) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب ٢٦٢٠، وأبو داود في اللباس ٤٠٩٠، وابن ماجه في الزهد ٤١٧٤ - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه وأخرجه مسلم أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه.

(٦) في «مجموع الفتاوى» ٥٦/ ٥.

هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿[الإسراء: ٢٠]﴾. وهو عز وجل يُكرم ويمجود ويفضل، ويكرم بتعظيمه وطاعته، كما قال تعالى: ﴿هُوَ أَهْلُ النَّفْعِ وَأَهْلُ الْغَفْرِ﴾ [المدثر: ٥٦] أي: أهل أن يُنقى وأهل أن يغفر.

قال ابن كثير^(١): «وقد نعت تعالى وجهه الكريم في هذه الآية الكريمة بأنه ﴿ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾» أي: هو أهل أن يجل فلا يعصى، وأن يطاع فلا يخالف، كقوله: ﴿وَأَصِيرَ نَقِسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْفَدْوَةِ وَالْعِصِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ [الكهف: ٢٨]، وكقوله إخباراً عن المتصدقين: ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ أَتَقِي﴾ [الإنسان: ٩].

وفي تساوي أهل الأرض وغيرهم من المخلوقات بالفناء واختصاصه عز وجل بالبقاء والعظمة والكبرياء والجلود وواسع العطاء نعم من وجوه عدة، منها: المساواة بين الخلق بحيث لا يفلت أحد منهم من هذا الفناء، ولا يتميز أحد عن أحد في هذا، وهذا غاية العدل. ومنها أن موت الكثيرين وفناءهم راحة لهم من شقاء الحياة وما فيها من المظالم وبخاصة المؤمنين وفي الأثر: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر»^(٢).

ومنها: أن في فناء أهل الأرض ومصيرهم إلى الله والدار الآخرة نعمة عظيمة ليحكم فيهم ذو الجلال والإكرام بحكمه العدل ويمجزي كل بما عمل كما قال عز وجل: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨]. حتى إنه في ذلك اليوم ليقص للشاة الجماء من الشاة القرناء^(٣) وهذا من أعظم النعم أن ترد الحقوق إلى أصحابها ويقص للمظلومين من الظالمين ويمجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ولهذا قال هنا ﴿فَيَأْتِيهِمْ آيَاتُ رَبِّهِمْ فَتَكْذِبُونَ﴾.

﴿يَسْتَأْذِنُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: يسأل الله عز وجل من في السموات والأرض من المخلوقات سؤال عبادة وتذلل، وسؤال حاجة وافتقار، وغير ذلك مما يدل على غناه عز وجل عن خلقه وحاجة كل الخلق وافتقارهم إليه سبحانه كما قال عز وجل ﴿وَسْتَغْلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النساء: ٣٢].

و«من» في قوله: ﴿مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ موصولة بمعنى «الذي» تفيد العموم، أي:

(١) في «تفسير» ٧/ ٤٦٩.

(٢) أخرجه مسلم في الزهد والرقائق ٢٩٥٦، والترمذي في الزهد ٢٣٢٤، وابن ماجه في الزهد ٤١١٣ من حديث

أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) سبق تخريجه.

يَسْأَلُهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ كَمَا قَالَ تَعَالَى عَنْهُمْ: ﴿الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْآفَاقَ وَمَنْ حَوْلَهُمْ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ [غافر: ٧]، ومن الإنسان والجن حتى الكفار، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلُمِ دَعَاؤُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ﴾ [لقمان: ٣٢]، وقال تعالى: ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِ دَعَاؤُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ﴾ [العنكبوت: ٦٥]، ومن الحيوانات وسائر المخلوقات بلسان الحال، أو بلسان المقال، أو بهما جميعاً، كل حسب حاله وحسب ما أعطاه الله عز وجل من القدرة على السؤال والهمه، كما قال عز وجل: ﴿الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ [طه: ٥٠]، وقال عز وجل في التبيح: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا بُشِّعَ بِحُكْمِهِ وَلَكِنْ لَا نَعْفُهُنَّ نَسِيحَتَهُنَّ﴾ [الإسراء: ٤٤].

﴿مَلِكُ يَوْمِ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾. الشأن: الأمر، أي: أنه عز وجل في تدبير ملكه العظيم كل يوم هو في شأن وأمر.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي ﷺ في قوله تعالى: ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ قال: «من شأنه: أن يغفر ذنباً ويفرج كرباً، ويرفع قوماً ويضع آخرين»^(١).

فهو سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، ولا يشغله سبحانه عن شأن يغفر ذنباً ويفرح
كرباً ويرفع قوماً ويضع آخرين ويعيب داعياً ويعطي سائلاً ويشفي مريضاً، ويغيث ملهواً ويفك
أسيراً، ويطعم جائعاً، ويسقي ظمآن، ويهدي ضالاً، ويرحم ميتاً ويرد غائباً ويقبل تائباً، ويتصر
مظلوماً ويظهر ظالماً بعز من يشاء، ويدل من يشاء، كما قال تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ السَّمَوَاتِ تُؤْتِي
السَّمَاءَ مَنْ شَاءَ وَتَنْزِعُ السَّمَاءَ وَيُعْزِزُ مَنْ شَاءَ وَتُذِلُّ مَنْ شَاءَ يَبْدِكَ الْعَرْشُ إِنَّكَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ﴿٢٦﴾ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ مِنَ الْمَقْبَرَتِ
وَتُدْخِلُهُنَّ مِنَ الْقُبُورِ وَتُزَيِّنُ لَكُم مَّا تَشَاءُونَ﴾ ﴿٢٧﴾ [آل عمران: ٢٦، ٢٧].

(١) أخرج ابن ماجه في المقدمة باب فيما أنكرت الجهة ٢٠٢. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٠ / ٣٣٥، الأثر ١٨٣٧، والطبري في «جامع البيان» ٢٢ / ٢١٤ من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره ١٧ / ٤٧٠ من رواية ابن جرير وابن أبي حاتم، ونسب حديث أبي الدرداء لابن عساکر من طريق متعددة. وقد ذكره البخاري في تفسير سورة الرحمن معلقاً بصفة الجزم عن أبي الدرداء ورواه الزبير بن عدي عن ابن عمر. انظر «تفسير ابن كثير» ٧ / ٤٧١، «مفتاح الباري» ٨ / ٦٢٠.

قال ابن القيم^(١): «يغفر ذنباً ويفرج كرباً، ويكشف غماً، وينصر مظلوماً، ويأخذ ظالماً ويفك عانياً، ويغني فقيراً، ويحجر كسيراً، ويشفي مريضاً، ويقل عثرة، ويستر عورة، ويعز ذليلاً، ويذل عزيزاً، ويعطي سائلاً، ويذهب بدولة ويأتي بأخرى، ويداول الأيام بين الناس، ويرفع أقواماً ويضع آخرين، يسوق المقادير التي قدرها قبل خلق السموات والأرض بمخمسين ألف عام إلى مواقيتها، فلا يتقدم شيء منها عن وقته ولا يتأخر، بل كل منها قد أحصاه كما أحصى كتابه، وجرى به قلمه ونفذ فيه حكمه، وسبق به علمه، فهو المتصرف في الممالك كلها وحده، تصرف ملك قادر قاهر عادل رحيم تام الملك، لا ينازعه في ملكه منازع، ولا يعارضه فيه معارض فتصرفه في المملكة دائر بين العدل والإحسان والحكمة والمصلحة والرحمة فلا يخرج تصرفه عن ذلك».

وقال أيضاً: «يغفر ذنباً ويفرج همماً، ويكشف كرباً، ويحجر كسيراً، ويغني فقيراً، ويعلم جاهلاً، ويهدي ضالاً، ويرشد حيران، ويغيث لهفان، ويفك عانياً، ويشيع جائعاً، ويكسر عارياً، ويشفي مريضاً، ويعافي مبتلى، ويقبل تائباً، ويمجزي محسناً، وينصر مظلوماً، ويقصم جباراً، ويقل عثرة، ويستر عورة، ويؤمن روعة، ويرفع أقواماً، ويضع آخرين، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، ويمينه ملائ، لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرايتم ماذا أنفق منذ خلق الخلق فإنه لم يغيض ما في يمينه».

وتكفله - عز وجل - بحاجة جميع المخلوقات وإجابة أسئلتهم وقيامه على شؤونهم من أعظم النعم التي يستحق عليها الشكر والحمد، ولهذا قال بعده: ﴿فَيَأْتِي ٱلْآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾.

الفوائد والعبر:

- ١ - فناء كل من على وجه الأرض والبسيطة وجميع المخلوقات وبقاء الرب - عز وجل -
- ٢ - إثبات الوجه والذات لله - عز وجل - على ما يليق بجلاله وعظمته، وربوبيته الخاصة لنبه ﷺ.
- ٣ - اتصاف الله - عز وجل - بالعظمة والكبرياء والجود الواسع والفضل التام.
- ٤ - في المساواة بين الخلائق بالفناء وتفردة عز وجل بالبقاء والعظمة والكبرياء والجود الواسع العطاء نعمة على الثقلين لهذا قررهما فيها.
- ٥ - توجه جميع الخلق بالسؤال إلى الله - عز وجل - وتكفله بموائجهم لا يشغله شأن عن شأن وتقرير الثقلين بذلك.
- ٦ - إثبات ربوبية الله - عز وجل - العامة للثقلين.

﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ الثَّقَلَانِ﴾ فَإَيُّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿يَتَمَتَّعَ الْخَيْرُ وَالْإِنْسُ إِنِ اسْتَظْلَمْتُمْ أَنْ تَفْذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَافْذُوا لَا تَنْفَعُوكُمْ إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾ فَإَيُّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْفَعُكُمَا إِنِ تَكَذَّبَانِ﴾.

قوله: ﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ الثَّقَلَانِ﴾ قرا حمزة والكسائي وخلف بالياء (سيفرغ لكم) وقرا الباقون بالنون.

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله: ﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ الثَّقَلَانِ﴾ قال: «وعيد من الله للعباد، وليس بالله شغل، وهو فارغ»^(١).

وقال البخاري^(٢): «سنحاسبكم، لا يشغله شيء عن شيء، وهو معروف في كلام العرب، يقال: «لأنفزعن لك» وما به شغل، يقول: «لأخذنك على غرتك».

﴿أَيُّهُ الثَّقَلَانِ﴾: أي: يا أيها الثقلان.

و«الثقلان»: هما الجن والإنس، كما صرح بهما في قوله بعد ذلك ﴿يَتَمَتَّعَ الْخَيْرُ وَالْإِنْسُ﴾. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال في عذاب القبر «فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين» وفي رواية: «إلا الإنس والجن»^(٣) وهما المخاطبان في قوله: ﴿فَيَأْتِي آلَاءَهُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾.

والمعنى: سنقصد لحسابكم أيها الثقلان، أي: أن حسابكما قد اقترب وسيجازي كل منكما بما عمل وهذا من أكبر النعم أن يجزي كل بما عمل، ويتصف للمظلوم من الظالم وترد الحقوق إلى أهلها، ولهذا قال بعده ﴿فَيَأْتِي آلَاءَهُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾.

ويؤخذ من الآية أن الجن مأمورون منهيون محاسبون على أعمالهم.

﴿يَتَمَتَّعَ الْخَيْرُ وَالْإِنْسُ﴾ «يا» حرف نداء، و«المعشر» بمعنى: الجماعة والقوم والرهط و«الجن» هم نسل إبليس لعنه الله، والإنس: هم نسل آدم عليه السلام.

قوله: ﴿إِنِ اسْتَظْلَمْتُمْ﴾ أي: إن كان باستطاعتكم وقدرتكم وإمكانكم «أَنْ تَفْذُوا مِنْ

(١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٢٠/ ٢١٦، وابن أبي حاتم في «تفسيره» ١٠/ ٣٣٢٥ - الأثر ١٨٧٣٨.

(٢) في صحيحه في تفسير سورة الرحمن انظر «فتح الباري» ٨/ ٦٢١.

(٣) أخرجه البخاري في «الجنائز» - الميت يسمع خفق العال، وفي ما جاء في عذاب القبر ١٣٣٨، ومسلم في «صفة الجنة» ٢٨٧٠، وأبو داود في «الجنائز» ٣٢٣١، والنسائي في «الجنائز» ٢٠٥١، وأحمد ٤/ ٣.

أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴿ النُّفُوزِ مِنَ الشَّيْءِ بِمَعْنَى اخْتِرَاقِهِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ وَ ﴿أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ جَوَانِبُهُمَا.

والمعنى: يا معشر الجن والإنس إن كان باستطاعتكم الخروج من أقطار السموات والأرض فراراً وهروباً من عذاب الله تعالى يوم القيامة فتعجزوه فلا يقدر على عذابكم فافعلوا، وهيهات لكم ذلك ﴿لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾ وإني لكم فم فوق سلطان الله سلطان.

وسياق الآيات ولحاقها يؤيد هذا القول وهو تحديدهم أن يهربوا أو يفروا من عذاب الله في الآخرة، فقوله قبله ﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ﴾ أي: سنفرغ لحسابكم في الآخرة، وقوله بعده ﴿فَإِذَا أَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ﴾ فهذا في الآخرة وعموم الخطاب في قوله ﴿يَتَنَفَّسُ الْغُلَامُ وَالْإِنْسُ إِنْ أَسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾ يدل على أن هذا إنما يكون إذا جمعهم الله بصعيد واحد يسمعهم الداعي ويتفذهم البصر.

ويمحتمل أن المعنى: إن استطعتم أن تخرجوا عن قهر الله ومحل حكمه وسلطانه ومملكته يعني في الدنيا فافعلوا وهيهات لكم ذلك فالخلق خلقه والملك ملكه والأمر أمره. أو أن المعنى: إن استطعتم أن تهربوا من الموت فافعلوا وهيهات لكم ذلك فهو مدركم كما قال تعالى: ﴿أَتَيْنَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشِيدَةٍ﴾ [النساء: ٧٨]. أو أن المعنى: إن استطعتم أن تنفذوا بعلمكم أقطار السموات والأرض فتعلموا ما فيهما فافعلوا وهيهات لكم ذلك.

والمعنى الأول أظهر وعليه يدل سياق الآيات وعليه أكثر المفسرين.

لكن من المعلوم أن المعاني الأخرى كلها ليست باستطاعتهم فهم لا يستطيعون الخروج والهروب عن ملك الله وسلطانه وحكمه الكوني والجزائي في الدنيا والآخرة وقضائه، ومن ذلك الموت، كما لا يستطيعون الاطلاع على ما في السموات والأرض لقصور علمهم. ﴿فَاقْنُذُوا﴾ أي: إن استطعتم ذلك، وليس ذلك بمقدوركم ولهذا قال: ﴿لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾ «لا» نافية، أي: لا يمكن أن تنفذوا ﴿إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾ و«إلا» أداة حصر أي: إلا بسلطان وقوة تمكنكم من ذلك، وإني لكم ذلك، فالسلطان والقهر والملك والحكم لله

وحده.

قال ابن كثير^(١): «أي: لا تستطيعون هرباً من أمر الله وقدره، بل هو محيط بكم، لا تقدرون على التخلص من حكمه، ولا النجود عن حكمه فيكم أينما ذهبتم أحيط بكم، وهذا في مقام الحشر، الملائكة محدة بالخلات سبع صفوف من كل جانب فلا يقدر أحد على الذهاب ﴿إِلَّا يَظُنُّ﴾ إلا بأمر الله».

وقال السعدي ^(٣): «أي: لا تخرجون منه إلا بقوة، وتسلبت منكم، وكمال قدرة، وأنى لهم ذلك وهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرراً، ولا موتاً ولا حياة، ولا نشوراً».

والمعنى: انه لا مفر لهم ولا خلاص من عذاب الله تعالى، قال تعالى: ﴿إِنَّا بِرَأْيِ الْبَصِيرِ

وَصَحَّفَ الْقُرْآنَ﴾ ﴿وَصَحَّحَ الْقُرْآنَ وَالْقُرْآنَ﴾ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ إِنَّ الْفَرَقَ ﴿كَلَّا لَا وَدَّ

إِلَ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرَّ﴾ [القيامة: ٧-١٢]، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ

سَيِّئَةٍ يَرْثُهَا وَرَثَتُهُمْ ذُلًّا مَّا لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِرٍ﴾ [يونس: ٢٧]، وقال تعالى: ﴿لَا عَاصِمَ

الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ﴾ [هود: ٤٣]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَإِلَٰهٌ رَصَادٌ﴾ [الفرج: ١٤]، وقال تعالى: ﴿أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾ [الشورى: ٥٣]، وقال تعالى: ﴿وَأَقْعُوا زِينَا

تَرْجِعُوهَا فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٨١]، وقال تعالى: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ

أَسَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحْيٍ﴾ [ق: ١٦]، وقال تعالى: ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ

قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوا وَلَا تَجِئْ بِنَارٍ﴾ [ص: ٣].

فلا مفر ولا محيد ولا محيص من قدر الله وحكمه جزائه، ولا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه، فالخلق خلقه، والمملك ملكه، والتدبير كله بيده، ومرد الخلق كلهم إليه وكما قيل:

أين المضر والإله الطالب^(٢)

وفي انقياد جميع الخلق لقدره عز وجل وحكمه الكوني والجزائي وهو سبحانه الحكم العدل نعمة من الله عز وجل على الخلق ولهذا قال بعده: ﴿فَيَأْتِي مَآلَهُ رَيْبُكُمْ أَنْ تَبْكَرَ﴾. ﴿يُرْسَلْ عَلَيْكُمَا شَوْطِئُ نَارٍ وَغُصَّاسٌ فَلَا تَنْفِرَانِ﴾ أي: يرسل عليكما أيها الثقلان،

(١) في التفسير، ٧ / ٤٧٢.

(٢) في قسم الكريم الرحمن: ٧٥ / ٢٥٢.

(۳) هذا صدر بيت لفيل بن حبيب، وهو بنماه:

أبين المقم والإله الطالب

انظر «تفسير ابن كثير» ۸/ ۵۰۶.

الإنس والجن ﴿شَوَاطُئٌ مِّن نَّارٍ﴾.

قرأ ابن كثير (شواظ) بكسر الشين، وقرأ الباقر بضمها. والشواظ: لهب النار الذي يتقطع منها لا دخان فيه. ﴿وَنَحَّاسٌ﴾ قرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر السين عطفاً على «نار» وقرأ الباقر بضمها عطفاً على ﴿شَوَاطُئٌ﴾ والنحاس: الصفر المذاب، أو الدخان الذي لا لهب فيه قال النابغة الجعدي:

يضيء كضوء سراج السليح   ط لم يجعل الله فيه نحاساً
أي: لم يجعل الله فيه دخاناً^(١).

﴿فَلَا تَنْصِيرَانِ﴾ أي: فلا تستطيعان الانتصار بأنفسكما، ولا بغيركما.

قال ابن كثير^(٢): «والمعنى: لو ذهبتم هارين يوم القيامة لردتكم الملائكة والزبانية بإرسال اللهب من النار والنحاس المذاب عليكم لترجعوا».

وفي هذا الوعيد بإرسال شواظ من نار ونحاس على من هو أهل لذلك من الثقلين، وهم المكذبون الظالمون إحقاق للحق وإبطال للباطل وانتصار للمظلومين من الظالمين، كما أن في ذلك ما يحمل على سلوك الطريق المستقيم لمن وفقه الله والبعد عن طريق أهل الجحيم، وفي هذا وذاك نعمة من الله عز وجل على الثقلين، ولهذا قال بعده ﴿فَيَأْتِيءَ الْآءَ رَيْكُمَا تَكْذِبَانِ﴾.

الفوائد والعبر:

- ١ - الوعيد والتحذير للإنس والجن من قرب حسابهما ومجازاة كل منهما بما عمل وتقريرهما بذلك.
- ٢ - أن الجن مأمورون منهيون محاسبون على أعمالهم كالإنس.
- ٣ - تحدي الثقلين الجن والإنس أن يهربوا من عذاب الله وقضائه وحكمه الكوني، وضعفهما، وانقياد جميع الخلق لحكمه، وهو الحكم العدل.
- ٤ - الوعيد والتهديد للمكذبين من الثقلين بإرسال لهب النار والرصاص المذاب عليهما مما لا يستطيعان له دفعاً لا بأنفسهما ولا بغيرهما، وفي ذلك إحقاق للحق، وحمل على سلوك الطريق المستقيم، وهذا من نعم الله على الخلق لهذا قررها فيها.
- ٥ - إثبات ربوبية الله - عز وجل - العامة للثقلين.

(١) انظر «جواز القرآن» ٢/ ٢٤٤، «لسان العرب» مادة «نحس».

(٢) في «تفسيره» ٧/ ٤٧٣.

﴿إِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿١٦﴾ فَإِذَا فِي أَيِّ آيَةٍ رَّبِّكُمْ تَكْذِبَانِ ﴿١٧﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُنْفَعُ عَنْ ذُنُوبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ ﴿١٨﴾ فَإِذَا فِي أَيِّ آيَةٍ رَّبِّكُمْ تَكْذِبَانِ ﴿١٩﴾ يَعْرِفُ الْمَجْرُمُونَ بِسَبْطِهِمْ فَيُؤْخَذُ بِالْأُذُنِ وَالْأَقْدَامِ ﴿٢٠﴾ فَإِذَا فِي أَيِّ آيَةٍ رَّبِّكُمْ تَكْذِبَانِ ﴿٢١﴾ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمَجْرُمُونَ ﴿٢٢﴾ يَطُوفُونَ فِيهَا بَيْنَ ذِي قَبْعَيْنِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ خَبِيرٍ ﴿٢٣﴾﴾.

قوله: ﴿إِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ﴾ الفاء استنافية، و«إذا» ظرفية بمعنى «حين» والمراد بالسما سقف هذا الكون الأرضي الذي كان محفوظاً من ذي قبل كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَفْعًا مَحْفُوظًا﴾ [الأنبياء: ٣٢] ومعنى انشقاق السماء: انفطارها وتصدعها يوم القيامة بعد أن كانت محبوبة سليمة، كما قال تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الْحُبُوبِ﴾ [الذاريات: ٧]، وقال تعالى: ﴿فَاتَّجَعَ الْبَصَرُ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ﴾ [ي: ١٠] من شقوق أو صدوق في السموات.

لكن دوام الحال من المحال فالسموات وهي من أعظم المخلوقات يعترها من أمر الله - عز وجل - ومن أهوال القيامة ما يعترها، فتشقق وتتصدع وتتفطر، قال عز وجل: ﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَنَمِ وَنِزْلُ الْمَلَائِكَةِ تَنَزِيلًا﴾ [الفرقان: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿وَأَنشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهٍةٌ﴾ [الحاقة: ١٦]، وقال تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ [الانشقاق: ١]، وقال تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انفطَرَتْ﴾ [الانفطار: ١].

﴿فَكَانَتْ وَرْدَةً﴾ الفاء عاطفة. أي: فكانت تشبه الوردية في الحمرة ﴿كَالدِّهَانِ﴾ كدهن الزيت في الذوبان، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَيْلِ﴾ [المهل: ١٠] والمهل: دردي الزيت، أو الفضة المذابة.

قال ابن كثير^(١): «أي: تذوب كما يذوب الدردي والفضة في السبك، وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بها فتارة حمراء وصفراء وزرقاء وخضراء، وذلك من شدة الأمر وهول يوم القيامة».

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: «بيعت الناس يوم القيامة والسماء تطش عليهم»^(٢).

وإذا كانت السماء وهي من أعظم المخلوقات يعترها ما يعترها من أهوال

(١) في «تفسيره» ٧/ ٤٧٣، ٤٧٤.

(٢) أخرجه أحمد ٣/ ٢٦٦ - ٢٦٧.

القيامة كغيرها من سائر المخلوقات فإن في هذا ظهور نعمة الله - عز وجل - من وجوه: منها تساوي جميع المخلوقات أمام قدرة الله عز وجل وعدم بقاء شيء منها على حال، وأن دوام الحال من المحال لأي مخلوق كان، كما أن في تذكير الله عز وجل للخلق بهذا نعمة من الله عز وجل عليهم، ولهذا قال بعده ﴿فَأَيُّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾.

﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ﴾ الفاء: عاطفة، أي: فيوم وقوع تلك العلامات والأحوال وهو يوم القيامة ﴿لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ﴾ أي لا يسأل عن ذنوبه، فالمراد بذنبه جنس الذنوب، وفي إضافة الذنب إلى الإنس والجن دليل على أن الجن مكلفون كالإنس.

والمعنى: ففي ذلك اليوم وهو يوم القيامة لا يسأل أحد من الخلق من الإنس أو الجن سؤال استخبار واستعلام عن ذنوبه، وما ارتكبه من الآثام لعدم الحاجة إلى ذلك، لأن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية من أعمال العباد، وكل ذلك عنده مسطر مكتوب، كما قال عز وجل: ﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُوزِنُنَا مَا لَ هَذَا الْكِتَابِ لَا يَغَاذِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاسِرًا وَلَا يَظِلُّمُ رَّبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٩]، وقال تعالى: ﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلَمَّتْهُ طَائِفَةٌ مِنْ غَنِيٍّ وَخَرَجَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابٌ يَلْقَاهُ مَنْشُورًا﴾ [الأنبياء: ١٠٩]، وقال تعالى: ﴿وَقَدْ أَقْرَأُ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَبِيبًا﴾ [الإسراء: ١٤].

فعلى هذا المعنى وفي هذه الحال لا يسأل أحد عن ذنبه كما قال عز وجل: ﴿هَذَا يَوْمٌ لَا يَظْلُمُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠٩] وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ [المرسلات: ٣٥-٣٦]، وقال تعالى: ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُغْلِقُ أَيْدِيهِمْ وَنَشَدُّ أَرْجُلَهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [يس: ٦٥]، وقال تعالى: ﴿وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾ [الفصل: ٧٨].

لكنهم يسألون في حال أخرى، وبمعنى آخر وهو تقريرهم بذنوبهم، كما قال عز وجل: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الحجر: ٩٢-٩٣]، وقال تعالى: ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الأعراف: ٦]، وقال تعالى: ﴿ثُمَّ لَنَسْأَلَنَّ عَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمْ فَتَقْرَأُونَ﴾ [النحل: ٥٦]، وقال تعالى: ﴿وَلَبَسْنَاكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾ [العنكبوت: ١٣].

فالسؤال المتفي سؤال الاستفهام والاستخبار، والسؤال المثبت هو سؤال التقرير

والتبكيك فهذا في حال وذاك في حال كما أن المجرمين لهم علامات تعرفهم بها ملائكة العذاب فلا تحتاج إلى السؤال عنهم كما قال بعد هذا ﴿يَعْرِفُ الْمَجْرِمُونَ بِسِيمَتِهِمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَصِي وَالْأَقْدَامِ﴾.

وفي إحاطة علم الله عز وجل بأعمال الخلق وكتابتها وتسجيلها وعدم الحاجة إلى سؤالهم عن أعمالهم تمهيد لإحقاق الحق والعدل بينهم وإعطاء كل ذي حق حقه ومجازاة كل منهم بما عمل إذ لو وكل ذلك إلى سؤالهم وما يجيبون به لكانوا بين مكذب أو ناس أو متناس كما قال تعالى: ﴿أَخْصَنَ اللَّهُ وُسُوءَهُ﴾ [المجادلة: ٦] ولكون هذا من نعمة الله عز وجل أتبعه بقوله ﴿فَيَأْتِي أَلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾.

﴿يَعْرِفُ الْمَجْرِمُونَ بِسِيمَتِهِمْ﴾ أي: بعلاماتهم القبيحة السيئة كاسوداد الوجوه وظلمتها وزرقة العيون. وذلك أن للمعاصي والذنوب والجرائم آثارها وعلاماتها السيئة على الوجوه والأبدان، كما أن للطاعات آثارها وهو بياض الأبدان والوجوه قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ [آل عمران ١٠٦].

﴿فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَصِي وَالْأَقْدَامِ﴾ أي: فيؤخذ منهم بالنواصي والأقدام. والنواصي: جمع ناصية، وهي شعر مقدمة الرأس، أي: يجمع للواحد منهم بين ناصيته وقدميه، فتربط ناصيته بقدميه، ويلقى في النار.

وأخذ المجرم ومجازاته بما عمل من إحقاق الحق والعدل، والتذكير بذلك للخلق من نعم الله عز وجل ولهذا قال بعده ﴿فَيَأْتِي أَلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾.

﴿هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمَجْرِمُونَ﴾ أظهر في مقام الإضمار فقال (التي يكذب بها المجرمون) لوصفهم بهذا الوصف، وبيان أنه سبب دخولهم جهنم ويشمل هذا كل مجرم، أي: يقال للمجرمين حين يؤخذ بنواصيهم وأقدامهم ويلقون في النار تقريباً وتوبيخاً لهم، وتبكيكاً وتصغيراً وتحقيراً: ﴿هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمَجْرِمُونَ﴾ أمثالكم، أي يكذبون بوجودها، ها أنتم تصطلون بنارها، أو تشاهدونها عياناً كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ لَنُرَؤُنَهَا عَيْنَ الْبَاقِينَ﴾ [التكاثر: ٧] وفي الحديث: «ليس الخبر كالمعاينة»^(١).

﴿يَطُوفُونَ بِنَارٍ رِيمًا جَمِيمًا﴾ يطوفون: أي: يدورون بين عذابها وعذاب ﴿رِيمٍ مِّنْهَا﴾ أي: تارة يعذبون في جهنم وتارة يسقون من الحميم كما قال تعالى: ﴿إِذْ الْأَغْلَظُ فِي

(١) أخرجه أحمد ١/ ٢١٥ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

أَعْتَقِيهِمْ وَالسَّلْسِلُ يُسْحَبُونَ فِي لَحْمِيمٍ نُّورٍ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿٧٢﴾ [غافر: ٧١، ٧٢].
 ﴿حَمِيمٍ﴾ أي: ماء حار، ﴿لَحْمِيمٍ﴾ أي: قد بلغ الغاية في الحرارة، فلا يستطيع ولا يطاق من شدة حرارته كما قال تعالى: ﴿نُشِئْنَا مِنْ عَيْنٍ أَيْبَرٍ﴾ [الغاشية: ٥]، أي شديدة الحرارة، وهو شراب كالتحس كالمذاب يقطع الأمعاء والأحشاء.
 قال ابن كثير^(١): «ولما كان معاقبة العصاة المجرمين وتنعيم المتقين من فضله ورحمته وعدله ولطفه بخلقه وكان إنذاره لهم عذابه وبأسه مما يزرهم عما هم فيه من الشرك والمعاصي وغير ذلك قال متمتاً بذلك على بريقه ﴿فَيَأْتِي آءَاءَ رَبِّكُمْ تَكْذِبَانٍ﴾».

الفوائد والعبر:

- ١ - أن من أهوال القيامة انشقاق السماء وذوبانها وتبدلها وتغير حالها، وفي هذه دلالة على تساوي جميع المخلوقات أمام قدرة الله - عز وجل - في تبدلها وتغيرها، وفي هذا وفي التذكير به نعمة من الله على الثقلين لهذا قررهما فيها.
- ٢ - علم الله - عز وجل - الواسع وخبرته التامة بأعمال الثقلين، فلا أحد منهم يسأل عن ذنبه لأن كل ذلك معلوم لله مسطر مكتوب، وفي هذا تمهيد لإحقاق الحق والعدل وإعطاء كل ذي حق حقه، وهذه نعمة من الله تستوجب الشكر.
- ٣ - أن للمجرمين علامات وهي سواد الوجوه وظلمتها وزرقة العيون، بها تعرفهم الملائكة فتأخذ بنواصيهم وأقدامهم وتلقيهم في النار.
- ٤ - الوعيد والتهديد للمجرمين بجهنم التي كانوا يكذبون بها يدورون بين حر لظاها وبين حميم آن. وفي هذا وما قبله إحقاق للحق وتحذير للمخلق فهو من نعم الله لهذا قررهم به.
- ٥ - إثبات ربوبية الله - عز وجل - العامة للثقلين.

﴿وَلَمْ يَخَفْ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ فَإِنِّي مَالَاءَ رَبِّكَ تُكَذِّبَانِ ﴿٥٠﴾ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ﴿٥١﴾ فَإِنِّي مَالَاءَ رَبِّكَ تُكَذِّبَانِ ﴿٥٢﴾ فِيهَا عَيْنَانِ مُجَبَّارَتَانِ ﴿٥٣﴾ فَإِنِّي مَالَاءَ رَبِّكَ تُكَذِّبَانِ ﴿٥٤﴾ فِيهَا مِنْ أَسْمَانٍ مِّنْ سِدْرٍ وَحَىٰ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴿٥٥﴾ فَإِنِّي مَالَاءَ رَبِّكَ تُكَذِّبَانِ ﴿٥٦﴾ فِيهِنَّ قَصِيرَاتُ الْفَرْسِ لَمْ يَطْمِئِنَّ إِلَيْهِنَّ فَنَلِمْنَهُمْ وَلَا جَانَّ ﴿٥٧﴾ فَإِنِّي مَالَاءَ رَبِّكَ تُكَذِّبَانِ ﴿٥٨﴾ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالزَّمَرَانِ ﴿٥٩﴾ فَإِنِّي مَالَاءَ رَبِّكَ تُكَذِّبَانِ ﴿٦٠﴾ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ ﴿٦١﴾ فَإِنِّي مَالَاءَ رَبِّكَ تُكَذِّبَانِ ﴿٦٢﴾.

﴿وَلَمْ يَخَفْ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ الواو استئنافية، و«من» موصولة بمعنى الذي تفيد العموم أي: وللذي خاف من الإنسان والجن قيامه بين يدي ربه جنتان، أي: لكل واحد منهم جنتان، وليس معناه لمجموع الخائفين جنتان.

قال ابن القيم^(١): «فإن إحدى الجنتين جزاء أداء الأوامر والثانية جزاء اجتناب المحارم».

والمعنى: وللذي خاف القيام بين يدي ربه، خالقه ومالكة ومدبر أمره، فاتقاه بفعل أوامره واجتناب نواهيه واستقام على أمره وطاعته حتى لقي ربه، وهم المقربون، ومنهم الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي قيل إن الآية نزلت فيه^(٢). وهذه الآية كقوله: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿[النازعات: ٤٠-٤١]﴾ وكقوله: ﴿وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ [الأنعام: ٥١].

ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّكَلَّفُوهُ دِينٌ﴾ [المؤمنين: ٢٢٣]، وقوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الْإِنْسُنُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ﴾ [الأنشقاق: ٦].

وقيل: إن قوله: ﴿مَقَامَ رَبِّهِ﴾، معناه: خاف مقام الله واطلاعه عليه، ولا مانع من حل الآية على المعنيين.

﴿جَنَّاتٍ﴾ مثنى «جنة» والجنة: مأخوذة من الاجتنان، وهو السر، لأنها تحجب أي: تستر من بداخلها بما فيها من الأشجار الملتفة والقصور وغير ذلك.

(١) انظر «بدائع التفسير» ٤ / ٣٣٩.

(٢) انظر «جامع البيان» ٢٢ / ٢٣٥ - ٢٤٩.

قال تعالى: ﴿وَأَصْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْتَهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا﴾ [الكهف: ٣٢].

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «جنتان من فضة، آتيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آتيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن»^(١).

وروى حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبيه رضي الله عنه - قال حماد: ولا أعلمه إلا قد رفعه - في قوله تعالى: ﴿وَلَمْ يَخَفْ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ وفي قوله: ﴿وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ﴾ قال: «جنتان من ذهب للمقربين، وجنتان من ورق لأصحاب اليمين»^(٢).

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قرأ يوماً هذه الآية: ﴿وَلَمْ يَخَفْ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ فقال: ﴿وَلَمْ يَخَفْ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ فقال: ﴿وَلَمْ يَخَفْ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ فقلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال: «وإن رغم أنف أبي ذر»^(٣).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، إلا إن سلعة الله غالية، إلا إن سلعة الله الجنة»^(٤).

قال ابن كثير^(٥): «وهذه الآية عامة في الإنس والجن فهي من أدل دليل على أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا واتقوا».

وفي مجازة الله عز وجل لمن خاف مقام ربه بالجنتين تفضل من الله عز وجل وإنعام على عباده، إذ أن عمل العبد ليس عوضاً لدخول الجنة، وإنما هو مجرد سبب

(١) أخرجه البخاري في تفسير سورة الرحمن ٤٨٧٨، ومسلم في الإيمان - إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى ١٨٠، والترمذي في صفة الجنة - ما جاء في صفة غرف الجنة ٢٦٤٨، وابن ماجه في المقدمة - باب فيما أنكرت الجهمية ١٨٦.

(٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٢ / ٢٣٨، والبيهقي في «المعجم والنسب» ص ٢٤٢.

(٣) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ٤ / ٢٩٦، والنسائي في «السنن الكبرى» ١١٥٦٠، ١١٥٦١ والطبري في «جامع البيان» ٢٢ / ٢٣٧ - ٢٣٨، وروى موقفاً على أبي الدرداء رضي الله عنه أخرجه ابن المبارك في «الزهد» ٩٢٤٥، والطبري في «جامع البيان» ٢٢ / ٢٣٨، وابن حبان في «الثقات» ٤ / ٣٣٥.

(٤) أخرجه الترمذي في صفة القيامة ٢٤٥٠، وقال «حديث حسن غريب».

(٥) في «تفسيره» ٧ / ٤٧٧.

فقط، ودخلوها إنما هو برحمة أرحم الراحمين وفضله، كما قال ﷺ: «لن يدخل أحدكم عمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل»^(١) ولهذا قال بعد هذه الآية ﴿فَيَأْتِي ٱلْآءَ رَيْكُمَا تُكْذِبَانِ﴾.

﴿ذَرَأَتَا ٱفْنَآنِ﴾ نعت ووصف للجنيتين، فضمير التثنية في قوله ﴿ذَرَأَتَا ٱفْنَآنِ﴾ يعود إلى الجنيتين، أي: صاحبتا أفنان. والافنان: هي الأغصان ذات الألوان النضرة الجميلة الحسنة، وذات الثمار المتنوعة والمختلفة اللذيذة، وذات الأوصاف الجميلة والمزايا الحسنة والسعة وغير ذلك ولهذا قال بعد هذه الآية ﴿فَيَأْتِي ٱلْآءَ رَيْكُمَا تُكْذِبَانِ﴾.

وقال السعدي^(٢): «﴿ذَرَأَتَا ٱفْنَآنِ﴾ أي: فيهما من ألوان النعيم المتنوعة، نعيم الظاهر والباطن، ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، أي: فيهما الأشجار الكثيرة الزاهرة ذوات الغصون الناعمة، التي فيها الثمار البانعة الكثيرة اللذيذة».

﴿فِيهَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ﴾ أي: في هتين الجنيتين ﴿عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ﴾ أي: سارحتان يشربون منهما ويتمتعون برؤيتهما، وتسقيان ما في هتين الجنيتين من الأشجار والأغصان فتشمر من جميع الألوان والثمار قال تعالى: ﴿عَيْنَا يَتْرَبُّ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا﴾ [الإنسان: ٦] وهتان الجنتان «إحدهما يقال لها «تسليم»، والأخرى «سلسيل» قال تعالى: ﴿وَمِنْ أَمْجَاجٍ مِّن تَبْسِيمٍ﴾ ﴿عَيْنَا يَتْرَبُّ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ﴾ [المطففين: ٢٧-٢٨] وقال تعالى: ﴿عَيْنَا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسِلًا﴾ [الإنسان: ١٨].

وهذا من فضل الله عز وجل ونعمه، ولهذا قال بعده ﴿فَيَأْتِي ٱلْآءَ رَيْكُمَا تُكْذِبَانِ﴾.

﴿فِيهَا مِن كُلِّ ثَمَرٍ نَّوَجَانِ﴾ أي: في هتين الجنيتين ﴿مِن كُلِّ ثَمَرٍ نَّوَجَانِ﴾ والفاكهة ما يتفكه به ويستطاب أكله ويبعث على السرور والانبساط. وكل ما في الجنة يؤكل على صفة التفكه لا بسبب الجوع.

﴿نَوَجَانِ﴾ أي: صنفان، والمعنى فيهما من كل نوع من أنواع الفاكهة صنفان من حلل وحامض وأبيض وأحمر وغير ذلك وقيل: معروف وغريب، كل صنف له لذة

(١) أخرجه البخاري في المرضى ٥٦٧٣، ومسلم في صفة القيامة ٢٨١٦، والنسائي في الإيمان وشرائعه ٥٠٣٤، وابن ماجه في الزهد ١٢٠١ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) ي «تيسير الكريم الرحمن» ٧ / ٢٥٥.

ولون ليس للنوع الآخر.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «ما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الخنظلة»^(١).

واشتمال هتين الجنتين على صنفين من جميع أنواع الفواكه نعمة من الله على ساكنيهما، ولهذا قال بعده ﴿فَيَأْتِيْءُ آلَآءُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾.

﴿مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَآئِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ﴾ متكئين: حال والمراد: أهل الجنتين. والانتكاء: الاضطجاع، أو الجلوس على صفة التربع، وجلوس التمكن والاستقرار والراحة.

﴿عَلَى فُرُشٍ﴾ الفرش: جمع فراش، وهو ما يفرش للجلوس أو الاضطجاع عليه. ﴿بَطَآئِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ﴾ البطائن: جمع بطانة، وهي داخل الفراش مما يلي الأرض سُميت بذلك لملاصقتها للفراش وعدم ظهورها، ومنه سُميت بطانة الحاكم لملاصقتها له في مجالسه، وتفرده بالأمر ظاهراً دونهم قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تَخَفَى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ﴾.

أي: لا تتخذوا المنافقين خاصة لكم تفضون إليهم بأسراركم.

والإستبرق: هو غليظ الديباج، وهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ أي: إذا كانت بطائن هذه الفرش ودواخلها من إستبرق فكيف بظاهرها، أو فما بالك بظاهرها التي يباشرون؟! فهي أفضل بكثير وأعلى وأحسن من بطائنها - كما هي العادة: لأن بطائنها للأرض وظاهرها للجمال والزينة والمباشرة والجلوس عليها.

وفي هذا دلالة على نعومة هذه الفرش وحسنها وجالها وعظمتها، وعلى علوها، وإن لها سمكاً وحشواً بين البطانة والظاهرة، وأنه لا يعلم وصفها وحسنها وظاهرها على وجه الحقيقة إلا الله عز وجل.

﴿وَحَتَّى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ﴾ الجنى: ما يجنى من الأشجار من الثمار «دان»: قريب إليهم، أي: أن ثمر الجنتين قريب إليهم يتناولونه كيف شاؤوا قائمين أو قاعدين أو

(١) ذكره ابن كثير في «تفسيره» ٧/ ٤٧٨، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٦/ ١٤٧. ونسبه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

مضطجعين، أو على أي حال كانوا، ومتى شأؤوا فلا يحتاج تناوله إلى كلفة منهم، ولا ينقطع عنهم في وقت من الأوقات - كما هو الحال في ثمار شجر الدنيا، قال تعالى: ﴿فَطَرُهَا دَائِمٌ﴾ [الحاقة: ٢٣]، وقال تعالى: ﴿وَدَائِمَةٌ عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُلَّتْ فُطُوعُهَا نَدِيًّا﴾ [الإنسان: ١٤].

قال ابن كثير^(١): «أي: لا تمتنع ممن تناولها، بل تنحط إليه من أغصانها». وهذا مما فضلت به هتان الجنة على اللتين بعدهما، إذ لم يذكر هذا فيهما. وفي كون أهل هتين الجنة متكئين على هذه الفرش الوثيرة الناعمة مع قرب ثمار الجنة إليهم فضل من الله عز وجل عليهم ونعمة؛ ولهذا قال بعده: ﴿فَيَأْتِيَهُمْ آيَ رَبِّكَمَّا تَكِيدُونَ﴾.

﴿فِيهِ قَصِيرَتُ الظَّرْفِ لَمْ يَطْمِئِنَّ إِنْشُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ﴾ أي: في تلك الجنة وما حوتاه من القصور والغرف والخيام، أو في تلك الفرش المذكورة في قوله: ﴿مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَاطِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ﴾.

﴿قَصِيرَتُ الظَّرْفِ﴾ أي: نساء قاصرات الطرف، قصرن طرفهن على أزواجهن، وغضضن الطرف عن غيرهم، والطرف: البصر والنظر، فهن لكمال محبتهم لأزواجهن وإعجابهم بهم لا يرين أحداً أحسن ولا أجل منهم فلا ينظرن لغيرهم ولا يغيثن بهم بديلاً وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿وَعِنْدَهُمْ قَصِيرَتُ الظَّرْفِ عَيْنٌ﴾ [الصفات: ٤٨]، وقوله: ﴿وَعِنْدَهُمْ قَصِيرَتُ الظَّرْفِ أَنْزَابٌ﴾ [ص: ٥٢].

قال ابن كثير^(١): «وقد ورد أن الواحدة منهن تقول لبعلهما: والله ما أرى في الجنة شيئاً أحسن منك، ولا في الجنة شيء أحب إلي منك، فالحمد لله الذي جعلك لي وجعلني لك». وبالمقابل فإن أزواجهن قصرُوا طرفهم عليهن؛ لكمال محبتهم لهن وإعجابهم بهن لا يرون أحداً أحسن ولا أجل منهن ولا يريدون غيرهن.

﴿لَمْ يَطْمِئِنَّ إِنْشُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ﴾ قرأ الكسائي هنا وفي الموضع بعده «لم يطمئنن» بضم الميم، وقرأ الباقر بكسرهما أي: لم يظاهن و لم يجامعهن ولم يغشهن ولم يفنض بكارتهن قبلهم أحد من الإنس ولا من الجن، بل هن أبكار لم تفنض بكارتهن بعد.

(١) في تفسيره ٧٥/٧٩٩.

قال ابن القيم^(١): «وهذا - والله أعلم - معناه: أنه لم يطمث نساء الإنس إنس قبلهم، ولا نساء الجن جن قبلهم».

ويحتمل أن هذه النساء من الحور العين اللاتي أنشئن في الجنة، أو من نساء الدنيا اللاتي متن أبكاراً، أو اللاتي أنشئن خلقاً آخر أبكاراً، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنثَاءً فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا﴾ عُرْيًا أَتْرَابًا [الواقعة: ٣٥-٣٧].

قال ابن القيم^(٢): «ظاهر القرآن أن هؤلاء النسوة لسن من نساء الدنيا وإغما هن من الحور العين، أما نساء الدنيا فقد طمثن الإنس، ونساء الجن قد طمثن الجن، والآية تدل على ذلك».

قال أرطاة بن المنذر: «سئل حمزة بن حبيب: هل يدخل الجن الجنة؟ قال: نعم، وينكحون، للجن الجنيات وللإنس الإنسيات، وذلك قوله: ﴿لَمْ يَطْمِثْنِ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ﴾ فَإِنِّي مَآلَاءَ رَيْكُمَا تُكَذِّبَانِ»^(٣).

وفي كون أزواج أهل هتين الجنتين قاصرات طرفهن على أزواجهن، لا ينظرن ولا يطمحن لغيرهم، وكونهن أبكاراً نعمة من الله عليهم، ولهذا قال بعده: ﴿فَإِنِّي مَآلَاءَ رَيْكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾.

﴿كَأَنَّهُنَّ﴾ أي: كان هذه النساء قاصرات الطرف في حسنهن وبياضهن وجمالهن ﴿أَلْيَاقُوتُ وَالْعُرَّجَانُ﴾، وهما من أفضل أنواع الجواهر أي: كانهن في صفاء ألوانهن الياقوت في صفائه. وكانهن في بياض أجسامهن المرجان في بياضه، فهن في غاية الجمال، بيض مشربات بالحمرة مع صفاء تام وهذا مما فضلت به هتان الجتان على اللتين بعدهما.

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «إن المرأة من نساء أهل الجنة ليرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة حتى يرى خفيها، وذلك بأن الله تعالى يقول: ﴿كَأَنَّهُنَّ أَلْيَاقُوتُ وَالْعُرَّجَانُ﴾، فاما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكاً ثم استصفيته لرأيت من ورائه»^(٤).

وروي هذا موقوفاً على ابن مسعود رضي الله عنه قال الترمذي: «وهو أصح».

(١) انظر «بدائع التفسير» ٤/ ٣٣١.

(٢) انظر «بدائع التفسير» ٤/ ٣٣٦.

(٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٢/ ٢٤٨.

(٤) أخرجه الترمذي في أبواب صفة الجنة - ما جاء في صفة نساء أهل الجنة ٢٥٣٢.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أضوا كوكب دُرِّي في السماء، لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم، وما في الجنة أعزب». وفي رواية: «للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين، على كل واحدة سبعون حلة، يرى مخ ساقها من وراء الثياب»^(١).

وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «الغدوة في سبيل الله أو روحه خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم، أو موضع قيده - يعني: سوطه - من الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملاّت ما بينهما ريحاً، ولطاب ما بينهما، ولنصفها»^(٢) على رأسها خير من الدنيا وما فيها»^(٣). وفي كون أزواج أهل هتين الجنتين على هذا الوصف من الحسن والبياض والجمال نعمة من الله عليهم؛ ولهذا قال بعده: ﴿فَيَأْتِي أَلَاءَ رَبِّكَمَا تَكْذِبَانِ﴾.

﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ﴾ «هل»: حرف استفهام فيه معنى النفي، أي: ما جزاء الإحسان إلا الإحسان أي: ما جزاء من أحسن في الدنيا العمل، بالإحسان في عبادة الله عز وجل إخلاصاً لله ومتابعة للرسول ﷺ، والإحسان إلى عباد الله بأداء حقوقهم، إلا الإحسان إليه في الدار الآخرة بالثواب الجزيل والأجر العظيم ورؤية الرب الجليل في الجنة، كما قال تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لِحُسْنٍ وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦]. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله ﷺ: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ﴾، ثم قال: «هل تدرون ما قال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «يقول: هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة»^(٤).

وذكر «الإحسان» في الموضعين بالتعريف يدل على أنهم من أهل الإحسان المطلق الكامل، وأن جزاءهم بالإحسان الكامل، وهذا مما فضلت به هتان الجنتان على اللتين

(١) أخرجه البخاري في بدء الخلق - ما جاء في صفة الجنة، وأنها مخلوقة ٣٢٤٥، ومسلم في الجنة، وصفة نعيمها - أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر وصفاتهم وأزواجهم ٢٨٣٤، والترمذي في صفة الجنة ٢٥٣٧، وابن ماجه في الزهد ٤٢٣٣، وأحمد ٣٤٥/٢.

(٢) أي: حمارها.

(٣) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ٢٧٩٢، ومسلم في الإمارة ١٨٨٠، والترمذي في فضائل الجهاد ١٦٥١، وابن ماجه في الجهاد ٢٧٥٧، وأحمد ١٤١/٣.

(٤) أخرجه البغوي في «معالم التنزيل» ٢٧٦/٤.

بعدهما. وفرق ما بين الإحسانين أن الإحسان من جهة العبد واجب، أما الإحسان من الله عز وجل على العبد، فهو تفضل منه سبحانه وتعالى أوجه سبحانه على نفسه كما قال تعالى: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ [الأنعام: ٥٤]، والإحسان أثر من آثار رحمته عز وجل، وقال تعالى: ﴿وَرَحِمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَاسْتَغْنِيهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٦].

قال ابن كثير^(١): «ولما كان في الذي ذكر نعم عظيمة لا يقاومها عمل، بل مجرد تفضل وامتنان قال بعد ذلك: ﴿فَيَأْتِيْءَ آلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾».

الفوائد والعبر:

- ١ - الحث على الخوف من الله والقيام بين يديه، وعلى مراقبته بذكر ما أعده للخائفين من الثواب العظيم.
- ٢ - إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة لمن خاف مقامه.
- ٣ - أن الله - عز وجل - أعد لكل من خاف مقام ربه جتين فيهما من اللوان وأنواع النعيم أفضلها وأكملها فضلاً منه عز وجل وامتناناً.
- ٤ - عظم ما أعده الله - عز وجل - لمن خاف مقامه؛ فأفنان نضرة وثمار يانعة، وعيون جارية، وفواكه مختلفة متنوعة وفرش للجلوس وثيرة ناعمة جميلة، وثمار دانية، ونساء قصرن طرفهن عليهم لم تفتض بكارتهن، كأنهن الياقوت صفاء، والمرجان بياضاً - مع الثناء عليهم وتكريمهم معنوياً بوصفهم بالإحسان - وهذا وذاك من أعظم نعم الله عليهم ولهذا قرر الثقلين بذلك.
- ٥ - العدل في حساب الخلائق ومجازاتهم، وأن الجزاء من جنس العمل؛ فليس لمن أحسن إلا الإحسان.
- ٦ - وجوب الإحسان في عبادة الله بإخلاص العمل لله ومتابعة الرسول ﷺ، والإحسان إلى عباد الله بأداء حقوقهم.
- ٧ - إثبات ربوبية الله - عز وجل - العامة للثقلين.

﴿وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ﴿١٦﴾ قِيَّامِي ۚ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٧﴾ مُدْهَمَّتَانِ ﴿١٨﴾ قِيَّامِي ۚ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٩﴾ فِيهِمَا عِشَانِ مُضَاعَفَانِ ﴿٢٠﴾ قِيَّامِي ۚ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢١﴾ فِيهِمَا فَكِكُهُ وَغُلٌّ وَرَمَانٌ ﴿٢٢﴾ قِيَّامِي ۚ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٣﴾ فِيهِنَّ خَيْرٌ حِسَانٌ ﴿٢٤﴾ قِيَّامِي ۚ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٥﴾ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَارِ ﴿٢٦﴾ قِيَّامِي ۚ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٧﴾ لَمْ يَطْمِئِنَّ إِلَهُنَّ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا جُنَّ ﴿٢٨﴾ قِيَّامِي ۚ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٩﴾ مُشْكِيْنَ عَلَى رَقَبٍ حُضْرٍ وَعَبَقَرِيْ جِسَانٍ ﴿٣٠﴾ قِيَّامِي ۚ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣١﴾ نَزَلَ أَيْ ذِي الْمَلَكِلِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٣٢﴾﴾.

قوله: ﴿وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ﴾ أي: ومن دون الجنة المذكورتين في قوله: ﴿وَلَسَنَ سَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ﴾. ومعنى: ﴿وَمِنْ دُونِهِمَا﴾ أي: أقل منهما في المرتبة والفضيلة والمنزلة والدرجة ونوع النعيم، كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «جنتان من فضة آتيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آتيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن»^(١).

وفي رواية عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه - قال حماد: ولا أعلمه إلا قد رفعه - في قوله تعالى: ﴿وَلَسَنَ سَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ﴾، وفي قوله: ﴿وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ﴾ جنتان من ذهب للمقربين، أو قال: للسابقين، وجنتان من ورق لأصحاب اليمين»^(٢).

قال ابن القيم^(٣): «ولما كان الخائفون على نوعين: مقربين وأصحاب يمين ذكر جنتي المقربين ثم ذكر جنتي أصحاب اليمين».

وفي جعل أهل هذه الجنان ونعيمهم على مرتبتين ودرجتين في الفضيلة والمنزلة ونوع النعيم فضل من الله ونعمة حيث لم يساو الأعلى بمن هو دونه، ولم يحرم الأدنى؛ ولهذا قال بعده: ﴿قِيَّامِي ۚ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾.

﴿مُدْهَمَّتَانِ﴾ أي: سوداوان من شدة الخضرة والري.

وفي كون هتين الجنة على هذا الوصف من شدة الخضرة نعمة من الله على أهل هتين الجنة؛ لذا قال بعده: ﴿قِيَّامِي ۚ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾.

(١) سبق تخريجه.

(٢) سبق تخريجه.

(٣) انظر: «بدائع الزفير» ٤/ ٣٣٩.

لكن يظهر الفرق واضحاً بينهما وبين الجنتين السابقتين اللتين وصفهما بقوله: ﴿ذَوَاتَا أَفْنَانٍ﴾، وهي الأغصان النضرة والثمار اللذيذة والسعة والحسن والجمال.

﴿فِيهَا عِثَانٌ تَصَاحَتَانِ﴾ أي: في هتين الجنتين عِثَانان فَوَارَتَانِ قِيَاضَتَانِ بالماء لا تنقطعان، لكنهما لا تجريان كالأوليين قال ابن عباس: «قِيَاضَتَانِ»^(١)، والجري أقوى من النضخ. ووجود هتين العينين القياضتين بالماء بلا انقطاع في هتين الجنتين نعمة من الله؛ ولهذا قال بعده: ﴿فِيَّائِي ۚ أَلَّا رَبِّكُمْ كَذَّبْتَانِ﴾.

﴿فِيهَا نَكِهَةٌ وَتَخْلٌ وَرِثَانٌ﴾ أي: في هتين الجنتين ﴿نَكِهَةٌ وَتَخْلٌ وَرِثَانٌ﴾. قال ابن كثير^(٢): «فاكهة: نكرة في سياق الإثبات لا تميم، ولهذا فُسر قوله: ﴿وَتَخْلٌ وَرِثَانٌ﴾ من باب عطف الخاص على العام، كما قرره البخاري وغيره، وإنما أورد النخل والرمان بالذكر لشرفهما على غيرهما».

وقال السعدي^(٣): ﴿فِيهَا نَكِهَةٌ﴾ من جميع أصناف الفاكهة، وأخصها النخل والرمان اللذان فيهما من المنافع ما فيهما».

وشتان ما بين فاكهة الجنة وتخلها ورماتها مما لا يعلم حقيقة صفته إلا الله عز وجل كما قال تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ [السجدة: ١٧] وبين ما في الدنيا قال ابن عباس - رضي الله عنهما: «ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط»^(٤).

ويلحظ فرق ما بين الجنتين بمقارنة هذا بقوله: ﴿فِيهَا مِن كُلِّ ثَمَرٍ مِّثْلُ نَكِهَةٍ زَوَّاجِينَ﴾، فهذا يعم جميع أنواع الفاكهة وأن فيهما من كل نوع منها على كثرتها وتنوعها صفان بخلاف قوله: ﴿فِيهَا نَكِهَةٌ﴾ فإن هذا وإن حل على جميع أنواع الفواكه، كما قال السعدي - وليس ببعيد - لكنه لا يدل على أن من كل نوع صنفين كما دل على ذلك قوله: ﴿فِيهَا مِن كُلِّ ثَمَرٍ مِّثْلُ نَكِهَةٍ زَوَّاجِينَ﴾.

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: جاء أناس من اليهود إلى رسول الله ﷺ فقالوا: يا محمد، أفي الجنة فاكهة؟ قال: «نعم فيها فاكهة وتخل ورمان» قالوا:

(١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٢/٢٥٩، وابن أبي حاتم في «تفسيره» ١٠/٣٣٢٧ - الأثر ١٨٧٥٤.

(٢) في «تفسيره» ٨٢٢/٧، وانظر: «جامع البيان» ٢٢/٢٦٠ - ٢٦١.

(٣) في «تفسير الكريم الرحمن» ٧/٢٥٨.

(٤) أخرجه أبو نعيم في «صفة الجنة» - رقم ١٢٤، وانظر مجموع الفتاوى، ٥/٢٥٧، ١١/٤٨٢.

أفياكلون كما يأكلون في الدنيا؟ قال: «نعم، وأضعاف» قالوا: فيقضون الحوائج؟ قال: «لا، ولكنهم يعرفون ويرشحون، فيذهب الله ما في بطونهم من أذى»^(١).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نخل الجنة سعتها كسوة لأهل الجنة، منها مقطعاتهم ومنها حللهم، وكربها ذهب أحر، وجذوعها زمرد أخضر، وثمرها أحلى من العسل، وألين من الزبد، وليس له عجم»^(٢).

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «نظرت إلى الجنة فإذا الرمانة من رمانها كمثل البعير المقتب»^(٣).

ووجود الفاكهة والنخل والرمان بهتين الجنة من نعم الله عز وجل على أهلها؛ ولهذا قال بعده: ﴿وَيَأْتِي مَالًا لَّيَكُنَّ لَكُمْ رِزْقًا﴾.

﴿فِيهِ خَيْرٌ حَسَنٌ﴾ أي: في الجنة، وعبر بضمير الجمع وهما اثنتان؛ لأن أقل الجمع اثنان كما في قوله تعالى عن داود وسليمان: ﴿وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ﴾ [الأنبياء: ٧٨]، وقوله: ﴿إِنْ نَوَيْتَ إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَعَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ [التحریم: ٤]، وأيضاً فإن هتين الجنة بما فيهما من ألوان الأشجار والثمار والمنازل المختلفة بمثابة جنان.

(خيرات) جمع «خيرة» مخففة من «خيرة» بالتشديد أي: نساء خيرات الصفات والأخلاق والشيم وقرأ بعضهم «خيرات» بتشديد الباء.

(حسان) أي: جميلات الوجوه والأبدان، جمع الله هن بين جمال الخلق والخلق، وجمال الظاهر والباطن، وروى أن الحور العين يغنين:

نحن الخيرات الحسان خلقنا لأزواج كرام

وقيل المراد بـ«خيرات» أي: خيرات كثيرة حسان في الجنة، أي: فيهن من أنواع الخير الشيء الكثير الحسن كما قال تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ [السجدة: ١٧].

وقال ﷺ في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر»^(٤).

(١) أخرجه عبد بن حيد فيما ذكر ابن كثير في «تفسيره» ٨٢/٧.

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ٣٣٢٨/١٠، الأثر ١٨٧٥٨.

(٣) ذكره ابن كثير في «تفسيره» ٨٢/٧.

(٤) أخرجه البخاري في بدء الخلق ٣٢٤٤، ومسلم في الجنة ٢٨٢٤، والترمذي في الضعيف ٣١٩٧، وابن ماجه في الزهد ٣٢٨.

ومع أن هذا المعنى صحيح، وهو أيضاً أعم من الأول، لكن الأظهر والذي يدل عليه السياق وبخاصة ما بعد هذا وهو قوله: ﴿حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْبُيُوتِ﴾ يرجح أن المراد بقوله: ﴿فِي بُيُوتٍ خَيْرٌ مِنْ حَسَنٍ﴾ النساء الصالحات حسان الأخلاق والوجوه والأبدان، وذلك من نعم الله عز وجل على أهل هذه الجنان؛ ولهذا قال بعده: ﴿فِي بُيُوتٍ خَيْرٌ مِنْ حَسَنٍ﴾.

﴿حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْبُيُوتِ﴾ حور: جمع حوراء، والحور: سعة العين مع شدة بياضها وسوادها، وهو غاية جمالها، أي: نساء بيض واسعات الأعين.

﴿مَّقْصُورَاتٌ﴾ أي: مخدرات مخفريات ﴿فِي الْبُيُوتِ﴾ الخيام: جمع خيمة، والخيمة في الأصل بيت من بيوت العرب مستدير يبنى من عيدان الشجر، والمراد بالخيام، في الآية خيام اللؤلؤ، فهن مصونات مكنونات في هذه الخيام، كما قال تعالى: ﴿وَعِنْدَهُمْ قَصِيرَاتٌ اللَّوْلُؤِ﴾ [الصافات: ٤٨-٤٩].

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة، عرضها ستون ميلاً، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخريين يطوف عليهم المؤمنون، جنتان من فضة آتيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آتيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن»^(١).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ﴿حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْبُيُوتِ﴾ قال: خيام اللؤلؤ، وفي الجنة خيمة واحدة من لؤلؤة، أربعة فراسخ في أربعة فراسخ، عليها أربعة آلاف مصراع من الذهب»^(٢).

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «إن لكل مسلم خيرة ولكل خيرة خيمة، ولكل خيمة أربعة أبواب يدخل عليها في كل يوم من كل باب تحفة وهدية وكرامة لم تكن قبل ذلك، لا مراحات ولا طماحات، ولا بحرات، ولا ذفرات، حور عين كأنهن بيض مكنون»^(٣).

وروي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: «الخيمة لؤلؤة واحدة فيها سبعون

(١) سنن ترمذي.

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١٠/٣٣٢٨- الأثر ١٨٧٥٩- مختصراً.

(٣) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١٠/٣٣٢٨- الأثر ١٨٧٦٣- والطبري مختصراً، في «جامع البيان» ٢٢/٢٦٨، ٢٦٩.

بَابًا مِنْ دَرٍّ^(١).

وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «أدنى أهل الجنة منزلة الذي له ثمانون ألف خادم واثنتان وسبعون زوجة، وتنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد ويقوت، كما بين الجابية وصنعاء»^(٢).

ويظهر فرق ما بين الجنتين الأوليين وهتين الجنتين في هذا فهناك قال: ﴿فِيهِنَّ قَصْرٌ مِثْلُ الْقُرْفِ﴾ بينما قال هنا: ﴿فِيهِنَّ حَيْرَتٌ مِثْلُ حِجَابٍ﴾ ﴿فِي أَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ﴿حُورٌ مَقْصُورَتٌ فِي الْبَيْتِ﴾ فمن قصرن طرفهن على أزواجهن باختيارهن لا ينظرن لغيرهن ولا يتغيثن بهم بدلاً أفضل وأكمل ممن قصرن بغيرهن وإن كن جميعاً فاضلات.

ومن نعم الله عز وجل على أهل هتين الجنتين ما لم يهبهما من هذه النساء الجميلات المصونات المخدرات؛ ولهذا قال بعده: ﴿فِي أَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾.

﴿لَمْ يَطْمِئِنَّ عَنْ قُلُوبِهِمْ وَلَا جَانٌّ﴾ الطمئ: الجماع والمعنى: لم يجامعهن ولم يطاهرن قبلهم أحد من الإنس أو الجن فيزيل بكارتهن. قال الطبري^(٣): «لم يمسهن إنس قبلهم بنكاح فيدميهن ولا جان».

وهذا الوصف تشترك فيه نساء أهل هتين الجنتين، مع نساء أهل الجنتين قبلهما لكنه زاد في وصف نساء الجنتين الأوليين بقوله: ﴿كَانَتْهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْصَاقُ﴾ ولما كان من نعم الله على أهل هذه الجنان أن أزواجهن أبكار قال بعده: ﴿فِي أَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾.

﴿مُتَّكِئِينَ﴾: حال، أي: مضطجعين، أو جالسين على هيئة التربع والانتكاء. ﴿عَلَى رَفْرَفٍ﴾ قال ابن عباس رضي الله عنهما: «الرُفْرُفُ: المحابس»^(٤) وهي جمع عبس وهو ما يسط على وجه الفرش العالية للاضطجاع والجلوس عليه براحة، أو غير ذلك من الوسائد والمساند وغيرها مما يتخذ للجلوس والاضطجاع.

﴿خَضِرٍ﴾ لونها أخضر، وهو أنسب ما يكون من الألوان للنظر، وأبهجها للقلب. ﴿وَعَبَقَرِيٍّ جَنَّاتٍ﴾ العبقرى في الأصل الجيد القوي من كل شيء حتى من الناس، كما في قوله ﷺ: «أريت كائني أنزع بدلوا بكرة على قلب، فجاء أبو بكر فتزع ذنوباً أو ذنوبين، فتزع

(١) ذكره ابن كثير في «تفسيره» ٤٨٣/٧.

(٢) أخرجه الترمذي في أبواب صفة الجنة - ما جاء ما لأدنى أهل الجنة من الكرامة ٢٥٦٢.

(٣) في «جامع البيان» ٢٢/٢٧٢.

(٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٢/٢٧٤.

نزاعاً ضعيفاً، والله تبارك وتعالى يغفر له، ثم جاء عمر فاستقى، فاستحالت غرباً، فلم أرعقبها من الناس يفري فريه، حتى روي الناس، وضربوا العطن^(١) ومعنى «يفري فريه» أي: يتزع مثل نزعه من قوته - رضي الله عنه.

والمراد بقوله (وعقبني حسان): البسط والزرابي الجياد المخملة، والديباج الرقيق وغير ذلك مما يرتفق به ويتكا عليه.

وقال السعدي^(٢): «العبقريّة نسبة لكل منسوج نسجاً حسناً فاخراً؛ ولهذا وصفها بالحسن الشامل لحسن الصفة والمنظر، ونعومة الملمس».

قال ابن كثير^(٣): «وعلى كل تقدير فصفاً مرافق أهل الجنتين الأوليين أرفع وأعلى من هذه الصفة فإنه قد قال هناك: ﴿مُتَكَيِّفٌ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ﴾ فنعث بطائن فرشهم وسكت عن ظواهرها، اكتفاء بما مدح به البطائن بطريق الأولى والأخرى».

وقد استنبط ابن القيم من الآيات تفضيل الجنتين الأوليين على الجنتين الأخريين من عشرة أوجه^(٤) قال في التاسع منها: «أنه بدأ بوصف الجنتين الأوليين وجعلهما جزءاً لمن خاف مقامه، وهذا يدل على أنهما أعلى جزءاً الخائف لمقامه فرتب الجزء المذكور على الخوف ترتيب السبب على سببه، ولما كان الخائفون على نوعين مقرين وأصحاب يمين، ذكر جنتي المقرين ثم ذكر جنتي أصحاب اليمين».

وقال ابن كثير^(٥) بعد كلامه المتقدم: «وتمام الخاتمة أنه قال بعد الصفات المتقدمة: ﴿هَذَ جَزَاءُ الَّذِينَ إِلَّا الْإِخْسَنُ﴾ فوصف أهلها بالإحسان، وهو أعلى المراتب والنهايات فهذه وجوه عديدة في تفضيل الجنتين الأوليين على هتين الأخريين، ونسال الله الكريم الوهاب أن يجعلنا من أهل الأوليين».

أقول: اللهم اجعل ابن كثير منهم واجزه عن الإسلام والمسلمين وعن خدمة كتابك خير الجزاء، واجعلنا منهم ووالديهم وأقاربنا وجيراننا وعلماءنا وجميع إخواننا المسلمين - اللهم آمين.

(١) أخرجه البخاري في الثاقب ٣٦٣٣، ومسلم في فضائل الصحابة - فضائل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ٢٣٩٣، والترمذي في الرؤيا ٢٢٨٩ - من حديث عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما.

(٢) في تفسير الكريم الرحمن ٢٥٩/٧.

(٣) في تفسيره ٨٥٠/٧.

(٤) انظر بدائع التفسير ٣٣٧/٤ - ٣٣٩.

(٥) في تفسيره ٨٥٠/٧.

﴿تَبَرَّكَ أَتَمَّ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ تبارك أي: تعالى وتعاظم، وكثر خيره وإحسانه وإنعامه. قال ابن كثير^(١): «أي: هو أهل أن يجل فلا يُعصى، وأن يكرم فيعبد، ويشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى».

﴿ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ قرأ ابن عامر (ذو الجلال) بالواو بعد الذال، وقرأ الباقرن بالياء «ذِي الْجَلَالِ» و «ذِي»: بمعنى صاحب. والجلال: العظمة والكبرياء، والإكرام: الفضل التام. أي: الذي يجب أن يُجلَّ ويُعظَّم ويُكرَّم والذي يُكرم عباده.

عن ربيعة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «الظُّوْرُ^(٢) يا ذا الجلال والإكرام»^(٣). وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ إذا سلم لا يقعد إلا مقدار ما يقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام»^(٤).

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن من إجلال الله إكرام ذي الشية المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط»^(٥). وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أجلوا الله يغفر لكم»^(٦).

الفوائد والعبر:

- ١ - أن من دون الجنتين الموصفتين في الآيات السابقة جنتان أعدهما الله لمن كان دون أصحاب تلك الجنتين فالأوليان للسابقين المقربين وهتان لأصحاب اليمين.
- ٢ - أن الخائفين ينقسمون إلى قسمين سابقون مقربون وأصحاب يمين.
- ٣ - فضل الله - عز وجل - وعدله حيث لم يساو الأعلى بمن هو دونه ولم يحرم الأدنى وهذا من نعم الله - عز وجل -، ولهذا قرر بها الثقلين.
- ٤ - عظم ما أعدده الله - عز وجل - لأصحاب هتين الجنتين - وإن كانتا دون الأوليين -

(١) في «تفسير» ٤٨٥/٧.

(٢) الظُّوْرُ: أي: الزموا، يقال: الظف بفلان، أي: لزمه.

(٣) أخرجه أحمد ١/١٧٧، والحاكم في مستدركه ١/٤٩٨-٤٩٩ وصححه، ووافقه الذهبي، وأخرجه الترمذي من حديث أنس عن النبي ﷺ في الدعوات ٣٥٢٤، وقال: «هذا حديث غريب، وقد رُوِيَ هذا الحديث عن أنس من غير هذا الوجه».

(٤) أخرجه مسلم في المساجد - استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته ٥٩٢، وأبو داود في الوتر - ما يقول الرجل إذا سلم ١٥١٢، والنسائي في السهو - الذكر بعد الاستغفار ١٣٣٨، والترمذي في الصلاة - ما يقول الرجل إذا سلم ٢٩٨، وابن ماجه في إقامة الصلاة - ما يقال بعد التسليم ٩٢٤.

(٥) أخرجه أبو داود في الأدب - في تنزيل الناس منازلهم ٤٨٤٣.

(٦) أخرجه أحمد ٥/١٩٩.

فخضرة شديدة، وعينان فياضتان بالماء، وفاكهة ونخل ورمان، وخيرات حسان، وحوار مقصورات في الخيام لم يفتض بكارتهن قلبهم إنس ولا جان، وبسط للجلوس والاتكاء رفاق حسان. وهذا من أعظم النعم والنعيم، ولهذا قرر الثقلين به.

٥ - ثناء الله - عز وجل - على نفسه بالعلو والعظمة وكثرة الخير والإحسان والإنعام وإثبات ربوبيته الخاصة لنبيه ﷺ.

٦ - امتنان الله عز وجل على الثقلين بربوبيته العامة لهم، ونعمة الكثيرة عليهم وفضله العظيم وتذكيرهم بذلك في ثناء ذكر هذه النعم في آيات هذه السورة بقوله: ﴿فَيَأْتِيَ آءِ الْآءِ رَيْكُمَا تَكْذِبَانِ﴾؛ ولهذا يشرع أن يقال بعد هذه الآية: «ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد»^(١). وصدق الله العظيم ﴿وَمَا يَكُم مِّن يَّتَمَرَةٍ فَوْنٍ اللَّهُ﴾ [النحل: ٥٣]، ﴿وَمِنْ نَّعْدُوا نِعْمَةً اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾ [إبراهيم: ٣٤، النحل: ١٨].

وقد كررت هذه الآية: ﴿فَيَأْتِيَ آءِ الْآءِ رَيْكُمَا تَكْذِبَانِ﴾ في هذه السورة إحدى وثلاثين مرة، ثمان منها ذكرت عقب آيات فيها تعداد عجائب خلق الله وعظيم نعمه وبدائع صنعه، ثم سبع عقب آيات فيها الوعيد للمكذبين والتحدي لهم وتخويفهم بالأهوال والعذاب، ثم ثمان آيات في وصف الجنتين الأوليين، وثمان أخرى في وصف الجنتين دون الأوليين.

٧ - تفاوت درجات نعيم أهل الجنة وصفات ما هم فيه من الجنان فلكل واحد من المقربين جنتان وصفهما وما فيهما من ألوان النعيم في غاية التمام والكمال والحسن والجمال والفضل والإحسان، ولكل واحد من أصحاب اليمين جنتان فيهما من ألوان النعيم كذلك لكنهما دون الأوليين في ذلك كله.

ومن أعظم النعيم أن أهل الجنة على تفاوت منازلهم واختلاف درجاتهم كل منهم في غاية الرضا والراحة والسرور والطمأنينة، لا يرى أن أحداً أحسن حالاً منه. ولا أعلى نعيماً مما هو فيه، وذلك أن الله عز وجل بفضله وكرمه أذهب عن أهلها الحزن كما قال عز وجل: ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ﴾ [فاطر: ٣٤]، وقال تعالى: ﴿أَدْخَلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ﴾ [الأعراف: ٤٩]، وقال تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [يونس: ٦٢]؛ ولهذا جاء الامتنان على أهل الجنتين الأوليين، واللتين دونهما جميعاً بتكرار قوله: ﴿فَيَأْتِيَ آءِ الْآءِ رَيْكُمَا تَكْذِبَانِ﴾ مع كل منهما ثمان مرات توكيداً وتذكيراً.

تفسير سورة الواقعة

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر: يا رسول الله، قد شئت؟ قال: «شيتي هود والواقعة والمرسلات، وعمَّ يتساءلون، وإذا الشمس كورت»^(١).

وعن أبي ظبية قال: مرض عبد الله - يعني عبد الله بن مسعود - مرضه الذي توفي فيه، فعاده عثمان بن عفان فقال: ما تشكي؟ قال: ذنوبي. قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي قال: ألا أمر لك بطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني قال: ألا أمر لك بعتاء؟ قال: لا حاجة لي فيه قال: يكون لبناتك من بعدك. قال: اتخشى على بناتي الفقر؟ إني أمرت بناتي يقرآن كل ليلة سورة الواقعة، إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا»^(٢).

وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله ﷺ يصلي الصلوات نحواً من صلاتكم، وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئاً، وكان يخفف الصلاة»^(٣). وفي رواية: «وكان يقرأ في الفجر (الواقعة) ونحوها من السور»^(٤).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ﴾ لَيْسَ لَوْقَعَهَا كَذِبٌ ﴿خَافِضَةً رَافِعَةً﴾ إِذَا رَحَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ﴿وَسُتِ الْجِبَالُ بَسًا﴾ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا ﴿وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً﴾ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴿وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمِ﴾ وَالسَّيْفُونَ السَّيْفُونَ ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ أَهْلَكُون﴾

قوله ﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ﴾ إذا: ظرف متعلق بقوله: ﴿لَيْسَ لَوْقَعَهَا﴾ وقيل: بغير ذلك. والواقعة: اسم من أسماء القيامة، كالحاقة والقارعة ونحو ذلك، أي: إذا قامت القيامة، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ﴾ [الحاقة: ١٥] أي: قامت القيامة، وقال تعالى: ﴿الْحَاقَّةُ﴾ مَا الْحَاقَّةُ [الحاقة: ١، ٢].

(١) أخرجه الترمذي في تفسير سورة الواقعة ٣٢٩٧ وقال: «هذا حديث حسن غريب»

(٢) ذكره ابن كثير في «تفسيره» ٤٨٧/٧ نقلاً عن ابن عساكر، وأبي يعلى وذكره ابن الأثير في «أسد الغابة» ٣٨٩/٣-٣٩٠.

(٣) أخرجه مسلم في المساجد ٦٤٣، والنسائي في المواقيت ٥٣٣، وأحمد ١٠٤/٥.

(٤) جاء هذا في رواية أحمد.

وحُذِفَ جواب الشرط ليذهب الذهن في تقديره كل مذهب، أي: إذا قامت القيامة يحصل من الأحوال العظيمة والأحوال الفظيعة ما لا يخاطر على البال، وانقسم الناس إلى أصناف ثلاثة حسب أعمالهم وجزائهم.

وسميت القيامة بالواقعة لتحقق كونها ووقوعها ومجيئها.

﴿لَيْسَ لَوْعَتِهَا كَذِبَةٌ﴾ أي: ليس لوقعتها كذب، بل لابد أن تكون وأن تقع لا محالة، إذا أراد الله كونها كما قال عز وجل: ﴿وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ﴾ [الشورى: ٢٩].

وعند وقوعها لا صارف يصرفها ولا دافع يدفعها ولا مانع يمنعها، كما قال عز وجل: ﴿أَسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْفَىٰ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُم مِّن مَّغْنٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّن تَكْبِيرٍ﴾ [الشورى: ٤٧]، وقال تعالى: ﴿سَأَلُوكَ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِّلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُمْ دَافِعٌ﴾ [المعارج: ١، ٢]، وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَقُولُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كُنَّا نَعْمَدُ الْغَيْبَ وَأَلْهَمْنَاهُ لَوْنَهُ فَجَنَّبَكُم بِهِ النَّارَ وَبَقِيَ السَّيِّئُ فِيكُمْ فَانظُرْ إِلَىٰ النَّارِ وَمَا تُوعَدُونَ لَهَا فَالَّذِينَ كَانُوا يُوقِرُونَ نَارَ الْآلِافِ يَوْمَئِذٍ يَخْلَعُونَ أَعْيُنَهُمْ سَتْرًا مُّوَسَّسًا وَهُمْ فِيهَا دَخِرُونَ﴾ [الأنعام: ٧٣].

وليس لها نفس تكذب في وقوعها آنذاك؛ لأنه ليس الخبر كالعيان كما قال عز وجل: ﴿ثُمَّ لَترَوْنَهَا عَيْنَ الْبَاقِينَ﴾ [التكاثر: ٧]، وقال ﷺ: «ليس الخبر كالمانعة»^(١).

﴿خَافِضَةٌ﴾ أي: خافضة واضعة لأقوام: خفضاً حياً بخفض منازلهم في أسفل سافلين، وفي سجين في دركات الجحيم كما قال عز وجل: ﴿ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ [التين: ٥]، وقال تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفَجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ﴾ [المطففين: ٧]. وخفضاً معنوياً يذهب بعزهم ويذلهم، كما قال عز وجل: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ [الدخان: ٤٩]، وقال تعالى: ﴿وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ﴾ [الحج: ١٨]، وقال تعالى: ﴿وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا﴾ [النساء: ٥١].

وفي الحديث: «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال»^(٢).

(١) سبق تخريجه.

(٢) أخرجه الترمذي في صفة القيامة ٢٤٩٢، وأحد ١٧٩/٢ - من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح»

(رَافِعَةً) اي: رافعة لأقوام؛ رفعا حبا برفع منازلهم في اعلى عليين، وفي الفردوس الاعلى في جنات النعيم كما قال عز وجل: ﴿كَذَٰلِكَ إِنَّ كِتَابَ الْأَنْبِيَاءِ لَعِندَ عِيسَىٰ﴾ [المطففين: ١٨]، وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [المؤمنون: ١١].

ورفعا معنويا فيه عزهم وكرامتهم ورفع قدرهم وشانهم. كما قال تعالى: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْوَيْلَةَ دَرَجَةً﴾ [المجادلة: ١١].

ففي وقوع القيامة خفض لأعداء الله حسا ومعنى، ورفعة لأولياء الله عز وجل حسا ومعنى، وذلك ان النعيم حسي ومعنوي، كما ان العذاب حسي ومعنوي. ﴿إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا﴾ وَيُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا ﴿كَانَتْ هَبَاءً مُّثْبَتًا﴾. هذه الآيات في ذكر بعض ما يحدث في القيامة من الأحوال.

قوله: ﴿إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا﴾ اي: إذا حركت واضطربت تحريكاً واضطراباً شديداً، وزلزلت زلزلاً عظيماً. كما قال تعالى: ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ [الحج: ١]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ﴾ [المزمل: ١٤]، وقال تعالى: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالًا﴾ [الزلزلة: ١]، اي: حركت تحريكها الشديد. ﴿وَيُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا﴾ اي: فتت الجبال تفتيتاً، بأن صارت وتحولت إلى أكوام من الرمل بعد ان كانت صخوراً صلداً كما قال عز وجل: ﴿وَكَانَتِ الْجِبَالُ كُبَيْبًا مَّيْبَلًا﴾ [المزمل: ١٤].

﴿كَانَتْ هَبَاءً مُّثْبَتًا﴾ الهباء، ما لا يمسك منه شيء مما يتطاير في الجو وتذروه الرياح من الغبار والأنربة وشرر النار ويابس الشجر، وغير ذلك، ومنه ما يرى في شعاع الشمس عندما يدخل في الكوة.

(مُثْبَتًا) اي: متفرقا متشترا، بسبب خفته وضحاته، كما قال عز وجل: ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ﴾ [القارعة: ٥]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَيْلِ﴾ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ﴿[المعارج: ٩]، وقال عز وجل: ﴿وَنَرَى الْجِبَالُ تَحْسَبُهَا جَاوِدَةً وَهِيَ ثَمَرٌ مِّمَّنْ السَّحَابِ صُنِعَ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي أَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [النحل: ٨٨]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا﴾ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ﴿[الطور: ٩]، وقال تعالى: ﴿وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا﴾ [النبأ: ٢٠]، وقال تعالى: ﴿وَأِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ﴾ [التكوير: ٣]، وقال تعالى: ﴿وَسَتُّونَا عَنْ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا﴾

﴿فَبَدَّرَهَا قَاعًا صَفْصَفًا﴾ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ﴿طه: ١٠٥-١٠٧﴾، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا الْجِبَالُ سُفَّتْ﴾ [المرسلات: ١٠].

وإذا كانت الجبال وهي هذه المخلوقات العظيمة يعتربها ما يعتربها من التغير والتبدل والخفة والحركة والسير والنسف والتفتت فكيف بابن آدم المخلوق الضعيف الذي يريد دوام الحال ودوام الحال من الحال.

﴿وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً﴾ أي: وكنتم عندما تقع الواقعة وتقوم القيامة أصنافاً ثلاثة. ﴿فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴾ أي: أصحاب اليمين الذين يؤخذ بهم ذات اليمين، ويكونون عن ميمنة العرش أي: عن يمين العرش، ويأخذون كتبهم بإيمانهم، كما قال عز وجل: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْفِيَ كِتَابُهُ بِسَبِيحٍ فَقَوْلٌ هَآؤُمْ أَقْرَأُوا كِتَابَهُ﴾ [الحاقة: ١٩]، وقال عز وجل: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْفِيَ كِتَابُهُ بِسَبِيحٍ فَسُوفَ يُجَاسَبُ جَسَابًا يُسِيرُ﴾ [الانشقاق: ٧، ٨].

﴿مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴾ تعظيم لحالهم وشأنهم، أي: ما أعظم حال وشأن أصحاب الميمنة. ﴿وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ﴾ أي: أصحاب الشؤم الذين يؤخذ بهم ذات الشمال، ويكونون عن يسار العرش، ويأخذون كتبهم بشمائلهم، كما قال عز وجل: ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوْفِيَ كِتَابُهُ بِشِمَالٍ فَقَوْلٌ بَلَّيْتُ لِرَبِّ أَوْفَى كِتَابِي﴾ [الحاقة: ٢٥، ٢٦]، وقال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوْفِيَ كِتَابُهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسُوفَ يَدْعُوا نَزْوَراً وَيَصْلَى سَعيراً﴾ [الانشقاق: ١٠-١٢].

﴿مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ﴾ تحقير لحالهم وشأنهم، وتهويل لعقابهم وعذابهم. ﴿وَالسَّاعِقُونَ﴾ أي: والمسارعون المبادرون إلى فعل الواجبات وترك المنهيات، وفعل أنواع الخيرات وإلى مرضاة الله عز وجل ومغفرته وجنته. ﴿السَّاعِقُونَ﴾ تأكيد، أي: والسابقون السابقون حقاً، أو والسابقون هم السابقون حقاً، أوهم هم لا من عداهم. وفي هذا التعبير ما فيه من الثناء عليهم والإشارة والتنبيه لاتصافهم بأفضل الصفات، وما لهم عند الله من عظيم المنازل وأعلى الدرجات، وأيضاً السابقون في الدنيا بالأعمال الصالحات والخيرات هم السابقون في الآخرة إلى المغفرة والجنات، كما قال عز وجل: ﴿فَأَسْتَبِقُوا إِلَىٰ الْخَيْرَاتِ﴾ [البقرة: ١٤٨]، وقال عز وجل: ﴿سَاقِبُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ

الْمَظْلُومِ ﴿٢١﴾ [الحديد: ٢١]، وقال عز وجل ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَعْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَحَسَّعْ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظَّيْمِ الْفَظِطِ وَالْمَافِيهِ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٢﴾ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣﴾ أُولَئِكَ جَزَاءُهم مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِمَا أَعْمَلُوا الصَّالِحِينَ ﴿٢٤﴾ [آل عمران: ١٣٣-١٣٦]، وقال تعالى: ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ [المطففين: ٢٦].

وقد ذكر الله عز وجل في آخر هذه السورة حالة هؤلاء الأصناف الثلاثة، عند احتضارهم، كما ذكرهم في قوله تعالى ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذَنْ اللَّهُ﴾ [فاطر: ٣٢]. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ﴿وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً﴾ ﴿هي التي في سورة فاطر﴾ ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾ [الآية: ٣٢] ^(١).

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: «أندرون من السابقون إلى ظل الله عز وجل يوم القيامة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: الذين إذا أعطوا الحق قبلوه، وإذا سُئِلُوهُ بذلوه وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم» ^(٢).

قال ابن كثير ^(٣) في كلامه على الآية ﴿وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً﴾: «أي: ينقسم الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أصناف: قوم عن يمين العرش، وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيمن، ويؤتون كتبهم بأيمانهم ويؤخذ بهم ذات اليمين. قال السدي: وهم جمهور أهل الجنة، وآخرون عن يسار العرش، وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيسر ويؤتون كتبهم بشمائلهم، ويؤخذ بهم ذات الشمال، وهم عامة أهل النار - عبادا بالله من صنيهم - وطائفة سابقون بين يديه وهم أخص وأحظى وأقرب من أصحاب اليمين الذين هم سادتهم فيهم الرسل والأنبياء والصديقون والشهداء، وهم أقل عدداً من أصحاب اليمين».

(١) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١٠ / ٣٣٢٩ - الأثر ١٨٧٧٢.

(٢) أخرجه أحمد ٦ / ٦٧، ٦٩.

(٣) في «تفسيره» ٧ / ٤٨٩.

الفوائد والعبر:

- ١ - إثبات القيامة وتحقيق وقوعها وشدة أهوالها.
- ٢ - لا أحد يكذب بالقيامة بعد وقوعها لأنه ليس الخبر كالعيان.
- ٣ - انخفاض منازل أقوام في ذلك اليوم إلى دركات الجحيم وهم الكفرة والمكذبون، وارتفاع منازل أقوام إلى أعلى عليين وهم المؤمنون المتقون.
- ٤ - اضطراب الأرض وارتجاجها وتفتت الجبال وكونها هباءً متفرقاً يتطاير في الهواء لشدة أهوال القيامة.
- ٥ - انقسام الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أصناف: أصحاب اليمين، وأصحاب الشمال، والسابقون المقربون.
- ٦ - عظم شأن أصحاب اليمين، وعظم حقارة أصحاب الشمال.
- ٧ - علو مكانة السابقين المقربين والثناء عليهم، وأنهم هم السابقون حقاً والمقربون.
- ٨ - الحث على المسابقة والمسارة في طاعة الله تعالى، وأن أهل السبق في الدنيا هم أهل السبق في الآخرة.

﴿أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿ثُمَّ إِنَّ الْآدَمِيْنَ﴾ ﴿وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخَرِينَ﴾ عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ﴿مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ﴾ يُطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنٌ مُّخْدَوْنَ بِكُؤُوبٍ وَأَنْبَارٍ وَأَنْهَارٍ مِّنْ مَّيْمِينٍ ﴿لَّا يَسْأَلُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْفَوْنَ عَنْهَا﴾ وَفِيهَا مِنْ يَّنَائِمٍ ﴿وَلَمْ يَطَّرِ عَلَيْهِمْ إِلَهٌ يَنْتَهَوْنَ﴾ وَخُورٌ عَنْهَا ﴿كَأَنَّمَا الْوَلُؤُ الْكَوْكَبُ﴾ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا﴾ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ﴿

قوله: ﴿أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾ الإشارة للسابقين، وأشار إليهم بإشارة البعيد تنبيها على فضلهم وعلو مكانتهم، أي: المقربون من الله عز وجل، منهم الرسل والأنبياء والصديقون والشهداء. وذكر منزلتهم قبل ذكر منزلهم لأن قربهم من الله - عز وجل - أفضل من كل شيء، ولهذا قالت آسية بنت مزاحم امرأة فرعون - رحمها الله -: ﴿رَبِّ آتِنِي لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ﴾ [التحریم: ١١] فاختارت الجار قبل الدار.

﴿فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾ متعلق بقوله (المقربون) أي: المقربون عند الله وبين يديه في «جنت النعيم» في الفردوس الأعلى من الجنة الذي فوقه عرش الرحمن. والجنات: جمع جنة وهي لغة البساتين، كما قال تعالى: ﴿وَأَشْرَبَ لَهُمْ تَسْلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَبٍ وَحَفَفْتَهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا﴾ [الكهف: ٣٢].

والمراد بـ«جنت النعيم» تلك المنازل الرفيعة، والدور العالية ذات الأشجار الملتفة الكثيرة والثمار البانعة القريبة مما لا يُقدَّر قدر صفته إلا الله عز وجل كما قال عز وجل ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧]. وقال ﷺ: «فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر»^(١).

وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله ﷺ مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى، ثم قال ﷺ في آخر حديثه: «فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، ثم اقترأ هذه الآية ﴿سَجَّافٍ جُودُهُمْ عَنِ الْمَصَائِعِ يُدْعَوْنَ رَيْبَهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»^(٢).

(١) أخرجه البخاري في بدء الخلق ٣٢٤٤، وسلم في الجنة وصفة نعيمها ٢٨٢٤، والترمذي في التفسير ٣١٩٧، وابن ماجه في الزهد ٤٢٨ - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه.

(٢) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها ٢٨٢٥.

و«النعيم»: ما فيها من ألوان التمتع والنعم الحسية والمعنوية ونعيم البدن والقلب، ولهذا أضافها إليه فقال: (في جنات النعيم).

فهؤلاء السابقون في الدنيا إلى الخيرات السابقون في الآخرة لدخول الجنات المقربون عند رب الأرض والسموات.

﴿ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ﴾ (١) وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ﴾ (ثلاثة) أي: جماعة كثيرة ﴿مِّنَ الْأَوَّلِينَ﴾ أي: من صدر هذه الأمة، كما قال ﷺ: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم بيمينه ويمينه شهادته»^(١). ﴿وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ﴾ أي: من آخر هذه الأمة.

فالمعنى على هذا: أن السابقين المقربين كثير منهم من أول هذه الأمة وقليل منهم من آخرها.

وهذا يدل على فضل صدر هذه الأمة على متأخريها، كما قال ﷺ «لا تسبوا أصحابي فإن أحدمكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»^(٢).

وعن الزبير بن عدي قال: شكونا إلى أنس بن مالك ما نلقى من الحجاج، فقال: «اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم عام أو يوم إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم عز وجل سمعته من نبيكم ﷺ»^(٣).

وقيل: المراد بالأولين الأمم الماضية، والمراد بالآخرين هذه الأمة، فيكون المعنى على هذا أن السابقين المقربين كثير منهم من الأمم الماضية، وقليل منهم من هذه الأمة وذلك باعتبار مجموع المقربين من الأمم السابقة إلى المقربين من هذه الأمة، وليس المعنى أن المقربين من كل أمة من الأمم السابقة أكثر من المقربين من هذه الأمة. وهذا المعنى خلاف ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة.

(١) أخرجه البخاري في الشهادات ٢٦٥٢، ومسلم في فضائل الصحابة ٢٥٣٣، والترمذي في المناقب ٣٨٥٩، وابن ماجه في الأحكام - كراهية الشهادة لمن لم يشهد ٢٣٦٢، وأحمد ٣٧٨/١ - من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة - قول النبي ﷺ: «لو كنت متخذاً خليلاً، ٣٦٧٣، ومسلم في فضائل الصحابة - تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم ٢٥٤١، وأبو داود في السنة - النهي عن سب أصحاب رسول الله ﷺ ٤٦٥٨، والترمذي في المناقب - من سب أصحاب النبي ﷺ ٣٨٦١، وأحمد ١١/٣، ٥٤ من حديث أبي سعيد رضي الله عنه.

(٣) أخرجه البخاري في الفتن ٧٠٦٨، والترمذي في الفتن ٢٢٠٦.

قال تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠]، وقال تعالى ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: ١٤٣].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم اختلقوا فيه، فهدانا الله فيه، فالتاس لنا فيه تبع، اليهود غداً والنصارى بعد غد»^(١).

وفي حديث الإسراء: «أن موسى عليه السلام بكى فقيلاً: ما يبكيك؟ فقال: أبكي لأن غلاماً يبعث بعدي، يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمي»^(٢).

فالظاهر الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة هو القول الأول وهو أن المعنى: جماعة كثيرة من المقربين من صدر هذه الأمة وقليل منهم من آخرها.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لما نزلت: ﴿ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ﴾ وَقِيلَ مِنَ الْآخِرِينَ ﴿ثَلَاثَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ فَتَزَلَّتْ ﴿ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ﴾ وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ ﴿ثَلَاثَةٌ﴾ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، ثلث أهل الجنة، بل أنتم نصف أهل الجنة، أو شطر أهل الجنة، وتقاسمونها النصف الثاني»^(٣).

وفي حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - قال ﷺ: «وإني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبرنا، ثم قال: ثلث أهل الجنة، فكبرنا، ثم قال: شطر أهل الجنة، فكبرنا»^(٤).

وفي حديث بريدة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «أهل الجنة عشرون ومائة صف ثمانون منها من هذه الأمة وأربعون من سائر الأمم»^(٥).

قال ابن كثير^(٦) بعدما ذكر اختيار ابن جرير للقول بأن المراد بالأولين الأمم

(١) أخرجه البخاري في الجمعة ٨٧٦، ومسلم في الجمعة ٨٥٥، والنسائي في الجمعة ١٣٦٧.

(٢) أخرجه البخاري في بدء الخلق ٣٢٠٧، ومسلم في الإيمان ١٦٤، والنسائي في الصلاة ٤٤٨ - من حديث أنس بن مالك عن مالك بن مسمعة رضي الله عنهما.

(٣) أخرجه أحمد ٣٩١/٢، وابن أبي حاتم في «تفسير» ١٠/١٠٠ - ٣٣٣٠ - الأثر ١٨٧٧٥، وانظر «تفسير ابن كثير» ٤٩٢/٧.

(٤) أخرجه البخاري في التفسير ٤٧٤١، ومسلم في الإيمان ٢٢٢.

(٥) أخرجه الترمذي في صفة الجنة ٢٥٤٦، وابن ماجه في الزهد ٤٢٨٩ - وقال الترمذي «حديث حسن».

(٦) في «تفسير» ٤٩٢/٧.

الماضية وبالأخرين هذه الأمة: «وهذا الذي اختاره ابن جرير ههنا فيه نظر، بل هو قول ضعيف؛ لأن هذه الأمة هي خير الأمم بنص القرآن فيبعد أن يكون المقربون في غيرها أكثر منها، اللهم إلا أن يقابل مجموع الأمم بهذه الأمة، والظاهر أن المقربين من هؤلاء أكثر من سائر الأمم، فيكون المراد بقوله: ﴿ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْآوَلِينَ﴾ أي: من صدر هذه الأمة ﴿وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ﴾ أي: من هذه الأمة».

وقال ابن كثير أيضاً^(١): «ولاشك أن أول كل أمة خير من آخرها، فيحتمل أن يعم الأمر جميع الأمم كل أمة بحسبها».

ثم ذكر ابن كثير رحمه الله حديث عمار بن ياسر قال: قال رسول الله ﷺ: «مثل أمي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره»^(٢)، ثم قال: «فهذا الحديث بعد الحكم بصحة إسناده محمول على أن الدين كما هو محتاج إلى أول الأمة في إبلاغه إلى من بعدهم، كذلك هو محتاج إلى القائمين به في أواخرها، وتبنت الناس على السنة وروايتها وإظهارها؛ والفضل للمتقدم وكذلك الزرع الذي يحتاج إلى المطر الأول وإلى المطر الثاني، ولهذا قال عليه السلام: «لا تزال طائفة من أممي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة» وفي لفظ: «حتى يأتي أمر الله وهم كذلك»^(٣).

والغرض أن هذه الأمة أشرف من سائر الأمم، والمقربون فيها أكثر من غيرها وأعلى منزلة، لشرف دينها وعظيم قدر نبيها، ولهذا ثبت بالتواتر عن رسول الله ﷺ أنه أخبر «أن في هذه الأمة سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب» وفي لفظ: «مع كل ألف سبعون ألفاً» وفي آخر: «مع كل واحد سبعون ألفاً»^(٤)، ثم ذكر ابن كثير حديث

(١) في «تفسير» ٤٩٣/٧.

(٢) أخرجه أحمد ٤ / ٣١٩. وأخرجه الترمذي في الأمثال ٢٨٦٩ - من حديث أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «مثل أمي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره». وقال الترمذي: «حسن غريب من هذا الوجه».

(٣) أخرجه البخاري في الاعتصام - قول النبي ﷺ: «لا تزال طائفة من أمي» ٧٣١١، ومسلم في الإمارة ١٩٢١ - من حديث المغيرة بن شعبه - رضي الله عنه.

(٤) أخرجه البخاري في الطب ٥٧٥٢، ومسلم في الإيمان ٢٢٠، والترمذي في صفة القيامة ٢٤٤٦، من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي ﷺ قال: «عرضت عليّ الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والتي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم، فظننت أنهم أمي، فقبل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الآنق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقبل لي: انظر إلى الآنق الآخر، فإذا سواد عظيم، فقبل لي هذه أمك، ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب».

أبي مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «أما والذي نفسي بيده ليعثن منكم يوم القيامة مثل الليل الأسود زمرة جميعها يحيطون الأرض، تقول الملائكة: لَمَاجَاءَ مع محمد ﷺ أكثر مما جاء مع الأنبياء عليهم السلام»^(١).

﴿عَلَى سُرُرٍ﴾ السرر: جمع سرير وهو موضع الاتكاء والجلوس والاضطجاع ﴿مَوْشُوٰتٍ﴾ أي: منسوجة بالذهب مصفوف بعضها إلى جانب بعض، ليس بعضها خلف بعض ولا بعيداً من بعض.

﴿مُتَّكِئِينَ عَلَيْهِآ﴾ جالسين عليها معتمدين على أيديهم وظهورهم، جلوس المتكئ المرتاح المنبسط المطمئن المستقر.

﴿مُتَقَنِّلِينَ﴾ أي: يقابل بعضهم بعضاً بقلوبهم ووجوههم، لسة المكان ولسلامة قلوبهم وصفاء مودتهم وحسن أدبهم، ليس أحد منهم وراء الآخر، ولا أحد منهم يدير قفاه إلى الآخر، بل يقبل بعضهم على بعض بوجهه وكنيته والاستماع إلى كلامه، وهذا مما يزيد في الأنس والسرور والمحبة نسال الله عز وجل من فضله لأن الله عز وجل أذهب عن أهل الجنة الغل. قال تعالى: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَنِّلِينَ﴾ [الحجر: ٤٧].

وهكذا ينبغي أن يتأدب بهذا الأدب المؤمنون بعضهم مع بعض ماداموا في دار العمل. ولك أخيك الكريم أن تصور مدى كراهة من يدير قفاه إلى إخوانه غير مكترث بالأداب الشرعية والأحكام المرعية مما يولد الكراهية والغل والحقد والضغينة في نفوس الآخرين. ولهذا نهى ﷺ عن التدابر فقال ﷺ: «لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناً»^(٢).

﴿يَبْتَغُونَ عَلَيْهِمْ وَلَدًا مِّنْ حَمَلَتِهَا﴾ أي: يدور عليهم لقضاء حوائجهم ﴿وَلَدًا مِّنْ حَمَلَتِهَا﴾ (ولدان) جمع ولد، أو جمع وليد، وهم صغار الأسنان، قال تعالى ﴿وَالسَّعَتَيْنِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ﴾ [النساء: ٧٥] وهم في غاية الحسن والبهاء، كما قال عز وجل: ﴿وَيَبْتَغُونَ عَلَيْهِمْ غُلَامًا لَّهُمْ كَاتِبًا لِّذَلِكَ مَكْنُونًا﴾ [الطور: ٢٤].

(١) أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» ١٢٦/٢. وانظر تفسير ابن كثير ٤٩٣/٧.

(٢) أخرجه البخاري في الأدب ٦٠٦٥، ومسلم في البر والصلة ٢٥٥٩، وأبو داود في الأدب ٤٩١٠، والترمذي في البر والصلة ١٩٣٥ - من حديث أنس - رضي الله عنه.

﴿مُخَلَّدُونَ﴾ أي: باقون على هيتهم لا يكبرون ولا يشيرون ولا يتغيرون.
 ﴿يَاكُوبَ وَأَيُّوبَ وَيُؤْتِيهِم مِّنْ مَّعِينٍ﴾ متعلق بقوله ﴿يُطَوَّفُ عَلَيْهِمْ﴾ أي: يطوف عليهم هؤلاء الولدان بأنية شرايهم، والأكواب: جمع كوب، وهي: الكيزان والأقداح التي لا عرى لها ولا خراطيم.

والأباريق: جمع إبريق، وهي ما لها عرى وخراطيم.
 (وكاس) الكاس: هو القدح والمراد به، كأس الخمر.
 ﴿مِّنْ مَّعِينٍ﴾ أي: من خمر معين، والمعين: هو الذي لا ينضب، كما قال عز وجل
 ﴿فَنَبِّئْهُمْ بِأَنَّهُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ﴾ [الملك: ٣٠].

والمعنى: وكأس من عين جارية من خمر لا تنضب أبداً، في غاية اللذة والنشوة والطرب، كما قال عز وجل ﴿وَأَنَّهُمْ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٌ لِّلشَّارِبِينَ﴾ [محمد: ١٥].
 ﴿لَّا يَصْذَعُونَ عَلَيْهَا وَلَا يَرْفُونَ﴾ قرأ حمزة والكسائي وخلف وعاصم (ولا يُنْزِفُونَ) بكسر الزاي، وقرأ الباقون بفتحها أي: لا يحصل لهم صداع في رؤوسهم عند شربها، ولا نزيف في بطونهم، ولا في عقولهم يجعلهم يهذون بما لا يدرون، ويقولون ويفعلون ما لا يعقلون، كما هو الحال بالنسبة لخمير الدنيا.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «في الخمر أربع خصال: السكر، والصداع، والقيء، والبول، فذكر الله عز وجل خمر الجنة، ونزهها عن هذه الخصال»^(١).
 ﴿وَفِيكَهْزِمًا يَّتَخَيَّرُونَ﴾ معطوف على ما قبله أي: ويطوف عليهم الولدان بفاكهة مما يتخيرون من أنواع الفواكه والثمار. للذتها وطيب طعمها ومذاقها، وزكاء رائحتها وحسن منظرها وغير ذلك.

قال ابن كثير^(٢): «وهذه الآية دليل على جواز أكل الفاكهة على صفة التخيير لها - ثم استدلل بحديث عكراش بن ذؤيب، وفيه: أن رسول الله ﷺ أخذ بيده، قال: «فانطلقنا إلى منزل أم سلمة، فقال: هل من طعام؟ قال: فاتينا بجفنة كثيرة الثريد والودر»^(٣)، فجعل يأكل منها، فأقبلت بيدي في جوانبها، فقبض رسول الله ﷺ بيده

(١) ذكره ابن كثير في تفسيره، ٧/ ٤٩٥-٤٩٦.

(٢) في «تفسيره» ٧/ ٤٩٦.

(٣) الوذر: قطع من اللحم لا عظم فيها، واحداً وذرّة. انظر «لسان العرب» مادة «وذر».

اليسرى على يدي اليمني، فقال: يا عكراش كل من موضع واحد، فإنه طعام واحد، ثم أتينا بطبق فيه تمر - أو رطب، فجعلت أكل من بين يديّ، وجالت يد رسول الله ﷺ في الطبق، وقال: يا عكراش، كل من حيث شئت، فإنه غير لون واحد...»^(١).

فإذا كان الطعام متنوعاً ومختلفاً فللإنسان أن يمد يده إلى ما شاء منه، أما إذا كان الطعام واحداً فينبغي أن يأكل مما يليه كما جاء في حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: «كنت غلاماً في حجر النبي ﷺ، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله ﷺ: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك»^(٢).

على أن الآية (وفاكهة مما يتخيرون) قد تحمل أيضاً على أن المراد بها مما يتخيرون من أنواع الأشجار وصنوف الثمار فيقطفونها من شجرها.

﴿وَلَقَدْ أَتَوْا مُطَمَّرِينَ بِمَا يَشْتَرُونَ﴾ معطوف على قوله ﴿وَلَقَدْ كَفَرْنَا بِمَا يَشْتَرُونَ﴾ مما يدل على أن اللحم يؤكل بعد الفاكهة - خلاف ما عليه حال كثير من الناس اليوم. وقد دل الطب على أن تقديم الفاكهة أفضل وأنفع للجسم.

وقد قيل:

وَقَدْ مَنَّ فَاكِهَةٌ فِي الْأَكْلِ قَبْلَ الطَّعَامِ لِحْصُولِ النِّفَعِ

والمعنى: ولحم طير من الذي تشتهيه نفوسهم.

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن طير الجنة كأمثال البخت يرعى في شجر الجنة» فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن هذه لطيور ناعمة. فقال: «أكلتها أنعم منها قالها ثلاثاً - وإني لأرجو أن تكون ممن يأكل منها يا أبا بكر»^(٣).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكرت عند النبي ﷺ طوبى، فقال رسول الله ﷺ: «هل بلغك ما طوبى؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: طوبى شجرة في الجنة، ما يعلم طولها إلا الله، يسير الراكب تحت غصن من أغصانها سبعين خريفاً، ورقها

(١) أخرجه الترمذي في الأطعمة - ما جاء في التسمية على الطعام ١٨٤٨، وابن ماجه في الأطعمة - الأكل مما يليك ٣٢٧٤، وقال الترمذي «غريب».

(٢) أخرجه البخاري في الأطعمة ٥٣٧٦، ومسلم في الأشربة ٢٠٢٢، وأبو داود في الأطعمة ٣٧٧٧، وابن ماجه في الأطعمة ٣٢٦٧.

(٣) أخرجه أحمد ٢٢١/٣.

الحلل يقع عليها الطير كأمثال البخت. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن هناك لطيراً ناعماً؟ قال: أنعم منه من يأكله، وأنت منهم إن شاء الله^(١).

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله ﷺ ما الكوثر؟ قال: «ذاك نهر أعطانيه الله - يعني في الجنة - أشد بياضاً من اللبن، وأحلى من العسل فيه طير أعناقها كأعناق الجزر قال عمر: إن هذه لناعمة، قال رسول الله ﷺ: أكلتها أحسن منها»^(٢).

﴿وَحُورٌ عَيْنٌ﴾ كَأَمْثَلِ اللَّوْلُؤِ اللَّكُّونِ ﴿قرأ أبو جعفر وحمة والكسائي ﴿وحور عَيْنٌ﴾ بالجحر، وقرأ الباقر بالرفع.

فمن قرأ بالجحر عطفه على ما قبله، أي: ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنٌ مُّخْتَلِفُونَ﴾ بِأَكْرَابٍ وَأَبَارِيْقٍ وَكُأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ ﴿وَفَنَكِهِمْ مِّمَّا يَخْتَفُونَ﴾ وَلَحِيرٍ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَبُونَ ﴿وحور عَيْنٌ﴾ أي: ويطوفون عليهم بحور عين.

ويتمثل أن يكون (وحور) على قراءة الجر مجزوراً على المجاورة والإتباع لما قبله، كما في قوله: ﴿وَأَمْسَحُوا رُءُوسَكُمْ وَأَبْجِلُكُمْ﴾ [المائدة: ٦] على قراءة جر (وأرجلكم) وكما في قوله ﴿عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضِرٌ﴾ [الإنسان: ٢١] على قراءة جر (خضر).

والأظهر القول الأول إذ لا إشكال في عطفها على ما قبلها، وكون الحور العين مما يطوف به عليهم خدمهم في الجنة، ولا حاجة للإعراب على الإتباع والمجاورة. وعلى قراءة الرفع يكون قوله: (وحور) مرفوع على الابتداء، أو على أنه خبر والتقدير وحور عين لهم، أو ولهم حور عين.

ومعنى ﴿وَحُورٌ عَيْنٌ﴾ أي: ونساء جميلات واسعات الأعين مع شدة سواد العين وشدة بياضها وحسنها.

﴿كَأَمْثَلِ اللَّوْلُؤِ﴾ أي: كاشباه اللؤلؤ، أي: كأنهن اللؤلؤ الرطب الذي هو من أحسن الجواهر وأطيبها وأنفسها.

﴿أَلَكُّونَ﴾ أي: المصون، في أصدافه في بياضه وصفائه، الذي لم تمسه الأيدي، كما قال

(١) أخرجه الحافظ الموصلي في كتابه «صفة الجنة» فيما ذكره ابن كثير في «تفسيره» ٤٩٧/٧.

(٢) أخرجه الترمذي في «صفة الجنة» - ما جاء في «صفة طير الجنة» ٢٥٤٢، وقال الترمذي «حديث حسن غريب».

تعالى: ﴿كَأَنَّهُمْ يَبِغُونَ﴾ [الصفات: ٤٩]، وقال تعالى: ﴿كَأَنَّهُمْ آيَا قُرْآنٍ وَالْمَرَجَانِ﴾ [الرحمن: ٥٨]، وقال تعالى: ﴿حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي لَبَائِبٍ﴾ [الرحمن: ٧٢].

﴿جَزَاءً﴾ أي: مجازاة لهم ﴿بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (ما) موصولة أو مصدرية أي: مجازاة لهم بالذي كانوا يعملونه، أو بعملهم، أي: هذا الجزاء العظيم والثواب الجزيل الذي أعده الله للسابقين المقربين مجازاة لهم بسبب عملهم الذي كانوا فيه من السابقين المبادرين المسارعين إلى الخير والمتنافسين فيه.

﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا﴾ أي: لا يسمعون في تلك الجنات جنات النعيم لغواً من القول، أي: لا يسمعون كلاماً لاغياً ساقطاً غثاءً خالياً من المعنى عديم الفائدة، حقيراً؛ وضيقاً كما قال عز وجل: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِدًّا﴾ [النبا: ٣٥]، وقال عز وجل: ﴿لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَغِيَةً﴾ [الغاشية: ١١] أي: لا تسمع فيها كلمة لاغية.

﴿وَلَا تَأْتِيهَا﴾ أي: ولا يسمعون فيها كلاماً قبيحاً محرماً، يوجب الإثم على قائله، وسامعه، من كلمات الشرك والكفر والزندقة، والغيبة والنسيمة والباطل والكذب وغير ذلك، كما قال عز وجل في سورة النبا: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِدًّا﴾ [النبا: ٣٥] وقال تعالى في خمر الجنة: ﴿يَسْمَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْتِيهَا﴾ [الطور: ٢٣].

﴿إِلَّا قِيلًا سَلَامًا﴾ إلا: أداة استثناء، بمعنى «لكن» فالاستثناء مقطوع أي: لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً لكنهم يسمعون فيها السلام. والمعنى: أنهم لا يسمعون إلا السلام الذي هو ضد اللغو والتأثيم، فنفى سماعهم اللغو والتأثيم، وأثبت لهم سماع ضده وهو السلام.

وقوله ﴿سَلَامًا سَلَامًا﴾ أي: لا يسمعون إلا السلام المتكرر، كما قال تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا﴾ [مریم: ٦٢] أي: لا يسمعون إلا السلام من ربهم ومن الملائكة، ومن بعضهم على بعض - نسال الله تعالى من فضله - قال تعالى: ﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَجِيمٍ﴾ [يس: ٥٨]، وقال تعالى: ﴿يَحْيِيهِمْ يَوْمَ يَقُومَةُ سَلَامٌ﴾ [الأحزاب: ٤٤]، وقال تعالى: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَدَقْتُمْ فَيَمْحُوْا عَنْكَ الدَّارَ﴾ [الرعد: ٢٣، ٢٤]، وقال تعالى: ﴿وَقَالَ لَهُمْ خِرَنَّتَابَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طَبَقُوا فَاذْخُلُوا خَالِدِينَ﴾ [الزمر: ٧٣] وقال تعالى: ﴿دَعَوْهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ﴾ [يونس: ١٠]، وقال تعالى: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا يَأْذَنُ بِهِمُ الرَّحْمَنُ﴾ [إبراهيم: ٢٣]، وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ تَوْفَّقَهُمُ الْمَلَائِكَةُ

طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ [النحل: ٣٢]، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا فِيهَا قَبِيلًا وَكَانُوا مُجْتَبِئِينَ بِغُلَامَيْنَا مِنْهُمْ لَقِيَهُمَا لَوْ أَنَّهُمَا خَبِرُوا أَنَّهُمَا يُنْفَخُونَ لَكَانُوا مِنَ الْمُنْكَرِينَ وَلَئِن يَرَوْهُمَا مِنْ حَمِيمٍ لَيَفْجُرْنَهَا مَكْرِجًا وَهُمْ فِي يَفْسٍ وَلَئِن أُتِيَ أَحَدُهُمَا بِالْأَثَرِ لَكَاذِبًا فَتَوَلَّىٰ فَلَمَّا صَبَا بَلَغَا مِنْهُمْ شَبَابًا فَلَمَّا فَتَنَاهَا فَفَلَّجْنَا لَهَا فَجًّا بِأَبْصَارٍ مَّكِينٍ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّجْدَ مِنْ أَفْجَايَا الْأَرْضِ عَرِيسًا لَّيَالِي الْأَمْطَرِ الْكَاسِفَةِ لُدَّتْ الرِّجَالَ وَشَبَّحْنَاهَا لُكُلُ الْوُكُلِ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ إِنَّكَ أَنْتَ الْبَصِيرُ﴾ [الشعراء: ٢٢١-٢٢٩].

وهذا من النعيم المعنوي الذي لا يقل عن النعيم الحسي مما يشرح الصدور ويؤنس القلوب.

الفوائد والعبر:

- ١ - أن السابقين هم المقربون عند الله تعالى في جنات النعيم.
- ٢ - أن السابقين المقربين أكثرهم من صدر هذه الأمة وقليل منهم من آخرها.
- ٣ - علو مرتبة السابقين المقربين عند الله، وعظم ما أعدّه الله - عز وجل - لهم من النعيم كيفية وكمية فرر مصفوفة منسوجة بالذهب، ومجالس متقابلة، وغلمان مخلصون يدورون عليهم بشرابهم وطعامهم وحوائجهم، وأقداح وأباريق، وكأس خمر من معين لا ينضب، لا صدادع فيه ولا نزيف، وفواكه مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتبهون ونساء حسان جميلات كاللؤلؤ المصون بياضاً وصفاء.
- ٤ - أن من أعظم نعيم السابقين المعنوي سلامة قلوبهم من الغل والحقد والحسد، وتنزيه أسماعهم في الجنة من سماع اللغو والتأثيم، وسماعهم السلام من ربهم ومن الملائكة ومن بعضهم البعض.
- ٥ - بيان أن ما أعدّه الله للسابقين المقربين من الفضل العظيم والثواب الجسيم بسبب سبقهم بالخيرات والأعمال الصالحة، وفي هذا ترغيب للمنافسة والمسابقة في ذلك. وأن العمل سبب لدخول الجنة والنعيم، وليس بعوض عن ذلك.

﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ﴾ فِي يَدْرِ مَحْضُورٍ ﴿وَطَلْحَ مَنْصُورٍ﴾ وَطَلْحَ مَنْصُورٍ ﴿وَمَدُورٍ﴾ وَمَدُورٍ مَتَكُورٍ ﴿وَفَكَهَرٍ كَيْفَرٍ﴾ لَا مَقْطُوعٍ وَلَا مَتُوعٍ ﴿وَقُرْشٍ﴾ قُرْشُوعٍ ﴿إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنثَاءً﴾ جَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ﴿عَرَّا أَزْوَاجًا﴾ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿ثَلَاثَةٌ مِنْكَ الْأَوَّلِينَ﴾ وَثَلَاثَةٌ مِنْ الْآخِرِينَ ﴿

صلة الآيات بما قبلها:

ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة حال ومآل السابقين المقربين وفصل ما أعده لهم من ألوان وأنواع النعيم، ثم عطف عليهم بذكر حال ومآل أصحاب اليمين وتفصيل ما أعده لهم من ألوان وأنواع النعيم.

قوله: ﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ﴾ أصحاب اليمين: هم مَنْ منزلتهم دون المقربين. قال ابن كثير^(١): «يكونون على يمين العرش، ويؤتون كتبهم بأيمانهم ويؤخذ بهم ذات اليمين، وهم الأبرار».

﴿مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ﴾ تعظيم لشأنهم، وحالهم ومآلهم. ﴿فِي يَدْرِ مَحْضُورٍ﴾ السدر هو شجر النبق ظله بارد ومنشط (مخضود) موثر منضود بالشمر من أسفله إلى أعلاه قد قطع ونزع شوكه، بخلاف سدر الدنيا فهو كثير الشوك قليل الشمر.

عن سليم بن عامر - رضي الله عنه - قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ - يقولون: إن الله لينفعنا بالأعراب ومائلهم، قال: أقبل أعرابي يوماً فقال: يا رسول الله، ذكر الله في الجنة شجرة تؤذي صاحبها؟ فقال رسول الله ﷺ: وما هي؟ قال: السدر، فإن له شوكاً مؤذياً فقال رسول الله ﷺ: «أليس الله يقول: (في سدر مخضود) خضد الله شوكه، فجعل مكان كل شوكه ثمرة، فإنها لتنبت ثمرًا تفتق الثمرة منها عن اثنين وسبعين لوتًا من طعام، ما فيها لون يشبه الآخر»^(٢).

ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: «لبس في الدنيا بما في الجنة إلا الأسماء»^(٣). ﴿وَطَلْحَ مَنْصُورٍ﴾ الطلح شجر عظيم كثير الشوك معروف، ويطلق الطلح عند أهل اليمن

(١) في «تفسيره» ٤٨٩/٧، ٣/٨.

(٢) أخرجه ابن المبارك في «زيادات الزهد» ص ٧٤-٧٥، والحاكم ٤٧٦/٢ - من حديث سليم بن عامر عن أبي أمامة وصححه ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في «البعث والنشور» ص ١٨٧.

(٣) سبق تخريجه.

على شجر الموز، وهو المراد بالطلع في الآية عند كثير من المفسرين من الصحابة والتابعين منهم ابن عباس وأبو هريرة ومجاهد وقتادة وعكرمة والحسن وابن زيد وهو اختيار الطبري^(١).

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: «يشبه طلع الدنيا ولكن له ثمر أحلى من العسل»^(٢). قال ابن القيم^(٣): بعد أن ذكر قول أكثر المفسرين أنه الموز، وما قيل من أنه شجر ذو شوك نضيد مكان كل شوك ثمرة، فثمره قد نضد بعضه إلى بعض فهو مثل الموز. قال ابن القيم: «وهذا القول أصح، ويكون من ذكر الموز من السلف أراد التمثيل لا التخصيص، والله أعلم».

وروي عن علي رضي الله عنه قال: «هذا الحرف (طلع منضود) قال: طلع منضود»^(٤)، وهكذا قال الجوهري في الصحاح^(٥): «والطلع: لغة في الطلع». قال ابن كثير^(٦): «فعلى هذا يكون هذا من صفة الصدر فكانه وصفه بأنه غنضود، وهو الذي لا شوك له، وأن طلعه منضود، وهو كثرة ثمره والله أعلم».

وقوله (منضود) أي: متراكم الثمر مصفوفه، كما قال عز وجل: ﴿وَالْتَخَلَّ بِاسْقَنْتٍ لَهَا طَلْعٌ نَفِيدٌ﴾ [ق: ١٠] أي: منضود متراكم بعضه فوق بعض.

(وظل ممدود) أي: ظل ممتد دائم ليس فيه شمس ولا حر، كما قال تعالى: ﴿لَهُمْ فِيهَا أَرْوَاحٌ مُطَهَّرَةٌ وَتُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا﴾ [النساء: ٥٧]، وقال تعالى: ﴿أَكُلْهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا﴾ [الرعد: ٣٥]، وقال تعالى: ﴿لَهُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّلٍ عَلَى الْأَرَآئِكِ مُتَكَبِّرُونَ﴾ [يس: ٥٦]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنْتَفِينَ فِي ظِلِّلٍ وَعُيُونٍ﴾ [المرسلات: ٤١]، وقال تعالى: ﴿لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا﴾ [الإنسان: ١٣].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها، اقرؤوا إن شئتم (وظل ممدود)»^(٧). وفي رواية

(١) انظر: «جامع البيان» ٢٢/ ٣١١-٣١٠، تفسير ابن أبي حاتم ١٠/ ٣٣٣.

(٢) انظر: «تفسير ابن كثير» ٨/ ٤.

(٣) انظر: «بدائع التفسير» ٤/ ٣٤٨.

(٤) ذكره ابن كثير في «تفسير» ٨/ ٤.

(٥) مادة «طلع» وانظر «لسان العرب» نفس المادة.

(٦) في «تفسير» ٨/ ٤.

(٧) أخرجه البخاري في بدء الخلق - ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة ٣٢٥٣، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها - باب: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها ٢٨٢٦، والترمذي في فضائل الجهاد - وابن ماجه في الزهد ٤٣٣٥، وأحمد ٢/ ٤٥٢، ٤٨٢، والطبري في «جامع البيان» ٢٢/ ٣١٤-٣١٦.

«إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين أو مائة سنة، هي شجرة الخلد»^(١).
وعن أنس رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها»^(٢).

وعن أبي سعيد وسهل بن سعد رضي الله عنهما عن رسول الله ﷺ قال: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع مائة عام ما يقطعها»^(٣).
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «الجنة سَجَسَج»^(٤)، كما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس»^(٥).

﴿وَمَأْوَى مُتَكَبِّرٍ﴾ أي: وماء مصبوب يجري في غير أخدود. كما قال ابن القيم رحمه الله في صفة أنهار الجنة: ^(٦)

أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان

﴿وَفَنَكِهِمْ كَثِيرٌ﴾ أي: وعندهم فاكهة كثيرة من أنواع الفواكه المختلفة والمتنوعة في الطعوم والألوان كما قال تعالى: ﴿كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنُؤُوا بِهِ، مُتَشَبِّهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَنْزُلٌ مَّنْهُرًا مَّطَهَّرٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾^(٧)
[البقرة: ٢٥] أي: يشبه بعضها بعضاً في الشكل مع اختلاف الطعم.

وقال ﷺ في حديث أنس رضي الله عنه: «انتهيت إلى السدرة - يعني سدرة المنتهى - فإذا نبقتها مثل الجرار، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تحولت ياقوتاً وزمرداً»^(٨)، وفي رواية: «فإذا نبقتها كأنه قلال هجر»^(٩) وفي رواية «وإذا ثمرها كالقلال»^(٩).

(١) أخرجه أحمد ٢/٤٤٥.

(٢) أخرجه البخاري في بدء الخلق ٣٢٥١.

(٣) أخرجه البخاري في الرقاق - صفة الجنة والنار ٦٥٥٣، ومسلم في صفة الجنة - إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها ٢٨٥٢.

(٤) أي: ظلها معتدل لا حر ولا برد.

(٥) ذكره ابن كثير في (تفسيره) ٧/٨.

(٦) في التوتية ص ٢٢٩.

(٧) أخرجه أحمد ٣/١٢٨، ١٦٤.

(٨) أخرجه البخاري في بدء الخلق - باب ذكر الملائكة ٣٢٠٧، وأحمد ٤/٢٠٧، ٢٠٨ - من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما.

(٩) أخرجه مسلم في الإيمان - الإسراء برسول الله ﷺ إلى السموات وفرض الصلوات ١٦٢ - من حديث أنس

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله ﷺ والناس معه، فذكر الصلاة وفيه: قالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئاً في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكت. قال: «إني رأيت الجنة، فتناولت منها عقوداً، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا»^(١).

وعن جابر رضي الله عنه قال: بينا نحن في صلاة الظهر، إذ تقدم رسول الله ﷺ فتقدمنا معه، ثم تناول شيئاً ليأخذه ثم تأخر، فلما قضى الصلاة قال له أبي بن كعب: يا رسول الله صنعت اليوم في الصلاة شيئاً ما كنت تصنعه؟ قال: «إنه عُرِضَتْ علي الجنة، وما فيها من الزهرة والنضرة، فتناولت منها قطفاً من عنب لآتيكم به، فحبل بيني وبينه، ولو آتيتكم به لأكل منه من بين السماء والأرض لا ينقصونه شيئاً»^(٢).

﴿لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ﴾ أي: لا تنقطع عنهم في وقت من الأوقات كما هو الحال في ثمار الدنيا منها ما ينقطع في الصيف ومنها ما ينقطع في الشتاء. ﴿وَلَا مَمْنُوعَةٍ﴾ أي: لا تمنع عنهم أبداً، ولا يحال بينهم وبين تناولها، بل هي سهلة المأخذ، قريبة المنال.

والمعنى: لا هي تنقطع، ولا مانع يمنعها عنهم، بل هي دائمة مستمرة، كما قال عز وجل ﴿أَكُلُوهَا ذَائِرٌ وَظِلُّهَا﴾ [الرعد: ٣٥].

﴿وَفُورٌ مَّرْقُوعٌ﴾ أي: وفرش مرتفعة عالية عن الأرض على الأسرة، ومرتفعة في سمكها مما يجعلها وطيدة لينة ناعمة.

﴿إِنَّا أَنشَأْنَهُمْ إِنِشَاءً﴾ أي: نساء أهل الجنة، وأعاد الضمير في قوله: ﴿أَنشَأْنَهُمْ﴾ على غير مذكور، لأنه سبق ما يدل عليهن وهي الفرش.

ومعنى قوله ﴿إِنَّا أَنشَأْنَهُمْ إِنِشَاءً﴾ أي: أنه عز وجل أنشأهن، أي أوجدهن وخلقهن ﴿إِنِشَاءً﴾، أي: خلقاً جديداً.

﴿فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا﴾ أي: في النشاء الآخرة جعلناهن أبكاراً بعد أن كن ثيات.

رضي الله عنه.

(١) أخرجه البخاري في الأذان ٧٤٨، ومسلم في الكسوف ٩٠٧، والسنائي في الكسوف ١٤٩٣.

(٢) أخرجه أحمد ٣/٣٥٢-٣٥٣، وأبو يعلى فيما ذكر ابن كثير انظر: «تفسير ابن كثير» ٨/٧.

وقد يراد بذلك الحور العين فهن أبكار، أو الأبكار من نساء الدنيا اللاتي لم يتزوجن في الدنيا.

والبكر هي التي لم تفتض بكارتها بعد، كما قال تعالى: ﴿لَمْ يَطْمِئِنَّ عَنْ قَبْلَهُمْ وَلَا جَاءَ﴾ [الرحمن: ٥٦، ٧٤]. ونساء الجنة مهما جامعها زوجها عادت بكرة.

عن الحسن - رحمه الله - قال: أتت عجوز، فقالت: يا رسول الله، ادع الله أن يدخلني الجنة فقال: «يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز» فولت تبكي، قال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول: ﴿إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنثَاءً فَعَمِلْنَهُنَّ أَبْكَارًا﴾ (١).

﴿عُرْبًا﴾ قرأ حمزة وعاصم في رواية شعبة (عُربًا) بتسكين الراء، وقرأ الباقر بضمها، و (عربًا) جمع عروب، وهن المطيعات لأزواجهن المتعشقات لهم، والمتحبات إليهم بحسن العشرة، وحسن التبعل من اللطافة والرشاقة والظرافة والحلاوة والملاحة والتجمل والتغنج والتكسر والدلال والأدب وحسن الكلام ورقة الخطاب فجمع الله هن بين حسن الصورة وحسن العشرة، بين حسن الخلق، وحسن الخلق.

(أثرًا) أي: مستويات متماثلات في السن وهو ثلاث وثلاثون سنة، وفي الحسن، متواخيات بينهن مؤلفات، لا تباعض بينهن ولا تحاسد.

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أخبرني عن قول الله ﴿وَحُورٌ عِينٌ﴾ قال: «حور: بيض، عين: ضخام العين، شُفْرٌ (٢) الحوراء بمنزلة جناح النسر» قلت: أخبرني عن قوله: ﴿كَأَمْثَلِ اللَّوْلِيِّ الْمَكُونِ﴾ قال: «صفاؤهن صفاء الدر الذي في الأصداغ، الذي لم تمسه الأيدي» قلت: أخبرني عن قوله: ﴿فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ﴾ قال: «خيرات الأخلاق حسان الوجوه» قلت: أخبرني عن قوله: ﴿كَأَنَّهِنَّ بَيْضٌ مَّكَوْنٌ﴾ قال: «رقتهن كرقعة الجلد الذي رايت في داخل البيضة مما يلي القشر، وهو الغرقى» قلت: يا رسول الله أخبرني عن قوله: ﴿عُرْبًا أَتْرَابًا﴾ قال: «هن اللواتي

(١) أخرجه الترمذي في الشمال، وأخرجه البيهقي في «البعث والنشور» ٣٤٦، والبيهقي في «معالم التنزيل» ١٩/٧ من طريق الترمذي. وذكره ابن كثير في «تفسيره» ٩/٨، وقد أخرجه من حديث عائشة بمعناه - البيهقي في «البعث والنشور» ص ٢١٦، وأبو نعيم في «تاريخ أسهان» ١٠٧/٢، وفي «صفة الجنة» ٢٣١/٣، ونسبه الميمني في «مجمع الزوائد» ٤١٩/١٠، للطبراني في الأوسط.

(٢) الشفر: جفن العين الذي ينبت عليه الشعر، انظر: «لسان العرب» مادة «شفر».

قبضن في دار الدنيا عجائز رمصاً شمطاً، خلقهن الله بعد الكبر، فجعلهن عذارى عرباً متعشقات متحبيات، أتراباً: على ميلاد واحد» قلت: يا رسول الله، نساء الدنيا أفضل أم الحور العين؟ قال: «بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين، كفضل الظهارة على البطانة» قلت: يا رسول الله وبم ذاك؟ قال: «بصلاتهم وصيامهم وعبادتهم الله عز وجل، ألبس الله وجوههم النور، وأجسادهم الحرير، بيض الألوان، خضر الثياب، صفر الحلبي، مجامرهم الدر، وأمشاطهم الذهب، يقلن نحن الخالدات فلا تموت أبداً، ونحن الناعمات فلا نبأس أبداً، ونحن المقيمات فلا نظعن أبداً، ألا ونحن الراضيات فلا نسخط أبداً، طوبى لمن كنا له وكان لنا» قلت: يا رسول الله المرأة منا تزوج زوجين والثلاثة والأربعة، ثم تموت فتدخل الجنة ويدخلون معها، من يكون زوجها؟ قال: «يا أم سلمة إنها تُخَيَّر فتختار أحسنهم خلقاً، فتقول: يا رب، إن هذا كان أحسن خلقاً معي فزوجنيه، يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة»^(١).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لرسول الله ﷺ: أنطا في الجنة؟ قال: «نعم، والذي نفسي بيده دُخْماً دُخْماً، فإذا قام عنها رجعت مطهرة بكرًا»^(٢).

وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: «إن أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عدن إكباراً»^(٣).

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا في النساء. قلت: يا رسول الله، ويطبق ذلك؟ قال: يعطى قوة مائة»^(٤).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله هل نصل إلى نساتنا في الجنة؟ قال: «إن الرجل ليصل في اليوم إلى مائة عذراء»^(٥).

﴿لَا تَحْزَنْ أَلَيَيْنَ﴾ «لأصحاب»: جار ومجرور، و«اليمين»: مضاف إليه، وهو

(١) أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» ١/ ١١٠، وذكره ابن كثير في «تفسيره» ١٠/ ٨.

(٢) ذكره ابن كثير في «تفسيره» ١١/ ٨.

(٣) أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» ١/ ٩١، وذكره ابن كثير في «تفسيره» ١١/ ٨.

(٤) أخرجه الترمذي في «صفة الجنة» - ما جاء في «صفة جامع أهل الجنة» ٢٥٣٦ وقال: «صحيح غريب».

(٥) أخرجه الطبراني - فيما ذكر ابن كثير في «تفسيره» ١١/ ٨، وقال الحافظ أبو عبد الله المقدسي: «هذا الحديث

عندي على شرط الصحيح».

متعلق بقوله: ﴿إِنَّا أَنشَأْنَهُمْ إِنَآءَ﴾ (٣٥) ﴿فَجَعَلْنَهُمْ أَجْنَارًا﴾ (٣٦) ﴿عُرْنَا أَتْرَابًا﴾ ﴿فَكَانَ قِيلَ: لِمَنْ؟﴾ فقال: ﴿لِأَصْحَابِ آلِيَيْنِ﴾.

أو متعلق بمحذوف تقديره: خلقنا أو أعددناه، أو ادخرنا ﴿لِأَصْحَابِ آلِيَيْنِ﴾ ما ذكر من النعيم النفسي والبدني، من قوله: ﴿فِي يَدْرِ تَحْضُرُ﴾ (٣٧) إلى قوله: ﴿عُرْنَا أَتْرَابًا﴾ (٣٨). والأظهر الأول لقرب المتعلق، ولأن أصحاب اليمين أيضًا ذكروا أول الآيات في قوله: ﴿وَأَصْحَابِ آلِيَيْنِ مَا أَصْحَابِ آلِيَيْنِ﴾ (٣٩) في يَدْرِ تَحْضُرُ ﴿الآيات.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها، ولا يمتخطون، ولا يتغطون، آتيتهم فيها الذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة، ومجارهم الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان، يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم، ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا»^(١).

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «يدخل أهل الجنة الجنة جردًا مردًا أيضًا جعادًا مكحلين، أبناء ثلاث وثلاثين، وهم على خلق آدم ستون ذراعًا في عرض سبعة أذرع»^(٢).

﴿ثَلَاثَةَ مِائَةِ أَلْفَيْنِ﴾ (٤٠) ﴿وَلِلَّهِ مِنَ الْآخِرِينَ﴾ أي: جماعة كثيرة من أصحاب اليمين من أول هذه الأمة، وجماعة كثيرة من أصحاب اليمين من آخر هذه الأمة، أو جماعة كثيرة من أول كل أمة، وجماعة كثيرة من آخر كل أمة، وقبل جماعة كثيرة من الأمم السابقة، وجماعة كثيرة من هذه الأمة.

وفي حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبرنا. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال: فكبرنا، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. قال: فكبرنا. ثم تلا رسول الله ﷺ هذه الآية ﴿ثَلَاثَةَ مِائَةِ أَلْفَيْنِ﴾ (٤٠) ﴿وَلِلَّهِ مِنَ الْآخِرِينَ﴾»^(٣).

(١) أخرجه البخاري في بدء الخلق ٣٢٤٥، ومسلم في المباحث ١٦٢٥، وفي الجنة وصفة نعيمها ٢٨٣٤، والترمذي في صفة الجنة ٢٥٣٧، وابن ماجه في الزهد ٤٣٣٣.

(٢) أخرجه أحمد ٢/٣٤٣، والترمذي في صفة الجنة ٢٥٤٥ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١٠/٣٩٩، «رواه الطبراني في الصغير والأوسط وإسناده حسن».

(٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٢/٣٣١-٣٣٢، وابن أبي حاتم في «نفسه» ١٠/٣٣٢٢-٣٣٢٣، الأثر

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: ليك وسعديك والخير في يديك، فيقول: أخرج بعث النار، قال: وما بعث النار؟ قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون، فعنده يشيب الصغير ﴿وَتَضْمُّ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ [الحج: ٢] قالوا: يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ قال: أبشروا فإن منكم رجلاً ومن يأجوج ومأجوج ألفاً، ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبرنا، فقال: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبرنا، فقال: أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبرنا، فقال: ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض، أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود»^(١).

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ تلا هذه الآية: ﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ﴾ ﴿وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ﴾ فقبض بيده قبضتين، فقال: «هذه للجنة ولا أبالي، وهذه للنار ولا أبالي»^(٢).

الفوائد والعبر:

- ١ - عظم شأن أصحاب اليمين.
- ٢ - عظم ما أعد الله من النعيم لأصحاب اليمين فسدر مخضود شوكه، وطلح منضود ثمره، وظل ممتد، وماء مصبوب يجري بغير أخدود، وفواكه كثيرة متروعة مختلفة الطعم، لا تنقطع ولا تمتع عنهم، وفرش سميكة مرتفعة، عليها نساء أبكار متحبات إلى أزواجهن متماثلات في سن ثلاث وثلاثين.
- ٣ - قدرة الله تعالى ونعمته في إنشاء نساء أهل الجنة وجعلهن أبكاراً حتى ولو كن من الشياطين في الدنيا، وجعلهن متحبات لأزواجهن متعشقات لهم على سن واحدة.
- ٤ - أن أصحاب اليمين منهم جماعة كثيرة من صدر هذه الأمة وجماعة كثيرة من آخرها.

١٨٧٩٤. قال ابن كثير في «تفسيره» ١٤/٨: «وهذا الحديث له طرق كثيرة من غير هذا الوجه في الصحاح وغيرها» وأخرجه أحمد ١٣٩١/٢، وابن أبي حاتم في «تفسيره» ١٠/٣٣٣٠ - الأثر ١٨٧٧٥ مختصراً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(١) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ٣٣٤٨، ومسلم في الإيمان ٢٢٢ وأخرجه مسلم أيضاً من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه ٢٢١.

(٢) أخرجه أحمد ٢٣٩/٥.

﴿وَأَنصَحْتُ النَّبَالَ مَا أَصَحَّ أَتَيْتَال ۖ فِي سَمَوٍ وَبَحْرِ ۖ وَطَلَّ مِنْ بَحْمَوٍ ۖ لَا بَارِدَ وَلَا كَرِيمٍ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَلَّ ذَلِكْ مُتَرَفِعٍ ۖ وَكَانُوا يُعْرَوْنَ عَلَى أَيْمَنِ الْعَظِيمِ ۖ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَبَدًا مِنَّا وَكُنَّا شُرَكَاءَ وَعِظَمْنَا أَوَمَا لَمَبْعُوثُونَ ۖ أَوْ مَابَاؤُنَا الْآرَؤُونَ ۖ قَلَّ إِنَّكَ الْآلَؤِينَ وَالْآخِرِينَ ۖ لَمَبْعُوثُونَ إِلَى يَمَفَّتْ يَوْمَ مَعْلُومٍ ۖ ثُمَّ إِنَّكُمْ إِنَّمَا أَتَالُونَ الْمَكِيدُونَ ۖ لَا يَكُونُ مِنْ شَحَرٍ مِنْ زُؤْمٍ ۖ قَالِئُونَ وَهِيَ الْبُؤُونَ ۖ فَتَرْيُونَ عَلَيْهِ مِنْ لَتِيمٍ ۖ فَتَرْيُونَ شَرَّ الْمِيمِ ۖ هَذَا تَرْيُونَ يَوْمَ الْدِينِ ۖ﴾

صلة الآيات بما قبلها:

ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة السابقين المقربين، وأصحاب اليمين الذين يؤتون كتبهم باليمين، وتفصيل حالهم ومآلهم، وما أعد لهم من النعيم المقيم ثم عطف عليهم بذكر الصنف الثالث، وهم أصحاب الشمال الذي يؤتون كتبهم بالشمال، وفصل حالهم ومآلهم وما أعد لهم من العذاب المقيم في الجحيم.

قوله ﴿وَأَخْضَتِ الْأَيْمَانُ﴾ أصحاب الشمال: هم الذين يُعطون كتبهم بشمالهم بعد أن تولى خلف ظهورهم، كما قال عز وجل ﴿وَأَمَّا مَنْ أَوْقَىٰ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ بَلَيِّنَنِي لَأَرِيتُ كِتَابِي﴾ ﴿رَزَقَ أَدْرِمَا حِكْمَةً﴾ [الحاقة: ٢٥، ٢٦]، وقال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ أَوْقَىٰ كِتَابَهُ دِرَآءَ ظَهْرِهِ﴾ ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَدْعُونَ بِنُورٍ﴾ ﴿وَوَصَّلَ سَبِيلًا﴾ [الانشقاق: ١٠-١٢].

﴿مَا أَحْصَى الْخَالِ﴾ أي: أي شيء هم أصحاب الشمال، تحقيرًا لشأنهم وإشارة وتنبها لسوء حالهم ومآلهم وما أعد لهم من صنوف العذاب في نار الجحيم، ثم فصل ذلك بقوله ﴿فِي سَمُورٍ وَنَمِيرٍ﴾ إلى قوله: ﴿هَذَا نَزْلُكُمْ يَوْمَ الدِّينِ﴾.

قوله ﴿فِي سَمُورٍ﴾ أي: في ريح شديدة الحرارة، ﴿وَيَمِيرُ﴾ ماء بالغ غاية الحرارة. ﴿وَزُلْزِلَ بَيْنَ يَمْعُورٍ﴾ أي: ظل الدخان الأسود، كما قال عز وجل: ﴿أُظْلِفُوا إِلَىٰ ظِلِّ ذِي ثُلُثٍ شُبَّ﴾ لَا ظَلِيلَ وَلَا يُغْنِي بَيْنَ الْأَلْهَبِ ﴿﴾ [المرسلات: ٣٠، ٣١].

﴿لَا بَأْسَ وَلَا كَرِهٌ﴾ : لا نافية، وقوله ﴿لَا بَأْسَ﴾ لإثبات شدة حرارته؛ لأن الصفات المنفية يؤتى بها لإثبات كمال ضدها كما في قوله تعالى: ﴿وَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾ [الفرقان: ٩٨] فقوله ﴿الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾ لإثبات كمال حياته عز وجل.

ومعنى (لا بارد) أي: ليس بارداً يقيهم الحر ويستريحون فيه، كما هو الشأن في الظل، بل هو ظل حار محض خالص الحرارة.

(ولا كريم) أي: ولا حسن المنظر ينعمون به، فليس فيه شيء من الخير البتة، بل هو شر خالص محض، دخان كربه منظره، قبيح مظهره، حار داخله ومخبره، لا نفع فيه، ولا دفع من أذى الحر، ولا غيره.

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ﴾ ﴿وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحَنِثِ الْعَظِيمِ﴾ ﴿وَكَانُوا يَقُولُونَ﴾
﴿إِنَّا سَنَأْتِيَنَّكُمْ وَأَنَا لَسَبْعُونَ﴾ ﴿أَوْ ءَابَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ﴾ .

ذكر الله عز وجل في هذه الآيات الأسباب التي أدت بهؤلاء إلى كونهم من أصحاب الشمال وفي صنوف هذا العذاب.

قوله: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ﴾ أي: من الأسباب التي أدت بهم إلى هذه الحال والمآل السيئ (إنهم كانوا قبل ذلك) أي: في دار الدنيا التي هي محل العمل (مترفين) المترف: هو المتنعم المائل إلى الترف والنعيم وذعة العيش وحفظ النفس وشهواتها.

فالمترفون: هم المتنعمون المقبلون على الترف ولذات أنفسهم وأهوائهم الذين نظرتهم إلى الحياة نظرة بهيمية مادية فقط، تاركين الهدف الذي خلقوا من أجله وهو عبادة الله عز وجل وراءهم ظهرياً، وأتى لمن كانت هذه نظرتهم إلى الحياة السعادة، فما اتعس عيشه، وما أعظم خسارته.

﴿وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحَنِثِ الْعَظِيمِ﴾ الإصرار على الشيء بمعنى الاستمرار والتصميم عليه من غير توبة، ﴿الْحَنِثِ الْعَظِيمِ﴾ الذنب العظيم، وهو الشرك أعظم الذنوب. قال تعالى فيما حكاه عن لقمان عليه السلام أنه قال لابنه: ﴿يَبْنِي لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣]، وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ [الأنعام: ٨٢]، أي: بشرك.

وإنما كان الشرك أعظم الذنوب؛ لأن حق الله عز وجل هو أعظم الحقوق وأبينها وهو عبادته عز وجل وحده، فمن أشرك معه غيره فقد صرف حقه عز وجل لغيره.

فمعنى الآية ﴿وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحَنِثِ الْعَظِيمِ﴾ أي: وكانوا يصممون ويستمررون على الشرك ولا ينوون التوبة والرجوع عنه.

﴿وَكَانُوا يَقُولُونَ﴾ مستبشرين للبعث والحساب والجزاء على الأعمال بل مكذبين بذلك ومنكرين له ﴿إِنَّا سَنَأْتِيَنَّكُمْ وَأَنَا لَسَبْعُونَ﴾ أي: انذا متنا وصارت أجسامنا في القبور تراباً وعظاماً رميمة بالية ﴿أَنَا لَسَبْعُونَ﴾ أي: كيف نبعث، أو كيف يقال إنكم سبعمون وقد صرنا إلى هذه الحال، ﴿أَوْ ءَابَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ﴾ الذين ماتوا قبلنا كيف

يبيعون وقد صارت أجسادهم ترابًا وعظامًا رميَّة بالية، والاستهتار للإنكار، أي: لا يمكن أن نبعث ولا آباؤنا.

﴿قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿١٠٠﴾ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿١٠١﴾﴾

هذا رد من الله عز وجل عليهم في استبعادهم وتكذيبهم للبعث وإنكارهم له.

(قل) أي: قل لهم يا محمد ﴿إِنَّ الْأَوَّلِينَ﴾ من آباءكم وغيرهم، ﴿وَالْآخِرِينَ﴾

منكم ومن غيركم ﴿لَتَجْزِئُنَّوْنَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمِ مَعْلُومٍ﴾ اللام للتوكيد، أي: لجموعون إلى

وقت يوم محدد معلوم عند الله لا يتقدم ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص وهو يوم

القيامة، كما قال عز وجل: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ﴾ ذَلِكَ يَوْمَ تَجْمَعُ

لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴿١٠٢﴾ وَمَا تَوْجِهُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدَّدٍ ﴿١٠٣﴾ [هود: ١٠٣]

١٠٤]، وقال تعالى: ﴿قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَفْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَغْنُونَ﴾ ﴿١٠٤﴾

[سبأ: ٣٠] وقال تعالى: ﴿وَإِذَا الرُّسُلُ أَقْنَتْ ﴿٣٠﴾ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ﴿٣١﴾ لِيَوْمِ الْفَصْلِ ﴿٣٢﴾ وَمَا

﴿أَذْرَكَ مَا يَوْمَ الْفَصْلِ﴾ [المرسلات: ١١-١٤]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ

مِفْتَهِمُ أَجْمَعِينَ ﴿٤٠﴾ [الدخان: ٤٠]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتَنَا﴾ ﴿٥٧﴾

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴿١٧﴾ [النبا: ١٧، ١٨]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ

الْجَمْعَ ذَلِكَ يَوْمُ الْتَغَابِنِ ﴿٩﴾ [التغابن: ٩]، وقال تعالى: ﴿كَيْفَ إِذَا جُمِعْتَهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ

فِيهِ ﴿[آل عمران: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ

رَبِّي ﴿[الأعراف: ١٨٧]، وقال تعالى: ﴿يَبْتَغِكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ

اللَّهُ ﴿[الاحزاب: ٦٣]، وقال تعالى: ﴿يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا﴾ ﴿١١﴾ فِيمَ أَنْتَ مِنْ

ذِكْرُهَا ﴿١٦﴾ إِلَيَّ رِيكَ مُسْتَهْمًا ﴿١٧﴾ [النازعات: ٤٢ - ٤٤].

قوله: ﴿لَكُمْ أَنْبَاءُ الْمَكِيدُونَ﴾ ﴿لَا يَكُونُ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زُفَرٍ﴾ ﴿فَالْيَوْمَ مِنَّا﴾

الْبَطْرَنَ ﴿٢٠﴾ فَشَرِبُوا مِنْهُم مِّنَ الْحَمِيمِ ﴿٢١﴾ فَشَرِبُوا شَرَبَ الْعَمِيدِ ﴿٢٢﴾ هَذَا نَزَلُكُمْ يَوْمَ الدِّينِ ﴿٢٣﴾

صلة الآيات بما قبلها :

بعد ما ذكر الله عز وجل حقارة أصحاب الشمال، وما هم فيه من العذاب

الشديد من السموم والحميم والظل الحار، وسبب كونهم من أصحاب الشمال

واستحقاقهم العذاب، وهو ترفهم وشركهم وإنكارهم للبعث، ورد عليهم في ذلك،

ذكر ما أعد لهم من النزل من الزقوم والماء الحار وبس النزل.

قوله: ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ أَنْتَآ الصَّالُونَ الْمَكْذُوبُونَ﴾ وجه الخطاب إليهم مباشرة بعد أن كان الكلام قبله مع الغائب بقصد تشديد الوعيد والتهديد لهم، أي: ثم اعلّموا أنكم أيها ﴿الصَّالُونَ﴾ التائبون عن طريق الحق والصواب، البعيدون عنه كل البعد، ﴿الْمَكْذُوبُونَ﴾ للرسول وللبعث والحساب ﴿لَا يَكُونُونَ﴾ السلام للتوكيد. ﴿مِنْ شَجَرٍ تَنْزُومٍ﴾ هو شجر يخرج في أصل الحميم من أقيح الأشجار واخبثها وانتها ربحاً، وابشعها منظراً، قال تعالى: ﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْحَمِيمِ﴾ ﴿طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ﴾ ﴿فَأَنَّهُمْ لَا يَكُونُونَ مِنْهَا الصَّالُونَ﴾ ﴿ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهِمْ لَشَوْأَيْنَ حِمِيمٍ﴾ ﴿ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْحَمِيمِ﴾ [الصافات: ٦٤ - ٦٨]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ﴾ ﴿طَلْعُهَا الْأَيْسِرُ﴾ ﴿كَأَلْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ﴾ ﴿كَغَلِي الْحَمِيمِ﴾ [الدخان: ٤٣ - ٤٦]، وقال تعالى: ﴿أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزْلاً أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ﴾ ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [الصافات: ٦٢، ٦٣].

وسمي الزقوم لأن الآكل منه يتزقمه تزقماً لحبسه وشدة بلعه كما قال تعالى: ﴿يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِفُّهُ﴾ [إبراهيم: ١٧].

﴿قَالُوا يَنْهَا الْبُطُونَ﴾ وذلك لشدة جوعهم واضطراهم إليه، والزام الملائكة لهم بذلك. ﴿فَنَزَرُوا عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ﴾ أي: فشاربون على هذا المأكّل والمطعم الأثيم من الماء الحار شديد الحرارة.

﴿فَنَزَرُوا شَرِبَ الْمُبِيرِ﴾ قرأ عاصم ونافع وأبو جعفر وحمة بضم الشين، «شرب» وقرأ الباقر بفتحها، والهميم: هي الإبل العطاش التي أصابها الهيام فلا تكاد تروى من شدة العطش والهيام، أي: أنهم لشدة عطشهم لا يكادون يروون.

﴿هَذَا نُزْلُهُمْ يَوْمَ الزَّلِيلِ﴾ أي: هذا العذاب وهو طعام الأثيم وهذا الشراب الحميم الحار هو ما أعد لنزولهم ولضيافتهم ولجاراتهم يوم الدين، وهذا ما قدموه واختاروه لأنفسهم من الضيافة.

والنزل: ما يعد للضيف عند نزوله.

فبس النزل نزلهم ريح سموم شديدة الحرارة، وظل حار من دخان النار الأسود، وطعام من الزقوم وشراب من الحميم في غاية الحرارة - نسال الله السلامة والعافية - وشتان بين هؤلاء وبين من قال الله فيهم: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ

فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿٣١﴾ [فصلت: ٣١]، وقال تعالى: ﴿وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠٢]، وقال تعالى: ﴿وَفِيهَا مَا قَتَّحَتْهُ الْآنْفُسُ وَكَذَّبُوا الْأَعْيُنَ وَأَنْشَرُوا فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [الزخرف: ٧١]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾ ﴿خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا﴾ [الكهف: ١٠٧، ١٠٨].

نسال الله - تعالى - من فضله.

الفوائد والعبر:

- ١ - تحقير شان اصحاب الشمال، وسوء حالهم ومآلهم.
- ٢ - شدة عذاب اصحاب الشمال في النار؛ فريح سموم، وماء حميم في غاية الحرارة، وظل من دخان النار الأسود لا برودة فيه، ولا خير فيه البتة.
- ٣ - أن سبب تعذيب اصحاب الشمال بما ذكر من ألوان العذاب ترفهم في الدنيا وإصرارهم على الشرك العظيم وإنكارهم البعث، مما يوجب الحذر من ذلك.
- ٤ - إثبات البعث والمعاد وأن الأولين والآخرين مجموعون إلى وقت يوم معلوم، وهو يوم القيامة.
- ٥ - خبث وقبح ما أعد للمكذبين من النزل والضيافة فماكلهم الزقوم وشرابهم الحميم.
- ٦ - مجازاة كل بما عمل يوم القيامة، وأن الجزاء من جنس العمل.

﴿تَحْنُ خَلَقْتَكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ﴾ ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ﴾ ﴿أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ﴾ ﴿نَحْنُ قَدْ زَارْنَا نَبْنِئُكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوبِينَ﴾ ﴿عَلَى أَنْ يُبَدِّلَ أَمْنَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ﴾.

صلة الآيات بما قبلها:

ذكر الله عز وجل فيما سبق قول المكذبين بالبعث والحساب: ﴿أَوَدَا بِنَا وَكُنَّا نَرَايَا وَرَعَطْنَا أَيْدَا لَتَبْعُوهُمْ﴾ ورد عليهم بعد ذلك بقوله: ﴿قُلْ إِنَّكَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ﴾ ﴿لَتَجْمُوعُونَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ ثم اتبع ذلك بذكر الأدلة على أحقية البعث والمعاد وقدرته عز وجل التامة على ذلك بذكر الخلق الأول والنشأة الأولى.

﴿تَحْنُ خَلَقْتَكُمْ﴾ أي: نحن أوجدناكم وابتدأنا خلقكم من العدم بعد أن لم تكونوا شيئاً مذكوراً كما قال عز وجل: ﴿وَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُنْ شَيْئاً﴾ [مریم: ٩]، وقال عز وجل: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَّذْكُوراً﴾ [الإنسان: ١]، أي: قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً بل كان عدماً محضاً، ثم أوجده الله وخلقته وقال تعالى: ﴿أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْتَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْئاً﴾ [مریم: ٦٧].

﴿فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ﴾ الفاء عاطفة، و(لولا) للتحضيض، أي: فهلا تصدقون بالبعث، وإن من قدر على إيجادكم من العدم قادر على إعادتكم وبعثكم بعد الموت من باب أولى وأحرى، قال تعالى: ﴿مَا خَلَقْنَاكُمْ وَلَا بَعَثْنَاكُمْ إِلَّا كَفْهٍ وَحِدَةٍ﴾ [لقمان: ٢٨]، وقال تعالى: ﴿أَفَمَبْنِي بِالْحَلِيِّ الْأَوَّلِ بَلْ هُوَ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ [ق: ١٥]، وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَتْ عَلَيْهِ﴾ [الروم: ٢٧].

ومعنى قوله: (فلولا تصدقون) أي: صدقوا.

(أفرايتم ما تمنون) الهمة للاستفهام الإنكاري و(ما) موصولة، أي: أفرايتم الذي تمنون، أي: أخبروني عنه، والمني: هو الماء المهيئ الذي يصب ويقذف في الأرحام، كما قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَخْلُقْهُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ﴾ [المرسلات: ٢٠]، وقال تعالى: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ﴾ ﴿خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ﴾ ﴿يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ ﴿إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ﴾ ﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ﴾ ﴿فَمَا لَهُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ﴾ [الطارق: ٥ - ١٠].

﴿أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ﴾ الاستفهام للإنكار والنفي، أي: أنتم تخلقون وتوجدون هذا

المني وتجعلونه ينتقل من طور إلى طور حتى يكون إنساناً سوياً، قال تعالى: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ [الطور: ٣٥].

والجواب: لا، أي: لستم أنتم الذين تخلقونه.

﴿أَمْ تَحْنُ الْخَالِقُونَ﴾ (أم) هي المقطعة التي بمعنى (بل)، أي: بل نحن الخالقون

حقيقة، لا أنتم، والاستفهام للتحقير.

قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ ثم جعلناه نطفة في قرار

مَكِينٍ ﴿[المؤمنون: ١٢، ١٣]، وقال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ مِنْ شَرِكَاكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ يَكُونُ أَلْتَمُوتُ﴾ [يونس: ٣٤].

﴿ثُمَّ قَدْ رَأَى بَنِيكَ أَلْمُوتَ﴾ قرأ ابن كثير بتخفيف الدال (قَدَرْنَا) وقرأ الباقر

بتشديدها.

والتكلم بضمير العظمة (نحن) هو الله عز وجل لأنه العظيم سبحانه والمعنى: نحن

كتبنا عليكم الموت، كما قال عز وجل: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ [آل عمران: ٨٥،

الأنبياء: ٣٥، العنكبوت: ٥٧]، وقال تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ وَبَقِيَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿[الرحمن: ٢٦، ٢٧].

قال الشاعر:

كتب الموت على الخلق فكم   فل من جمع وأفسى من دول^(١)

وقال الآخر:

لا شيء مما ترى تبقى بشاشتة   يبقى الإله ويفنى المال والولد

وقال الآخر:

نعر فلا شيء على الأرض باقيا   ولا وزر مما قضى الله واقيا

وأيضاً ﴿قَدْ رَأَى بَنِيكَ أَلْمُوتَ﴾ أي: صرفناه بينكم، فمنكم من يموت في بطن أمه، ومنكم من

يموت طفلاً صغيراً، ومنكم من يموت كهلاً، ومنكم من يموت شيخاً كبيراً، ومنكم من يرد إلى

أرذل العمر، قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَوَفِّقُكُمْ وَيَسْأَلُكُمْ عَنْ بَرِّكُمْ إِنَّ أَوْدِلَ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ

(١) البيت لابن دريد.

عَلَيْهِ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٧٠﴾ [النحل: ٧٠]، وقال تعالى: ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُنْفِقُ
وَمِنْكُمْ مَنْ يُبْذَرُ إِلَىٰ أَرْضٍ أَلْعُمِرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا﴾ [الحج: ٥].

﴿وَمَا نَحْنُ بِمُسَوِّينَ﴾ أي: وما نحن بعاجزين ومغلوبين ﴿عَلَىٰ أَنْ تُبَدَّلَ أَمْثَلُكُمْ﴾ أي:
على أن نبدل أمثالكم وخلقتكم بأن نخلقكم على غير هذه الصور التي أنتم عليها،
﴿وَنُنَشِّئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ من الصور والصفات والأشكال والأحوال فلم نعجز
عن خلقكم ابتداء على هذه الصور، ولم نعجز عن إماتتكم، ولن نعجز عن تبديل
صوركم وأمثالكم، وإنشائكم فيما لا تعلمون من الصور والصفات والأشكال
والأحوال كما قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَيْتِ فَإِنَّا
خَلَقْنَاهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ
مُخَلَّقَةٍ﴾ [الحج: ٥]، وقال تعالى: ﴿نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ
تَبْدِيلًا﴾ [الإنسان: ٢٨]، وقال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ﴾ ﴿٤٥﴾ من نُطْفَةٍ
إِذَا سَمِعُوا ﴿٤٦﴾ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ﴾ [النجم: ٤٥ - ٤٧].

﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ﴾ الواو استنافية، واللام للقسم، وقد للتحقيق، أي:
والله لقد علمتم النشأة الأولى أي: عرفتموها، وعلمتم وعرفتم أن الله أنشأكم النشأة
الأولى من العدم، بعد أن لم تكونوا شيئاً مذكوراً.

﴿فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ﴾ الفاء: عاطفة، و(لولا) للتحضيض، أي: فهلا تذكرون
وتستعظون وتعرفون أن الذي قدر على هذه النشأة - وهي البداية - قادر على النشأة
الأخرى، وهي إعادتكم وبعثكم بعد الموت من باب أولى وأحرى، كما قال عز وجل:
﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَتْ عَلَيْهِ﴾ [الروم: ٢٧]، وقال
تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾ ﴿٦٠﴾ وَصَرَبَ لَنَا
مَثَلًا وَبَيَّنَّا خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُعِى الْعَظْمُ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٦١﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ
وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٦٢﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ
تُوقَدُونَ ﴿٦٣﴾ [يس: ٧٧ - ٨٠]، وقال تعالى: ﴿أَفَعَبْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُوَ فِي لَبْسٍ مِّنْ
خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ [ق: ١٥]، وقال تعالى: ﴿أَلَيْسَ الْإِنْسَانُ أَن يُزَكَّ مَدَىٰ﴾ ﴿٦٤﴾ أَلَمْ يَكُنْ لَّكَ نُطْفَةٌ
مِّن مَّيِّ بَنِي ﴿٦٥﴾ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿٦٦﴾ فَعَمَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٦٧﴾ أَلَيْسَ ذَٰلِكَ

يَقْدِرُ عَلَيْهِ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتُ ﴿٤٠﴾ الْقِيَامَةِ: ٣٦ - ٤٠].

قال ابن القيم^(١): «وهذا في القرآن كثير جدًا يقرن بين النشأتين مذكراً للفطر والعقول بإحدهما على الأخرى».

الفوائد والعبر:

- ١ - أن الله - عز وجل - هو الخالق العظيم.
- ٢ - وجوب التصديق بالبعث وبما جاء به الرسول ﷺ.
- ٣ - الاستدلال بالخلق الأول على الخلق الثاني.
- ٤ - قدرة الله - عز وجل - التامة على إيجاد أصل خلق الإنسان وأطوار خلقه حتى استوائه.
- ٥ - تقدير الله - عز وجل - الموت وكتابته على الخلق كلهم.
- ٦ - أن الله - عز وجل - قادر على تبديل الخلق بغيرهم، وعلى إنشائهم على ما شاء من الصور لأنه لا يعجزه شيء، وفي هذا تهديد للمكذابين.
- ٧ - الحث على التذكر والاتعاظ والاستدلال بالنشأة الأولى على البعث والنشأة الثانية.

(١) انظر «بدائع التفسير» ٣٥٦/٤.

﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ﴾ ١٦ ءَأَنْتُمْ تَرْزَعُونَهُ ۖ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿١٧﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَبًا فَظَلَمْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿١٨﴾ إِنَّا لَمُعْرِضُونَ ﴿١٩﴾ بَلْ نَحْنُ مُحْرِمُونَ ﴿٢٠﴾ أَفَرَأَيْتُمْ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٢١﴾ ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ﴿٢٢﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ جُرَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٢٣﴾ أَفَرَأَيْتُمْ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿٢٤﴾ ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ ﴿٢٥﴾ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ ﴿٢٦﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٢٧﴾

صلة الآيات بما قبلها:

ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة في معرض الرد على منكري البعث الدليل الأول على أحقية وقوع البعث، وهو الخلق الأول والنشأة الأولى بخلق آدم من التراب وتناسل ذريته من ماء الرجل والمرأة، ثم إمامتهم وإفنائهم، وهذا أقوى الأدلة وأظهرها على أن البعث بعد الموت حق، لأن من قدر على الخلق الأول فهو أقدر على الخلق الثاني من باب أولى وأحرى.

ثم أتبع عز وجل ذلك بذكر الدليل الثاني وهو إحياء النبات، ثم الدليل الثالث وهو إنزال المطر، ثم الدليل الرابع وهو إشعال النار وإيجادها^(١).

قوله ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ﴾ الهمة للاستفهام الإنكاري، وهي كذلك في قوله ﴿أَفَرَأَيْتُمْ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ﴾ وفي قوله ﴿أَفَرَأَيْتُمْ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ﴾ و(ما) موصولة أي: أخبروني عن الحب والنبات الذي تحرثون، أي: تحرثون الأرض وتشقونها وتبذرونه وتلقونه فيها.

﴿ءَأَنْتُمْ تَرْزَعُونَهُ﴾ الاستفهام للإنكار والنفي، أي: أنتم تنبتونه وتوجدون فيه الحياة النباتية، والجواب: لا، أي: لستم أنتم تزرعونه.

﴿أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾ (أم) في هذا الموضع والمواضع التي بعده هي المنقطعة التي بمعنى (بل) أي: بل نحن الزارعون الذين أوجدنا فيه الحياة والنمو فنبت ونما وأثمر.

(١) ومن أعظم الأدلة التي يذكرها الله عز وجل على أحقية البعث خلق السموات والأرض قال تعالى: ﴿لَمَخْلُوقَاتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْثَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾ [غافر: ٥٧]، وقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾ [الإسراء: ٩٩]، وقال تعالى: ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾ [يس: ٨١]، وقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَكُنْ لِحَافَةٍ مِنْ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الأحاف: ٣٣].

والاستفهام للتقرير.

وقد روي أن رسول الله ﷺ قال: «لا تقولن زرعْتُ، ولكن قل حرثْتُ» قال أبو هريرة: «ألم تسمع إلى قول الله: ﴿أَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ﴾ أَسْتَرْ تَزْرَعُونَهُ، أَمْ نَحْنُ الَّذِينَ نَزْرَعُونَ؟»^(١).

قال الشاعر:

انظر لتلك الشجرة	ذات الغصون النضرة
من ذا الذي أنبتها	وشق منها الثمرة
ذاك هو الله الذي	أنعمه منهمرة
ذو حكمه بالغة	وقدرة مقطرة

﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا﴾ (لو) شرطية، وهي حرف امتناع لامتناع، أي امتناع الجواب لامتناع الشرط، أي: امتناع كون هذا الحرث حطامًا، لأن الله لم يشأ ذلك.

واقترن جواب (لو) باللام لأن هذا هو الأكثر في جوابها إذا كان مثبتًا أن يقترن باللام، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ﴾ [محمد: ٣٠]، وقد لا يقترن كما في قوله تعالى: ﴿لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا﴾.

أما إذا كان جوابها منفياً بـ «ما» فالأكثر، بل الأنصح ألا يقترن جوابها باللام تقول: لو جاء زيد ما كلمتك، وقد يقترن باللام أحياناً فتقول لو جاء زيد لما كلمتك. ومنه قول الشاعر:

ولو نعطى الخيار لما افرقنا   ولكن لا خيار مع الليالي^(٢)

ومعنى قوله (لو نشاء لجعلناه حطامًا) أي: لو نشاء لجعلنا هذا الحرث حطامًا، أي: هشيمًا يابسًا متكسرًا بعد إخراج زرعاً وتعلق النفوس به، وهذا أشد حسرة من إهلاكه قبل نباته.

وفي هذا إشارة إلى قدرة الله عز وجل التامة على جعل هذا الحرث حطامًا، كما

(١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٣٤٨/٢٢، والبزار في «مسند» ١٢٨٩، وابن حبان في صحيحه ٥٧٢٣، والطبراني في الأوسط ٨٠٢٤، وأبو نعيم في الحلية ٢٦٧/٨، والبيهقي في «شعب الإيمان» ٥٢١٧، ٥٢١٨.

(٢) انظر «الوضع المسالك» ٢٣١/٤، «شرح شواهد الغني» ٦٦٥/٢، «معنى اللبيب» ٢٧١/١، واليت فيها بلانبة.

أن فيه تحويفاً للمخاطبين بعقوبتهم بإهلاك حروثهم.

﴿فَظَنُّوا تَفَكَّهُونَ﴾ أي: فتظنون بعد ذلك ﴿تَفَكَّهُونَ﴾ التفكه في الأصل من الأضداد فهو يأتي بمعنى التمتع ومنه سميت الفاكهة، ويأتي بمعنى الحزن والندم والعجب وتنويع المقال أي: فتظنون بعد كون حركم حطاماً تفكهون في المقالة، أي: تنوعون الكلام فيما حصل لحركم وسبب ذلك وتعجبون من سوء حاله ومصيره، وتتلامون وتندمون قائلين تارة ﴿إِنَّا لَمَعْرُوُونَ﴾ أي: حملنا غرامة هذا الحرث وقيمته، وقيل للمقون في الشر، أو مولع بنا، أو معذبون ومهلكون. وتارة تقولون ﴿بَلْ نَحْنُ مَحْرُوُونَ﴾ «بل» للإضراب الانتقالي، أي: بل حرما الرزق وثمرة هذا الحرث.

فبسبب هلاك حركهم تحملوا غرامة ذلك، وحرموا من ثمرة ذلك الحرث

وهذا كما ذكر الله عز وجل عن أصحاب الجنة من بني إسرائيل في سورة القلم أنهم قالوا لما راوها قد احترقت: ﴿إِنَّا لَصَّالُونَ﴾ ﴿بَلْ نَحْنُ مَحْرُوُونَ﴾ [القلم: ٢٦، ٢٧].

﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ﴾: الاستفهام كسابقه للإنكار، أي: أخبروني عن الماء الذي تشربون منه أنتم ومواشيكم وحروثكم.

﴿أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ﴾ الاستفهام للإنكار والنفي، كقوله ﴿أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ﴾

أي: أنتم أنزلتم هذا الماء العذب ﴿مِنَ الْمُزْنِ﴾ وهو السحاب.

والجواب: لا، أي: لستم أنتم الذين أنزلتموه من المزن.

﴿أَمْ نَحْنُ الْفَازِلُونَ﴾ «أم» بمعنى «بل»، أي: بل نحن المنزلون كما قال عز وجل:

﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ ﴿يُخْشَىٰ بِهِ، بَلَدَةٌ مِّنَّا وَنُفَيْمٌ وَمَا خَلَقْنَا أَنْعَمًا وَلَا نَاقِيًا﴾

﴿كَبِيرًا﴾ [الفرقان: ٤٨، ٤٩]، وقال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا

بِهِ جَنَّتٍ وَحَبَّ الْحَبِيدِ﴾ ﴿وَالْخَلَّ بِأَيْدِيهِمْ فَمَا طَلَعُ نَفِيدٍ﴾ [ق: ٩، ١٠]، وقال

تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ﴾

﴿[النحل: ١٠]، وقال تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْجِي بِهِ الْأَرْضَ بَقْدًا

مَوْفَهَا﴾ [الروم: ٢٤].

﴿لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا﴾ أي: لو نشاء جعلناه مرأً ملحاً زعاقاً، لا يصلح للشرب،

لا للإنسان، ولا للحيوان، ولا للحروث والزروع. ولم يقل «لو نشاء لم تنزله» ونحو

ذلك لأن وجوده مع كونهم لا يستطيعون الانتفاع به أشد حرة.

﴿فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾ الفاء عاطفة و (لولا) بمعنى «هلا» للتضيض، أي: فهلا تشكرون

الله عز وجل على ما أنعم به عليكم من هذا الماء العذب الزلال وغيره من النعم.

﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ الَّتِي تُؤْوُونَ﴾ الاستفهام للإنكار، أي: أخبروني عن النار التي تقدحونها من الزناد وتشعلونها، أي تقدحون الزناد لاستخراجها.

﴿أَفَرَأَيْتُمُ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَا﴾ الاستفهام للإنكار والنفي، أي: لم أنتم الذين ﴿أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَا﴾.

﴿أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ﴾ أي: بل نحن المنشئون لشجرتها ومادتها والاستفهام للتقرير.

قال ابن كثير^(١): «وللعرب شجرتان، إحداهما: المرخ، والأخرى: العفار، إذا أخذ منها غصنان أخضران، فحك أحدهما بالآخر تنائر بينهما شرر النار».

﴿نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً﴾ (جعل) هنا بمعنى (صير) تنصب مفعولين الأول الضمير (ها) والثاني «تذكرة» وهو من الجعل الكوني.

ومعنى «تذكرة» أي: مذكرة بالنار الكبرى في الآخرة، لأنها جزء منها كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم فقالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية فقال: إنها فضلت عليها بسبعة وستين جزء كلهن مثل حرها»^(٢).

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: «إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم، ولو لا أنها أطفئت بالماء مرتين ما انتفعت بها، وإنها لتدعو الله عز وجل أن لا يعيدها فيها»^(٣).

﴿وَمَتَّعًا لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: يتمتعون بها فيطبخون عليها طعامهم، ويستدفئون بها من البرد ويستضيئون بنورها في منازلهم ومقامهم ويوقدون بها الضال كما قالت الحنساء في أخيها صخر:

وإن صخرأ لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار

إلى غير ذلك من منافعها.

(١) في تفسيره ١٨/٨٥.

(٢) أخرجه البخاري في بدء الخلق - صفة النار وعذابها ٣٢٦٥، ومسلم في صفة الجنة والنار - باب في شدة حر نار جهنم ٢٨٤٣، والترمذي في صفة جهنم ٢٥٨٩، واحد ٢/٢٤٤.

(٣) أخرجه ابن ماجه في الزهد ٤٣١٨.

و«المقوين» المسافرين وسمى المسافرون بهذا الاسم، لأن القواء هو الفقر الخالي البعيد من العمران، ومنه قولهم: «أقوت الدار إذا رحل أهلها» وقول عنترة بن شداد^(١).

حُيِّت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثم

والمراد بالآية عموم المتمتعين بالنار من المقيمين والمسافرين، وإنما خص المسافرون بالذكر - والله أعلم - لأن المقيمين قد يشعل أحدهم النار من حجر نار سابقة، أو من نار جاره، ونحو ذلك، ولهذا قال ﷺ: «الناس شركاء في ثلاث في الماء والنار والكلاء»^(٢).

واشتراك الناس في النار إنما يتحقق غالباً في حال الإقامة.

وهذا كله نعمة من الله عز وجل، لكن تظهر نعمة الله عز وجل أكثر على المسافر الذي لا يجد أحداً يأخذ من ناره في كونه يستطيع أن يحمل في متاعه بلا مشقة زناً أو عودين من هتين الشجرتين يوري منهما النار عند الحاجة، ولعل هذا من حكمة تخصيص المسافرين بالتمتع بها في الآية.

وقال ابن القيم^(٣): «وخص المقوين بالذكر وإن كانت منفعتها عامة للمسافرين والمقيمين تنبيهاً لعباده - والله أعلم بمراده من كلامه - أنهم كلهم مسافرون، وأنهم في هذه الدار على جناح سفر ليسوا هم مقيمين، ولا مستوطنين، وأنهم عابرو سبيل وأبناء سفر».

أقول: رحمك الله يا ابن القيم جزاك الله خيراً على هذا الاستنباط، فالخلق كلهم مسافرون، والنار متعة لهم في هذه الدار الفانية.

وقال ابن كثير^(٤) بعد أن ذكر القول بأن المراد بالمقوين: المسافرون والحاضرون، قال: «وهذا التفسير أعم من غيره فإن الحاضر والبادي من غني وفقير الكل محتاجون للطبخ والاصطلاء والإضاءة، وغير ذلك من المنافع، ثم من لطف الله تعالى أن

(١) انظر: «ديوانه» ص ١٨٥.

(٢) أخرجه أبو داود في البيوع - باب في منع الماء ٣٤٧٣، وابن ماجه في الرهن - المسلمون شركاء في ثلاث ٢٤٧٣ - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود ٣٤٧٧، وأحمد ٣٦٤/٥ - من حديث رجل من المهاجرين من أصحاب النبي ﷺ.

(٣) انظر: «بدائع التفسير» ٣٥٦/٤.

(٤) في «تفسيره» ٢٠/٨.

أودعها في الأحجار، وخالص الحديد بحيث يتمكن المسافر من حمل ذلك في متاعه، وبين ثيابه فإذا احتاج إلى ذلك أخرج زنده وأورى، وأوقد ناره، فاطبخ واصطلى، واشترى واستأنس بها، وانتفع بها سائر الانتفاعات، فلهذا أفرد المسافرون، وإن كان ذلك عاماً في حق الناس كلهم.

﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾: التسيح: تنزيه الله عن النقائص والعيوب وعن مشابهة المخلوقين. والرب: هو الخالق المالك المدبر و«العظيم» صاحب العظمة التامة الذي لا أعظم منه ولا أكبر، كامل الأسماء والصفات، كثير الإحسان والخيرات والمعنى: قل سبحان ربي العظيم، منزهاً ربك العظيم عن النقائص والعيوب، وعن مشابهة المخلوقين، ومعلناً أن كل كمال فآله أولى به، وأن له عز وجل القدرة التامة على البعث والمعاد، كما أوجد الخلق من العدم وبعث فيهم الحياة، وأحيا الحرث والنبات، وأنزل الماء من السحاب وأوجد مادة النار مع ما في هذه المخلوقات العظيمة وغيرها من الاختلاف والتضاد، فسبحان الرب الخالق العظيم.

الفوائد والعبر:

- ١ - أن الله - عز وجل - هو الزارع المنبت للنبات المحمي للأرض بعد موتها وفي ذلك دليل على قدرته التامة على إحياء الموتى.
- ٢ - بيان قدرة الله التامة على جعل الزرع هشياً يابساً متكرراً قبل استوائه وفي هذا تخويف للعباد.
- ٣ - ضعف الخلق وضعف حولهم وقوتهم أمام قدرة الله - عز وجل - وحوله.
- ٤ - أن نظرة كثير من الخلق للمصائب في حروثهم وزرعهم وغيرها نظرة مادية فقط؛ يمزنون على ما أصابهم ويتعجبون، ويقرون بالغرامة والحرمان، لكنهم لا يتفكرون في سبب ذلك وهو المعاصي.
- ٥ - امتنان الله - عز وجل - على الخلق بإنزال الماء من السحاب لشرب الناس ودوابهم وحروثهم ولو شاء لجعله - بقدرته - مراً مالحاً لا يصلح لا للإنسان ولا للحيوان، ولا للنبات وفي هذا تقرير لنعمته - عز وجل - عليهم بذلك ليشكروهم وتخويف لهم.
- ٦ - قدرة الله - عز وجل - التامة ونعمته على الخلق بإيجاد عنصر النار يتمتعون بها وتذكرهم بنار الآخرة.
- ٧ - وجوب التسيح باسم الرب العظيم - وبخاصة في الصلاة، وإثبات اسم الله العظيم، وربوبيته - عز وجل - الخاصة لنبيه ﷺ ولأتباعه.

﴿فَلَا أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾ وَإِنَّهُ لَقَسَدٌ لَّو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿١﴾ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿٢﴾ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ﴿٣﴾ لَا يَسْمَعُ إِلَّا الْمَطَهَّرُونَ ﴿٤﴾ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٥﴾ أَفَهَذَا الْحَدِيثُ أَنْتُمْ مُذْهِبُونَ ﴿٦﴾ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكْذِبُونَ ﴿٧﴾.

صلة الآيات بما قبلها :

بعد ما ذكر الله عز وجل الدلائل الكونية على أحقية البعث والمعاد من الخلق الأول وإحياء الحرث وإنزال الماء من السحاب وإيجاده مادة النار في الشجر ذكر الدليل الشرعي على ذلك وهو القرآن الكريم، وأقسم على أنه تنزيل من عنده عز وجل.

قوله ﴿فَلَا أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾ الفاء استئنافية و«لا» يؤتى بها في أول القسم إذا كان مقسمًا به على منفي، للتنبيه وتوكيد النفي، كقول عائشة رضي الله عنها: «لا والله ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط» كما جاء في بعض روايات حديث مروان بن الحكم والمصور بن مخرمة رضي الله عنهما^(١).

وهكذا هنا تقدير الكلام: لا أقسم بمواقع النجوم، أي: ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر أو كهانة، بل هو قرآن كريم، أو ليس الأمر كما تقولون، ثم استأنف القسم بعد فقال: أقسم.

وقيل إن «لا» صلة، والتقدير: أقسم بمواقع النجوم، وعلى هذه التقديرات فقوله (فلا أقسم بمواقع النجوم) قسم من الله عز وجل بمواقع النجوم، والله عز وجل أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، لأن إقامه بها دليل على عظمته هو، فكانه يقول: أقسم بما خلقت.

وقيل معنى (فلا أقسم) نفي للقسم، أي: لا يحتاج الأمر إلى قسم، لكن هذا يردده قوله (وإنه لقسم لو تعلمون عظيم) ففي هذا إثبات للقسم.

قرأ حزة والكسائي وخلف «بموقع» على الأفراد، وقرأ الباقون بالجمع (بمواقع). وقوله (بمواقع النجوم) هذا هو المقسم به والنجوم: هي النجوم والأفلاك التي في السماء، ومواقعها: منازلها، ومشارقتها ومغاريها، وانكدارها وانتشارها وسقوطها كما قال تعالى: ﴿وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَىٰ﴾ [النجم: ١]، وقال تعالى: ﴿فَلَا أَقْسِمُ بِرَبِّكَ يُنْفِقُ

(١) أخرجه البخاري في الشروط ٢٧١٣، وأبو داود في المناسك ١٧٥٤، والنسائي في مناسك الحج ٢٧٧١، وابن ماجه في الجهاد ٢٨٧٥.

وَالْقَرِيبُ ﴿المعارج: ١٠﴾، وقال تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ وَالْطَّارِقَ ﴿١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ﴿٢﴾ إِنَّهُمْ
الْثَّاقِبُ ﴿الطارق: ١- ٣﴾، وقال تعالى: ﴿فَلَا أَقْسَمُ بِالْخَنَازِ ﴿١﴾ الْجَوَارِ الْكُنَاسِ ﴿٢﴾
التكوير: ١٥، ١٦﴾، وقال تعالى: ﴿وَإِذْ بَرَأَ النَّجْمَ ﴿١﴾﴾ [الذاريات: ٤٩].

ولما أقسم الله عز وجل بالنجوم ومواقعها لما فيها من الآيات العظيمة الدالة على ربوبية الله - عز وجل - وانفراده بالخلق والإبداع، مما يوجب صرف العبادة له وحده. ويحتمل أن المراد بـ (النجوم) نجوم تنزل القرآن الكريم، أي: مواضع وأوقات نزوله المتفرقة خلال ثلاث وعشرين سنة.

﴿وَإِنَّكُمْ لَقَسَرْتُمْ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمًا﴾ اعترض بهذه الجملة بين القسم وجوابه، كما اعترض بين الصفة والموصوف في هذه الجملة بقوله (لو تعلمون) فجاء هذا الاعتراض في ضمن هذا الاعتراض، وذلك كله بغرض التوكيد وتعظيم المقسم به والمقسم عليه.

والضمير في قوله ﴿وَإِنَّكُمْ﴾ يرجع إلى القسم في قوله ﴿فَلَا أَقْسَمُ بِمَوْقِعِ النَّجْمِ﴾. قوله ﴿لَقَسَرْتُمْ﴾ اللام للتوكيد، ﴿لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمًا﴾ أي: وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم، لو تعلمون عظيمته لعظمتهم المقسم عليه.

﴿وَإِنَّكُمْ لَقَرَأْتُمْ كَرِيمًا﴾ هذا هو جواب القسم، والضمير في قوله (إنه) يعود إلى ما أنزل الله - عز وجل - على رسوله ﷺ من وحيه عز وجل وكلامه القرآن العظيم. وذكره بضمير الغائب «الهاء» ولم يقل إن هذا القرآن الكريم تعظيمًا وتفخيماً لشأن القرآن الكريم، وإشارة إلى رفعة مكانته وعلو منزلته، كانه قال: إنه القرآن الذي من شأنه كذا وكذا، ويشتمل على كذا وكذا ويهدي ويدل إلى كذا.. إلخ.

وعود الضمير على أمر لم يتقدم ذكره، ولما لشهرته ووضوح المعنى عليه وارد في القرآن الكريم كقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿٣٢﴾﴾ [ص: ٣٢]، أي: الشمس ولم يسبق لها ذكر.

والقرآن: هو كلام الله عز وجل المنزل على رسوله ﷺ المتعبد بتلاوته والعمل به المعجز بأقصر سورة منه.

ومعنى (كريم) أي: عظيم كثير الخير جمّ النفع لما اشتمل عليه من بيان الحق من الباطل والهدى من الضلال، والعلم والحكمة، والهداية لكل خير لمن تدبر الفاظه ومعانيه وأحكامه، كما قال عز وجل: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِي هُمْ أَقْوَمُ﴾ [الإسراء: ٩].

وهو أيضاً كريم على الله عز وجل كرمه عز وجل وعظمه لأنه كلامه، وهو كريم في ثوابه، الحرف منه بحسنة والحسنة بعشر أمثالها كما قال ﷺ: «من قرأ حرفاً من كتاب الله تعالى فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول «الم» حرف، لكن ألف حرف ولام حرف، وميم حرف»^(١).

ووجه الارتباط بين المقسم به والمقسم عليه واضح على القول بأن المراد بمواقع النجوم: مواقع نزول القرآن منجماً في ثلاث وعشرين سنة فلعلظمة القرآن وما فيه من الهداية والخير الكثير جاء تنجيماً طوال هذه الفترة.

أما على القول بأن المراد بالنجوم الأفلاك فوجه المناسبة بينهما ما ذكره ابن القيم^(٢) بقوله: «المناسبة بين ذكر النجوم في القسم، وبين المقسم عليه، وهو القرآن الكريم من وجوه: أحدها: أن النجوم جعلها الله يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وآيات القرآن يهتدى بها في ظلمات الجهل والغي، فتلك هداية في الظلمات الحسية، وآيات القرآن في الظلمات المعنوية، فجمع بين الهدایتين، مع ما في النجوم من الرجوع للشياطين، وفي آيات القرآن من رجوع شياطين الإنس والجن، والنجوم آياته المشهودة المعينة، والقرآن آياته المتلوة السمعية، مع ما في مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته القرآنية، ومواقعها عند النزول».

﴿فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ﴾ أي: في كتاب مصون، معظم موقر، محفوظ بحفظ الله عز وجل كما قال عز وجل عن القرآن: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩]. واختلف في المراد بالكتاب المكنون في الآية، فذهب جمهور المفسرين إلى أن المراد بالكتاب المكنون: اللوح المحفوظ، واختاره ابن تيمية وقال: «هو اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون من الملائكة»^(٣).

وقيل المراد به المصحف لا يمسه إلا المطهرون من الأحداث أو من الشرك. وقيل المراد به المصحف التي بأيدي الملائكة، كما في قوله تعالى: ﴿فِي مِثْقَلِ ذَرَّةٍ مَّكْرَمٍ

(١) أخرجه الترمذي في فضائل القرآن ٢٩١٠، والدارمي في فضائل القرآن ٣٣٠٨، ٣٣١٥ - من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب».

(٢) انظر «بدائع التفسير» ٣٥٩/٤.

(٣) انظر: «شرح العمدة» ص ٣٨١-٣٨٥، «مجموع الفتاوى» ٢١/ ٢٦٥-٢٦٧.

﴿مَرْفُوعَةٌ مَّطَهَّرَةٌ﴾ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ﴿كَرَامٍ بَرَّةٍ﴾ ﴿عَبَسَ: ١٣-١٦﴾.

وقد اختار هذا القول ابن القيم، وقال^(١): «ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله: ﴿لَا يَسْأَلُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ فهذا يدل على أنه في أيديهم بمونه وهذا هو الصحيح في معنى الآية».

وقال السعدي^(٢): «(في كتاب مكنون) أي: مستور عن أعين الخلق، وهذا الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ أي: إن هذا القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، معظم عند الله، وعند ملائكته في الملأ الأعلى. ويحتمل أن المراد بالكتاب المكنون، هو الكتاب الذي بأيدي الملائكة، الذين ينزلهم الله لوحه ورسالته، وأن المراد بذلك، أنه مستور عن الشياطين، لا قدرة لهم على تغييره، ولا الزيادة والنقص منه واستراقه».

﴿لَا يَسْأَلُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ (لا) نافية أي: لا يسر هذا الكتاب المكنون إلا المطهرون وهم الملائكة، الذين طهرهم الله من الأرجاس والأنجاس الحسية والمعنوية كما قال تعالى: ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحريم: ٦].

واكفى بذكر الصفة، وهي (المطهرون) عن ذكر الموصوف وهم الملائكة إشارة إلى كمال طهارتهم وسلامتهم من النجاسات كلها.

وقد رجح ابن القيم^(٣) رحمه الله القول بأن المراد بالكتاب المكنون الصحف التي بأيدي الملائكة من عشرة وجوه، منها: أن الآية سبقت تنزيها للقرآن أن تنزل به الشياطين، وأن محله لا يصل إليه فيمسه إلا المطهرون، كما قال تعالى: ﴿وَمَا نَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ﴾ ﴿وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَظِيلُونَ﴾ [الشعراء: ٢١٠، ٢١١].

ومنها: أن السورة مكية والاعتناء في السور المكية إنما هو بأصول الدين من تقرير التوحيد والمعاد والنبوة، وأما تقرير الأحكام والشرائع فمظنة السور المدنية.

ومنها: أن القرآن لم يكن في مصحف عند نزول هذه الآية، ولا في حياة رسول الله ﷺ، وإنما جمع المصحف في خلافة أبي بكر. وهذا - وإن جاز أن يكون باعتبار ما يأتي

(١) انظر: «البيان في أقسام القرآن» ص ١٤٠-١٤٣.

(٢) في «تفسير الكريم الرحمن» ٧/ ٢٧٦-٢٧٧.

(٣) انظر «بدائع التفسير» ٤/ ٣٦٣-٣٦٥، ٣٧٦-٣٧٧.

- فالظاهر أنه إخبار بالواقع حال الإخبار بوضعه.

الوجه الرابع، وهو قوله: ﴿فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ﴾ والمكنون: المصون المستور عن الأعين الذي لا تناله أيدي البشر.

ومنها: أن وصفه بكونه مكنوناً نظير وصفه بكونه محفوظاً فقوله ﴿إِنَّهُمْ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾ في كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴿كَتُوبُهُ﴾ كقوله: ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ﴾ في لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ﴿البروج: ٢١، ٢٢﴾ يوضحه:

الوجه السادس: أن هذا أبلغ في الرد على المكذبين، وأبلغ في تعظيم القرآن من كون المصحف لا يمس محدث.

الوجه السابع: قوله (لا يمس إلا المطهرون) بالرفع فهذا خبر لفظاً ومعنى، ولو كان نهياً لكان مفتوحاً، ومن حل الآية على النهي احتاج إلى صرف الخبر عن ظاهره، إلى معنى النهي والأصل في الخبر والنهي حمل كل منهما على حقيقته وليس ههنا موجب يوجب صرف الكلام عن الخبر إلى النهي.

الوجه الثامن: أنه قال: (إلا المطهرون) ولم يقل إلا المتطهرون، ولو أراد به منع المحدث من مسه لقال: إلا المتطهرون كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَّيِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٢] وفي الحديث: «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين»^(١) فالتطهر فاعل التطهير، والمطهر الذي طهره غيره، فالتوضي مطهر، والملائكة مطهرون.

أما من قال: إن المراد بالكتاب في الآية المصحف الذي بأيدينا فقالوا إن قوله ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ وإن كان جملة خبرية، فمعناه الطلب والنهي، أي: لا ينبغي أن يمس المصحف إلا المطهرون.

ومما استدلل به على وجوب الطهارة لمس المصحف، ويعد من أقوى الأدلة ما جاء في كتاب الرسول ﷺ لعمر بن حزم لما بعته إلى اليمن: «وأن لا يمس القرآن إلا طاهراً»^(٢).

(١) أخرجه الترمذي في الطهارة - ما بعد الوضوء - ٥٥ - من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه، وقال «في إسناده اضطراب».

(٢) أخرجه مالك في الموطأ - الأمر بالوضوء لمن مس القرآن - تنوير الحوالك ١/ ١٥٧، «الموطأ» ١/ ١٩٩، وعبد الرزاق في «المصنف» ١/ ٣٤١، وأبو داود في «مراسله» ١٢١ والحاكم في المستدرک ١/ ٣٩٥، وصححه، وواقفه النعني. وأخرجه ابن حبان في صحيحه رقم ٨٩٣. قال الإمام أحمد: «أرجو أن يكون صحيحاً» وقال: «لا أشك أن النبي ﷺ كبه» انظر:

قال ابن كثير^(١): «وروى أبو داود في المراسيل من حديث الزهري، قال: قرأت في صحيفة عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن رسول الله ﷺ قال: «ولا يمَس القرآن إلا طاهر».

قال ابن كثير: «وهذه وجادة جيدة قد قرأها الزهري وغيره، ومثل هذا ينبغي الأخذ به، وقد أسنده الدارقطني عن عمرو بن حزم، وعبد الله بن عمر، وعثمان بن أبي العاصي، وفي إسناد كل منها نظر».

قال ابن عبد البر في «الاستذكار»^(٢): «وكتاب عمرو بن حزم هذا تلقاه العلماء بالقبول والعمل، وهو عندهم أشهر وأظهر من الإسناد الواحد المتصل، واجمع فقهاء الأمصار، الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم بأن المصحف لا يمسه إلا طاهر».

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله ﷺ نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يتاله العدو»^(٣).

فمس المصحف لا يجوز إلا لمن كان طاهرًا طهارة معنوية من الشرك والكفر بأن يكون مسلمًا، وطهارة حية من التجاسات والحدث الأكبر والأصغر، وهو قول الأئمة الأربعة، والفقهاء السبعة، وجمهور أهل العلم.

بل قد استدل بعض أهل العلم بقوله (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) وإن كان المراد به الصحف التي في السماء، استدل به على عدم جواز مس المصحف الذي بأيدينا إلا على طهارة.

قال ابن القيم^(٤): «وسمعت شيخ الإسلام يقرر الاستدلال بالآية على أن المصحف لا يمسه المحدث بوجه آخر، فقال: هذا من باب التنبيه والإشارة، إذا كانت الصحف التي في السماء لا يمسه إلا المطهرون، فكذلك الصحف التي بأيدينا من القرآن لا ينبغي أن يمسه إلا طاهر، والحديث مشتق من هذه الآية يعني حديث «وأن

«تلخيص الحبير» ١/١٤١، «بدائع التفسير» ٤/٣٦٥-٣٦٦، «إرواء الغليل» ١/١٥٨.

(١) في «تفسيره» ٢٢/٨.

(٢) ١١/٨(٢).

(٣) أخرجه البخاري في الجهاد ٢٩٩٠، ومسلم في الإمامة ١٨٦٩، وأبو داود في الجهاد ٢٦١٠، وابن ماجه في الجهاد

٢٨٧٩.

(٤) انظر: «بدائع التفسير» ٤/٣٦٥، ٣٧٧.

لا يمس القرآن إلا طاهرًا».

وقال ابن تيمية^(١) أيضًا: «مذاهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس القرآن إلا طاهر».

وهكذا قال ابن القيم^(٢): «الآية دالة بأحسن الدلالة على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر».

وأما قراءة القرآن من غير المصحف، فلا يمنع منها إلا الجنب لما روي: «أنه ﷺ لم يكن يمنعه شيء من قراءة القرآن إلا الجنابة»^(٣).

فللحائض قراءة القرآن من غير المصحف، وبخاصة إذا احتاجت إلى ذلك كان تخاف ضياع حفظها ونحو ذلك كما أن لها عند الحاجة أن تقرأ بالمصحف وتمسكه من وراء حائل كان تكون تدرس القرآن الكريم ونحو ذلك.

قال ابن القيم في كلامه على الآية ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾: «ودلت الآية بإشارتها وإيمائها على أنه لا يدرك معانيه ولا يفهمه إلا القلوب الطاهرة وحرام على القلب المثلوث بنجاسة البدع والمخالفات أن ينال معانيه، وأن يفهمه كما ينبغي. قال البخاري في صحيحه^(٤) في هذه الآية: لا يجد طعمه إلا من آمن به».

﴿تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أي: إن هذا القرآن الكريم منزل من رب العالمين، فهو كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، وليس بسحر ولا شعر، ولا كهانة، ولا تقوله الرسول ﷺ، كما يقول المبطلون، بل هو الحق الذي لا ريب فيه.

ويؤخذ من الآية أيضًا علو الله عز وجل على خلقه، لأن النزول والتنزيل هو نزول الشيء ووصوله من أعلى إلى أسفل.

ورب العالمين: خالقهم ومالكهم والمتصرف فيهم، ومن ربوبيته لهم ألا يتركهم هملاً بل أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب بالأمر والنهي ليثيب المطيع منهم ويعاقب العاصي.

﴿أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُذْهِبُونَ﴾ الاستفهام للإنكار والتوبيخ والتفريع.

والمراد به (الحديث) القرآن الكريم.

(١) في «الفتاوى الكبرى» ٥٦/١.

(٢) انظر: «بدائع التفسير» ٣٧٥/٤.

(٣) أخرجه أبو داود في الطهارة ٢٢٩، والنسائي في الطهارة ٢٦٥، والترمذي في الطهارة ١١٦، وابن ماجه في الطهارة ٥٩٤ - من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

(٤) في كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى ﴿فَأَنزَلْنَا بِالَّذِينَ نَزَّلْنَا فَلَا تُنْفِكُوا﴾ فتح الباري ١٣/٥١٧.

ومعنى (مدهنون) أي: متهاونون مكذبون، أو تريدون المداينة والمداراة والملاينة في ذلك مع أنكم مكذبون له وغير مصدقين به.

قال الطبري^(١): «أفبهذا القرآن أنتم تلينون القول للمكذبين به، مما لآفة منكم لهم على التكذيب به والكفر».

وقال ابن القيم^(٢): «والمداينة إنما تكون في باطل قوي لا يمكن إزالته، أو في حق ضعيف لا يمكن إقامته فيحتاج المداين إلى أنه يترك بعض الحق ويلتزم بعض الباطل، فأما الحق الذي قام به كل حق فكيف يداين به».

﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكْذِبُونَ﴾ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «مطر الناس على عهد النبي ﷺ فقال النبي ﷺ: «أصبح من الناس شاكراً، ومنهم كافر» قالوا: هذه رحمة، وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. فنزلت هذه الآية (فلا أقسم بمواقع النجوم) حتى بلغ (وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون)^(٣)».

و«تجعلون» هنا من جعل بمعنى «صَيَّرَ» تنصب مفعولين الأول قوله (رزقكم) والثاني المصدر المؤول من قوله (أنكم تكذبون) أي: وتجعلون رزقكم تكذيبكم أي: حظكم منه التكذيب به.

و(الرزق) هو العطاء من المطر وغيره.

والمعنى هنا: وتجعلون سبب رزقكم أنكم تكذبون أي: تنسبون الرزق من المطر وغيره إلى غير الله مسبب الأسباب سبحانه، وذلك ينسبكم المطر إلى الأنواء، وقولكم: «مطرنا بنوء كذا وكذا».

أو تجعلون شكركم لله على هذا الرزق أنكم تكذبون فتسبون النعمة والرزق من المطر وغيره إلى غير مسديها وهو الله عز وجل، فتكذبون بدل الشكر وقد رُوِيَ عن علي رضي الله عنه أنه قرأها: «وتجعلون شكركم أنكم تكذبون»^(٤).

فهم نسبوا النعمة إلى غير مسديها، فنسوا مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، وبدل أن يشكروا هذه النعمة كفروها.

(١) في «جامع البيان» ٣٦٧/٢٢.

(٢) انظر: «بدائع التفسير» ٣٦٩/٤.

(٣) أخرجه مسلم في الإيمان ٧٣، والواحدي في «أسباب النزول» ٢٧٠.

(٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٣٧١/٢٢.

عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله ﷺ - صلاة الصبح بالحديبية في أثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب»^(١).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال: «ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين، يزل الغيث، فيقولون: بكوكب كذا وكذا»^(٢).

وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «ما مَطَر قوم من ليلة إلا أصبح قوم بها كافرين، ثم قال ﴿وَيَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكْذِبُونَ﴾ فيقول قائل: مطرنا بنجم كذا وكذا»^(٣).

وروي عن الحسن قال في معنى قوله ﴿وَيَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكْذِبُونَ﴾: «بئس ما أخذ قوم لأنفسهم، لم يرزقوا من كتاب الله إلا التكذيب به»^(٤).

أي: وتجعلون حظكم ونصييكم من كتاب الله أنكم تكذبون به»^(٥).

وهذا القول لا ينافي القول الأول، فإن الرزق نوعان: رزق به حياة القلوب وهو الإيمان، ورزق به حياة الأبدان وهو الطعام والشراب ولا شك أن نصيب كثير من الخلق مما جاءت به الرسل من الدعوة إلى الإيمان هو التكذيب كما قال عز وجل: ﴿وَمَا أَكْثَرُ الْكَافِرِينَ وَلَوْ كَرِهْتَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [يوسف: ١٠٣]، وقال تعالى: ﴿وَإِنْ تَطِيعَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [الأنعام: ١١٦]، وقال تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ﴾ [سبا: ١٣].

كما أن كثيراً من الناس ينسبون الرزق إلى الأسباب المادية فقط وينسبون مسبب الأسباب ومسدي هذه الأرزاق وهو الله عز وجل. فالأولون إذا أصابهم المطر قالوا: مطرنا بنوء كذا وكذا بدل أن يقولوا: مطرنا بفضل الله ورحمته، والآخرين اليوم ينسبون المطر إلى المنخفضات الجوية.

(١) أخرجه البخاري في الأذان ٨٤٦، ومسلم في الإيمان - باب كفر من قال: مطرنا بالنوء ٧١، وأبو داود في الطب - باب في النجوم ٣٩٠٦، والنسائي في الاستسقاء - كراهية الاستسقاء بالنجوم ١٥٢٥.

(٢) أخرجه مسلم في الإيمان ٧٢، والنسائي في الاستسقاء ١٥٢٤.

(٣) أخرجهما الطبري في «جامع البيان» ٣٧٢/٢٢.

(٤) انظر «تفسير ابن كثير» ٢٤/٨.

وهكذا إذا حصل لكثير منهم شيء من الخير، من مال أو تيسير عمل، أو شفاء من مرض ونحو ذلك ينسب هذا الفضل والخير للأسباب المادية فقط.

ولا شك أن هذا من كفر النعم وقد قال الله عز وجل: ﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ يَقْتَرِفِينَ أَلْوَمًا﴾ [النحل: ٥٣]، وقال تعالى: ﴿وَرَبَّنَا تَقَدَّرَ أَنْ نَحْصُوهُنَّ﴾ [إبراهيم: ٣٤]، [النحل: ١٨].

ولهذا ترى كثيراً من الناس عندما تكون له حاجة، كأن يتعسر عليه سبب الرزق والعمل، أو يصاب بمرض ونحو ذلك تراه يتجه رأساً للأسباب المادية، ويفغل عن التوجه إلى مسبب الأسباب وهو الله عز وجل وقد قال الله عز وجل: ﴿وَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النساء: ٣٢].

فالجا أخي الكريم في كل حاجاتك الدينية والدنيوية إلى من بيده الخير والفضل كله وإلى مسدي جميع النعم ودافع النقم، وموجد الأسباب ومسبباتها، واسأله من فضله، وافعل الأسباب، وأبشر بالخير إن شاء الله.

الفوائد والعبر:

- ١ - إقسام الله - عز وجل - بمواقع النجوم على عظمة القرآن، وأنه قرآن كريم فيه الهداية والخير كل الخير.
- ٢ - تعظيم الله - عز وجل - لمواقع غروب الكواكب وسقوطها ومواقع تنزلات القرآن وأوقاته لأنه - عز وجل - أقسم بها - وفي ذلك تعظيم لنفسه - عز وجل -.
- ٣ - عظم هذا القسم والمقسم به لأنه قسم من العظيم سبحانه وتعالى بآياته الكونية ومواقع وأوقات تنزلات آياته الشرعية على عظمة وجه القرآن الكريم وكثرة خيره ونفعه ورفعة مكانته وعلو منزلته.
- ٤ - أن القرآن الكريم محفوظ بحفظ الله - عز وجل - باللوح المحفوظ والصحف التي بأيدي الملائكة، كما أن المصحف محفوظ بحفظه - عز وجل -.
- ٥ - أن هذا الكتاب المكنون لا يسه في الملاء الأعلى إلا المطهرون وهم الملائكة الذين طهرهم الله حسياً ومعنوياً.
- ٦ - أن المصحف لا يجوز أن يسه إلا من كان مسلماً مطهراً من الحدث الأكبر والأصغر.
- ٧ - أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق.
- ٨ - إثبات علو الله - عز وجل - على خلقه وربوبيته العامة لهم جميعاً.
- ٩ - الإنكار على المشركين والمكذبين للقرآن الكريم في تكذيبهم بالقرآن ومداهمتهم به.
- ١٠ - إثبات أن المطر والرزق من الله عز وجل والإنكار على المشركين وغيرهم ممن ينسبون الرزق إلى غير الله ويكفرون بنعم الله - عز وجل -.

﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ﴿١٠﴾ وَأَنْتَ حِينِيذٌ نَنْظُرُونَ ﴿١١﴾ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿١٢﴾ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿١٣﴾ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٤﴾ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿١٥﴾ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتْ نَبِيرٌ ﴿١٦﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿١٧﴾ فَسَلَّةٌ أَلَدٌ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿١٨﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الصَّالِينَ ﴿١٩﴾ فَتُرْلٌ مِنْ جَمِيمٍ ﴿٢٠﴾ وَنَصِيلَةٌ جَعِيمٍ ﴿٢١﴾ إِنَّ هَذَا لَمَوْحٌ بَيِّنٌ ﴿٢٢﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٢٣﴾﴾.

صلة الآيات بما قبلها:

ذكر الله عز وجل في أول السورة انقسام الناس إلى ثلاثة أقسام السابقون المقربون، وأصحاب اليمين، وأصحاب الشمال وأحوالهم وما أعد لهم لكل منهم من الجزاء، ثم ختم السورة بذكر احتضار كل منهم وأحوالهم في ذلك. قوله ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ﴾ الفاء: استئنافية و(لولا) حرف تحضيض، أي: فهلا إذا بلغت الحلقوم،

والمراد: إذا بلغت الروح الحلقوم، أي: صاعدة حال الانقطاع من الدنيا والإقبال على الآخرة، وذلك ساعة الاحتضار، والحلقوم: مجرى النفس، وذكر دون «المري» مجرى الطعام، لأن بانقطاع النفس يموت الإنسان. كما قال عز وجل ﴿كَأَلَا إِذَا بَلَغَتِ النَّفْسُ أَهْلَاقَهَا وَنَبَّهَا أَنَّ الْإِنْسَانَ كَانَ لِرَبِّكَ كَافِرًا ﴿١٠٠﴾﴾ [القيامة: ٢٦-٣٠].

﴿وَأَنْتَ حِينِيذٌ نَنْظُرُونَ﴾ الواو حالية، أي: وأنتم في هذه الحال تنظرون إلى المحتضر، وما يكابده من سكرات الموت ولا تملكون من الأمر شيئاً. ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ﴾ أي: إنه عز وجل أقرب إلى هذا المحتضر بملانكته وجنده. وقوله (منكم) خطاب لأهل المحتضر، فهو عز وجل أقرب إليه بملانكته من أهله الذين هم أمامه وعن يمينه وشماله، قال تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ﴾ [الأنعام: ٦١].

﴿وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ﴾ أي: ولكن لا ترون ملائكتنا.

قال الطبري^(١): «يقول: رسلنا الذين يقبضون روحه أقرب إليه منكم، ولكن لا تبصرونهم».

وقال ابن نعمة^(١): «فالمراد قربه إليه بالملائكة، وهذا هو المعروف عن المفسرين المتقدمين من السلف، قالوا: ملك الموت أدنى إليه من أهله، ولكن لا تبصرون الملائكة».

وقال ابن القيم^(٢): «ملائكة الرب تعالى أقرب إلى المحتضر من حاضريه من الإنس، ولكنهم لا يبصرون بهم»

وقال ابن كثير^(٣): «وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ بِمَلَائِكَتِنَا (ولكن لا تبصرون) أي: لا ترونهم».

﴿فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ﴾ الفاء: استثنائية و(لولا) كسابتها حرف تحضيض.

وقال السعدي^(٤): «وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ﴾ بعلمنا وملائكتنا».

(غير مدنيين) أي: غير محاسبين ومجزيين بأعمالكم كما ترزعمون، والدين: هو الجزاء على الأعمال ولهذا سمي يوم القيامة يوم الدين، قال تعالى: ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاتحة: ٤]، وقال تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالَّذِينَ﴾ [الانفطار: ٩]، أي: بالجزاء على الأعمال، وقال تعالى: ﴿يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الَّذِينَ﴾ وَمَا عَنْهَا بِقَائِرِينَ ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الَّذِينَ﴾ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الَّذِينَ ﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾ [الانفطار: ١٥ - ١٩].

﴿تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ هذا هو جواب (لولا) الأولى والثانية. أي: ترجعون وتردون هذه الروح التي بلغت الحلقوم وخرجت أو كادت أن تخرج إلى مقرها من الجسد ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ في دعواكم في إنكار البعث، وأنكم لن تبعثوا، ولن تدانوا بأعمالكم. وأنى لهم ذلك، وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا.

وفي هذا الإلزام لهم بالإقرار والاعتراف بالعجز عن رد الروح إلى جسدها، وبالتالي إلزام لهم بالإقرار والاعتراف بأنهم مدنيون بأعمالهم مربوبون مملوكون لرب قادر متصرف فيهم قاهر آمرناؤه، وهذا يوجب عليهم القيام بحقه سبحانه وشكره وتعظيمه وإجلاله، وأن لا يشركوا معه أحدا في عبادته، فليس بعد هذا الاستدلال إلا الإذعان والانقياد أو الكفر والعناد وهذا هو الحاصل منهم.

(١) في «شرح حديث النزول» ص ١٢١.

(٢) انظر: «بيان التفسير» ٤/ ٣٧١.

(٣) في «تفسيره» ٨/ ٢٥.

(٤) في «تيسير الكريم الرحمن» ٧/ ٢٧٨.

قال ابن القيم^(١): «فضمنت الآياتان تقريراً وتوبيخاً، واستدللاً على أصول الإيمان من وجود الخالق سبحانه، وكمال قدرته، ونفوذ مشيئته، وربوبيته، وتصرفه في أرواح عباده، حيث لا يقدرُونَ على التصرف فيها بشيء، وأن أرواحهم بيده، يذهب بها إذا شاء، ويردها إليهم إذا شاء وإثبات المعاد، وصدق رسوله فيما أخبر به عنه، وإثبات ملائكته وتقرير عبودية الخلق».

﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ الفاء: عاطفة، و«أما» حرف شرط وتفصيل.

أي: «فأما» إن كان المحتضر من المقربين الذين وصفهم الله في أول السورة بقوله: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ﴾ ﴿أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾ [الآيتان: ١٠، ١١].

قال ابن كثير^(٢): «وهم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات، وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات» أي: فضول المباحات.

﴿فَرُوحٌ وَرِيحَانٌ وَحَتَّى نَعِيمٌ﴾ الفاء رابطة لجواب الشرط، أي: فلهم (روح وريحان وجنة نعيم) تبشرهم بذلك ملائكة الرحمة تقول عند قبض روح المؤمن: «أبشري بروح وريحان ورب غير غضبان»^(٣).

قرأ يعقوب (فُرُوح) بضم الراء وقرأ الباقر بفتحها، أي: ففرح وسرور وإبتهاج ورحمة، وراحة ومستراح في الجنة من الدنيا وعنائها ونكدتها وكبدها ونصبها، لأن الدنيا كما جاء في الحديث «سجن المؤمن وجنة الكافر»^(٤)، ولهذا تقول النفس الصالحة إذا حملها الرجال على أعناقهم: «قدموني قدموني»^(٥).

ومرت برسول الله ﷺ جنازة فقال: «مستريح ومستراح منه» فقالوا: يا رسول الله، ما المستريح والمستراح منه؟ قال: «العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب»^(٦). وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: «أسرعوا بالجنازة فإن تك

(١) انظر: «بدائع التفسير» ٤/ ٣٧٢.

(٢) في «تفسيره» ٢٦/ ٨.

(٣) أخرجه ابن ماجه في الزهد ٤٢٦٢. من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه.

(٤) أخرجه مسلم في الزهد والرقائق ٢٩٥٦، والترمذي في الزهد ٢٣٢٤، وابن ماجه في الزهد ٤١١٣ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٥) أخرجه البخاري في الجنائز ١٣١٤، والنسائي في الجنائز ١٩٠٩ - من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه.

(٦) أخرجه البخاري في الرقاق ٦٥١٢، ومسلم في الجنائز ٩٥٠، والنسائي في الجنائز ١٩٣٠ - من حديث أبي قتادة - رضي الله عنه.

صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم»^(١).
 (وريجان) رزق وعطاء ورخاء من المأكل والمشرب والملبس والفرش والأزواج وغير ذلك، ومنه ريجان عَرَفَ الجنة وطيبها الذي يوجد من مسيرة ألف عام.
 (وجنة نعيم) أي: ومسكنهم جنة فيها جميع ألوان النعيم، وأصنافه مع السلامة من جميع المنفصات، وقد يكون هذا من عطف العام على الخاص. فجمع الله لهم بين «الروح» وهو النعيم المعنوي نعيم القلب، وبين «الريجان» وهو الرزق والعطاء، وهو النعيم الحسي نعيم البدن والمسكن الواسع الفسيح الذي فيه ألوان النعيم وهي الجنة.
 قال ابن القيم^(٢): «فالروح: الفرح والسرور، والابتهاج ولذة الروح، فهي كلمة جامعة لنعيم الروح ولذتها، وذلك قوتها وغذاؤها، والريجان: الرزق، وهو الأكل والشرب، والجنة: المسكن الجامع لذلك كله، فيعطون هذه الثلاث في البرزخ وفي المعاد الثاني».

وقال ابن كثير^(٣) بعدما ذكر هذه الأقوال في معنى قوله (فروح وريجان): «وكل هذه الأقوال متقاربة صحيحة، فإن من مات مقرباً حصل له جميع ذلك من الرحمة والراحة والاستراحة والفرح والسرور والرزق الحسن (وجنة نعيم)».
 عن أم هانئ رضي الله عنها: أنها سألت رسول الله ﷺ أن تزاور إذا متنا، ويرى بعضنا بعضاً، فقال رسول الله ﷺ «تكون التسم»^(٤) طيراً يعلق بالشجر، حتى إذا كان يوم القيامة دخلت كل نفس في جسدها»^(٥).

وعن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: «إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه»^(٦).
 وعن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: سألتنا عبد الله عن هذه الآية: ﴿وَلَا تَحْصِنَ الَّذِينَ قِيلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٩] قال: «أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله ﷺ، فقال: «أرواحهم في جوف طير خضر لها

(١) أخرجه البخاري في الجنائز ١٤١٥، ومسلم في الجنائز ٩٤٤، وأبو داود في الجنائز ٣١٨١، والنسائي في الجنائز ١٩١٠، والترمذي في الجنائز ١٠١٥، وابن ماجه في الجنائز ١٤٧٧.

(٢) انظر: «بدائع التفسير» ٣٧٣/٤.

(٣) في «تفسيره» ٢٦/٨.

(٤) التسم: الروح.

(٥) أخرجه أحمد ٤٢٤/٦-٤٢٥.

(٦) أخرجه أحمد ٤٥٥/٣.

قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تاوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم باطلاعة، فقال: هل تشتهون شيئاً؟ قالوا: أي شئ نشتهي، ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا، ففعل ذلك بهم ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا، قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا، حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا^(١).

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمع النبي ﷺ يقول: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» قال: فأحب الناس يكون، فقال: ما يبيكم؟ فقالوا: إنا نكره الموت. قال: ليس ذاك، ولكنه إذا حضر ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ ﴿فَرَّجَ وَرَحَّمَ وَنَحَّتَ نَعِيمَ﴾ وإذا بشر بذلك أحب لقاء الله عز وجل، والله عز وجل للقاءه أحب ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ﴾ ﴿فَنَزَلَ مِنْ جَمْعِهِ﴾ فإذا بشر بذلك كره لقاء الله والله للقاءه أكره^(٢). ويشهد لهذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «من أحب لقاء الله أحب لقاءه ومن كره لقاء الله، كره الله لقاءه» فقلت: يا نبي الله، أكرهية الموت؟ فكلنا نكره الموت فقال «ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجته أحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله، وكره الله لقاءه»^(٣). ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ أَصْحَابِ آلِ يَسِينَ﴾ الواو استنافية، أي: وأما إن كان المحضر ﴿مِنْ أَصْحَابِ آلِ يَسِينَ﴾ الذين قال الله عنهم في أول السورة ﴿وَأَصْحَابِ آلِ يَسِينَ مَا أَصْحَابِ آلِ يَسِينَ﴾.

قال السعدي^(٤): «وهم الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات، وإن حصل منهم بعض التقصير في بعض الحقوق التي لا تخل بإيمانهم وتوحيدهم»

﴿فَلَنَرَّكَ مِنْ أَصْحَابِ آلِ يَسِينَ﴾ أي: فلك السلامة من عذاب الله ومن الشرور والآفات.

قال ابن القيم^(٥): «ولما كانوا دون المقربين في المرتبة جعل تحيتهم عند القدوم عليه

(١) أخرجه مسلم في الإمامة ١٨٨٧، والترمذي في التفسير ٣٠١١، وابن ماجه في الجهاد ٢٨٠١.

(٢) أخرجه أحمد ٢٥٩/٤ - ٢٦٠.

(٣) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة ٢٦٨. وأخرجه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه البخاري في الرقاق ٦٥٠٧، ومسلم في الذكر - من أحب لقاء الله أحب لقاءه ٢٦٨٣، والنسائي في الجنائز ١٨٣٦، ١٨٣٧، والترمذي في الجنائز ١٠٦٦. وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ٢٦٨٥، ومن حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ٢٦٨٦.

(٤) في «تيسير الكريم الرحمن» ٧/ ٢٨٠.

(٥) انظر: «بدائع الزفير» ٤/ ٣٧٣.

السلامة من الآفات والشور التي تحصل للمكذبين الضالين».

وقال أيضاً^(١): «فليس هذا سلام تحية، ولو كان تحية لقال: فسلام عليه كما قال: ﴿سَلِّمْ عَلَيَّ إِزْهِيْرَ﴾ [الصافات: ١٠٩]، ﴿سَلِّمْ عَلَيَّ نُجُجَ﴾ [الصافات: ٧٩]. ولكن الآية تضمنت ذكر مراتب الناس، وأقسامهم عند القيامة الصغرى، حال القدوم على الله، فذكر أنهم ثلاثة أقسام: مقرب له الروح والريحان وجنة النعيم، ومقتصد من أصحاب اليمين له السلامة فوعده بالسلامة، ووعده المقرب بالغنيمة والفوز، وإن كان كل منهما سألماً غائماً، وظالم بتكذيبه وضلاله فأوعده بئزل من حميم وتصلية جحيم، فلما لم يكن المقام مقام تحية وإنما هو مقام إخبار ذكر ما يحصل له من السلامة».

وقال ابن كثير^(٢): «﴿فَسَلِّمْ لَكَ مِنْ آخِمْبِ آلَيْيْمِ﴾ أي: تبشرهم الملائكة بذلك تقول لأحدهم: سلام لك، أي: لا بأس عليك، أنت إلى سلامة أنت من أصحاب اليمين».

وقيل (فسلام لك) أي: فسلم لك أنك من أصحاب اليمين. ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمَكْذِبِينَ﴾ أي: وأما إن كان المختضر من المكذبين للحق، الضالين عن الهدى، وعن الطريق المستقيم، وهم أصحاب الشمال الذين قال الله عنهم في أول السورة: ﴿وَأَخْمْبِ الْإِثْمَالِ مَا أَخْمْبِ الْإِثْمَالِ﴾ [الواقعة: ٤١]. ﴿فَتُزَلُّ﴾ أي: فلهم نزل، أي: قرى وضيفة، والنزل في الأصل: ما يعد للضيف لتكرمه، ولكن هؤلاء ليس لهم عند الله إلا الإهانة.

﴿وَيَنْ حَيْمِ﴾ أي: من مذاب في غاية الحرارة كما قال تعالى: ﴿يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ﴾ [الحج: ٢٠].

﴿وَتَصْلِيَةُ حَيْمِ﴾ أي: وإدخاله في مستقره وسط الجحيم تصلاه وتغمره من جميع جهاته. والجحيم: اسم من أسماء النار سميت به لبعدها قعرها وظلمتها وشدة تأججها وتوقدها وحرها. ﴿إِنْ هَذَا﴾ أي: إن هذا الخبر وهو بعث الناس ومجازاة كل منهم بما عمل ﴿لَهُوَ حَقُّ الْبَقِيْنِ﴾ اللام للتوكيد، أي: هو الحق الثيقن الذي لا مرية فيه كأنه رأي عين، ولا عجب عنه. ﴿فَسَجَّ يَأْتِيكَ الْعَظِيْمُ﴾ الفاء رابطة لجواب شرط مقدر، والباء للمصاحبة، أي: سبح الله تسبيحاً مصحوباً باسمه. وقيل: إن الباء صلة، والمعنى: سبح اسم ربك أي:

(١) انظر: «بدائع التفسير» ١/٣٧٩.

(٢) في «تفسير» ٨/٢٧.

قائلاً سبحانه ربي العظيم، كما في قوله تعالى: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: ١]
 عن عقبة بن عامر الجهني قال: «لما نزلت على رسول الله ﷺ ﴿سَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ
 الْعَظِيمِ﴾ قال: اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ قال: رسول الله ﷺ: اجعلوها في سجودكم»^(١).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «كلمتان خفيفتان على
 اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحانه الله وبحمده سبحانه الله العظيم»^(٢).

الفوائد والعبر:

- ١ - أن الله - عز وجل - أقرب إلى المحتضر من أهله يعلمه وإحاطته وقدرته وملائكته وشهود مشيئة فيه.
- ٢ - تحدي الخلق وبخاصة المشركين المكذبين بالبعث بإرجاع الروح إلى البدن إن كانوا صادقين في زعمهم أن لا بعث ولا حساب ولا جزاء.
- ٣ - عظم ما أعدّه الله - عز وجل - من التكريم لمن كان من المقربين من الرزق والريحان، والنعيم الحسي والمعنوي والسكن الفسيح.
- ٤ - البشارة لأصحاب اليمين بسلامتهم من العذاب، والسلام عليهم من الملائكة ومن بعضهم على بعض.
- ٥ - خبث وسوء ما أعد للمكذبين الضالين من التزل فشراب من الحميم، وتصلية جحيم.
- ٦ - أن بعث الناس ومجازاة كل منهم بما عمل حق يقيني وصدق لا مرة فيه.
- ٧ - مشروعية تسبيح الله - عز وجل - ووجوب ذلك في الصلاة.
- ٨ - إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة لنبه ﷺ ولأتباعه، واسمه «العظيم» والعظمة التامة له - عز وجل -.

(١) أخرجه أحمد ١/١٥٥، وأبو داود في الصلاة - ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده ٨٦٩، وابن ماجه في إقامة الصلاة - التسبيح في الركوع والسجود ٨٨٧.

(٢) أخرجه البخاري في الدعوات ٦٤٠٦، ومسلم في الذكر - فضل التهليل والتسبيح والدعاء ٢٦٩٤، والترمذي في الدعوات ٣٤٦٧، وابن ماجه في الأدب - فضل التسبيح ٣٨٠٦.

تفسير سورة الحديد

هذه السورة هي أول المسبحات، أي: السور التي ابتدأت بقوله (سبح لله) (أو يسبح لله) وهي خمس سور: الحديد، والحشر، والصف، والجمعة، والتغابن.
عن خالد بن معدان عن ابن أبي بلال عن العرياض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد، وقال: «إن فيها آية أفضل من ألف آية»^(١).
قال ابن كثير^(٢): «والآية المشار إليها في الحديث، هي والله أعلم قوله: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾».

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾.

قوله: ﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ السبح هو: تزيه الله عن النقائص والعيوب، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسْكَيْنَ لُنُوبٍ﴾ [ق: ١٨]، وعن مشابهة المخلوقين، كما قال تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١]. وتمجيد وتعظيمه، وأن كل كمال فهو أولى به.

وهو التعبد لله والصلاة له، كما قال تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ﴾ [ق: ٤٠، الطور: ٤٩] أي: صل له، وقال تعالى: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ [طه: ١٣٠] أي: صل صلاة الفجر وصلاة العصر، وقال تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى﴾ [طه: ١٣٠]، أي: صل له في هذه الأوقات.

وهو الانقياد لله - عز وجل - والدلالة على وجوده، وكما له في ذاته وربوبيته والوهيته وأسمائه وصفاته.

وتسبيحه أيضاً بتسبيح لا نفقهه، كما قال تعالى: ﴿رُسُوحٌ لَّهُ السَّمَوَاتِ السَّعْبِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ

(١) أخرجه أحمد ١٢٨/٤، وأبو دارود في الأدب - ما يقال عند النوم ٥٠٥٧، والترمذي في الدعوات ٣٤٠٦ وقال: «حسن غرب»، قال ابن كثير في «تفسيره» ٣٠/٨: «ورواه النسائي - عن خالد بن معدان قال: كان رسول الله ﷺ يذكره مرسلاً، لم يذكر عبد الله بن أبي بلال، ولا العرياض بن سارية».

(٢) في: «تفسيره» ٣٠/٨.

فِيهِمْ وَلَئِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يَنسُجُ يَحْيِيهِ وَلَكِنَّ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا حَلِيمًا غَفُورًا ﴿١٠١﴾
[الإسراء: ٤٤].

فجميع ما في السموات والأرض وكل شيء يسبحه عز وجل بلسان الحال والمقال إلا الكافر، فإنه يسبح الله بلسان الحال فقط لا بلسان المقال كما قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّجَرُ وَالْحُجُرُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْأَنْبَاءُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ﴾ [الحج: ١٨].

قال الطبري^(١) «يعني تعالى ذكره بقوله: ﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أن كل ما دونه من خلقه يسبحه تعظيماً له وإقراراً بربوبيته وإذعاناً لطاعته».

﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ «العزیز» اسم من أسماء الله عز وجل مشتق من العزة يدل على أن له عز وجل كمال العزة بأنواعها الثلاثة: عزة الامتاع، وعزة القهر والغلبة، وعزة القوة، يقال: عزَّ يَعَزُّ بفتح العين إذا قوي وصلب، وعزَّ يَعَزُّ بكسر العين إذا امتنع، وعزَّ يَعَزُّ بضمها إذا قهر وغلب، قال تعالى: ﴿فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ [النساء: ١٣٩]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ [يونس: ٦٥]، وقال تعالى: ﴿فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾ [فاطر: ١٠]، وقال تعالى: ﴿سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ [الصافات: ١٨٠]، وقال تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِّيَمِينِهِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الزمر: ٦٧].

وقال تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ٩١].

فهو عز وجل عزيز الامتاع فلا يمكن أن ينال جنباه سوء أو مكروه من الخلق، ولو اجتمعوا على ذلك، وهو ممتنع عن كل عيب ونقص.

وهو عزيز القهر والغلبة، الغالب، الذي خضع له كل شيء، الذي لا يدافع، ولا يمانع، ولا يغالب ﴿سُبْحَنَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [الزمر: ٤]، فلا يعجزه شيء، ولا يفوته هارب.

وهو عزيز القوة، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ [الذاريات: ٥٨]، وقال تعالى: ﴿وَلَيَنْصُرَنَّكَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [الحج: ٤٠]،

وقال تعالى: ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّكَ اللَّهُ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [المجادلة: ٢١].
قال ابن القيم^(١):

وهو العزيز فلن يرام جنبه أنى يرام جنب ذي السلطان
وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء هذه صفتان
وهو العزيز بقوة هي وصفه فالعز حيثئذ ثلاث معان:
وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان

ولهذا لا ينبغي أن تلتزم العزة وتطلب إلا منه سبحانه، فمن التجأ إليه وتعلق به واعتصم بحبله أعزه، ومن طلب العزة من غيره أذله قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [المنافقون: ٨]. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك.

(الحكيم) اسم من أسماء الله عز وجل على وزن «فعليل» مشتق من الحكم والحكمة يدل على أن له عز وجل الحكم التام بأقسامه الثلاثة: الحكم الكوني، والحكم الشرعي، والحكم الجزائي في الآخرة، وأن له الحكمة البالغة بقسميها: الحكمة الغائية، وهي الغاية من أحكامها كلها بأنواعها الثلاثة.

والحكمة الصورية، وهي الحكمة من مجيء كل حكم من أحكامها بأنواعها الثلاثة على صورة معينة، كالحكمة من مجيء الصلوات الخمس على هذه الصورة، الفجر ركعتان، والمغرب ثلاث ركعات، وبقية الصلوات أربع ركعات، والحكمة من مجيء أنصبه الزكاة على هذه الكيفية، وهكذا بقية الأحكام الشرعية.

والحكمة من مجيء كسوف الشمس على كيفية معينة ككسوف نصفها أو كلها، وحصول الزلازل في مكان بعينه وعلى صورة ودرجة معينة، وكذا غير ذلك من الأحكام الكونية كسقوط طائرة، وانقلاب قطار، واصطدام سيارتين وكون ذلك على صور وهيئات معينة إلى غير ذلك من الأحكام الكونية وحكمها.

وكذا الحكمة الصورية من مجيء مجازاة المطيعين لله الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وكذا مجازاة العاصين السيئة بمثلها وغير ذلك من أحكام الله تعالى الجزائية في الآخرة. فهو عز وجل حاكم له الحكم التام النافذ حكماً كونياً وحكماً شرعياً وحكماً جزائياً، وهو

(١) في النونية، ص ١٤٧.

محكم متقن له الحكمة التامة البالغة في خلقه وأمره وشرعه، حكمة غاية وحكمة صورية^(١). وبالتأمل في هذا يدرك الموفق أن هذا الخلق وهذا الكون يسير بنظام دقيق متقن منضبط؛ لأنه من صنع الحكيم العليم. ويدرك أيضاً أن وراء ذلك حكمة وهدفاً وغاية أعظم وأهم، وهي عبادته سبحانه وتعالى والذل والخضوع له سبحانه.

﴿لَكُمْ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ «له»: جار ومجرور خبر مقدم و «ملك» مبتدأ مؤخر، وقدم الخبر لإفادة الحصر، أي: أن ملك السموات السبع والأرضين السبع وما فيهن لله وحده بلا شريك. يتصرف فيه كيف يشاء كما قال عز وجل: ﴿قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ رَزَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئاً قَالُوا دَرَرَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍَ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ﴾ [سبا: ٢٢]، وقال تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ﴿تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمَاتِ وَتُخْرِجُ الْمَمَاتِ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [آل عمران: ٢٦، ٢٧].

(يجبي) أي: يوجد الحياة في الإنسان والحيوان والنبات كما قال تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ يَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الملك: ٢].

والحياة والموت سر الله في خلقه لم يعرف الخلق كنه ذلك وحقيقته، إلا أن الحي يأكل ويشرب ويتحرك وينمو ويتفسد، فإذا مات انقطعت هذه الأشياء فسبحان الخالق البصير. (ويميت) أي: يسلب الحياة من جميع الأحياء

فهو الذي يوجد الحياة ويسلبها وهذا من تمام ملكه، وخصه بالذكر لأن الإحياء والإماتة من أعظم الدلائل على قدرته عز وجل وكماله في ذاته وفي ربوبته والوحيته وأسمائه وصفاته، وعلى قدرته على البعث.

﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ أي: فلا يخرج شيء عن قدرته أبداً كان صغيراً كان أو كبيراً قليلاً كان أو كثيراً، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.

و«قدير» على وزن «فعليل» يدل على سعة قدرته وعظمتها وأنه لا يقف أمام قدرته شيء، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَتْ لَإِلَهِعِزُّرٌ مِنْ

تعالى: ﴿وَمَا كَانَتْ أَلَهَ يُعْجِزُهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ [فاطر: ٤٤].
 ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾ أي: هو سبحانه الأول فليس قبله شيء، وهو
 الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء.
 كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ كان يدعو عند النوم.
 «اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة
 والإنجيل والفرقان، قلنا: الحب والنوى، لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر كل شيء أنت
 آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت
 الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين، وأغننا من الفقر»^(١)
 فهو عز وجل الأول السابق على جميع الموجودات بلا بداية، والآخر بعد فئاتها
 بلا نهاية، والظاهر فوق كل شيء، والباطن ليس دونه شيء، المطلع على كل شيء
 سبحانه وتعالى. فاشتمل الأول والآخر على عموم الزمان، واشتمل الظاهر والباطن
 على عموم المكان.
 قال ابن القيم^(٢):

هو أول هو آخر هو ظاهر	هو باطن هي أربع بوزان
ما قبله شيء كذا ما بعده	شيء تعالى الله ذو السلطان

عن أبي زميل قال: سألت ابن عباس، فقلت: ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما هو؟
 قلت: والله ما أتكلّم به قال: فقال لي: أشيء من شك؟ قال- وضحك- قال: ما نجا من
 ذلك أحد قال: حتى أنزل الله: ﴿إِنْ كُنْتَ فِي شكٍ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَكُلِ الْذِيذِ يَقَرَّهُ وَنَ
 الْكَتَبِ مِنْ بَيْنِكَ﴾ [يونس: ٩٤]، قال: فقال لي: إذا وجدت في نفسك شيئاً فقل:
 ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾^(٣).
 قال ابن القيم في كلامه على هذه الآية^(٤): «فارشدهم بهذه الآية إلى بطلان التسلسل

(١) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء- ما يقول عند النوم، وأخذ المصنف ٣٧١٣، وأحمد ٤٠٤/٢ وقد رُوِيَ أيضاً من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده فيما ذكره ابن كثير في «تفسيره» ٣١/٨.

(٢) في «التوبة» ص ١٤٦.

(٣) أخرجه أبو داود في الأدب - رد الوسوسة ٥١١٠.

(٤) انظر «بدائع التفسير» ٤/ ٣٨٤-٣٨٣.

الباطل ببيهة العقل، وأن سلسلة المخلوقات في ابتدائها تنتهي إلى أول ليس قبله شيء، كما تنتهي في آخرها إلى آخر ليس بعده شيء، كما أن ظهوره هو العلو الذي ليس فوقه شيء، وبطونه هو الإحاطة التي لا يكون دونه فيها شيء، ولو كان قبله شيء يكون مؤثراً فيه لكان ذلك هو الرب الخلاق، ولا بد أن ينتهي الأمر إلى خالق غير مخلوق وغني عن غيره، وكل شيء فقير إليه، قائم بنفسه، وكل شيء قائم به، موجود بذاته، وكل شيء موجود به، قديم لا أول له، وكل ما سواه فوجوده بعد عدمه، باق لذاته، وبقاء كل شيء به، فهو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء».

الفوائد والعبر:

- ١ - أن كل ما في السموات والأرض يسبح الله - عز وجل -.
- ٢ - إثبات اسم الله «العزیز» وما يدل عليه من إثبات صفة العزة له - عز وجل، عزة الامتناع، وعزة القهر والغلبة، وعزة القوة.
- ٣ - إثبات اسم الله «الحكيم» وما يدل عليه من إثبات الحكم التام لله عز وجل بأقسامه الثلاثة: الحكم الكوني والحكم الشرعي، والحكم الجزائي، والحكمة الغائية والحكمة الصورية.
- ٤ - أن الله - عز وجل - ملك السموات والأرض ويده الحياة والموت، وهو على كل شيء قدير.
- ٥ - إثبات أسماء الله عز وجل. «الأول، والآخر، والظاهر، والباطن» وأنه - عز وجل - هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية والظاهر فلا شيء فوقه والباطن فلا شيء دونه.
- ٦ - سعة علم الله - عز وجل - وإحاطته بكل شيء علماً.

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْمَرْثَىٰ يَعْلَمُ مَا يَلْجِئُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ ﴿لَمْ يَكُنْ لَكُمْ الْكَوْكُوتُ وَالْأَرْضُ وَالسَّمَوَاتُ وَالْأَمْوَالُ يُلْجِئُ الْبَلَّ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَمَوْعِدُكُمْ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ ﴿قوله: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْمَرْثَىٰ﴾ كقوله في سورة الأعراف ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْمَرْثَىٰ﴾ [الآية: ٥٤].

أي: هو الذي أوجد هذه المخلوقات العظيمة، السموات السبع وما فيهن، والأرضين السبع وما فيهن وقدم ذكر السموات لأنها أشرف من الأرض وأعلى.

﴿فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ من أيام الدنيا لأن الله خاطب العرب بما يعرفون، وأول هذه الأيام يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة.

وهو - عز وجل - قادر على خلقها في لحظة بصر أو أقل من ذلك كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢]، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَجِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾ [القمر: ٥٠].

ومما قبل من الحكمة في خلقها في ستة أيام: أن هذه المخلوقات يترتب بعضها على بعض فترتب عز وجل بعضها على بعض حتى أكملها. وفيه أيضا تعليم عباده التؤدة والثاني في الأمور وإن الأهم إحكام الشيء وإتقانه لا الفراغ منه.

وقيل ﴿فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ كل يوم منها كالف سنة. والظاهر التبادر للذهن القول بأنها من أيام الدنيا.

وهذه الأيام الستة هي: الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، وفيه اجتمع الخلق كله، قال ابن كثير: ^(١) «فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق؛ لأنه اليوم السابع ومنه سمي السبت، وهو القطع».

قال ابن كثير: ^(١) «وأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد - ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله ﷺ بيدي فقال: «خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجر فيها يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق

(١) في تفسيره ٤٢٢/٣.

النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق، في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر والليل^(١).

قال ابن كثير- بعد ذكر هذا الحديث من رواية أحمد قال: «فقد رواه مسلم بن الحجاج في صحيحه والنسائي من غير وجه عن حجاج- وهو ابن محمد الأعور- عن ابن جريج به، وفيه استيعاب الأيام السبعة، والله تعالى قد قال: ﴿فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ ولهذا تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث، وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار، ليس مرفوعاً، والله أعلم».

وقد خلق الله عز وجل الأرض في يومين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في ستة أربعة أيام، وخلق السموات في يومين، كما قال تعالى: ﴿قُلْ أَيَتَّكُمُ لَتَكْفُرُونَ﴾ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿١﴾ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلنَّاسِ لِيَأْتِيَهُمْ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴿١١﴾ فَفَضَّلَهُنَّ سَبْعَ سَنَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَرَبَّنَا السَّمَاءَ الَّتِي بَصَّيْبُهَا وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿١٢﴾ [فصلت: ٩- ١٢]، وقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَنَوَاتٍ﴾ [البقرة: ٢٩].

وقال تعالى في سورة النازعات: ﴿إِنَّمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَرِ السَّمَاءِ بَنِينَ﴾ ﴿٦﴾ رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ﴿٧﴾ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ﴿٨﴾ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ﴿٩﴾ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ﴿١٠﴾ مَتَا لَكُمْ وَلَافْتِكُمْ ﴿١١﴾ [الافات: ٢٧- ٣٣].

وعن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس: إني أجد في القرآن أشياء تختلف عليّ قال: ﴿فَلَا أَسَابَ يَنْهَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَنْسَ لُولُكُ﴾ ﴿١٠﴾، ﴿وَأَقْلَ بَصْمُ عَلَى بَعْضِ يَنْسَ لُولُكُ﴾ ﴿١١﴾، ﴿وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾ ﴿١٢﴾، ﴿وَاللَّهُ رَيْنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ ﴿١٣﴾ فقد كموا في هذه الآية، وقال: ﴿أَرِ السَّمَاءِ بَنِينَ﴾ ﴿١٤﴾ إلى قوله ﴿دَحَاهَا﴾ فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض، ثم قال: ﴿أَيَّتَكُمْ لَتَكْفُرُونَ﴾ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ إلى قوله (طائعين) فذكر في هذه خلق الأرض قبل خلق السماء؟ وقال تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ ﴿عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ ﴿سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ فكانه كان ثم مضى.

فقال ابن عباس: ﴿فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ﴾ في النسخة الأولى ثم ينفخ في الصور ﴿قَصِصَاقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون، ثم في النسخة الآخرة ﴿وَأَقْلَبَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَسَاءَ لَوْ﴾.

إلى أن قال: وخلق الأرض في يومين، ثم خلق السماء، ﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ﴾ فواهن في يومين آخرين، ثم دحا الأرض، ودحوها: أن أخرج منها الماء والمرعى، وخلق الجبال والجمال والأكام وما بينهما في يومين آخرين، فذلك قوله (دحاها)، وقوله: ﴿خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ فجعلت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام، وخلقت السموات في يومين، الحديث^(١).

﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ «ثم» للعطف أي: بعد خلق السموات والأرض استوى على العرش.

والعرش في اللغة عبارة عن سرير الملك، كما قال تعالى عن بلقيس ﴿وَمَا عَرْشُ عَظِيمٌ﴾ [النمل: ٢٣]، وهو أكبر المخلوقات فعن أبي ذر - رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض»^(٢)، وقد قال الله عز وجل في الكرسي: ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

ومعنى (استوى) أي علا وارتفع^(٣).

قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه:

شهدت بأن وعد الله حق	وأن النار مشوى الكافرينا
وأن العرش فوق الماء طاف	وفوق العرش رب العالمينا
وتحمليه ملائكة شداد	ملائكة الإله مسومينا ^(٤)

والمعنى: استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كما قال مالك رضي الله عنه: «الاستواء معلوم، والكيف مجهول،

(١) ذكره البخاري معلقاً في تفسيره سورة «سم السجدة» انظر فتح الباري ٥٥٥-٥٥٦/٨.

(٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٥٣٩/٤، وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» ١١/١ «أول الحديث مرسل، وعن أبي ذر منقطع وقد روي عنه من طريق أخرى موصولاً، وانظر «فتح المجيد» ص ٦١٦.

(٣) انظر: صحيح البخاري مع الفتح ٤٠٣/١٣، «جامع البيان» ١٣٨/١٦، «شرح أصول الاعتقاد» للملكاني رقم ٦٦٢، «الرد على الجهمية» للدارمي ص ٢٣، «خلق أفعال العباد» للبخاري ص ٨، «الرسالة الحموية» لابن تيمية ص ٤١.

(٤) انظر «الرد على الجهمية» ص ٢٧، «شرح الطحاوية» تحفيق أحمد شاكر ص ٢٥٦، «سير أعلام النبلاء» ٢٣٨/١.

والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة»^(١).

وقال ابن كثير^(٢): «ولما يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح: مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهم، من أئمة المسلمين قديماً وحديثاً، وهو إمرارها، كما جاءت من غير تكييف، ولا تشبيه ولا تعطيل، والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله، فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه و﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١] بل الأمر كما قال الأئمة - منهم نعيم بن حماد الخزازي شيخ البخاري: «من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر». وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه، فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة، على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى، ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى».

﴿يَعْلَمُ مَا بَلِيجٌ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾.

بعد ما أخبر عز وجل بسعة وعظم خلقه، وأنه خلق السموات والأرض، واستوائه بعد ذلك على عرشه أخبر بسعة علمه فقال ﴿يَعْلَمُ مَا بَلِيجٌ فِي الْأَرْضِ﴾ إلى قوله ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾.

قوله: ﴿يَعْلَمُ مَا بَلِيجٌ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا﴾ كقوله في سورة سبا: ﴿يَعْلَمُ مَا بَلِيجٌ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ﴾ [الآية: ٢].

و «ما» في قوله: ﴿يَعْلَمُ مَا بَلِيجٌ فِي الْأَرْضِ﴾ مرصولة بمعنى «الذي» و «بليج» بمعنى: يدخل أي: يعلم سبحانه الذي يدخل في الأرض كنهه وكفه من حب وقطر وحيوان وغير ذلك.

﴿وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا﴾ أي: ويعلم الذي يخرج منها من زروع ونبات وثمار ومياه، وحيوان وغير ذلك.

كما قال تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْغَيْبِ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ رَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلْمَتٍ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ

(١) انظر «الأسماء والصفات» للبيهقي ص ٥١٦. «مجموع الفتاوى» ١٧/ ٣٧٣.

(٢) في «تفسير» ٤٢٢/ ٣.

إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٥٩﴾، [الأُنعام: ٥٩]، وقال تعالى: ﴿وَمِنَّا خَلَقْنَاهُ وَمِنْهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ﴾ [طه: ٥٥].

﴿وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ﴾ أي: ويعلم الذي ينزل من السماء من الأمطار والأرزاق والبرد والثلوج والصواعق والأقذار والأحكام والملائكة وغير ذلك.

﴿وَمَا يَرْجُ فِيهَا﴾ أي: وما يصعد إليها، وجاء التعبير بـ «فيها» لأن الفعل «يعرج» ضمن معنى «يدخل» أي: ويعلم الذي يصعد إليها ويدخل فيها من الملائكة والأرواح والأدعية والأعمال وغير ذلك قال تعالى: ﴿تَنْزِيلُ الْمَلَكِ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [المعارج: ٤]، وقال تعالى: ﴿يَذِيرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَنْزِلُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا تَعُدُّونَ﴾ [السجدة: ٥]، وقال تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكُلُّ الْمَلَكُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ﴾ [فاطر: ١٠].

وقال ﷺ «يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل»^(١).
﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ أي: وهو سبحانه معكم أيها الخلق جميعكم في أي مكان كنتم من بر أو بحر أو جو، في ظاهر الأرض أو في باطنها. وهذه هي المعية العامة التي بمعنى العلم والإحاطة، فهو سبحانه مع الخلق كلهم في علمه وإحاطته بهم في أي مكان كانوا، لا تخفى عليه خافية من أحوالهم وأعمالهم وأقوالهم، كما قال تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَاسِعُهُمْ وَلَا حُمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا﴾ [المجادلة: ٧]. ولهذا قال في نهاية الآية هنا: ﴿وَأَلَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾. وفي الحديث: «اللهم أنت الصاحب في السفر»^(٢).

وهناك القسم الثاني من أقسام المعية، وهي المعية الخاصة، وهي معية الله لأوليائه المؤمنين وحزبه المفلحين بالعمون والنصر والتأييد والحفظ والتسديد كما في قوله ﷺ لأبي بكر رضي الله عنه: ﴿لَا تَخْزَنَ إِنْ أَمَرَ اللَّهُ مَعَكُمْ﴾ [التوبة: ٤٠].

والعجب ممن لم يستفيدوا من مثل هذه النصوص إلا الابتداع والقول بالحلول والاتحاد، بدلاً من التأمل في سعة علم الله عز وجل وإحاطته بكل شيء مما يوجب مراقبته

(١) أخرجه البخاري في الرضوء - ١٤٤، ومسلم في الإيمان ١٧٩، وابن ماجه في الطهارة وستنها ٣١٨ - من حديث أبي موسى رضي الله عنه.

(٢) أخرجه مسلم في الحج - ما يقول إذا ركب ١٣٤٢، وأبو داود في الجهاد ٢٥٩٩، والترمذي في الدعوات ٣٤٤٧ - من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما.

والخوف منه، والثقة بوعده ونصره وعونه وتأيده وصدق الله العظيم ﴿فَاتَّخَذَ لَا تَعَى
الْأَبْصَرُ وَلَكِنَّ تَعَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦].

﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ «ما» موصولة، أو مصدرية، أي: والله بالذي تعملونه بصير،
أو: والله بعملكم بصير، و«بصير» على وزن «فعليل»، و«البصير» من أسمائه - عز وجل.
أي: أنه عالم ومطلع وشاهد ورقب على أعمالكم كلها دقيقتها وجليلها، خفيها وجليلها،
سرهما وعلايتها، كما قال تعالى: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ يَنْتُونُ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ
يَسْتَعْتُونَ شَيْئًا يَكْتُمُونَ مَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَمَا يَعْلَمُونَ مِنْهُ عَلَيْهِمْ يَدَاتُ الصُّدُورِ﴾ [هود:
٥].

وقال تعالى: ﴿سَوَاءٌ يَنْكُرُ مَنْ أَسَرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ
وَسَارٍ بِالنَّهَارِ﴾ [الرعد: ١٠].

وقال ﷺ: «حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره»^(١)
وسال جبريل النبي ﷺ عن الإحسان فقال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه
فإنه يراك»^(٢).

ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كثيراً ما يتمثل بهذين البيتين^(٣):
إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل خلوت ولكن قل عليّ رقيب
ولا تحمين الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى لديه يغيب
﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾. أي: له وحده بلا شريك (ملك
السموات والأرض)

وفي الآية الثانية من السورة قال: ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ فين في هذه الآية أن من تمام ملكه أن بيده الإحياء والإماتة وأن قدرته
نافذة في كل شيء.

(١) أخرجه مسلم في الإيمان - إثبات رؤية الله - سبحانه وتعالى ١٧٩ - من حديث أبي موسى - رضي الله عنه.
(٢) أخرجه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مسلم في الإيمان ٨، وأبو داود في السنة ٤٦٩٥، والنسائي في
الإيمان ٤٩٩٠، والترمذي في الإيمان: ٢٦١٠ وأخرجه البخاري في الإيمان ٤٨، ومسلم في الإيمان ١٠، والنسائي
في الإيمان وشرائعه ٤٩٠٥، وابن ماجه في المقدمة ٦٣ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٣) انظر تفسير ابن كثير ٨/٣٥، وانظر ٦/٢٢٩.

وَيَنْ فِي قَوْلِهِ هَذَا ﴿لَهُمْ فِي ذَلِكَ الْكَفَّ وَالْأَرْضُ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ أَنْ مَرْجِعُ الْأُمُورِ كُلُّهَا الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ وَمَصِيرُهَا إِلَيْهِ فِي الْحَالِ وَالْمَالِكِ مِنَ الْأَحْكَامِ وَالْجُزْءِ الْأَعْمَالِ وَالْعَمَالِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَهَذَا مِنْ تَمَامِ مُلْكِهِ فِيهِ الْبَدَايَةُ، كَمَا أَفَادَتِ الْآيَةُ الْأُولَى، وَإِلَيْهِ النِّهَايَةُ وَالْمَرْجِعُ وَالْمَصِيرُ وَالْمَأْبَى وَإِلَى حُكْمِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ كَمَا أَفَادَتِ هَذِهِ الْآيَةُ، وَكَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿أَلَا إِلَى اللَّهِ نَصِيرُ الْأُمُورُ﴾ [الشورى: ٥٣]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَصِيرُ﴾ [الحج: ٤٨]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أُنْزِلَتْ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَهِي أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَنَاجٍ﴾ [الرعد: ٣٦].

وَإِذَا كَانَ عِزُّ وَجَلِّ إِلَيْهِ مَرْجِعُ الْأُمُورِ وَمَصِيرُ الْخَلَائِقِ فَيُحْكِمُ فِيهِمْ بَعْدَهُ وَيُجَازِي كُلًّا مِنْهُمْ بِمَا عَمِلَ، وَفِي هَذَا وَعْدٌ لِمَنْ اتَّقَى اللَّهَ وَوَعِدٌ لِمَنْ عَصَاهُ، كَمَا قَالَ عِزُّ وَجَلِّ: ﴿فَمَنْ يَمْلِكْ يَشْفَكَلْ دَرَوْ خَيْرًا يَسْرُهُ﴾ [النزلة: ٧، ٨].

أَفَادَتِ الْآيَتَانِ أَنَّ لَهُ عِزُّ وَجَلِّ مُلْكُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ كَمَا قَالَ عِزُّ وَجَلِّ: ﴿وَلَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى﴾ [الليل: ١٣].

وَهُوَ الْمَحْمُودُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ، كَمَا قَالَ عِزُّ وَجَلِّ: ﴿وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ﴾ [القصص: ٧٠]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ [سبا: ١].

﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾ أَيُّ: يَدْخُلُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ تَدْرِيجًا فَيَطُولُ اللَّيْلُ وَيَقْصُرُ النَّهَارُ، وَيَدْخُلُ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ تَدْرِيجًا فَيَطُولُ النَّهَارُ وَيَقْصُرُ اللَّيْلُ، وَتَارَةً يَجْعَلُهُمَا مُتَاوِينَ مُعْتَدِلِينَ، وَذَلِكَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ.

قَالَ تَعَالَى ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [الحج: ٦١]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾ [لقمان: ٢٩]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَمَسْخَرُ السَّمْسِ وَالْقَمَرِ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى﴾ [فاطر: ١٣].

قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ ^(١) هَـ: هُوَ الْمُتَصَرِّفُ فِي الْخَلْقِ بِقَلْبِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَيَقْدِرُهُمَا بِحُكْمَتِهِ، كَمَا يَشَاءُ، فَتَارَةً يَطُولُ اللَّيْلُ وَيَقْصُرُ النَّهَارُ، وَتَارَةً بِالْعَكْسِ، وَتَارَةً يَتْرَكُهُمَا مُعْتَدِلِينَ، وَتَارَةً يَكُونُ

(١) فِي تَفْسِيرِهِ ٨/ ٣٦.

الفوائد والعبر:

- ١ - التنبيه إلى تمام قدرة الله - عز وجل - في خلق السموات والأرض هذه المخلوقات العظيمة في ستة أيام، ولو شاء لخلقها بلمحة بصر.
- ٢ - إثبات استواء الله - عز وجل - على العرش، وأنه - عز وجل - عالٍ على خلقه بائن منهم.
- ٣ - علم الله - عز وجل - الواسع المحيط بكل شيء مما يدخل في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يصعد إليها وغير ذلك.
- ٤ - معية الله - عز وجل - العامة لجميع الخلق بإحاطته وعلمه ونفوذه وقدره ومشيته فيهم أينما كانوا.
- ٥ - إثبات اسم الله - عز وجل - «البصير» وإطلاعه - عز وجل - وعلمه بجميع أعمال العباد، وفي هذا وعد لمن أحسن ووعيد لمن أساء.
- ٦ - أن الله - عز وجل - ملك السموات والأرض وإليه مرد الأمور ومصير جميع الخلائق وسيجزي كلًّا بما عمل.
- ٧ - قدرة الله - عز وجل - التامة، ونعمته العظيمة على الخلق في تعاقب الليل والنهار طولاً وقصراً واعتدالاً وفي تعاقب الفصول من حر إلى برد إلى اعتدال.
- ٨ - علم الله - عز وجل - بما تتطوي عليه القلوب من الاعتقادات والمضمرات، وإذا كان كذلك فعلمه بما يظهر من باب أولى وأحرى مما يوجب مراقبة الله - تعالى - في السر والعلن، فهو العليم الخبير.

﴿ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُتَسَلِّفِينَ فِيهِ قَالَتِ ذَاتُ مَرْيَمَ مَا مَنَعَهَا أَنْ تَفْعَلَ وَأَتْلُفُوا
لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١٦٦﴾ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٦٧﴾ هُوَ الَّذِي يُزِيلُ عَلَى عَبْدِهِ عَآبِثَةً لِّتُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى
النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٨﴾ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ يَبِيتُ أَشْيَاؤُكُمْ
وَالْأَرْضُ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلَ أَوْلِيَّكَ أَكْثَرُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا
مِّنْ بَعْدِ وَقَتْلُوا وَكَلَّا وَعَدَّ اللَّهُ الْمُسْتَفِئِينَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٦٩﴾ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ
قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَمْ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٧٠﴾﴾

صلة الآيات بما قبلها :

ذكر الله - عز وجل - في الآيات السابقة تسبيح جميع المخلوقات له، وعزته
وحكمه وحكمته، وسعة ملكه، وكمال قدرته، وإحاطة علمه بكل شيء، واستواءه
على عرشه ومعيبته لخلق، وبصره بما يعملون، ومرد الأمور إليه، وإدخاله الليل في
النهار والعكس وعلمه بما تنطوي عليه القلوب، وكل ذلك يدل على كمال عظمته،
ثم أتبع ذلك بالأمر بالإيمان به وبرسوله والإنفاق في سبيله.

قوله: ﴿ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ هذا أمر من الله للمؤمنين بالإيمان به وبرسوله كما قال
تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ
وَالْكِتَابِ الَّذِي أُنزِلَ مِن قَبْلُ﴾ [النساء: ١٣٦].

وليس هذا من تحصيل الحاصل، كما قد يفهمه من قصر علمه ومعرفته، وذلك أن
المؤمن في حاجة في كل لحظة وفي كل حال إلى الإيمان وتجديده والثبات والاستمرار عليه
والزيادة منه وتكميله؛ ولهذا يقول المؤمن وهو قائم يصلي بين يدي الله عز وجل في كل
ركعة ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١﴾﴾ [الفاتحة: ٦]. أي: وفقنا له وثبتنا عليه وزدنا
هداية.

والإيمان لغة: التصديق، كما قال تعالى عن إخوة يوسف أنهم قالوا: ﴿وَمَا أَنْتَ
بِمُؤْمِنٍ لَّنَا﴾ [يوسف: ١٧]، أي: بمصدق.

وهو شرعاً: قول باللسان واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان^(١).

(١) راجع الكلام على قوله تعالى في مطلع سورة الحجرات ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْضُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الآية: ١].

والإيمان بالله: الإيمان بوجوده وبربوبيته والوهيته وأسمائه وصفاته، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله.

والإيمان بالرسول: هو طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع، وهو معنى شهادة أن محمداً رسول الله. ﴿وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُتَخَلِّفِينَ فِيهِ﴾ الواو: عاطفة، وهذا يدل على أن الإيمان قول واعتقاد، وعمل، لأن الإنفاق مما استخلفوا فيه عمل، وإنما خص ذلك - والله أعلم - لما للإنفاق والعبادات المالية من النفع العام والإحسان المتعدي إلى الخلق، وأحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم للناس، ولأن المال شريك الحياة فبذله من أعظم الشواهد والعلامات على قوة الإيمان.

وقوله: «مما» أي: من الذي و «من» للتبعض أي: بعض الذي جعلكم مستخلفين فيه. وقد تكون للبيان فيجوز للإنسان أن ينفق أكثر ماله أو كله حسب الحاجة والمصلحة وحال المنفق فقد تصدق أبو بكر الصديق بكل ماله، وتصدق عمر بنصف ماله - رضي الله عنهما^(١).

﴿جَعَلَكُمْ﴾ بمعنى: صيركم، تنصب مفعولين الأول: كاف الخطاب، والثاني قوله ﴿مُتَخَلِّفِينَ فِيهِ﴾. والأمر بالإنفاق هنا يشمل النفقات الواجبة والمستحبة. والمعنى: وانفقوا من المال الذي جعلكم الله مستخلفين فيه، أي: خلفتم فيه من قبلكم، وسيخلفكم فيه من بعدكم، وهو بمنزلة الأمانة، أو العارية في أيديكم. فالمال مال الله من به علينا واستخلفنا فيه، ومن علينا بشرعه لنا الإنفاق منه ليشينا على ذلك بالأجر الكبير المضاعف.

عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: « أتيت النبي ﷺ، وهو يقرأ ﴿أَلْهَنَكُمُ الْكِبَانُ﴾ [التكاثر: ١]. قال: « يقول ابن آدم: مالي مالي. قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فذهاب وتاركه للناس^(٢) ».

(١) أخرجه أبو داود في الزكاة ١٦٧٨، والترمذي في المآتب ٣٦٧٥ - من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه.
(٢) أخرجه مسلم في الزهد والرقائق ٥٢٥٨، والنسائي في الوصايا ٣٦١٣، والترمذي في الزهد ٢٣٤٢، واحد ٢٤/٤.

قال ابن كثير^(١): «وقوله ﴿وَمِمَّا جَعَلَكُمْ مُتَخَلِّفِينَ فِيهِ﴾ فيه إشارة إلى أنه سيكون خلفاً عنك فلعل وارثك أن يطيع الله فيه، فيكون أسعد بما أنعم الله به عليك منك. أو يعصي الله فيه، فتكون قد سعت في معاونته على الإثم والعدوان».

﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ أمر الله عز وجل في أول هذه الآية بالإيمان به وبرسوله والإنفاق مما جعلهم مستخلفين فيه، ثم رغبهم في الإيمان والإنفاق بذكر ما رتب عليه من الثواب فقال: ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ أي: فالذين آمنوا منكم بالله ورسوله وأنفقوا مما استخلفهم الله فيه ﴿لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ أي: لهم جزاء وثواب كبير وعظيم من حيث كنهه وكيفيته وكميته، وهو ما أعدّه الله من السعادة في الدنيا والآخرة والنعيم المقيم في جنات النعيم والخلف العظيم للمنفقين قال تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافاً كثيرة﴾ [البقرة ٢٤٥]، وقال تعالى: ﴿إِنْ تَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ﴾ [التغابن: ١٧].

وسُمي ثواب إيمانهم وإنفاقهم أجراً تحقيقاً للوفاء لهم بذلك؛ لأن الله عز وجل لا يخلف الميعاد، وقد أوجب الله عز وجل على نفسه إثابة المطيعين ورحمة عباده المؤمنين، قال عز وجل: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَلَةٍ سَرَّهَ قَابٌ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غُفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنعام: ٥٤].

وقال تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتَسِبَهَا الَّذِينَ يُنْفِقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٦].

ولهذا سمي عز وجل ثواب المؤمنين المنفقين أجراً لأنه سبحانه تكفل به وأوجه على نفسه تفضلاً منه وكرماً، فكان أشبه بأجر الأجير الذي قال فيه الرسول ﷺ: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه»^(٢).
﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾.

الواو استئنافية و «ما» اسم استفهام يفيد التحضيض في محل رفع مبتدأ، «لكم» متعلق بمحذوف خبر المبتدأ. و «لا» نافية.
أي: أي شيء يمنعكم من الإيمان بالله؟

(١) في «تفسيره» ٣٦/٨

(٢) أخرجه ابن ماجه في الأحكام ٢٤٤٣ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

﴿وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ﴾ الواو: للحال، أي: والحال أن الرسول بين أظهركم يدعوكم لتؤمنوا بربكم، وبين لكم الحجج والبراهين على صحة ما جاءكم به، أي: أنه لا عذر لكم إن لم تؤمنوا بالله.

عن أبي جمعة الأنصاري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله ﷺ، ومعنا معاذ ابن جبل عشر عشرة، فقلنا يا رسول الله، هل من قوم أعظم أجراً منا؟ أمنا بك واتبعناك. قال: «ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء، بل قوم من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين، يؤمنون به ويعملون بما فيه، أولئك أعظم أجراً منكم مرتين»^(١).

قال ابن كثير^(٢) بعد سياقه لهذا الحديث: «مدحهم على ذلك، وذكر أنهم أعظم من هذه الحبيشة لا مطلقاً».

ومع أن أول من يدخل في الخطاب في الآية الصحابة الذين كان الرسول ﷺ بين أظهرهم إلا أن غيرهم من المؤمنين مخاطبون فيها، فهم وإن لم يكن الرسول ﷺ بين أظهرهم فسته باقية بين أظهرهم إلى قيام الساعة فيها دعوتهم إلى الإيمان بالله.

﴿وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقُكُمْ﴾ قرأ أبو عمرو بضم الهمزة وكسر الخاء (أخَذَ) و (ميثاقكم) بالرفع، وقرأ الباقون بفتح الهمزة والخاء (أَخَذَ) ونصب (ميثاقكم) والواو: وأو الحال، و«قد» حرف تحقيق والميثاق: هو العهد المؤكد، أي: والحال أن الله قد أخذ ميثاقكم، أي: عهدكم، بدخولكم في الإيمان، أو والحال أن الرسول ﷺ قد أخذ ميثاقكم، وذلك بمبايعتهم له على السمع والطاعة، كما قال تعالى: ﴿وَأَذْكُرُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ [المائدة: ٧].

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: «بايعنا رسول الله ﷺ على السمع والطاعة في السر واليسر والمنشط والمكره، وعلى آثرة علينا وعلى ألا تنازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله عليه برهان، وأن نقول الحق أينما كنا وحيثما كنا لا

(١) أخرجه ابن مردويه، وروى نحوه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومن حديث عمر، ومن حديث أنس، انظر تفسير ابن كثير ٦٤/١.

(٢) في «تفسيره» ٦٤/١.

تخاف في الله لومة لائم^(١).

وعلى هذا المعنى فإن كل من دخل في دين الله وآمن به ورسوله ﷺ سواء كان ذلك بالمبايعة له ﷺ في حياته أو بالدخول في دينه، سواء كان ذلك في حياته، أو بعد وفاته ﷺ، فهذا عهد وميثاق منه بالإيمان بالله ورسوله ﷺ، يوجب عليه القيام بحق هذا الإيمان.

وقد ذهب بعض المفسرين منهم مجاهد إلى أن المراد بالميثاق في قوله ﴿وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقُكُمْ﴾ هو الذي أخذه الله على بني آدم لما أخرجهم من صلب أبيهم آدم. كما في قوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿١٧٣﴾﴾ [الأعراف: ١٧٢-١٧٣]^(٢).

والصحيح القول الأول.

﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ «إن» شرطية (كتسم) فعل الشرط (مؤمنين) أي: إن كنتم صادقين في إيمانكم فآمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أي: إن من شرط صحة وصدق إيمانكم الإيمان بالله ورسوله وتحديد ذلك والثبات والاستمرار عليه والزيادة منه، والإنفاق مما استخلفتم فيه من المال والرزق، والوفاء بالميثاق الذي أخذتموه على أنفسكم لله ورسوله، فكل ذلك من شرط صحة الإيمان.

فعلامة صدق الإيمان وصحته وقوته وكماله الإقبال على الله عز وجل بفعل كل ما يقوي الإيمان ويجده ويثبت من ترك للمنهيات وفعل للمأمورات، ومن ذلك الإنفاق من المال في وجه البر والخير، الواجب منها والمندوب.

والإنفاق من أعظم العلامات على الإيمان وهو محزّ عظيم فإن من الناس من تظهر عليه آثار الصلاح والتقوى والزهد، وتراه يهتمهم ويحوقل، فتحسبه من أعظم الزهاد والأتقياء ولكن إذا سبرت أحواله في الإنفاق والتعامل بالدرهم والدينار تمنيت أنك لم تطلع على حاله في هذا الجانب.

(١) أخرجه البخاري في الإيمان ١٨، ومسلم في الإمارة ١٧٠٩، والنسائي في البيعة ٤١٤٩، وابن ماجه في الحدود

٢٨٦٦.

(٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٢/٣٩٠.

ورضي الله عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حين سأل عن رجل فقال: «من يعرف فلاناً فقام رجل فقال: أنا أعرفه يا أمير المؤمنين. فقال له عمر رضي الله عنه: «هل عاملته بالدرهم والدينار؟ قال: لا. قال: هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: هل جاورته؟ قال: لا. فقال عمر رضي الله عنه: إذا أنت لا تعرفه». رضي الله عنك يا عمر لقد عرفت المحرَّ حقاً. وقد قيل:

والدعاوى إذا لم يقيموا عليها يَنَات أصحابها أديماء

﴿هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾

(هو) أي: الله عز وجل الذي أمركم بالإيمان به وبرسوله والإنفاق مما استخلفكم فيه من المال، والذي أخذ عليكم الميثاق.

(هو الذي ينزل على عبده) محمد ﷺ آيات بينات وهذا من لطفه عز وجل بكم لم يكف بمجرد دعوة الرسول والذي هو أشرف الخلق، بل أيداه بالمعجزة الكبرى وهي الآيات البينات، وفي هذا تنبيه لعظيم فضله عليهم، وتوحيه بأعظم نعمة أنعم بها عليهم. والآيات هي العلامات وهي تنقسم إلى قسمين آيات شرعية، وهي آيات القرآن الكريم وآيات كونية، وهي كل آياته المنتشرة في الكون وفي خلقه.

والمراد بالآيات هنا: الآيات الشرعية، آيات القرآن الكريم، المشتملة على الهدى والنور، كما قال عز وجل: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ [الإسراء: ٩]، وقال تعالى: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ [المائدة: ١٥].

وسميت الآيات الشرعية بالآيات لما فيها من الدلالة على صدق من جاء بها وإنها من عند الله، ولما فيها من التشريع الصالح لكل زمان ولكل مكان ولكل أمة، ولما فيها من الدلالة على كماله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته كما قال عز وجل: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢].

(بينات) أي: بينات واضحات مفصلات؛ لأن الله عز وجل بينهن وفصلهن، كما قال عز وجل: ﴿قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [البقرة: ١١٨]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ فَإِذَا قَرَأَهُ فَأَنصَحَ قُرْآنَهُ ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ [القيامة: ١٧-١٩]، وقال تعالى: ﴿قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [الأنعام: ٩٧]، وفي الآية: (٩٨) ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ وفي الآية: (١٢٦) ﴿لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ﴾.

أي: آيات بينات مفصلات فيهن بيان للواجب وغيره، وللحلال والحرام، ولكل ما

تحتاجه الأمة في أمور دينها ودنياها، كما قال عز وجل: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: ٨٩]، وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ مَّقْصُودٌ إِلَيْنَا الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [يونس: ٣٧]، وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِنْ تَصْدِيقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [يوسف: ١١١]، وقال تعالى: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا﴾ [الإسراء: ١٢] وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا﴾ [الأنعام: ١١٤].

ويؤخذ من قوله: ﴿هُوَ الَّذِي يُزِيلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ مَا يَشَاءُ يَنْتَهِ عِلْوُ اللَّهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ، لِأَنَ الْإِنزَالُ يَكُونُ مِنْ عِلْوٍ إِلَىٰ اسْفَلٍ. وَإِنَّ الْقُرْآنَ مِثْلُ غَيْرِ مَخْلُوقٍ، كَمَا هُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ.

﴿لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ اللام لام التعليل، أي: لأجل أن يخرجكم من ظلمات الجهل والكفر والضلال إلى نور العلم والإيمان والهدى. والضمير في قوله (ليخرجكم) يعود إلى الله - عز وجل وقد يعود إلى الرسول ﷺ لأنه سبب الإخراج كما قال تعالى: ﴿كَتَبْنَا أَنْزَلْنَاهُ بِإِذْنِكَ لِيُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [إبراهيم: ١].

وجمع الظلمات ووحد النور، لأن سبيل الشر كثيرة متفرقة وسبيل الخير واحد كما قال تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

وبالها من ظلمات وممالك وعرة ومفاوز ومهالك، وصدق الله العظيم: ﴿وَمَنْ لَّهُ بِعَمَلِ اللَّهِ لَمْ يُنَوِّرْ فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ﴾ [النور: ٤٠]، وقال عز وجل: ﴿أَمَّنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْفُتَيَّةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي صُلَحٍ مُّبِينٍ﴾ [الزمر: ٢٢].

فما أعظمها من منة، وما أكبرها من نعمة، وعنه ﷺ قال: «كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمناً حقاً قال انظر ما تقول فإن لكل قول حقيقة. قال أصبحت كأنني انظر إلى عرش الرحمن بارزاً وإلى أهل الجنة في الجنة ينعمون وإلى أهل النار في النار يتعاونون. قال: عبد نور الله قلبه فالزم»^(١).

(١) سباني تخرجه في الكلام على قوله تعالى ((ويعمل لكم نوراً تمشون به)) الآية: ٢٨ من هذه السورة.

﴿وَإِنَّ اللَّهَ يَكُونُ لَرُءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ الواو: عاطفة، و الخطاب للمؤمنين و«الرؤوف» اسم من أسماء الله عز وجل على وزن «فعلول» يدل على سعة رافته عز وجل بخلق، وبخاصة المؤمنين.

كما قال تعالى: ﴿إِنَّكَ اللَّهُ بِالنَّاسِ لَرُءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٤٣، الحج ٦٥] وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ زَوَّوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ [البقرة: ٢٠٧، آل عمران: ٣٠].

و«الرحيم» كذلك اسم من أسماء الله عز وجل على وزن «فعليل» يدل على إثبات صفة الرحمة الواسعة لله عز وجل رحمة ذاتية ثابتة لله عز وجل كما قال تعالى: ﴿فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَرَحْمَةٍ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ١٤٧]، وقال تعالى: ﴿وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ﴾ [الكهف: ٥٨]، ورحمة فعلية يوصلها من شاء من عباده، كما قال عز وجل: ﴿يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحِمُ مَنْ يَشَاءُ﴾ [العنكبوت: ٢١].

ورحمة عامة لجميع الخلق كما قال عز وجل: ﴿إِنَّكَ اللَّهُ بِالنَّاسِ لَرُءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٤٣، الحج: ٦٥]. ورحمة خاصة بالمؤمنين كما قال عز وجل: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٤٣] فهو عز وجل أرحم بعباده من الوالدة بولدها. والرافة: أرق وأخص من الرحمة.

وهذان الاسمان «الرؤوف، والرحيم» يجوز تسمية غير الله بهما؛ ولهذا وصف الله نبيه ﷺ بهما فقال: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: ١٢٨].

ومن عظيم رافته عز وجل ورحته بالخلق إنزال القرآن الكريم وما فيه من الآيات البينات على رسوله محمد ﷺ لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، كما قال تعالى: ﴿الرُّسُلُ كُنْتُ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ [إبراهيم: ١].

﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُقِفُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ كقوله ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ﴾، الواو: استنافية، و «ما» اسم استفهام فيه معنى التحضيض ﴿أَلَّا تُقِفُوا﴾ «الا» أن حرف مصدري و «لا» نافية، أي: وما لكم لا تتفوقون في سبيل الله، أي: أي شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله؟ أي: أنفقوا.

وقوله ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي: لإعلاء كلمة الله في الجهاد وقتال الكفار. والجهاد بالمال من أعظم أنواع الجهاد، وذلك لأن المجاهد بنفسه لا يستطيع الجهاد إلا

اللَّهُ إِشَارَةً وَتَبِيهًا إِلَى أَنْ لِّلْمُنْفِقِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْخَلْفَ الْعَظِيمَ الْعَاجِلُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ الْأَجْرِ الْكَرِيمِ الْآجِلِ، كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ [سبا: ٣٩].

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ما نقصت صدقة من مال»^(١).

وعنه رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «قال الله عز وجل: أنفق أنفق عليك»^(٢). وقال ﷺ لأسماء رضي الله عنها: «أنفقي، ولا تحصي فيحصى الله عليك، ولا تورعي، فبرعي الله عليك»^(٣).

وقال ﷺ: «ما من يوم، يصبح العباد فيه، إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً، ويقول الآخر: اللهم أعط مسكاً تلفاً»^(٤).

فعلى المؤمن أن ينفق مما استخلفه الله فيه من المال ويثق بالخلف من الله عز وجل ويتوكل على الله ويعتمد عليه، ويكون أوثق بما عند الله مما في يده قال عز وجل: ﴿مَا يَعْدُكُمْ يَفْقَهُوْا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بِآفٍ﴾ [النحل: ٩٦].

كما أن في الآية إشارة وتبهيها إلى أن المال كله لله عز وجل، وما في أيدي الناس إنما هو مجرد عارية ووديعة في أيديهم، سترد إلى الله عز وجل، كما سيردون هم بأنفسهم إليه عز وجل، قال تعالى: ﴿أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾ [الشورى: ٥٣]، وقال تعالى: ﴿وَسَرُدُوكَ إِلَىٰ عِلِّيِّ الْأَقْيَبِ وَالشَّهَادَةُ بَيْنَهُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [التوبة: ١٠٥].

وقد قبل:

وما المال والأهلون إلا ودائع
وقال الآخر:

المال كالماء إن تحبس سواقيه
يأسن وإن يجير يعذب منه سلسال

(١) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب ٢٥٨٨، والترمذي في تذيير الصلاة ٢٠٢٩.

(٢) أخرجه البخاري في تفسير سورة هود ٤٦٨٤، ومسلم في الزكاة ٩٩٣.

(٣) أخرجه البخاري في المبة ٢٥٩١، ومسلم في الزكاة ١٠٢٩، وأبو داود في الزكاة ١٦٩٩، والنسائي في الزكاة ٢٥٥١، والترمذي في البر والصلة ١٩٦٠ من حديث أسماء رضي الله عنها.

(٤) أخرجه البخاري في الزكاة ١٤٤٢، ومسلم في الزكاة ١٠١٠ - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه.

فأله اعطاك فابذل من عطيته   فالمال عارية والعمر رحال
وقال الآخر:

أصون عرضي بمالي لا أدنه   لا ببارك الله بعد العرض بالمال
أحتال للمال إن أودى فأجعه   ولست للعرض إن أودى بمحتال

فما أحرى من كان المال عارية ووديعة عنده ألا يبخل بشيء منه، وألا يمنع حقاً من حقوق صاحب هذا المال ومالكه وهو الله عز وجل، الذي له ملك السموات والأرض.

﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلٌ﴾ أي: لا يستوى منكم أيها المؤمنون من أنفق من قبل فتح مكة وقاتل، ومن لم ينفق ولم يقاتل قبل هذا الفتح.

وذلك أنه قبل الفتح كانت الحاجة إلى الإنفاق والقتال شديدة، وذلك لضعف المسلمين وقتلهم، أما بعد فتح مكة فقد قويت شوكة الإسلام، وكثر المسلمون، ودخل الناس في دين الله أفواجا، كما قال عز وجل: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ ورأيت الناس يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ [النصر: ١-٣].

فالإنفاق قبل الفتح الحاجة إليه أشد وأعظم، وكذا القتال قبل الفتح، ولهذا يتحمل المنفق والمقاتل في هذه الحال أشد مما يتحملة من أنفق من بعد الفتح وقاتل وذلك لكثرة المنفقين والمقاتلين وفي الحديث: «سبق درهم مائة ألف درهم»^(١).

والجمهور على أن المراد بالفتح «فتح مكة» كما تقدم، واختاره الواحدي وابن الجوزي وابن كثير وغيرهم^(٢).

وقد ذهب الشعبي وغيره إلى أن المراد بالفتح هنا: «صلح الحديبية»^(٣) واختاره الطبري والنحاس، والكيما الهراسي، وابن تيمية، والسعدي وغيرهم^(٤).

(١) أخرجه النسائي في الزكاة - باب جهد المقل ٢٥٢٧.

(٢) انظر: جامع البيان ٣٩٢/٢٢ - ٣٩٣، الوسيط ٣٤٥/٤، زاد المسير ٣٠١/٧.

(٣) أخرجه الطبري في جامع البيان ٣٩٣/٢٢ - ٣٩٤.

(٤) انظر: جامع البيان ٣٩٥/٢٢، النسخ والنسخة للنحاس ١٨/٣، أحكام القرآن للهراسي ٤٠١/٤.

مجموع الفتاوى ٥٦/١١، ٢٢٢، ٣٥/٦٠، نير الكريم الرحمن ٢٨٧/٧.

وذكر ابن كثير^(١) أنه قد يستدل لهذا القول بما رواه الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه في المشاجرة التي جرت بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما حيث قال خالد لعبد الرحمن: تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها؟ فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: «دعوا لي أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد- أو مثل الجبال ذهباً ما بلغتكم أعمالهم»^(٢).

وكان إسلام خالد بن الوليد بين صلح الحديبية وفتح مكة. وكان سبب المشاجرة بينهما أن رسول الله ﷺ بعث خالد بن الوليد بعد الفتح إلى بني جذيمة فجعلوا يقولون: «صبياناً، صبياناً» فلم يحسنوا أن يقولوا: «أسلمنا» فأمر خالد بقتلهم وقتل من أسر منهم، فخالفه عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمر وغيرهما، فاختصم خالد وعبد الرحمن بسبب ذلك^(٣).

كما ذكر ابن كثير في معرض ذكر ما قد يستدل به لهذا القول ما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله ﷺ عام الحديبية حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله ﷺ: «يوشك أن يأتي قوم تحقرون أعمالكم مع أعمالهم» قلنا من هم يا رسول الله؟ أقرش؟ قال: لا، ولكن أهل اليمن، هم أرق أفئدة والين قلوباً قلنا هم خير منا يا رسول الله؟ قال: «لو كان لأحدهم جبل من ذهب فانفق، ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه، إلا أن هذا فضل ما بيننا وبين الناس، ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلَ أَوْلِيكَ أَعْظَمَ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَتْلِكَ﴾ وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحَقِّي وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ»^(٤).

(١) في «تفسير» ٣٧/٨-٣٨.

(٢) أخرجه أحمد ٣/٢٦٦.

(٣) أخرجه البخاري في المغازي ٤٣٣٩، والنسائي في آداب القضاة ٥٤٠٥- من حديث ابن عمر رضي الله عنهما- وليس فيه ذكر عبد الرحمن بن عوف وانظر «تفسير ابن كثير» ٣٨/٨.

(٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٢/٣٩٤-٣٩٥ وابن أبي حاتم في «تفسير» ١٠/٣٣٣٦-الأثر ١٨٨١٦ وقال ابن كثير بعد سياقه من رواية ابن جرير وابن أبي حاتم: «وهذا الحديث غريب بهذا السياق. والذي في الصحيحين من رواية جماعة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد- ذكر الخوارج- تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يترقون من الدين كما يترق السهم من الرمية» الحديث أخرجه البخاري في المناسبات ٣٦١٠، ومسلم في الزكاة- باب ذكر الخوارج ١٠٦٤، وأبو داود في السنة ٤٧٦٤، والنسائي في الزكاة ٢٥٧٨.

ومما يؤيد أن المراد بالفتح هنا صلح الحديبية وأنه هو المراد بقوله في سورة الفتح ﴿فَاتَّخَذَ لَكَ مَثَلًا مِّثْلًا﴾ [الفتح: ١]. على القول الصحيح ما حصل بعد هذا الصلح من دخول الناس في دين الله أفواجا فكان أعظم عز ونصر للإسلام والمسلمين.

﴿أُولَئِكَ أَعْطَاهُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَتَلُوا﴾ الإشارة لقوله ﴿مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتَلَ﴾ أي: إلى الذين أنفقوا من قبل الفتح وقتلوا، أي: أولئك الذين أنفقوا من قبل الفتح وقتلوا أعظم درجة عند الله في الجنة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقتلوا وذلك لأن الحاجة إلى الإنفاق والقتال قبل الفتح كانت أشد منها بعد الفتح كما سبق بيانه، والأجر على قدر الإيمان والإخلاص والمشقة، ولهذا قال ﷺ لأصحابه: «يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، للعامل فيه أجر خمسين منكم»^(١).

﴿وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَى﴾ الواو: عاطفة قرأ ابن عامر برفع اللام «وكل» على الابتداء وقرأ الباقون بنصبها «وكلأ» مفعول به أول له وعد «والحسنى» مفعول به ثان.

أي: وكلا من الفريقين المنفق والمقاتل قبل الفتح، والمنفق والمقاتل بعد الفتح، وعدهم الله الحسنى أي: المثوبة الحسنة والجنة كما قال تعالى ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦] وقال تعالى: ﴿وَيَجْزِي الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ﴾ [النجم: ٣١].

وفي قوله: ﴿وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَى﴾ احتراز، لأنه لما بين أنه لا يستوى المنفق والمقاتل قبل الفتح مع المنفق والمقاتل بعده، وإن المنفقين والمقاتلين قبل الفتح أعظم درجة احتراز فقال: ﴿وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَى﴾ لتلا يظن أنه ليس للمنفق والمقاتل بعد الفتح أجر، كما في قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٩٥]، وكما في قوله

ثم ذكر ابن كثير رواية ابن جرير، لهذا الحديث من وجه آخر ليس به ذكر الحديبية - وعلى هذا فلا دلالة فيه على أن المراد بالفتح صلح الحديبية. قال ابن كثير: «فإن كان ذلك محظوظا - بمعنى الرواية الأولى - فيحتمل أنه أنزل قبل الفتح إخبارا عما بعده» انظر: «تفسير ابن كثير» ٣٨/٨ - ٣٩. (١) أخرجه أبو داود في الملاحم ٤٣٤١، والترمذي في التفسير ٣٠٥٨، وابن ماجه في الفتن ٤٠١٤ - من حديث أبي ثعلبة الخشني - رضي الله عنه.

يَكْفِيكَ «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير»^(١).

ومن فضله عز وجل العظيم الواسع أنه لما ضاعف الأجر لمن كان عمله أفضل لم يحرم من كان عمله دونه، ولهذا قَسَمَ عز وجل أهل الجنة إلى سابقين مقرين، وإلى أهل يمين دونهم، وجعل ثوابهم على درجتين، فقال تعالى ﴿وَلَسَنَ نَقَامُ رِبِّيَهُ جَنَّاتٍ﴾ [الرحمن: ٤٦]، ثم ذكر صفاتهما في أعلى الصفات، ثم قال ﴿وَمِن دُونِهِمَا جَنَّاتٍ﴾ [الرحمن: ٦٢] وذكر صفاتهما دون اللتين قبلهما

﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ «ما» موصولة أو مصدرية، أي: والله بالذي تعملونه خير، أو والله بعملكم خير.

و«الخير» اسم من أسماء الله عز وجل على وزن «فعليل»، يدل على سعة خبرته عز وجل.

ومعنى «الخير» المطلع على بواطن الأمور ودقائقها وخفياتها، وإذا كان عز وجل مطلعاً على بواطنها ودقائقها وخفياتها فاطلاعه على ظواهرها وجلالها وجلياتها من باب أولى وأحرى.

وفي هذا وعد للمنفقين المتقين، ووعد للممسكين المخالفين.

ومن عظيم خبرته عز وجل أن علم مدى الفرق بين من أنفق وقاتل قبل الفتح ومن أنفق وقاتل بعده، ومدى ما تحمله كل منهما من المشقة، ومدى الحاجة إلى الإنفاق والقatal في الحالين، ولهذا فاوت عز وجل بين ثواب كل منهما.

قال ابن كثير^(٢) «ولا شك عند أهل الإيمان أن الصديق أبا بكر رضي الله عنه، له الحظ الأوفر من هذه الآية، فإنه سيد من عمل بها من سائر أمم الأنبياء فإنه أنفق ماله كله، ابتغاء وجه الله عز وجل، ولم يكن لأحد عنده نعمة يجزيه بها».

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَمْ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾.

توكيد وحث على الإنفاق في سبيل الله، والذي من أعظم وجوه الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد متوقف على الإنفاق وبذل المال وهذه الآية كقولها في البقرة ﴿مَنْ ذَا الَّذِي

(١) أخرجه مسلم في القدر - الأمر بالقوة وترك المعبر ٢٦٦٤، وابن ماجه في المقدمة ٧٩، واحد ٣٦٦/٢ - ٣٦٧ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) في تفسيره ٣٩/٨.

يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾ [البقرة: ٢٤٥]، وقوله ﴿وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ [الزمل: ٢٠].
قوله ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾.

«من» اسم استفهام وهو متضمن للطلب بالطف أنواع الخطاب، وهو أبلغ من الطلب بصيغة الأمر.

و«ذا» اسم إشارة و«الذي» اسم موصول يعم كل مقرض في أي وجه من وجوه القرض.
و«يقرض» بمعنى: يسلف. والقرض لغة: القطع. واصطلاحاً: دفع مال لمن يتنفع به ويرد بدله.

والمراد به هنا ما يعطيه الإنسان ليجازيه الله - تعالى - عليه أي: من ذا الذي يقرض الله بالإنفاق في سبيله في وجوه البر كلها، من الزكوات والصدقات، والإنفاق على أهل الأولاد، وعلى المحتاجين من الأقارب واليتامى، والمساكين وغيرهم، وفي الجهاد في سبيل الله، وبناء المساجد، وتعليم القرآن، وغير ذلك من مصالح المسلمين.
قال ابن كثير^(١): «فكل من أنفق في سبيل الله بنية خالصة وعزيمة صادقة دخل في عموم هذه الآية».

(قرضاً حسناً) أي: قرضاً طيباً جيلاً، من طيب ماله، ويطيب نفس منه، ابتغاء مرضاة الله عز وجل، وهذا بينه وبين الله عز وجل، وبلا من على المقرض ولا اذية له.
كما قال عز وجل: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّلَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَيْبَرًا﴾ إِنَّمَا تَطْلَعُمُكُمُ لَوْجِبِ اللَّهِ لَا يُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا ﴿٢٤٦﴾ [الإنسان: ٨، ٩].

وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبَعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ﴿٢٤٧﴾ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ عِنْدَ حَلِيمٍ ﴿٢٤٨﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَبْطُلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ ﴿[البقرة: ٢٦٢-٢٦٤]﴾.

وسُمي الإنفاق قرضاً حسناً لله عز وجل - مع أن المال ماله، والملك ملكه، والخلق عبيده - حسناً عليه وترغيباً فيه، كما قال تعالى: ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ﴾ [التوبة: ١٠٤]

قال ابن القيم^(١): «وحيث جاء هذا القرض في القرآن قيده بكونه حسناً، وذلك يجمع أموراً ثلاثة: أحدها: أن يكون من طيب ماله، لا من رديته وخيئه. الثاني: أن يخرج طيبة به نفسه ثابتة عند بذله ابتغاء مرضاة الله. الثالث: أن لا يمن به ولا يؤذي. فالأول يتعلق بالمال، والثاني يتعلق بالتعلق بينه وبين الله، والثالث بينه وبين الآخذ».

فإن كان القرض لهدف مادي دنيوي- كما هو حال الكثيرين، أو من رديء المال، أو لم تطب فيه النفس، وإنما جمالة فقط فليس هذا من القرض الحسن الذي رتب الله عليه المضاعفة والأجر.

﴿فَيُضَاعَفُهُ لَهُ﴾ أي: فيضاعفه له خلفاً في الدنيا، كما قال عز وجل: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الْكَافِرِينَ﴾ [سبا: ٣٩].

ويضاعفه له في المجازاة، بمضاعفة الحسنة بعشر أمثالها، إلى سبعمئة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، كما قال تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْتَ سَبْعَ سَعَائِلَ فِي كُلِّ حَبْلَةٍ يَأْتِهَا سَبْعُ مِائَةٍ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٦١]، وقال تعالى: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَلِتُزِيلَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ كُمُلًا جَكَتُمْ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَكَانَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُغِيثْهَا وَابِلٌ فَطُلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَعِيرٌ﴾ [البقرة: ٢٦٥].

﴿وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ أي: وله ثواب ثابت عظيم كبير خيره، وهو الجنة، وما فيها من ألوان النعيم. نسال الله عز وجل من فضله- كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ يَأْتِلِي وَالتَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: ٢٧٤]، وقال تعالى: ﴿وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [المائدة: ١٢]، وقال تعالى: ﴿إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ﴾ [التغابن: ١٧].

وسمي ثواب المقرض أجراً مع أن الله لا يجب عليه شيء لخلقه- لأن الله عز وجل تكفل

(١) انظر: «بدائع التفسير» ٤/ ٣٨٤-٣٨٥.

بهذا الأجر وأوجه على نفسه، تفضلاً منه وكرماً، كما قال عز وجل: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ [الأنعام: ٥٤]، وقال تعالى: ﴿وَرَحِمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتَسِبَهَا الَّذِينَ يُنْقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٦].

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ قال أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول الله، وإن الله ليريد منا القرض؟ قال: «نعم، يا أبا الدحداح» قال: أرني يدك يا رسول الله، قال: فناوله يده، قال: فإني أقرضت ربي حائطي - وله حائط فيه ستمائة نخلة، وأم الدحداح فيه وعيالها - قال فجاء أبو الدحداح، فناداها: يا أم الدحداح. قالت: لييك فقال: اخرجي، فقد أقرضته ربي - عز وجل - وفي رواية أنها قالت له: ربح يبيعك يا أبا الدحداح. ونقلت منه متاعها وصيانيها، وأن رسول الله ﷺ قال: «كم من عذق رداح»^(١) في الجنة لأبي الدحداح» وفي لفظ «رب نخلة مدلاة، عرووقها در وياقوت لأبي الدحداح في الجنة»^(٢).

قال ابن القيم رحمه الله^(٣) في كلامه على هذه الآية: «فصدر سبحانه الآية بالطف أنوع الخطاب، وهو الاستفهام المتضمن لمعنى الطلب، وهو أبلغ في الطلب من صيغة الأمر، والمعنى: هل أحد يذلل هذا القرض الحسن فيجازي عليه أضعافاً مضاعفة؟ وسمى ذلك الإنفاق قرضاً حسناً، حسناً للنفوس وبعثاً لها على البذل، لأن الباذل متى علم أن المستقرض مليم وفي محسن كان أبلغ في طيب قلبه وسماحة نفسه، فإن علم أن عين ماله يعود إليه ولا بد طوعت له نفسه بذلك، وسهل عليه إخراجه، فإن علم أن المستقرض يتجر له بما أقرضه وينمي له ويثمره حتى يصير أضعاف ما بذله كان بالقرض أسمع وأسمع، فإن علم أنه مع ذلك كله يزيده من فضله وعطائه أجراً آخر من غير جنس القرض، وأن ذلك الأجر حظ عظيم وعطاء كريم فإنه لا يتخلف عن قرضه إلا لآفة في نفسه من البخل والشح أو عدم الثقة بالضمان وذلك من ضعف إيمانه ولهذا كانت الصدقة برهاناً لصاحبها، وهذه الأمور كلها تحت هذه الألفاظ التي تضمنتها الآية. فإنه سماه قرضاً وأخبر أنه هو المقرض، لا قرض حاجة، ولكن قرض إحسان إلى المقرض واستدعاء لمعاملته، وليعرف مقدار الربح فهو الذي أعطاه ماله، واستدعى منه معاملته به، ثم أخبر عما يرجع إليه بالقرض، وهو الأضعاف المضاعفة، ثم أخبر عما يعطيه فوق ذلك من الزيادة وهو الأجر الكريم».

(١) العذق الرداح: هو العذق العظيم الثقل.

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١٠/٢٣٣٨-٢٣٣٩ - الأثر ١٨٨٢٨، وأخرجه مسلم مختصراً من حديث

جابر بن سمرة - رضي الله عنه - في الجنائز ٩٦٥.

(٣) انظر: «بدائع التفسير» ٤/٣٨٤.

وقد ذكر أن رجلاً جاء إلى العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله فسأله أيهما أفضل الصدقة - حال الحياة - أو الوصية؟ فقال له: أيهما أفضل أن يكون أمامك سراج واحد، أو أن يكون خلفك سراجان.

فقال الرجل: بل الأفضل أن يكون أمامي سراج واحد. فقال إذن فتصدق وأنت حي. ومراد العلامة السعدي رحمه الله في هذا المثل إيضاح الفرق الواسع والبون الشاسع في الفضل بين الصدقة والوصية، وأن الصدقة حال الحياة والصحة أفضل، كما أن السراج الذي أمام الإنسان أقوى نوراً وانفع للإنسان من سراجين خلفه أو أكثر.

وذكر أيضاً أن سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حيد - رحمه الله - جاءه رجل فسأله أيهما أفضل الوقف والصدقة أو الوصية. فقال له رحمه الله: أيهما أفضل إذا أردت أن تسافر أن تحمل زادك معك، أو تقول لأولادك اتبعوني بالزاد؟ قال: بل الأفضل أن أحمله معي. فقال: إذن فالوقف والصدقة في الحياة أفضل.

ومراد سماحة الشيخ عبد الله رحمه الله إيضاح أفضلية الوقف والصدقة حال حياة الإنسان على الوصية، وأن مقدم الصدقة والوقف يطمئن ويثق من أخذ صدقته مجراها حال حياته بخلاف الوصية فما يدري هل تنفذ أو لا تنفذ؟.

وفي تمثيل الشيخين رحمهما الله إشارة إلى قوله ﷺ في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجراً؟ قال: «أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر، وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان»^(١).

الفوائد والعبر:

- ١ - وجوب الإيمان بالله ورسوله وتجديده والثبات عليه والزيادة منه وتكميله.
- ٢ - أن الإيمان بالله يستلزم الإيمان بالرسول ﷺ، كما أن الإيمان بالرسول يستلزم الإيمان بالله.
- ٣ - مشروعية الإنفاق وإخراج ما في المال من حقوق واجبة أو مستحبة.
- ٤ - أن الإنسان مستخلف في المال انتقل إليه من غيره بفضل الله. وسيتقل عنه إلى غيره والكلف ملك لله - عز وجل.
- ٥ - وعد الله - عز وجل - للمؤمنين المثقفين بالأجر الكبير والجزاء العظيم والتزامه لهم بذلك.

(١) أخرجه البخاري في الزكاة ١٤١٩، ومسلم في الزكاة ١٠٣٢، وأبو داود في الرضايا ٢٨٦٥، والنسائي في الزكاة ٢٥٤٢.

- ٦ - التحضيض على الإيمان بالله وتجيده وتكميله والثبات عليه لانقطاع العذر وقيام الحجة بوجود الرسول ﷺ بين أظهر المؤمنين يدعوهم إلى الإيمان بالله وأخذه الميثاق عليهم وأن ذلك شرط لصحة الإيمان.
- ٧ - أن الإيمان بالله عهد وعقد بين المؤمنين وربههم يوجب عليهم القيام بحقوق هذا الإيمان.
- ٨ - امتنان الله - عز وجل - على العباد بإنزال القرآن الكريم على محمد ﷺ، وهو النعمة الكبرى.
- ٩ - إثبات علو الله - عز وجل - على خلقه وربوبيته لهم.
- ١٠ - أن القرآن الكريم منزل غير مخلوق.
- ١١ - أن العبودية لله أفضل وأشرف ما يوصف به البشر ولهذا وصف الله - عز وجل - بها نبيه محمداً ﷺ في حال إنزال الآيات عليه.
- ١٢ - بيان آيات القرآن الكريم، وتبيينها لما تحتاجه الأمة في دينها ودنياها.
- ١٣ - أن الحكمة من إرسال الرسل وإنزال الكتب إخراج الناس من ظلمات الجهل والكفر والضلال إلى نور العلم والإيمان والهدى.
- ١٤ - أن طرق الباطل متعددة متشعبة وطريق الحق واحد، ولهذا جمع الظلمات وأفرد النور.
- ١٥ - رافة الله - عز وجل - ورحمته بالعباد، لهذا أرسل محمداً ﷺ وأنزل عليه القرآن.
- ١٦ - إثبات اسمين من أسمائه - عز وجل - وهما «الرؤوف» و«الرحيم» وصفتي الرافة والرحمة - التامتين له - عز وجل.
- ١٧ - الحض على الإنفاق في سبيل الله ما دام المال في اليد لأنه عارية سترد إلى الله - عز وجل - وعنده الخلف العاجل والآجل.
- ١٨ - أن الله - عز وجل - ملك وميراث السموات والأرض.
- ١٩ - أن من أنفق وقاتل قبل الفتح أعظم درجة ممن أنفق وقاتل بعد الفتح.
- ٢٠ - أن الأجر والثواب على قدر الإيمان والإخلاص والمشقة.
- ٢١ - وعد الله - عز وجل - لكل من أنفق وقاتل قبل الفتح أو بعده بالثوبة الحسنة والجنة، وإن كانا لا يستريان فمن أنفق وقاتل قبل الفتح أعظم درجة.
- ٢٢ - إثبات اسم الله - عز وجل - «الخير»، وعلم الله - عز وجل - وخبرته التامة بأعمال العباد، وفي هذا وعد لمن أحسن العمل، ووعد لمن أساء.
- ٢٣ - تأكيد الحث والتحضيض على الإنفاق في سبيل الله وتسميته قرضاً لله - عز وجل - ترغياً فيه والوعد عليه بالمضاعفة والأجر الكريم.
- ٢٤ - في تسمية الإنفاق قرضاً لله - عز وجل - وتسمية جزائه أجراً إشارة لتكفل الله - عز وجل - وضمانه رد هذا القرض ومضاعفته والمجازاة عليه بالثواب العظيم.
- ٢٥ - ينبغي أن يكون الإنفاق في سبيل الله خالصاً لله، ومن مال طيب، وبطيب نفس، وبلا من على المتفق عليه ولا أذية له.

﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَانُكُمْ الْيَوْمَ جَسَتْ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهِ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ ﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُنِفِقُونَ وَالْمُنِفِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتِسِبْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَمْ يَأْتِ بِالْحِلِّ فِيهِ الرِّحْمَةُ وَظَاهِرٌ مِنْ فِيْهِ الْعَذَابُ﴾ ﴿يَا دُورُهُمْ أَلَمْ تَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَفْتُمْ وَارْتَمَيْتُمْ وَغَرَّبَكُمْ الْآمَانُ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّبَكُمْ بِاللَّهِ الْفُرُودُ﴾ ﴿قَالِيزِمٌ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ يَدٌ وَلَا يَنْ أَلَيْهِ كُفِّرُوا بَأْسَكُمْ أَتَأْتِرْ هِيَ مَوْلَانَكُمْ وَيَسْ أَلْمَصِيرُ﴾ ﴿٨﴾.

صلة الآيات بما قبلها:

ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة ما أعدّه للمؤمنين المتقين من الأجر الكريم، ثم ذكر ما لهم في عرصات القيامة من النور والبشرى بالجنات والفوز العظيم. ثم قارن ذلك بحال المنافقين وما ينتظرهم في تلك العرصات من الظلمات والتبكيث والنار وبس المصير.

قوله ﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ﴾ كما قال تعالى في سورة التحريم: ﴿نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتَيْنَا نَارَ غَوْفٍ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ﴿الآية: ٨﴾.

(يوم) ظرف زمان منصوب على الظرفية، أو مفعول لفعل محذوف، تقديره: اذكر.

(ترى) الخطاب للنبي ﷺ ولكل من يصلح له.

وعطف عز وجل «المؤمنات» على المؤمنين، وأفردهن بالذكر، ولم يغلب الذكور على الإناث - كما هو الأكثر في القرآن الكريم - إشارة إلى مكانة المرأة المؤمنة، وما أعدّه الله لها وإنها تجازى على عملها الصالح كما يجازى الرجل، كما قال عز وجل: ﴿فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلٍ مِنْكُمْ يَوْمَ تَكُونُ الْأَنْفُسُ فِي أَصْفَادٍ﴾ ﴿الزُّلْفَى: ١٧، ٨﴾.

فتضاعف الحسنات دون السيئات للرجال والنساء، ولكل منهم ثواب عمله، كما قال عز وجل: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ ﴿الزُّلْفَى: ٧، ٨﴾.

﴿يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ﴾

أي: يسير نورهم أمامهم يقتدون به وبضياء لهم الطريق، وعن إيمانهم، تكريماً لها في عرصات القيامة، وعلى الصراط حسب قوة إيمانهم، وعلى قدر أعمالهم.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله ﴿يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ قال: «على قدر

أعمالهم يبرون على الصراط، منهم من نوره مثل الجبل، ومنهم من نوره مثل النخلة، ومنهم من نوره مثل الرجل القائم، وأدناهم نوراً من نوره في إيهامه يتقد مرة ويظفا مرة^(١).

وفي قوله: ﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ﴾ تنويه وتعظيم لشأن المؤمنين والمؤمنات، وحالهم وقالمهم، ومالمهم في عرصات القيامة من النور، وحض على الإيمان وترغيب فيه.

﴿بُشِّرْكُمْ الْيَوْمَ جَنَّاتٍ﴾

أي: يقال لهم: ﴿بُشِّرْكُمْ الْيَوْمَ﴾ أي: يوم القيامة ﴿جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ والبشرى والبشارة: الإعلام برجاء، والخبر السار مأخوذ من البشر، لأن الإنسان إذا أخبر بما يسر اتسعت وامتدت بشرته، وظهرت عليه آثار السرور، وبالعكس إذا حزن فإن بشرته تنقبض وتظهر عليه آثار الحزن، ويسود وجهه، أي: أنهم يُبشرون في ذلك اليوم بالجنات، يبشرهم ربهم كما قال عز وجل ﴿يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا قَيْمٌ مُقِيمٌ﴾ [التوبة: ٢١]، وقال تعالى: ﴿ذَٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهَ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [الشوري: ٢٣].

ويبشرهم النبي ﷺ قال تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا﴾ ﴿فَنُكَبِّرُ فِيهِ أَبَدًا﴾ [الكهف: ٢، ٣].

وتلك والله أعظم البشارة وأغلاها وأحلاها على القلوب، والذها على النفوس.

وفي قوله ﴿بُشِّرْكُمْ الْيَوْمَ جَنَّاتٍ﴾ ولم يقل: (بشراكم اليوم بجنات) مع حذف الفاعل ما يدل على قرب حصول المبشر به، بل ما يدل على حصول البشارة والمبشرة في آن واحد.

و«جنات» جمع جنة، والجنة في الأصل: البستان، وسمى البستان جنة لأنه يجن من بداخله، أي: يستره لكثرة أشجاره والتفافها. قال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً مُبَرَّكَاً فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْمُغْسَدِ﴾ ﴿وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ﴾ [ق: ٩، ١٠].

والمراد بالجنات في قوله ﴿بُشِّرْكُمْ الْيَوْمَ جَنَّاتٍ﴾ ما أعده الله لأوليائه المؤمنين وحزبه المفلحين من المساكن في دار كرامته في جنات عدن، وما فيها من ألوان النعيم.

﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ أي: تجري من تحت أشجارها وغرفها الأنهار بلا اخذود،

قال ابن القيم رحمه الله^(١).

أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان

وأنهارها أنواع، كما قال الله عز وجل: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى﴾ [محمد: ١٥].

فشاربون من هذه الأنهار ويتمتعون برؤية جريانها تحت تلك الجنان.

﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ «خالدين» حال، أي: حال كونهم خالدين فيها، أي: مقيمين في هذه الجنات إقامة أبدية لا تحول ولا تزول، كما قال تعالى: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [المائدة: ١١٩، البقرة: ٨].

﴿ذَلِكَ أَفَتْحُ الْعَظِيمِ﴾ الإشارة إلى ما للمؤمنين من النور في تلك العرصات ودخول الجنات والخلود فيها والتمتع بما فيها من الخيرات والأنهار وألوان النعيم - نسأل الله تعالى من فضله. وأشار إليه بإشارة البعيد تعظيماً له، وتنويعاً بشأنه.

و«الفوز» هو النجاة من المهروب وحصول المطلوب، النجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار، وبها له من فوز، كما قال عز وجل: ﴿فَمَنْ رُحِجَ عَنِ الْكَارِ وَأَذِخَلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ قَازَ﴾ [آل عمران: ١٨].

﴿الْعَظِيمِ﴾ أي: الذي لا فوز أعظم منه، وإذا كان الله وصف هذا الفوز بأنه عظيم، فلا يقدر قدر عظمته إلا العظيم سبحانه وتعالى.

﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُتَّقُونَ وَالْمُتَّقَتُ لِلذَّيْبِ ءَامَنُوا أَنْظَرُونَا نَقْتَسِ مِنْ نُورِكُمْ﴾ الآيات.

لما ذكر أن المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم أمامهم وبإيمانهم، أتبع ذلك بذكر حال المنافقين والمنافقات وهم يتخطون في الظلمات ويطلبون الاقتباس من نور المؤمنين وهيهات أن يحصل لهم ذلك.

قوله ﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُتَّقُونَ وَالْمُتَّقَتُ لِلذَّيْبِ ءَامَنُوا﴾.

«يوم» بدل من «يوم» في قوله ﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾.

و﴿الْمُتَّقُونَ وَالْمُتَّقَتُ﴾ هم الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، وسُمي المنافق منافقاً أخذاً من نافقاء البربوع، وذلك لأن البربوع - وهو دابة صغيرة أكبر من الفأرة - يحفر

في الأرض جحرًا، ويجعل له بابًا، ويجعل في آخره نافقًا، أي: مخرجًا؛ للطوارئ، لكنه لا يجعله ظاهرًا بل يترك فوقه قشرة رقيقة من الأرض، فإذا داهمه عدو من باب جحره ضرب هذه النافقاة برأسه وخرج.

وهكذا حال المنافق يظهر الإيمان ويطن الكفر، يأتي إلى المؤمنين بوجه وإلى الكفار بوجه آخر كما قال الله عز وجل عن المنافقين: ﴿وَإِذَا لَعَنُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شُيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ﴾ [البقرة: ١٤].

وذكر المنافقات هنا مع المنافقين ولم يغلب الذكور على الإناث كما هو الغالب في القرآن الكريم لمزيد البسط والإيضاح، وأن كلا من الذكور والإناث يجازى بعمله.

﴿انظُرُونَا﴾ قرأ حمزة بقطع الهزمة مفتوحة وكسر الظاء (انظروننا) بمعنى: امهلونا، وقرأ الباقون بوصل الهزمة، وضم الظاء (انظروننا) أي: انتظرونا.

﴿تَقْنِيسٌ مِنْ تَوْرِكُمْ﴾ أي: نستضيء به

﴿قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا﴾ أي: يقال لهم: تبيكنا وتويخًا وتقريعًا (ارجعوا ورائكم) أي: خلفكم (فالتمسوا نوراً) أي: اطلبوا نوراً، وهذا القول لا يقل وقعه على قلوبهم عن العذاب الحسي لما فيه من الإهانة لهم والتقريع والتويخ والتبكيت

والمعنى: أنه عندما يرى المنافقون والمنافقات المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبإيمانهم يطلبون منهم الانتظار لهم ليستضيئوا من نورهم فيقال ﴿ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا﴾ أي: ارجعوا من حيث جستم فاطلبوا لأنفسكم نوراً. وفيه إشارة إلى أن محل اخذ النور إنما هو في الحياة الدنيا بالإيمان والعمل الصالح وهيئات ذلك.

وابهم القائل لهم ذلك إشارة إلى افتضاح أمرهم وحيرتهم بين الخلق، فكان كلا بقول لهم هذا القول. وفي هذا تويخ وتقريع وتبكيت لهم، وغداعة لهم واستهزاء بهم كما كانوا في الدنيا يخادعون ويستهنون قال تعالى: ﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ [البقرة: ٩]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَفَقِّينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾ [النساء: ١٤٢]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا لَعَنُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شُيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ﴾ [البقرة: ١٤]، والله يستهزئ بهم ويكذبهم في طغيانهم يسمهون﴾ [البقرة: ١٤، ١٥].

وإني لهم النور ولم يسلكوا طريقه في الدنيا قال تعالى عن أعمالهم وحالهم ومآلهم ﴿أَرْكَسَ كَطَلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لَبِيٍّ يَبْشَرُهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ. مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ. سَحَابٌ طُلُمَاتٌ بِقَضَاهَا فَوَيْحٌ

بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكْدِ بِهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴿النور: ٤٠﴾.
ولا أشد ظلمة من ظهور النور ثم انطفائه، ولا أشد حسرة من وجود بصيص أمل في
النجاة ثم انقطاعه.

قال ابن القيم^(١): «وهذا أشد ما يكون من الحسرة والبلاء أن يفتح للعبد طريق النجاة
والفلاح حتى إذا ظن أنه ناج، ورأى منازل السعداء اقتطع عنهم وضربت عليه الشقوة،
ونعوذ بالله من غضبه وعقابه».

﴿فَضْرِبَ بَيْنَهُمُ سُورٍ لَّهُمْ بَابٌ﴾

أي: فضرب بين المنافقين وبين المؤمنين، وحيل بينهم (بسور) أي: حاجز بين الجنة والنار،
(له باب)، فلم يتمكنهم اللحاق بالمؤمنين والاعتباس من نورهم، ولا الرجوع والتماس النور، بل
بقوا في الظلمات وهو المذكور في قوله ﴿وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ﴾ [الأعراف: ٤٦].

﴿بِأَيْدِيهِ فِيهِ الرَّحْمَةُ﴾ أي: باطنه من جهة المؤمنين (فيه الرحمة) وهي الجنة وما فيها من
النعيم، كما قال تعالى في الحديث القدسي للجنة: «أنت الجنة رحمتي أرحم بك من أشياء»^(٢).

﴿وَنُظِّهَرُوا مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ﴾ أي: وظاهره من جهة المنافقين الكافرين (من قبله) أي
من جهته (العذاب) وهو النار وما فيها من الجحيم، كما قال تعالى في الحديث القدسي
لنار: «إنما أنت عذابى أعذب بك من أشياء من عبادى»^(٣).

قال ابن كثير^(٣): «المراد بذلك سور يضرب يوم القيامة ليحجز بين المؤمنين والمنافقين فإذا
انتهى إليه المؤمنون دخلوه من بابه، فإذا استكملوا دخولهم أغلق الباب وبقي المنافقون من وراءه
في الحيرة والظلمة والعذاب كما كانوا في الدار الدنيا في كفر وجهل وشك وحيرة».

﴿يُنَادُوهُمْ أَلَمْ تَكُنْ مَعَكُمْ﴾ أي: ينادي المنافقون المؤمنين قائلين لهم: ﴿أَلَمْ تَكُنْ مَعَكُمْ﴾
المهزلة للاستفهام ومعناه التقرير والتعجب.

أي: ألم تكن معكم في دار الدنيا نصلي ونزكي ونصوم ونحج ونجاهد؟ ، ﴿قَالُوا بَلَى﴾
«بلى» حرف جواب لإثبات الإيجاب، أي: قال المؤمنون بلى لقد كنتم معنا في دار الدنيا في
الظاهر، وذلك أن المنافقين يعيشون بين ظهرائي المؤمنين، لأنهم يتظاهرون بالإسلام

(١) انظر: «بدائع التفسير» ٤/ ٣٨٥.

(٢) أخرجه البخاري في التفسير ٤٨٥٠، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها ٢٨٤٦ - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه.

(٣) في «تفسير» ٨/ ٤٤.

ويطنون الكفر، ولهذا كانوا أشد خطراً على المسلمين، وأشد جرمًا وأشد عقوبة من جميع طوائف الكفر.

﴿وَلِكُلُّكُمْ فِتْنَةٌ أَنْفُسُكُمْ﴾.

الواو: عاطفة، و « لكن » حرف استدراك (فتتم أنفسكم) بالكفر والنفاق والمعاصي واتباع الشهوات والملذات.

﴿وَتَرْتَضُّنَّ﴾ أي: انتظرتن واستمررتن على الكفر والنفاق، وأخرت التوبة، وانتظرتن الشر بالحق وأهله.

﴿وَأَنْتَبِهُنَّ﴾ أي: شككنكم بما جاءكم من الحق، وبمن جاءكم به، وهو الرسول ﷺ، وبالبعث بعد الموت والجزاء على الأعمال.

﴿وَعَرَّضْنَاكُمْ الْأَمَانِي﴾ أي: وخدعتكم الأماني الباطلة من حب الدنيا والشهوات والملذات، وتمني حظوظ الدنيا الفانية، وتمني أنكم ستكونون أحسن الناس، وأنه سيفر لكم، وغير ذلك من الأماني الخادعة الباطلة التي لا يصحبها صدق وعمل فيما ينفع المراء في دينه ودنياه، والتي هي مدعاة للكسل، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَكْمَنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ﴾ [النساء: ٣٢].

وفي الحديث: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني»^(١).

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وتزينوا للعرض الأكبر، وإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا»^(٢).

﴿حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ﴾ أي: حتى جاءكم الموت، وأنتم على هذه الحال، كما قال عز وجل ﴿أَلَمْ تَكُنْ أَنتَ أَنتَ أَتَىٰ رَزْمُ الْمَقَابِرِ﴾ [التكاثر: ١، ٢].

﴿وَعَرَّضْنَاكُمْ لِلْغُرُورِ﴾ أي: خدعكم بالله وعظمته وعظيم حقه عليكم، وعظيم عقابه. «الغرور» أي: الخدوع وهو الشيطان.

(١) أخرجه الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع ٢٤٥٩، وابن ماجة في الزهد ٤٢٦٠ - من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه. وقال الترمذي «حديث حسن».

(٢) ذكره الترمذي في الموضع السابق.

قال قتادة: «كانوا على خدعة من الشيطان، والله مازالوا عليها حتى قذفهم الله في النار»^(١).

ولهذا تجدد الكفرة من المنافقين وغيرهم في موقف آخر يقرون بسبب ما آكوا إليه كما قال تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَجِيئةٌ ۖ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ۖ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ ۖ عَنِ الْخَمْرِيِّينَ ۖ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ۖ قَالُوا لَوْ نَك مِنَ الْمُصَلِّينَ ۖ وَلَوْ نَك نُطْعِمُ الْيَتَامَى ۖ وَكُنَّا نَحُوسُ مَعَ الْفَاطِمِينَ ۖ وَكُنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ الْآيَاتِ ۖ حَتَّىٰ آتَيْنَا الْيَقِينَ ۖ فَمَا نَنفَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّفَاعِينَ ۖ﴾ [المدر: ٣٨-٤٨].

ولا تنافي بين قول المؤمنين لهم هنا ﴿وَلَكِنَّكُمْ فُتِنْتُمْ أَنْتُمْ كُفَرُوا﴾ الآية وبين سؤالهم لهم في قوله تعالى: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ﴾ لأن السؤال هنا ليس لقصد الاستعلام والاستفهام الحقيقي، وإنما لقصد التوبيخ والتوبيخ لهم والتوبيخ.

﴿قَالُوا لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ قرأ أبو جعفر وابن عامر ويعقوب (لا تؤخذ) بالناء، وقرأ الباقون بالياء.

أي: فالיום، أي يوم القيامة (لا يؤخذ منكم فدية) أي: لا يقبل منكم فدية. والفدية: مال أو عرض يدفع نظير ومقابل الخلاص، كما قال تعالى: ﴿فَلَن يَقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ يَلْءِ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ أَفْتَدَىٰ بِهِ﴾ [آل عمران: ٩١]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَا يَقْبَلُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٦]، وقال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ﴾ [يونس: ٥٤]، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَيَفْتَدُوا بِهِ﴾ [الرعد: ١٨]، وقال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدُوا بِهِ﴾ [الزمر: ٤٧]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ الْمُجِزِ لَوْ بَنَدَى مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ يَبِئْسَ وَصْنَجِيئُو. وَأَجِئُو﴾ [المعارج: ١١-١٤].

﴿وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: ولا يؤخذ فدية من الذين كفروا، فلا فدية تقبل من المنافقين ولا من الذين كفروا، كما قال تعالى: ﴿فَمَا نَنفَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّفَاعِينَ ۖ﴾ [المدر: ٤٨].

﴿وَمَاؤُنْكُمْ النَّارُ﴾ أي: مصيركم الذي ستتهون وتصيرون إليه وتستقرون فيه النار،

(١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٤٠٦/٢٢.

فهي منزلكم الذي لا مصير ولا منزل لكم سواه.

﴿هِيَ مَوْلَانَكُمْ﴾ أي: هي التي تتولاكم وتضمكم إليها وهي أولى المنازل بكم، تتولاكم بجرها وعذابها، كما توليتموها بعملكم عمل أهلها، بنفاقكم وكفركم. كما قال تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ طَفَى ﴿٣٧﴾ وَآتَرَ الْخَيْوةَ الدُّنْيَا ﴿٣٨﴾ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ﴿٣٩﴾﴾ [النازعات: ٣٧-٣٩]، وقال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ﴿٤٠﴾ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴿٤١﴾ وَمَا أَذْرَنْكَ مَا هِيَ ﴿٤٢﴾ نَارُ حَامِيَةٍ ﴿٤٣﴾﴾ [القارعة: ٨-١١].

﴿وَيْشُ الْمَصِيرِ﴾ «يش» بمعنى: قبح وساء، وهي من أفعال الذم والمخصوص بالذم محذوف تقديره: ويش المصير هي، أي: النار. أو ويش المصير مصير من صار إلى النار و«المصير» المرجع والمآل والمنقلب.

الفوائد والعبر:

- ١ - تعظيم شأن المؤمنين والمؤمنات وحالهم وقالهم وما لهم في عرصات القيامة من النور والبشارة بالجنات وما فيها من الأنهار، والخلود فيها والفوز العظيم.
- ٢ - عظم مكانة المرأة في الإسلام وما أعدّه الله لها، وأنها تجازى على عملها الصالح كما يجازى الرجل.
- ٣ - أن الجزء من جنس العمل فكما استنار المؤمنون في الدنيا بنور الله وهدية منحهم النور والهدى في عرصات القيامة.
- ٤ - تخطيط المنافقين في الظلمات في عرصات القيامة وطلبهم الاقتباس من نور المؤمنين ولكن هيهات، فكما تحبطوا في دينهم وتذبذبوا وشكوا جوزوا بالتخطيط في الظلمات في تلك العرصات جزاءً وفاقاً.
- ٥ - الاستهزاء والسخرية بالمنافقين في ذلك اليوم كما استهزؤوا وسخروا بالإيمان وأهلهم في الدنيا، وهذا من عذابهم المعنوي.
- ٦ - الفصل بين المنافقين وبين المؤمنين مجاز بين الجنة والنار بحيث لا يمكنهم اللحاق بالمؤمنين، فيه الرحمة من جهة المؤمنين والعذاب من جهة المنافقين.
- ٧ - نداء المنافقين للمؤمنين للدخول معهم كما كانوا معهم في الدنيا في الظاهر وتوبيخ المؤمنين لهم بأنهم فتنوا أنفسهم بالكفر باطناً وانتظروا الشر بالمؤمنين وشكوا وغرتهم الأمانى الباطلة والشيطان الرجيم، وهذا عذاب معنوي لهم، ويوجب العبد عن صفاتهم.
- ٨ - الوعيد الشديد للمنافقين والكافرين بالنار، وأنه لا سبيل لهم للخلاص من النار لا بفدية ولا بغيرها هي مولاهم ومصيرهم ويش المصير.

﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَبِيرٌ مِنْهُمْ فَسُفُوتٌ ﴿١﴾﴾
 أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢﴾﴾
 صلة الآيتين بما قبلهما:

لما ذكر عز وجل حال المؤمنين والمؤمنات والمنافقين والمنافقات في الدار الآخرة، وذلك مما يدعو القلوب إلى الخشوع لله عز وجل والخضوع لعظمته، عاتب المؤمنين على عدم المبادرة إلى ذلك، فقال: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾.

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «إن الله استبطأ قلوب المهاجرين فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة من نزول القرآن، فقال: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ﴾»^(١).

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: «ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ﴾ إلا أربع سنين»^(٢).

قوله: ﴿أَلَمْ يَأْنِ﴾ الاستفهام للتوبيخ والعتاب، أي: ألم يحين بعد ﴿لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ﴾.

أي: ألم يأت الوقت الذي فيه تخشع قلوبهم. وأن والفعل بعدها في تاويل مصدر في محل رفع فاعل، أي: أما آن خشوع قلوبهم.

﴿وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ﴾ قرا نافع وحفص عن عاصم بالتخفيف في قوله (وما نزل) وقرا الباقون، بالتشديد (وما نزل).

ومعنى ﴿أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ﴾ أي: أن تلتين وترق وتخضع قلوبهم لذكر الله والمراد عموم ذكر الله عز وجل، ولهذا عطف عليه قوله ﴿وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ﴾ من عطف الخاص على العام، أي: والذي نزل من الحق، وهو القرآن الكريم، وهو أشرف الذكر.

قال تعالى: ﴿وَهَذَا ذِكْرُ مَبْرَكٍ أَنْزَلْنَاهُ﴾ [الأنبياء: ٥٠]، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَنْشُرْنَا آلَ الْفَرِيقَيْنِ لَلَّذِي فَهَلَ مِنْ مُدْكِيرٍ﴾ [القمر: ١٧، ٢٢، ٣٢، ٤٠]، وقال تعالى: ﴿وَلِإِنْ دُكِّرَتْ رَبِّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحَدَّثْ وَلَوْ عَلَىٰ أَدْبُرِهِ لَنُفِثَ﴾ [الإسراء: ٤٦].

(١) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١٠/٣٣٣٨-الأثر ١٨٨٢٥.

(٢) أخرجه مسلم في التفسير- باب قول الله تعالى: (الم بأن للذين آمنوا) الآية الحديث ٣٠٢٧.

وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: ٢٨]، وهذا في ذكر الله عموماً كما قال تعالى: ﴿يَجَالُ لَا تَلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ [النور: ٢٧].

وقال تعالى: ﴿قَوْلٌ لِّلنَّفْسِئَةِ قُلُوبُهُمْ يَنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي صُلَحٍ مُّبِينٍ﴾ [الزمر: ٢٢]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِضْ لَهُ مَا سَبَّغْنَا لَهُ مِنْ فَخْرٍ﴾ [الزخرف: ٣٦]، وقال تعالى: ﴿أَسْتَحْذَرُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ﴾ [المجادلة: ١٩]، وقال تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [النافقون: ٩].

وإذا كان هذا العتاب لصحابة رسول الله ﷺ وهم أبر الناس قلوباً وأصدقهم السناً وأقواهم إيماناً وأعظمهم تقوى، وأشدهم إخلاصاً واتباعاً، وأكثرهم ذكراً وعبادة وخشوعاً ومجاهدة، فكيف بحال من بعدهم بأربعة عشر قرناً، ومن هو أقل منهم بذلك كله. اللهم غفراً.

وهذا مما يوجب على المسلم أن يتأمل حاله، ويتدبر في أمره، فإين نحن من حال المعاتين بهذا الخطاب، على العبد أن يراجع نفسه وحاله من الخشوع لذكر الله وآياته ومدى خضوعه واتباعه لأحكام الله تعالى، ولا يغتر، فإن الناقد بصير والحساب عسير إلا على من يسه الله عليه.

﴿وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ﴾.

عاتب الله عز وجل المؤمنين واستبطأ خضوع قلوبهم للإيمان في أول هذه الآية ثم نهاهم في آخرها عن التشبه بأهل الكتاب بقسوة قلوبهم وفسقهم.

قوله ﴿وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ﴾ الواو: عاطفة، و «لا» نافية، والفعل (يكونوا) منصوب عطفاً على «تخشع»، أو «لا» ناهية، والفعل مجزوم بها، أي: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم، وهم اليهود والنصارى.

﴿فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ﴾ أي: فطال عليهم الأجل والزمان، وبعد العهد بينهم وبين عهد

الرسالات وامتد بهم الوقت.

﴿فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ أي: غلظت قلوبهم واشتدت فلم تلتن لذكر الله، وما أنزله عليهم في

كتبه فهي غلف لا تقبل موعظة، ولا يؤثر فيها وعد ولا وعيد، كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ قَسَتْ

قُلُوبِكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسَوَةً ﴿البقرة: ٧٤﴾، وقال تعالى: ﴿وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠﴾﴾ [الأنعام: ٤٣]، وقال تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ خَبِلُوا الثَّورَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٥﴾﴾ [الجمعة: ٥].

وكان من غلظة قلوبهم وشدة قسوتها أن كذبوا بآيات الله ونبذوها وراء ظهورهم، وحرّفوها وبذلّوها واشتروا بها ثمناً قليلاً، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله، قال تعالى: ﴿وَأَقْبَلَتُمُوهُمْ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يَنْحَرِثُونَ مِنْ بَعْدِ مَا عَقِلُوا لَهُمْ يَعْمَلُونَ ﴿٧٥﴾﴾ [البقرة: ٧٥].

وقال تعالى: ﴿فَإِذَا نَقَّصْتُمْ يَنْتَفِعَهُمْ لَعْنَتُهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَافِيَةٍ مِنْهُمْ ﴿١٣﴾﴾ [المائدة: ١٣].

وقال تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ بَدَّ فَرِيقٌ مِمَّنْ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ كَتَبَ اللَّهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾﴾ [البقرة: ١٠١] وقال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبُئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿١٠٥﴾﴾ [آل عمران: ١٨٧].

وقال تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ﴿٣١﴾﴾ [التوبة: ٣١].

وقال تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ كَثِيرٍ مِنْ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَسْطِلِ وَيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴿٣٤﴾﴾ [الآية: ٣٤].

وهذا مما يدل على أن القلوب تحتاج دائماً إلى مراقبة وتذكير بما أنزل الله عز وجل لأنها تغفل وتقسو وتصداً، وأعظم ما يلينها ويزيل صداها ذكر الله عز وجل. ﴿وَكَبِيرٌ مِنْهُمْ فَذُفِرَتْ﴾ الفسق: هو الخروج عن طاعة الله وما حده، أي: وكثير منهم خارجون عن طاعة الله تعالى مخالفون لأمره مرتكبون لنهيهم، فقلوبهم قاسية وأعمالهم باطلة. ﴿وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِحِي الْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ يَتَنَا لَكُمْ الْآيَاتِ لَمَّا كُنْتُمْ تُعْمَلُونَ﴾.

عاتب الله عز وجل المؤمنين في الآية السابقة واستبطا خشوع قلوبهم لذكر الله ووحيه ونهاهم عن مشابهة أهل الكتاب الذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وخرج كثير منهم

عن طاعة الله. ثم أتبع عز وجل هذا العتاب وهذا النهي بما يشير بالخير، وبما يشبه الفال الحسن، وبما يذهب القنوط والياس عن القلوب وأن الله عز وجل القادر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على تليين القلوب بعد قسوتها ويا له من تشبيه عجيب، فما أشبه القلب القاسي بالأرض الميتة، وما أهون تليين القلب القاسي على من قدر على إحياء الأرض بعد موتها.

قال ابن كثير^(١) رحمه الله: «فيه إشارة إلى أنه تعالى يلين القلوب بعد قسوتها ويهدي الحيارى بعد ضللتها، ويفرج الكروب بعد شدتها، فكما يحيي الأرض الميتة المجذبة الهامدة بالغيث المثلثان، كذلك يهدي القلوب القاسية ببراhein القرآن، والدلائل، ويولج إليها النور بعد ما كانت مقفلة لا يصل إليها الواصل، فبجان الهادي لمن شاء بعد الإضلال، والمضل لمن أراد بعد الكمال، الذي هو لما يشاء فعّال وهو الحكم العدل في جميع الفعال، اللطيف الخبير الكبير المتعال».

قوله: ﴿اعْلَمُوا﴾ الأمر للمؤمنين المخاطبين بقوله ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ ولجميع الناس. ﴿أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ وذلك بإنزال المطر عليها، كما قال عز وجل ﴿وَأَيُّهُمْ لَمْ يَأْكُلْ الرِّبَا أَكْبَرُ مِنْهُ﴾ [يس: ٣٣]. وقال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْزَلَتْ وَرَبَّتْ﴾ [فصلت: ٣٩].

وكما أن في الآية إشارة إلى أن الله يلين القلوب بعد قسوتها ففيها دلالة أيضا على أن الله يحيي الخلق بعد موتهم ويعيهم، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [فصلت: ٣٩].

﴿قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ «قد» للتحقيق، و«بيننا» وضحنا وفصلنا، و(الآيات) جمع آية، والآية هي العلامة الدالة على وجود الله عز وجل ووحدانيته وكما له في ذاته وربوبيته والوهيته وأسمائه وصفاته

وتنقسم إلى قسمين: آيات شرعية، وهي آيات القرآن الكريم، وقد بينها الله عز وجل أعظم بيان قال تعالى ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢].

والقسم الثاني: آيات كونية متشرة في هذا الكون، فكل مخلوق في هذا الكون هو آية يدل بخلقه ووجوده وأحواله، على وجود الخالق العظيم، وكماله في ذاته وربوبية والوهيته وأسمائه وصفاته.

قال تعالى: ﴿وَمَا آيَةٌ لَهُمْ أَنِّي أُنْزِلُ نَزْلًا مِنْهُ أَلَيْسَ لَهْمُ نَارٌ تَلْجَأُونَ ۚ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝ وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيرِ ۝ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا أَلَيْسَ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ [يس: ٣٧-٤٠].

وقد أحسن القائل:

فروا عجباً كيف يعصي الإله   أم كيف يحجده الجاحد
وفي كل شيء له آية   تدل على أنه واحد
وقال الآخر:

تأمل سطور الكائنات فإنها   من الملك الأعلى إليك رسائل
وقد خط فيها - لو تأملت خطها -   الا كل شيء ما خلا الله باطل

﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ أي: لأجل، أو رجاء أن تعقلوا عن الله عز وجل أمره ونهيه، وتتعلموا عقولكم فيما خلقتكم له وفيما يفيدكم في أمر دينكم ودنياكم.

فإن العقل الحقيقي هو الذي يهدي صاحبه إلى ما فيه سعادته في الدنيا والآخرة ويستتير بنور الله عز وجل، وهذا العقل هو مناط المدح والذم.

أما العقل الذي هو مناط التكليف فهو ما يميز به العاقل من المجنون المعتوه، وهذا العقل وإن كان موجوداً عند الكثيرين فإنه لم ينفعهم لأنهم لم يستفيدوا منه في معرفة الحق والعمل به، ولهذا قال الله عز وجل عن الكفار ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَٰعِلُونَ﴾ [الأعراف: ١٧٩].

بل قالوا عن أنفسهم فيما حكى الله عنهم: ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ فَأَعْرِفُوا بِذُنُوبِهِمْ فَحَقًّا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿[الملك: ١٠، ١١].

فبين الله عز وجل الآيات الشرعية والآيات الكونية ووضحها وفصلها أتم تفصيل؛ لأجل أن يتأملها الناس بعقولهم، ويهتدوا بها إلى معرفة الخالق العظيم، وإلى

معرفة الحق، ولهذا أرسل عز وجل الرسل، وأنزل الكتب، وبذلك أقام الحجة على الخلق، كما قال عز وجل ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥].

وفي الآية دلالة على أنه لا عقل لمن لم يهتد بآيات الله ولم ينقد لشرع الله.

الفوائد والعبر:

- ١ - عتاب الله - عز وجل - للمؤمنين واستبطاؤه خشوع قلوبهم لذكره وما نزل من الحق.
- ٢ - إثبات علو الله - عز وجل - بذاته وصفاته، وأن القرآن الكريم منزل من عنده - عز وجل -.
- ٣ - نهي المؤمنين وتحذيرهم أن يكونوا مثل اليهود والنصارى في قسوة قلوبهم وفسق كثير منهم.
- ٤ - في عتاب الله - عز وجل - للصحابة ونهيهم عن مشابهة أهل الكتاب بقسوة القلوب والفسق عتاب ونهي لكل من جاء بعدهم من باب أولى، مما يوجب تعاهد القلوب بذكر الله.
- ٥ - أن أول الأمة خير من آخرها، وأنه كلما بعد عهد الرسالة كلما كثر الشر وقل الخير.
- ٦ - عدم الاعتزاز بما عليه الكثرة من الخلق.
- ٧ - بعث الأمل والرجاء بتلين قلوب المؤمنين، لأن الله - عز وجل - هو القادر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على تليين القلوب بعد قساوتها وبعث الأجساد بعد موتها.
- ٨ - ضرب الأمثال في القرآن الكريم لتقريب الأمور المعنوية.
- ٩ - تبين الله - عز وجل - للآيات الشرعية والكونية للناس ليعقلوا عن الله - عز وجل - أمره ونهيه، وينقادوا لشرعه.
- ١٠ - أن العاقل حقاً من هداه عقله إلى الاستنارة بنور الله عز وجل فسعد في دنياه وأخراه.

﴿إِنَّ الْمُصْذِقِينَ وَالْمُصْذِقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ
وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالشَّهَادَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾.

صلة الآيتين بما قبلهما:

أمر الله عز وجل فيما سبق من السورة بالإيمان بالله ورسوله والإنفاق في سبيله وحض على ذلك ووعد عليه بالأجر العظيم، وفي هتين الآيتين شيء من تفصيل ذلك الأجر.
قوله: ﴿إِنَّ الْمُصْذِقِينَ وَالْمُصْذِقَاتِ﴾ قرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم بتخفيف الصاد وتشديد الدال في (المُصْذِقِينَ والمُصْذِقَاتِ) وقرأ الباقون (المُصْذِقِينَ والمُصْذِقَاتِ) بتشديد الصاد والدال، أي: الأكثرين من الصدقات.

وأصل المُصْذِقِينَ والمُصْذِقَاتِ المتصدقين والمتصدقات، فادغمت التاء في الصاد، أي: إن المتصدقين والمتصدقات بأمرهم على ذوي الحاجة من اليتامي والفقراء والمساكين وفي غير ذلك من وجوه البر كبناء المساجد وتعليم كتاب الله والجهاد في سبيله وغير ذلك.

وقدم عز وجل المتصدقين والمتصدقات في الذكر على الصديقين والشهداء - والله أعلم - لظهور أثر الصدقة والبر والإحسان وتعبده إلى الخلق.

﴿وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ الواو: عاطفة، وعطف هذه الجملة على قوله (إن) المتصدقين والمتصدقات) ترغيباً في الصدقة وأنها إقراض لله عز وجل تكفل سبحانه وتعالى بوفائه والإثابة عليه، ومضاعفة أجره، كما قال عز وجل: ﴿يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾.

والآية تشمل القرض بمعناه الخاص، وما هو أعم منه، وهو الصدقة والتفقة عموماً في سبيل الله.

وقد جعل الله عز وجل الصدقة كالقرض الذي يجب على المقرض رده وهو سبحانه الغني عن خلقه، ولا يجب عليه شيء لخلقه، وإنما أوجب سبحانه وتعالى على نفسه الرحمة وإثابة المطيع فضلاً منه وكرماً، كما قال عز وجل: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ [الأنعام: ٥٤].

ومعنى (قرضاً حسناً) أي: جيلاً طيباً، وذلك بكون الصدقة من مال طيب، وطيب نفس، ونية خالصة ابتغاء وجه الله عز وجل، لا يريدون بذلك جزاء

ولا شكوراً ممن تصدقوا عليه، ولا يتبعها مَنْ ولا أذى.

﴿بُضْعَتْ لَهُمْ﴾ أي: يضاعف الله لهم هذا القرض وثوابه فيجازيهم على ذلك الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمئة ضعف إلى أضعاف كثيرة.

﴿وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ أي: ولهم على هذه الصدقة والقرض جزاء وثواب (كريم) وسُمي جزاؤهم أجراً إشارة إلى أن الله عز وجل قد تكفل به لهم.

ومعنى (كريم) أي: حسن طيب كثير خيره كمية، وعظيم خيره كيفية، وهو الجنة وما فيها من ألوان النعيم.

ففي هذه الآية أثنى الله عز وجل على المتصدقين والمتصدقات وسمى عز وجل الصدقة إقراضاً له وهو الغني الحميد سبحانه وتعالى، وذلك ترغيباً في الصدقة، ووعد على ذلك بالمضاعفة والأجر الكريم. حصصاً على المتاجرة الراجعة مع الله عز وجل، والتي لا تتطرق إليها الخسارة بحال، بل أرباحها مضمونة ومضاعفة.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ «ينزل الله إلى السماء الدنيا لشطر الليل أو لثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فاستجب له، أو يسألني فأعطيه، ثم يقول: من يقرض غير معدم ولا ظلوم».

وفي رواية: «ثم يسط يديه تبارك وتعالى، يقول: من يقرض غير عدوم ولا ظلوم»^(١).

فيا خسارة من حرم المتاجرة مع الله عز وجل قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلْ عَن نَفْسِهِ. وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ﴾ [محمد: ٣٨].

ومن العجيب أن كثيراً من الناس يتبارون في المتاجرة مع الغني من الخلق، ولو طلب منهم قرضاً لتسابقوا إلى إقراضه، ولسان حال كل منهم يقول: كم تريد يا أبا فلان، وكل منهم يريد أن يكون هو السابق إلى إقراضه.

بينما إذا طُلب منهم التصدق والإنفاق في سبيل الله، وهو إقراض للغني الحميد، أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، ومن بيده خزائن السموات والأرض - رأيت الكثير منهم يقدم رجلاً ويؤخر أخرى، ورأيت منهم بروداً وتباطؤاً، في المسابقة في هذا المضمار فأين المتأمل المنصف والعاقل اللبيب فشتان ما بين المتاجرتين

(١) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين - الترغيب في الدعاء والذكر ٧٥٨.

شئان بين الحالتين فإن ترد جمعا فما الضدان يجتمعان^(١).

فتأمل هذا يا أخي بارك الله فيك، وتفهم الحكمة من تسميته عز وجل الصدقة والإنفاق في سبيله عز وجل قرضاً، يعظم في نفسك من تقرر، ويهن عليك ما تقرض. ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾ أي: والذين صدقوا بالله ورسله بقلوبهم وألسنتهم وانقادوا بحوارحهم إلى ما جاءهم عن الله عز وجل، وعلى السنة رسله عليهم الصلاة والسلام. ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّٰدِقُونَ﴾ الإشارة للذين آمنوا بالله ورسله وصفهم الله بأنهم هم الصديقون، وأكد اتصافهم بهذا الوصف بضمير الفصل «هم» وكون الجملة اسمية معرفة الطرفين. و «الصديقون» جمع صديق على وزن «فَعِيل» صفة مشبهة أو صيغة مبالغة، أي: الذين بلغوا منزلة عظيمة ودرجة رفيعة في تصديق ما جاءهم عن الله عز وجل وعلى السنة رسله عليهم الصلاة والسلام وفي الإيمان بذلك، وفي الصدق بأقوالهم وأفعالهم. فجمعوا بين صدق النية وصدق القول والعمل، بين العلم النافع والعمل الصالح واليقين الصادق.

قال الحسن: «ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتعني ولكن ما وفر في القلب، وصدقه العمل»^(٢). ومن هؤلاء الصديقين مريم عليها السلام، كما قال تعالى: ﴿مِمَّا أَلَمَّٰسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأَمَّٰمُ صِدِّيقَةٍ كَانَا بِأَعْيُنِنَا لَطَمَتُمَا﴾ [المائدة: ٧٥]. ومنهم الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه.

﴿وَالشَّٰهَدَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ﴾ الواو: استنافية، فهذا ابتداء كلام فيكون الكلام مكوناً من جملتين الأولى قوله ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّٰدِقُونَ والجملة الثانية ﴿وَالشَّٰهَدَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ﴾. وقيل: الكلام جملة واحدة، فقوله ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾ مبتداً، وخبره ما بعده إلى قوله (لهم أجرهم ونورهم).

والراجح: أن الكلام جملتان، ويرجع هذا أنه ليس كل مؤمن صديق يكون شهيداً؛

(١) البيت لابن القيم انظر «التوبة» ص ١١.

(٢) انظر: «بدائع التفسير» ١/ ١٨٤.

لأن الشهيد من قتل في سبيل الله، اللهم إلا أن يراد به «الشهداء» في الآية الذين يشهدون على الناس يوم القيامة- كما قال بعضهم- وهذا مرجوح- والراجح أن المراد بـ (الشهداء) الذين قتلوا في سبيل الله، فقوله (والشهداء) مبتدأ وخبره قوله (لهم أجرهم ونورهم).

وعلى اعتبار أن الكلام جملة واحدة فالصديقون صنف، والشهداء صنف آخر فذكر الله عز وجل هنا صنفين من أصناف السعداء الأربعة المذكورين في سورة النساء قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ﴾ [النساء: ٦٩]. فالصديقون، والشهداء صنفان.

قال ابن القيم^(١): «ومرتبة الصديقين فوق مرتبة الشهداء، ولهذا قدمهم عليهم في الآيتين هنا، وفي سورة النساء، وهكذا جاء ذكرهم مقدماً على الشهداء في كلام النبي ﷺ في قوله: «ابتن أحد فأثما عليك نبي وصديق وشهيدان»^(٢) ولهذا كان نعت الصديقة وصفاً لأفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين أبي بكر الصديق، ولو كان بعد النبوة درجة أفضل من الصديقة لكانت نعتاً له رضي الله عنه».

وقال ابن كثير^(٣): «ولا شك أن الصديق أعلى مقاماً من الشهيد» ثم استدل بما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إن أهل الجنة ليرءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم» قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: «بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين»^(٤).

(عند ربهم) أي: في جواره في جنات النعيم، وقدم قوله (عند ربهم)، على قوله (لهم أجرهم ونورهم) لأن جواره عز وجل ورويته أعظم النعيم كما قال عز وجل: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦] أي: لهم (الحسنى)، وهي الجنة (وزيادة) وهي النظر إلى وجهه الكريم سبحانه.

ومثل هذا في تقديم قربه عز وجل وجواره قول آسية بنت مزاحم امرأة فرعون ﴿رَبِّ

(١) انظر: «مدائع التفسير» ٤/ ٣٨٥-٣٨٨.

(٢) أخرجه البخاري في المنقب ٣٦٧٥، وأبو داود في السنة ٤٦٥١، والترمذي في المنقب ٣٦٩٧ من حديث انس رضي الله عنه.

(٣) في تفسيره ٤٨/٨.

(٤) أخرجه البخاري في بدء الخلق ٣٢٥٦، ومسلم في صفة الجنة ٢٨٣٠.

أَتَى لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ [التحریم: ١١] فاختارت الجار قبل الدار رضي الله عنها. وأضاف العنيدية إلى الرب سبحانه إشارة إلى عظم ما لهم عنده من الكرامة لأن معنى الرب الخالق المالك المدير الربوبي للخلق بسائر نعمه سبحانه وتعالى، فكانه يقول (والشهداء عند ربهم) فلا تسأل عن حالهم، ثم فصل شيئاً من ذلك فقال (لهم أجرهم ونورهم). أي: لهم ثوابهم ونورهم المتميز عن غيرهم كما وكيفاً ونوعاً.

قال تعالى: ﴿وَلَا تَحْزَنْ أَلِ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاهُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزُقُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٩: ١٧١].

وقال تعالى: ﴿وَلَكِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مِتُّمْ لَسَمِعَتُ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [آل عمران: ١٥٧]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٧٤]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآثَرِ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقْنِلُونَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: ١١١]، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ﴾ [سورة الحديد: ١٠]، ويصلح بالهم ويُدخلهم الجنة عرفها لهم [محمد: ٤-٦].

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تروح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع عليهم ربهم اطلاعة، فقال: ماذا تريدون؟ فقالوا: نحب أن تردنا إلى الدار الدنيا، فنقاتل فبك، فنقتل، كما قتلنا أول مرة فقال: إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون»^(١).

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد، لما يرى من فضل

(١) أخرجه مسلم في الإمامة- بيان أن أرواح الشهداء في الجنة ١٨٨٧، والترمذي في الضمير ٣٠١١، وابن ماجه في المجاهد ٢٨٠١.

الشهادة، وفي رواية: «لما يرى من الكرامة»^(١).

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن في الجنة مائة درجة أعدّها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض»^(٢). قال ابن كثير^(٣): «وهم في ذلك - يعني الشهداء - يتفاوتون بحسب ما كانوا في الدار الدنيا من الأعمال. ثم ذكر ما رواه الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت النبي ﷺ يقول: «الشهداء أربعة، رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله فقتل، فذلك الذي ينظر الناس إليه هكذا- ورفع رأسه حتى سقطت قلنسوة رسول الله ﷺ، أو قلنسوة عمر- والثاني مؤمن لقي العدو فكأنما يضرب ظهره بشوك الطلح جاءه سهم غرب»^(٤) فقتله، فذاك في الدرجة الثانية، والثالث رجل مؤمن خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً حتى لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذاك في الدرجة الثالثة. والرابع رجل مؤمن أسرف على نفسه إسرافاً كثيراً لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذاك في الدرجة الرابعة»^(٥).

قال ابن القيم^(٦): ﴿إِنَّ الْمُصْذِقِينَ وَالْمُصْذِقَاتِ وَأَفْرَضُوا اللَّهَ قَرَمًا حَكَا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ فهؤلاء، أصحاب الأجر والثواب، ثم قال ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالشَّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ﴾ فهؤلاء أصحاب المرتبة والمنزلة والقرب فالعمال عملوا على الأجور والعارفون عملوا على المراتب والمنزلة والزلفى عند الله، وأعمال هؤلاء القلبية أكثر من أعمال أولئك، وأعمال أولئك البدنية قد تكون أكثر من أعمال هؤلاء.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ﴾

ذكر الله عز وجل المؤمنين ومراتبهم وهم المتصدقون، والصادقون، والشهداء،^(٧)

(١) أخرجه البخاري في الجهاد ٢٧٩٥، ومسلم في الإمارة، ١٨٧٧، والنسائي في الجهاد ٣١٦٠، والترمذي في فضائل الجهاد ١٦٦١.

(٢) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ٢٧٩٠.

(٣) في «تفسيره» ٤٩/٨.

(٤) أي: لا يعرف رايه.

(٥) أخرجه أحمد ٢٣/١، والترمذي في فضائل الجهاد- ما جاء في فضل الشهداء عند الله ١٦٤٤، وقال: «حديث حسن غريب».

(٦) انظر: «بدائع التفسير» ٣٨٧/٤-٣٨٨.

(٧) وهناك قسم رابع وهم المقتصدون، الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات مع بعض التخلیط والتقصير في شيء من حقوق الله وحقوق الخلق انظر: «بدائع التفسير» ٣٨٧/٤-٣٨٨.

وما اعد لهم من عظيم الأجر والثواب، ثم أتبع ذلك بذكر الكافرين المكذبين وما اعد لهم من العذاب الأليم والجحيم، على طريقة القرآن في الجمع بين الرجاء والخوف والترغيب والترهيب.

وعطف التكذيب على الكفر وهو منه، من عطف الخاص على العام إشارة لشدة كفرهم. والمعنى: والذين جحدوا آياتنا وكذبوا بها وأنكروها، من الآيات الشرعية المنزلة من عند الله عز وجل والتي فيها الأوامر والنواهي والأحكام والأخبار والمواعظ والوعد والوعيد وغير ذلك.

ومن الآيات الكونية المنتشرة في الكون الدالة على وجود الله وعظمته في ربوبيته والوهيته وأسمائه وصفاته، وأنه المستحق للعبادة وحده دون ما سواه.

﴿أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ أي: ساكنوها وملازموها ملازمة الصاحب لصاحبه. وشتان بين من هو في أعلى عليين في جنات النعيم نال الله تعالى من فضله، وبين من هو في أسفل سافلين في دركات الجحيم. نال الله العافية والسلامة.

الفوائد والعبر:

- ١ - وعد الله - عز وجل - للمتصدقين والمتصدقات المقرضين الله قرضاً حسناً بالمضاعفة والأجر الكريم والجزاء الكثير.
- ٢ - في تسمية الصدقة والإنفاق في سبيل الله قرضاً لله - عز وجل - ترغيب في ذلك.
- ٣ - ينبغي أن تكون الصدقة والقرض خالصاً لله - عز وجل - من مال طيب، وينفس طيبة، بلا من ولا أذى.
- ٤ - أن من لازم الإيمان بالله: الإيمان برسله، كما أن من لازم الإيمان بالرسول الإيمان بالله - عز وجل.
- ٥ - الثناء على الذين آمنوا بالله ورسله وأنهم هم الصديقون الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح واليقين الصادق، وأنهم أفضل من الشهداء.
- ٦ - فضل الشهداء وقربهم عند ربهم في الجنة وما لهم عنده من الأجر العظيم والنور التام وربوبيته - عز وجل - الخاصة لهم.
- ٧ - الوعيد والتهديد للكفرة المكذبين بآيات الله بدخول النار وملازمة الجحيم.
- ٨ - جمع القرآن الكريم بين الترغيب والترهيب والوعد والوعيد.

﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَأُهُ ثُمَّ يَهيجُ فَتَرثُهُ مُصْطَفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطْلًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ الْعُرُورِ ۝﴾

صلة الآية بما قبلها :

لما بين عز وجل في الآيتين السابقتين ما أعدّه للمتصدقين وللمؤمنين الصديقين وللشهداء عنده في الجنة من الأجر العظيم، وأن الكفرة المكذبين هم أصحاب الجحيم، أتبع ذلك بيان حقارة الدنيا وأنها متاع غرور، والتأكيد على الاستعداد للآخرة للنجاة من عذابها الشديد، والفوز بمغفرة الله - عز وجل - ورضوانه.

قوله: ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ﴾ الأمر في قوله (اعلموا) يحتمل أن يكون للمؤمنين، وأن يكون لعموم الناس، أي: اعلموا أيها المؤمنون، أو أيها الناس.

(إنما) كافة ومكفوفة، وهي أداة حصر، أي: ما الحياة الدنيا إلا مجرد لعب وهو تفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، أي: ما هي إلا هذا الشيء لا غيره.

و«الحياة الدنيا» هي هذه الدار التي نحن فيها، وسميت دنيا لأنها قبل الآخرة في الزمن، ولأنها دنية حقيرة لا قيمة لها بالنسبة للآخرة قال تعالى: ﴿فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۝﴾ [التوبة: ٣٨]، وقال تعالى: ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ۝﴾ [الرعد: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى ۝﴾ [النساء: ٧٧].

وقال ﷺ: «ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء»^(١).

﴿لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ﴾

حصر الله عز وجل الدنيا بهذه الأوصاف وهي كونها مجرد لعب وهو زينة وتفاخر بين الناس وتكاثر في الأموال والأولاد وهذا هو سبب دناءتها وحقارتها.

قوله ﴿لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ﴾ لعب بالأبدان والجوارح، وهو غفلة بالقلوب، وهذا أشد، وكل ذلك مما لا فائدة فيه تعود على الإنسان.

﴿وَزِينَةٌ﴾ أي: تزئین في اللباس والطعام والشراب والمراكب والدور والقصور والجاء

(١) أخرجه الترمذي في الزهد ٢٣٢٠، وابن ماجه في الزهد ٤١١٠ من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، وقال الترمذي: «صحيح غريب».

وغير ذلك، تأخذ بالعيون وتعجب النفوس بزيتها الظاهرة كما قال تعالى: ﴿زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِئَةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْبِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدُ حُسْنِ الْمَقَابِلِ﴾ [آل عمران: ١٤].

﴿وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ﴾ بالأحساب والأنساب والعلم والجاه والمناصب وغير ذلك قال ابن القيم^(١): «فأخبر سبحانه عن حقيقة الدنيا بما جعله مشاهداً لأولي البصائر وأنها لعب ولهو تلهو بها النفوس، وتلعب بها الأبدان واللعب واللهو لا حقيقة لهما، وأنهما مشغلة للنفس مضية للوقت يقطع بها الجاهلون العمر، فيذهب ضائعاً في غير شيء، ثم أخبر أنها زينة زينت للعيون وللنفوس فأخذت بالعيون والنفوس استحساناً ومحبة، ولو باشرت القلوب معرفة حقيقتها ومآلها ومصيرها لأبغضتها ولأثرت عليها الآخرة، ولما أثرت بها على الأجل الدائم الذي هو خير وأبقى».

﴿وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ﴾ أي: مكاثرة بينكم في الأموال والأولاد ومباهاة بالعدد والغدد، فيتعالى البعض على الآخرين بكثرة ماله، ويسعى جاهداً حثيثاً بأن يكون الأكثر مالاً حتى ولو سلك طرقاً ملتوية وغير مشروعة في جمع المال.

كما يتعالى البعض على الآخرين بكثرة أولاده، ويسعى بأن يكون الأكثر أولاداً. ورضي الله عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حين قال: «إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة».

وإذا كان المولى عز وجل نعى الدنيا وبين حقارتها وهوانها، لأنها مجرد لعب ولهو وزينة وتفاحر، وتكاثر في الأموال والأولاد فإن على العاقل اللبيب والحصيف الأريب أن يعبرها ولا يعمرها عمارة مقيم، وأن يستعد للسفر الطويل، وأن يجعلها مطية للآخرة بالعلم النافع والعمل الصالح والإخلاص لله عز وجل ومتابعة رسوله ﷺ، جاعلاً نصب عينيه الهدف الذي خلق من أجله، والذي خلقت الدنيا والكون كله من أجله وهو عبادة الله عز وجل، وأن يعلم أن سوق المتاجرة والمراعاة مع الله عز وجل إنما هو في الدنيا فهي فرصة العمر، لياليها وأيامها خزائن للأعمال الصالحة، والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان^(٢).

(١) انظر: بدائع النسيب ٣٨٨/٤.

(٢) كما جاء في الحديث وقد سبق تخريجه.

وإنما وصف الله عز وجل الدنيا بهذه الصفات الذميمة - مع أنها محل للأعمال الصالحة لمن وفقه الله عز وجل لأن هذا واقع كثير من الناس.

فكم من أناس همهم في هذه الحياة اللعب واللهو والغفلات وتزجية الأوقات في الأسفار والتزه والملاهي والمقاهي ومجالس القيل والقال، والتفنن في المأكولات والمشروبات وما هذه حال من عرف ما خلق لأجله، ولا حال من عرف المهدف من الحياة. وكم من أناس همهم في هذه الحياة التزين بالساكن، والمراكب والملابس وغير ذلك متناسين هادم اللذات وما أمامهم من الأهوال والعقبات.

وكم من أناس همهم التفاخر بالأحساب والأنساب والمناصب والجاه وغير ذلك متناسين أن أكرم الخلق عند الله اتقاهم الله.

وكم من أناس همهم التكاثر بالأموال يلهثون وراء جمع المال، وربما لجأ بعضهم بسبب الحرص على ذلك إلى الكسب من الطرق المحرمة، ومنع حقوق الله في المال. فهؤلاء يصدق عليهم قوله ﷺ: «تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش»^(١).

وكم من أناس همهم أن يكونوا أكثر من غيرهم أولاداً وقيلاً يتزوج الواحد منهم العديد من الزوجات ويطلق هذه ويتزوج هذه، بقصد أن يكون من أكثر الناس أولاداً.

فما أشقى من قصر طرفه عند هذه النظرة الضيقة القاصرة وفاتته المعاني السامية للنكاح، وتعدد الزوجات، فرما صار هؤلاء الأولاد والزوجات وبالاً عليه في دينه ودنياه.

ولا شك أن هناك أناساً ممن وفقهم الله عز وجل عرفوا قدر هذه الحياة وشغلها بما يقربهم إلى الله عز وجل، وبما ينفعهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم.

فأخذوا من اللهو المباح ما لا يشغلهم عما خلقوا له، وتوسطوا في المأكول والمشرب والملبس والمركب وعلموا أن الفخر بتقوى الله عز وجل، وطلبوا المال من الطرق الحلال لإعفاف أنفسهم وأهلبيهم من مذلة السؤال، مع أداء ما لله عليهم من حقوق هذا المال، ولم يشغلهم عن طاعة الله تعالى، قال ﷺ لعمر بن العاص - رضي الله عنه -: «نعم المال الصالح للرجل الصالح»^(٢).

وقال الشاعر:

ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس في الرجل

(١) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ٢٨٨٧، والترمذي في الزهد ٢٣٧٥، وابن ماجه في الزهد ٤١٣٦ - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه

(٢) أخرجه أحمد ١٩٧/٤، ٢٠٢.

وهناك من تزوجوا، بل وعددوا الزوجات وأكثروا الأولاد إعفافاً لأنفسهم وزوجاتهم، وتكثيراً لسواد الأمة مع العناية بحقوق زوجاتهم وأولادهم وتوجيههم وتربيتهم التربية الإسلامية الصحيحة لينفعوا أنفسهم ووالديهم وأمتهم، ومثل هؤلاء - وهم قليل - أنعم وأكرم بتعدادهم الزوجات وتكثيرهم الأولاد، وهم الذين استجابوا لقوله ﷻ: «تزوجوا الودود الولود، فإني مكثر بكم الأمم يوم القيامة»^(١).

﴿كَشَلْ غَيْثَ أَجَبَ الْكَفَّارَ نَبَاتُهُ﴾ أي: إنما الحياة الدنيا وعمر الإنسان فيها (كمثل غيث أعجب الكفار نباته) والغيث: هو المطر الذي يأتي بعد قنوط الناس، كما قال تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ﴾ [لقمان: ٣٤]. وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا﴾ [الشورى: ٢٨].

﴿أَجَبَ الْكَفَّارَ نَبَاتُهُ﴾ أي: أعجب الزراع وراقهم نباته. وسمي الزارع كافراً؛ لأنه يستر البذر ويغطي به الأرض، أخذاً من معنى الكفر لغة؛ وهو السر والتغطية. وقيل: المراد الكفار بالله، لأنهم هم الذين يعجبون بالدنيا، لأن قلوبهم متعلقة بها. قال ابن كثير^(٢): «أي كذلك تعجب الحياة الدنيا الكفار، فإنهم أحرص الناس عليها وأميل الناس إليها».

﴿ثُمَّ يَبْجِ﴾ أي: ذلك الزرع إلى غايته ومنتهاه ويسى ﴿فَتَرْتُهُ مُصْفَرًّا﴾ بعد ما كان خضراً نظراً تراه مصفراً وذلك علامة موته وبسه.

﴿ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا﴾ أي: يابساً متحطماً متكسراً فتاتاً تذوره الرياح مينة ويسرة. وهكذا الحياة الدنيا تكون أولاً شابة، ثم تكتهل، ثم تكون عجوزاً شوهاء، والإنسان كذلك يكون في أول عمره وعنفوان شبابه غضاً طرياً لين الأطراف، بهي المنظر، ثم إنه يشرع في الكهولة فتتغير طباعه، وتضعف بعض قواه، ثم يكبر فيصير شيخاً كبيراً ضعيف القوى قليل الحركة، يعجزه الشيء اليسير، كما قال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعِفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعِفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا

(١) أخرجه أبو داود في النكاح ٢٠٥٤، والنسائي في النكاح ٣٢٢٧، - من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه، وأخرجه أحمد ١٥٨/٣، ٢٤٥ - من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وابن حبان في صحيحه ١٢٢٨، والبيهقي في سننه ٨١/٧. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: «هذه الأحاديث، وإن كان الكثير منها ضعيفاً، فمجموعها يدل على أن لما يحصل به المقصود من الترغيب أصلاً، لكن في حن من يتأني منه النسل».

(٢) في تفسيره ٥٠/٨.

وَشَبَّهَ بِمَخْلُوقٍ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٥٤﴾ [الروم: ٥٤].

ثم ينتهي به الأمر إلى الفناء والموت، كما قال تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٥٥﴾ وَسَيَقَعُ فِي يَدَيْكَ ذُو الْجُنْدِ وَالْأَكْرَامِ ﴿٥٦﴾﴾ [الرحمن: ٢٦ ، ٢٧]، وقال تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ﴿٥٧﴾﴾ [آل عمران: ١٨٥ ، الأنبياء: ٣٥].

وقد أحسن القائل:

لا طيب للعيش ما دامت منغصة
لذاته باديكار الموت والهرم^(١)
﴿وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ﴾.

لما بين أن الحياة الدنيا إنما هي مجرد لعب وهو وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد، وأنها في سرعة زوالها واضمحلالها كالنبات الذي سقاه الغيث فتما واخضر وأعجب الزراع ثم استوى واصفر، ثم ييس وتحطم وتكسر وذرت الرياح هنا وهناك، وفي هذا دلالة واضحة على هوان الدنيا وحقاترها. أتبع ذلك ببيان قيمة الآخرة، وأنها هي الدار حقاً، مما يوجب العمل للآخرة، وعدم الاغترار بالدنيا.

وبين في هذه الآية أن الناس في تلك الدار: إما متقلب في العذاب الشديد نال الله السلامة، أو منعم بالمغفرة والرضوان نال الله تعالى من فضله وكرمه.

وهذا على طريقة القرآن في جمعه بين الترغيب والترهيب ليجمع المؤمن في طريقه إلى الله عز وجل بين الخوف والرجاء.

قوله ﴿وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ أي: وفي الدار الآخرة للكفار والعصاة في مواقف القيامة وعرصاتها، وفي النار (عذاب شديد) وسميت الآخرة لأنها متأخرة من حيث الزمن عن الدنيا وإلا فهي الدار حقاً وهي الحيوان، كما قال عز وجل ﴿وَلَيْتَ الَّذِينَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾﴾ [العنكبوت: ٦٤].

﴿عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ أي: عذاب شديد، حياً تعذب به الأبدان، ومعنوياً تعذب به القلوب من التبكيت والتوبيخ والتقريع.

﴿وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ﴾ أي: لأهل الإيمان، أضاف المغفرة والرضوان إلى الله عز وجل بينما لم يصف العذاب الشديد إليه. وإن كان الكل بتقديره عز وجل على

(١) البيت من شواهد ابن عفيل في باب «كان وأخواتها» ولا يعرف له قائل.

معنى قوله ﷻ «والشر ليس إليك»^(١).

والمغفرة: هي ستر الذنب عن الخلق والتجاوز عن العقوبة، كما جاء في حديث ابن عمر في المناجاة قوله عز وجل: «أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»^(٢).

﴿وَرِضْوَانٌ﴾ أي: رضاء عز وجل عنهم كما قال تعالى: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [المائدة: ١١٩، المجادلة: ٢٢، البينة: ٨].

ورضوان الله غاية مطلب أهل الجنة، كما قال تعالى: ﴿قُلْ أُوْثِقْتُكُمْ بِحَبْرٍ مِّنْ ذَلِكَ لِّلَّذِينَ أَتَّقُواْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ١٥]، وقال تعالى: ﴿يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَيْسُورٌ مُّقْشَرٌ﴾ [التوبة: ٢١].

وقال تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٌ وَلَدْنَهُمْ فِي جَنَّاتٍ عِدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: ٧٢].

﴿وَمَا أَلْبَسُواْ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعَ الْفُرُورِ﴾ هذا بقوله: ﴿مَنْ ذُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعَ الْفُرُورِ﴾ [آل عمران: ١٨٥].

الوار: استنافية، و «ما» نافية «إلا» أداة حصر، أي: ما الحياة الدنيا إلا هذا الشيء فقط، وهو متاع الغرور، أي: ما هي إلا مجرد متاع يغتر به أصحاب العقول الضعيفة الذين غرهم بالله الغرور، فتعجبهم الدنيا ويركون إليها مع أنها ظل زائل، لا قيمة لها قال تعالى: ﴿فَلَا تَعْتَبْكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْفُرُودُ﴾ [لقمان: ٣٣، فاطر: ٥] وقال تعالى: ﴿قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى﴾ [النساء: ٧٧]، وقال تعالى: ﴿فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ [التوبة: ٣٨]، وقال تعالى: ﴿وَمَا لِلْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ﴾ [الرعد: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿يَتَقَوَّمُ إِنَّمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ﴾ [غافر: ٣٩].

قال ابن كثير^(٣): «أي: هي متاع فان غار لمن ركن إليه، فانه يغتر بها وتعجبه حتى يعتقد أنه لا دار سواها ولا معاد وراءها، وهي حقيرة قليلة بالنسبة للدار الآخرة».

(١) سبق تحريجه.

(٢) ي: «نفسه» ٥٠/٨.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له»^(١).

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «الروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع يده في الجنة، خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما، ولملأت ما بينهما ريحاً، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها»^(٢).

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله ﷺ على حصير، فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاءً فقال: «ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها»^(٣).

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «أخذ رسول الله ﷺ بمنكبي فقال: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل». وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أميت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك» الحديث^(٤).

وقد قيل:

إياك والدنيا الدنية إنها	هي السحر في تخيله وافترائه
متاع غرور لا يدوم سرورها	وأضغاث حلم خادع بيهاثه
فمن أكرمت يوماً أهانت له غداً	ومن أضحكت قد آذنت ببيكاته
ألا إنها للمرء من أكبر العدا	وبحسبها المغرور من أصدقائه
وكم في كتاب الله من ذكر ذمها	وكم ذمها الأخيار من أصفائه
فدعها فإن الزهد فيها محتم	وإن لم يقم جل الوري بأدائه
ومن لم يدعها زاهداً في حياته	ستزهده فيه الناس بعد فئائه
وتسكنه بعد الشواهد حفرة	تضيق به بعد اتساع فضاءه

(١) سبق تحريجه.

(٢) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ٢٧٩٢، ومسلم في الإمامة ١٨٨٠، والترمذي في فضائل الجهاد ١٦٥١، وابن ماجه في الجهاد ٢٧٥٧.

(٣) أخرجه الترمذي في الزهد ٢٢٩٩، وابن ماجه في الزهد ٤٠٩٩. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

(٤) أخرجه البخاري في الرقاق ٦٤١٦، والترمذي في الزهد ٢٣٣٣، وابن ماجه في الزهد ٤١١٤.

وينسأه أهلوه المفدى لديهم   وتكسوه ثوب الرخص بعد غلاته
ويتهب الوراث أمواله التي   على جمعها قاسى عظيم شقائه^(١)
وقال الآخر:

قد نادت الدنيا على نفسها   لو كان في العالم من يسمع
كم واثق في العمر أفنته   وجامع بددت ما يجمع
وقال الآخر:

هي الدنيا تقول بملء فيها   حذار حذار من بطشي وفتكي
فلا يغرركم مني ابتسام   فقولني مضحك والفعل مبكي
وقال الآخر:

هي الحياة فلا يغررك ما فيها   من الزخارف واحذر من دواهيها
واجنب سلوكك فيها كل شائنة   إن كنت حراً فإن النذل يدنوها
وقال الآخر:

ومن يأمن الدنيا يكن مثل قابض   على الماء خاتنه فروج الأصابع

الفوائد والعبر:

- ١ - حقارة الحياة الدنيا، وأنها مجرد لعب ولهو وزينة وتفاهر بين الناس وتكاثر في الأموال والأولاد.
- ٢ - أن مثل الحياة الدنيا في سرعة فنائها، وعمر الإنسان فيها كالنبات يسقيه الغيث فينمو ويخضر ويعجب الزارع، ثم يستوي ويصفر ويبس ويتحطم.
- ٣ - عظم مكانة الآخرة لأن فيها مجازاة الخلق بأعمالهم إما بالمغفرة والرضوان نسأل الله تعالى من فضله، وإما بالعذاب الشديد - نسأل الله تعالى - السلامة.
- ٤ - تأكيد حقارة الدنيا وأنها متاع غرور يجب الحذر من الاغترار بها.

(١) هذه الأبيات من قصيدة للشاعر ابن مشرف أنظر «ديوانه» ص ٣٧.

﴿سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ .
صلة الآية بما قبلها:

بعدما بين الله - عز وجل - حقارة الدنيا ومكانة الآخرة أتبع ذلك بالأمر بالمسابقة إلى مغفرة الله - عز وجل - وجنته وفضله.
قوله ﴿سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ .

المسابقة شدة العدو والسير، والمعنى: بادروا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، كما قال عز وجل: ﴿وَكَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٣]، وقال عز وجل: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ [البقرة: ١٤٨، المائدة: ٤٨]، وقال تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾ [الواقعة: ١٠، ١١]، وقال تعالى: ﴿وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ [المطففين: ٢٦].

وقد أحسن القائل:

إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم^(١)

أي: سابقوا إلى فعل أسباب المغفرة من التوبة النصوح والاستغفار، والبعد عما نهى الله عنه، والمبادرة والمسارة إلى فعل الخيرات والأعمال الصالحات، والمنافسة فيها كما قال تعالى: ﴿فَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ [الحج: ٥٠]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾ إلى قوله: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّهِ كُفْرًا كَثِيرًا وَالَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّهِ كُفْرًا كَثِيرًا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ [الأحزاب: ٣٥].

وقال ﷺ: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر»^(٢).

والمغفرة: هي ستر الذنب عن الخلق والتجاوز عن العقوبة، كما في حديث ابن عمر في المناجاة أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله عز وجل يدني المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه

(١) البيت للمنتبي.
(٢) أخرجه مسلم في الطهارة ٢٣٣، والترمذي في الصلاة ٢١٤، وابن ماجه في إقامة الصلاة ١٠٨٦ - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه.

كفّه - أي: ستره ورحمته - فيقرره بذنوبه، فيقول: أتذكر ذنب كذا وكذا؟ فيقول: نعم، يا رب. فيقول الله عز وجل: أنا سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم»^(١).

ومنه سُمي «المغفر» وهو البيضاء التي توضع على الرأس تسترّه وتقيه السهام.

وأضاف - عز وجل - المغفرة إليه باسم الربوبية الذي معناه المالك الخالق المدبر المربي للخلق النعم عليهم بسائر النعم الدينية والدنيوية والأخروية.

﴿وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ الواو: عاطفة، أي: وسارعوا إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض. والجنة: هي الدار التي أعدها الله لأولياته، لا يقدر عظم نعيمها إلا العظيم سبحانه، كما قال تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ قال الله: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، فاقروا إن شئتم» ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾^(٢).

وقوله: ﴿عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ كقوله عز وجل: في سورة آل عمران: ﴿عَرْضُهَا أَلْسَنُوتُ وَالْأَرْضُ﴾ [الآية: ١٣٣].

وإذا كان عرضها السموات والأرض فما بالك بطولها، وما مدى مقدار سعتها عما يدل على سعة منازل أهلها نسال الله العظيم من فضله.

وقد روي أن أحد الزنادقة جاء إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى فقال له: الله يقول: ﴿وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا أَلْسَنُوتُ وَالْأَرْضُ﴾ أو ﴿كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ فالين تكون النار، فاجابه أبو حنيفة على الفور: تكون النار إن شاء الله في عينك

وذلك أن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا، ولهذا فالمعذب في قبره يصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين وفي رواية إلا الإنسان والجن^(٣) مع أن صوت

(١) سبق تفريجه.

(٢) أخرجه البخاري في بدء الخلق ٣٢٤٤، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها ٢٨٢٤، والترمذي في تفسير القرآن ٣١٩٧، وابن ماجه في الزهد ٤٣٢٨.

(٣) أخرجه أحمد ٢٩٦/٤ - من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. وأخرجه من حديث انس رضي الله عنه البخاري في الجنائز - الميت يسمع خفق النعال، وفي ما جاء في عذاب القبر ١٣٣٨، ومسلم في صفة الجنة ٢٨٧٠، وأبو داود في الجنائز ٣٢٣١، والنسائي في الجنائز ٢٠٥١، وأحمد ٤/٣.

الإنسان لو جمعت له أعظم مكبرات الصوت لا يسمع إلا من مسافة قريبة محدودة. وكذلك العذب في النار قال الله عنه ﴿ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ﴾ [الأعلى: ١٣] مع أن النار تذيب الجبال، فسبحان الخالق البصير العليم القدير الحكيم الخبير.

﴿أَعِدَّتْ﴾: بمعنى هيئت وجهزت، فهي الآن مخلوقة موجودة فيها ألوان النعيم، وهي في السماء السابعة، وسقفها عرش الرحمن، ولهذا قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سِرِّ اللَّيْلِ﴾ [الأعراف: ٤٠].

﴿لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾ أي: للذين صدقوا بقلوبهم وألستهم بوجود الله وربوبيته والوهيته وأسمائه وصفاته، وصدقوا رسله وما جاؤوا به من عند الله، وبأنهم رسل الله حقاً، وانقادوا بجوارحهم لما جاءهم عن الله عز وجل وعلى السنة رسله، وهم المتقون، كما قال عز وجل: في الآية الثانية: ﴿أَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ أي: الذين اتقوا الله بفعل أوامره واجتنب نواهيه، وهم الذين آمنوا بالله ورسله.

﴿ذَلِكَ﴾ الإشارة ترجع إلى ما أعده الله عز وجل لمن آمن بالله ورسله من المغفرة واللجنة التي عرضها السماء والأرض.

ويحتمل أن يعود إلى هذا وإلى سببه وهو الإيمان بالله ورسله، أي: التوفيق للإيمان بالله ورسله، وما أعده الله للمؤمنين بالله ورسله.

وأشار إليه بإشارة البعيد «ذلك» تعظيماً لشأنه.

﴿فَضَّلَ اللَّهُ﴾ الفضل: بمعنى الزيادة، أي: أن هذا كله تفضل من الله عز وجل وزيادة منه، إذ لا يجب عليه عز وجل شيء لخلقه أصلاً، وإنما هذا فضل منه عز وجل عليهم خلقهم ورزقهم ووفق من شاء منهم فهداهم للإيمان وجازاهم على ذلك بالمغفرة والجنة، والتزم لهم بذلك كرمًا منه سبحانه فقال تعالى: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ [الأنعام: ٥٤]، وقال تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْفِيَنَّ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ وَيُؤْتُونَكَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يَوْمُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٦].

﴿يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ﴾ أي: يعطي هذا الفضل الذي يشاء من عباده تكرمًا منه وامتنانًا عليهم، وإحسانًا إليهم، كما قال تعالى: ﴿وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ﴾ [هود: ٣].

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله ﷺ، فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما

نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا تصدق، ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله ﷺ: «أفلا أعلمكم شيئاً تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: «تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين مرة» فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله ﷺ فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله، فقال رسول الله ﷺ: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»^(١).

﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ «ذو» بمعنى صاحب، أي: والله صاحب الفضل العظيم، الذي لا يحصي أحد ثناءً عليه، بل هو سبحانه كما أثنى على نفسه. فهو سبحانه العظيم الذي لا أعظم منه، والكبير الذي لا أكبر منه، الذي منه الفضل كله، ويده الخير كله، ومنه النعم كلها، كما قال عز وجل ﴿وَمَا يَكُم مِّن يَّمُومَةٍ مِّنَ اللَّهِ﴾ [النحل: ٥٣]، وقال عز وجل ﴿وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾ [إبراهيم: ٣٤، النحل: ١٨].

ومن الغريب والعجيب أن نرى بعض الناس إذا أسدى إليه أحد الخلق معروفاً ولو قليلاً تراه يذكره ولا ينساه بلسان حاله ومقاله، وربما قال له: يا فلان والله ما أنسى معروفيك حتى أوارى في قبري، وربما غنى أن يكون لصاحبه حاجة إليه فيرد هذا المعروف، وهذا لا شك من رد الجميل وقد قال ﷺ فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما: «من استعاذ بالله فأعينه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن استجار بكم فأجبروه، ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه»^(٢).

لكن ينبغي أن يعلم أن صاحب المعروف الأول، بل صاحب المعروف كله هو الله عز وجل حتى ما حصل على يد بعض المخلوقين هو من الله عز وجل، ومن هنا كان الواجب الأعظم على الخلق شكر الخالق سبحانه وتعالى بطاعته وأداء حقوقه والبعد عن نواهيه، ولا شك أن من طاعته عز وجل شكر صاحب المعروف من الناس وفي الحديث: «من لا يشكر الناس لا يشكر الله»^(٣).

(١) أخرجه البخاري في الأذان - الذكر بعد الصلاة ٨٤٣، ومسلم في المأجد ومواضع الصلاة - استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته ٥٩٥، وأبو داود في الصلاة ١٥٠٤.

(٢) أخرجه أبو داود في الأدب ٤٤٤٥، والنسائي في الزكاة ٢٥٢٠.

(٣) أخرجه أبو داود في الأدب ٤٨١١، والترمذي في البر والصلة ١٩٥٤ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وبالمقارنة بين هذه الآية والآيات في سورة آل عمران نجد أن الله عز وجل قال هنا ﴿سَاقِبُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾ [الحديد: ٢١] وقال تعالى في سورة آل عمران: ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ وَالْمَقِيطِ وَالْمَقِيطِ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ] [الَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَجَسَةً أَرَّ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمِن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ] [أُولَٰئِكَ جَزَاءُ مَّغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّتْ تَجْرَىٰ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ] [الآيات: ١٣٣ - ١٣٦].

ففي هذه الآيات في سورة آل عمران شيء من التفسير لقوله في سورة الحديد ﴿أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾ الآية، والتفصيل لأعمال وصفات هؤلاء المؤمنين وجزائهم، فمن أعمالهم وصفاتهم تقوى الله لقوله ﴿أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾.

و«المتقون»: الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية، بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فاتقوا الله بقلوبهم وألسنتهم وسمعهم وأبصارهم وفروجهم وأيديهم وأرجلهم وجميع جوارحهم. ومن أعمالهم وصفاتهم الإنفاق في السراء والضراء لقوله ﴿الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ﴾ و«الذين» ما بين الإنفاقين كما قال عز وجل ﴿لَا يَسْتَوِ يَسْكُرُ مَنَّا نَفَقَ مِّن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلًا أُولَٰئِكَ أَكْثَرُ دَرَجَةٍ مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَتْلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَىٰ﴾ [الحديد: ١٠].

وبعض الناس يهون عليه الإنفاق في السراء لكنه يمسك في الضراء. وإنما تعظم النفقة وتظهر الرحمة بأعظم صورها في حالة الضراء والحاجة، «وإنما يرحم الله من عباده الرحماء»^(١) «أرحوا من في الأرض يرحمكم من في السماء»^(٢).

ومن صفاتهم كظم الغيظ لقوله ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ﴾ أي: الذين إذا غضبوا حبسوا الغضب وأمسكوا زمام النفس عن قول أو فعل ما لا يجوز. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «ليس الشديد بالصرعة إنما

(١) أخرجه البخاري في الجائز ١٢٠٤، ومسلم في الجائز ١٥٣١، وأبو داود في الجائز ٢٧١٨، والنسائي في الجائز ١٨٤٥ من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه.

(٢) أخرجه أبو داود في الأدب ٤٢٩٠، والترمذي في البر والصلة ١٨٤٧ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وقال «حديث حسن صحيح».

الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب»^(١).

وعن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي ﷺ فجعل أحدهما نحره عينا، وتنفخ أوداجه فقال رسول الله ﷺ: «إني لأعرف كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فقبل للرجل، فقال: لست بمجنون»^(٢).

وما يعين على كظم الغيظ، وإذهاب حدة الغضب الوضوء والجلوس إن كان قائماً والاضطجاع إن كان جالساً. فكم أدى الغضب إلى إزهاق أرواح، وطلاق وتشتت أسر، وعداوة وبغضاء. وكم عض صاحبه على أصبع الندم ولكن هيهات، وكم أودع أناس السجون وسبقوا إلى القصاص بسببه، وكم أصيب أناس بارتفاع ضغط الدم والسكري والجلطات بسببه.

ومن صفاتهم العفو عن الناس لقوله: ﴿وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾ أي: يعفون عمن أساء إليهم وعمَّألم من حقوق لدى غيرهم من قريب وبعيد ومؤمن وكافر، فترقوا من كظم الغيظ، وحبس الغضب إلى العفو عمن أساء إليهم، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا مَا عَابِئُوا هُمْ بِبَغْيِهِمْ﴾ [الشورى: ٣٧] فما أجمل هذا، نال الله تعالى التوفيق - قال تعالى: ﴿وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبَ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، وقال تعالى: ﴿وَأَن عَاقِبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾ [النحل: ١٢٦]، وقال تعالى: ﴿فَمَن عَفَا وَأَسْلَحَ فَأَجْزُهُ عَلَىٰ أَنفُسِهِ﴾ [الشورى: ٤٠] وقال تعالى: ﴿وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [الشورى: ٤٣].

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «وما زاد الله عبداً بغوا إلا عزاً»^(٣). وفي الأثر: «العلم بالتعلم والحلم بالحلم»^(٤) قال الشافعي^(٥):

لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات

(١) أخرجه البخاري في الأدب ٦١١٤، ومسلم في البر والصلة ٢٦٠٩.

(٢) أخرجه البخاري في بدء الخلق ٣٢٨٢، ومسلم في البر والصلة والأدب ٢٦١٠، وأبو داود في الأدب ٤٧٨١.

(٣) أخرجه مسلم في البر والصلة والأدب ٢٥٨٨، والترمذي في البر والصلة ٢٠٢٩.

(٤) أخرجه البخاري معلقاً، قال: قال النبي ﷺ «من برد الله به خيراً يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم» كتاب العلم - باب العلم قبل القول والعمل. انظر «فتح الباري» ١/ ١٥٩.

(٥) انظر «ديوانه» ص ٣٧.

وقال الآخر:

لا يحمل الحقد من تعلوبه الرتب ولا ينال الرضا من طبعه الغضب^(١)

ونعوذ بالله من الخذلان والحرمان ومن نزغات الشيطان: فبون شاسع وفرق واسع، بين إنسان عفو متسامح، وبين إنسان حرج دائماً، فالأول سعيد مطمئن، والثاني قلق مضطرب، هذا في الحياة أما في الآخرة وعند لقاء الله عز وجل فلا تسال عن الفرق بينهما، وهل يقدر الفرق بين من يرد ليتقاضى من الخلق المساكين، وبين من يرد على الجواد الكريم:

شتان بين الحالتين فإن ترد جمعاً فما الضدان يجتمعان^(٢)

فما أحسن العفو، وما أجل الخلق الطيب عموماً، فهو أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة، وأقرب الناس مجلساً من النبي ﷺ أحاسنهم أخلاقاً كما جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله ليعفص الفاحش البذيء»^(٣).

وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إن من أحبكم إليّ وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقاً»^(٤).

فالخلق الطيب الحسن معين لا ينضب، وليس فيه كلفة ولا غرامة، ولا تعب ولا مشقة، والموفق من وفقه الله عز وجل.

ومن صفاتهم الإحسان لوصف الله لهم بذلك بقوله: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ الذين أحسنوا في عبادة الله عز وجل، وأحسنوا إلى عباد الله، أحسنوا في عبادة الله؛ إخلاصاً لله عز وجل، ومتابعة للرسول ﷺ وأحسنوا إلى عباد الله بأداء حقوقهم والتفضل عليهم، من الوالدين والأزواج والأولاد والأقارب والجيران وغيرهم، وبالقيام بما عليهم من مسؤوليات للمسلمين. وكفى المحسنين أن الله عز وجل يحبهم دون من سواهم. وفي قوله ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ بعد قوله ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْفَيْضَ وَالْعَافِينَ عَنِ

(١) البيت لعنترة بن شداد، انظر ديوانه ص ٨٤.

(٢) البيت لابن القيم انظر: «النونية» ص ١١.

(٣) أخرجه أبو داود في الأدب ٤١٦٦، والترمذي في البر والصلة ١٩٢٥، وقال: «حديث حسن صحيح».

(٤) أخرجه الترمذي في البر والصلة ١٩٤١، وقال: «حديث حسن غريب».

النَّاسِ ﴿إشارة إلى أنهم - نال الله التوفيق - ترقوا في مدارج الكمال فانقلبوا من كظم الغيظ إلى العفو عنهم ظلمهم ثم إلى الإحسان إليه وتلك أعظم المنازل قال تعالى: ﴿وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ (٢١) وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا ذُرْحَقٌ عَظِيمٌ﴾ [فصلت: ٣٤، ٣٥].

ومن صفاتهم أنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم لقوله: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً﴾ الفاحشة: ما يستفحش في الشرع وعرف المسلمون كالزنا ونحوه.

﴿أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ بفعل شيء من المعاصي، التي هي أعظم الظلم للنفس توردها موارد الهلاك والبرار. والنفس ودیعة عند الإنسان يجب عليه أن يتأى بها عن كل ما فيه ضررها في دينها ودنياها.

﴿ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾.

أي: أنهم بعد ملابتهم شيئاً مما ذكر يتذكرون عظمة الله عز وجل، ويرجعون إلى ذكره عز وجل وسؤاله المغفرة لما وقع منهم من الذنوب، مبادرين بالتوبة من ذلك من غير إصرار على المعصية، وهم يعلمون أنها معصية ويعلمون سوء عاقبتها وشؤمها مما يجعلهم محلاً للمغفرة والتوبة.

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «لا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار»^(١). ثم ختم الآيات بوعدهم بتحقيق ما سارعوا إليه من المغفرة والجنة تأكيداً لذلك فقال: ﴿أُولَئِكَ جَزَاءُهم مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتُ جَعْدٍ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِعَمَلِهِمْ فِيهَا جَزَاءٌ لِمَنْ أَتَى بِهِنَّ مِنَ الْحَسَنَاتِ أُولَئِكَ فِيهَا أَبَدُونَ﴾ [النور: ٢٤].

أي: أولئك المسارعون إلى المغفرة والجنة، جزاؤهم تحقيق المغفرة لهم من ربهم، ودخولهم جنات تجري من تحت أشجارها ومسكنها وغرفها الأنهار قال تعالى: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى﴾ [محمد: ١٥].

﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ أي: مقيمين فيها إقامة أبدية لا تحول ولا تزول نال الله تعالى من

فضله ﴿وَيَقَمُ﴾ أي: ونعم هذا الجزاء من الله لهم بالمغفرة والخلود في الجنة ﴿أَجْرُ الْعَمِلِينَ﴾ بطاعة الله - عز وجل - وهم الموصوفون بهذه الصفات في الآية، وهم الذين آمنوا بالله ورسله كما ذكرهم في سورة الحديد.

فتأمل أخي الكريم - وفقك الله - أوصاف المسارعين السابقين وما أعد الله لهم من المغفرة والجنة، وخذ من المسارعة والمسابقة ومن صفات المسارعين والسابقين أعظم نصيب لتتال ما وعدهم الله به ما دامت الفرصة متاحة والسوق راجحة وخذ نصيبك من ربك - كما قال ابن القيم رحمه الله، إذ لا عذر لمتخلف، فإن الله قد فتح أبوابه للطالبيين وخزائنه ملأى ويده سحاء الليل والنهار. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني^(١).

قال الشاعر:

من فاته الزرع في وقت البذار فما تراه يحصد إلا الهمة والندامة

وقال الآخر:

ولم أجد الإنسان إلا ابن سعيه فمن كان أسعى كان بالمجد أجدر
فلم يتأخر من أراد تقدما ولم يتقدم من أراد تأخرا^(٢)

واعلم أخي أن الأمر جد، وقد أحسن القائل:

قد رشحك لأمر لو فطنت له فارباً بنفسك أن ترعى مع الحمل

وقال الآخر

الأمر جد وهو غير مزاح فاعمل لنفسك صالحاً يا صاح

وقال الآخر:

سوف ترى إذا انجلي الغبار أفرس تحتك أم حار

إذا حضر واجب لله وحق من حقوقه من صلاة أو زكاة أو صيام أو حج أو بر والدين

(١) كما جاء في حديث شداد بن أوس - رضي الله عنه - أخرجه الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع ٢٤٥٩، وابن ماجه في الزهد ٤٢٦٠ - وقال الترمذي حديث حسن.

(٢) البيتان لابن هاني انظر: ديوانه ص ١٤٠.

أو صلة رحم، أو أمر بالمعروف، أو نهى عن المنكر، فانهض على قدمك الطولى مسرعاً مسابقاً منافساً وافرح بذلك واستبشر، وقل بلسان حالك ومقالك إذا سمعت حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح: نادى منادى العظيم نادى منادى النعم، وقل: هيا يا أولادي ويا أهلي إلى إجابة داعي الله، هيا إلى إجابة داعي النعم العظيم، هيا إلى الصلاة، واحذر من البرود والتبدل في هذا واحذر كل الحذر من القواطع، التي تحول بينك وبين ذلك، أو تؤخره عنه، من مشاغل الدنيا من بيع أو شراء، أو شرب قهوة، أو إصلاح حاجة، أو تكليم شخص في جلسة أو في طريق، مقابلة أو مهاتفة، وإذا حضر حق الله فلا تلتفت إلى غيره، واعلم أن الظبي أشد وأسرع من الكلب، ولكنه إذا أحس به التفت إليه فيضعف سعيه فيدركه الكلب فيأخذه وهكذا فإن الشيطان يدرك الإنسان إذا التفت إلى هذه القواطع.

الفوائد والعبر:

- ١ - الأمر والترغيب في المسابقة إلى مغفرة الله - عز وجل - وجته بالمسابقة والمسارة والمنافسة بالأعمال الصالحة.
- ٢ - رحمة الله - عز وجل - بالعباد وشفقته عليهم حيث حثهم ورغبهم في المسابقة إلى مغفرته وجته.
- ٣ - إثبات ربوبية الله - عز وجل - لخلقه، ربوبية خاصة، وعامة.
- ٤ - عظم سعة الجنة ومساكنها وغرفها وبساتينها لأنه إذا كان عرضها كعرض السماء والأرض فما بالك في طولها.
- ٥ - وعد الله - عز وجل - للذين آمنوا بالله ورسله بهذه الجنة الواسعة، وإنها موجودة الآن مهياة لأهلها.
- ٦ - تلازم الإيمان بالله والإيمان بالرسول.
- ٧ - الإشارة لعظم فضل الله - عز وجل - على الذين آمنوا به وبرسله بمغفرته لهم وإدخالهم فسيح جناته وما فيها من ألوان النعيم.
- ٨ - إثبات المشيئة لله - عز وجل -، وأنه عز وجل - يؤتي الفضل من يشاء بفضله ويمتنعه ممن يشاء بعدله.
- ٩ - أن الله - عز وجل - صاحب الفضل العظيم والخير العميم على جميع خلقه وهو الجواد الكريم.

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ ﴿١﴾ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ لِلنَّاسِ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ﴾ ﴿٣﴾

في هذه الآيات يبين الله عز وجل أن جميع ما يحصل في هذا الكون من مصائب، إنما هو بقدر الله السابق قبل خلق الخليقة.

قوله ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ﴾ «ما» نافية أي: ما أصاب من مصيبة في الأرض من قحط وجذب وزلازل وبراكين وغير ذلك.

﴿وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ من مرض وجراح وقتل وموت وفقر وغير ذلك.

﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾ أي: إلا مقدر مكتوب عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ الذي فيه مقادير كل شيء قال السعدي^(١): «وهذا شامل لعموم المصائب التي تصيب الخلق من خير وشر، فكلها قد كتب في اللوح المحفوظ صغيرها وكبيرها».

﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا﴾ أي: من قبل أن نخلق الخليقة ونبرأ النعمة ومن قبل خلق السموات والأرض، ومن قبل خلق هذا الكون كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء»^(٢).

قال الحسن البصري: «كل مصيبة بين السماء والأرض ففي كتاب الله من قبل أن تبرا النعمة»^(٣).

وقال ابن كثير^(٤): « وهذه الآية الكريمة من أدل دليل على القدرية نفاة العلم السابق - قبهم الله ».

﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ الإشارة ترجع إلى معنى ومضمون قوله ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا﴾ أي: أن علمه عز وجل بالأشياء قبل كونها وتقديره وكتابته لمقادير كل شيء، مما يحصل في الأرض وفي

(١) في «تيسير الكريم الرحمن» ٢٩٩/٧.

(٢) أخرجه مسلم في القدر - باب حجاج آدم وموسى ٢٦٥٣، والترمذي في القدر ٢١٥٦، واحد ١٦٩/٢.

(٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٤١٩/٢٢.

(٤) في «تفسيره» ٥٢/٨.

الأنفس، وفي هذا الكون كله من أحداث ومصائب وغير ذلك، وحدوث ذلك كما قدره الله، كل ذلك يسير سهل على الله عز وجل، لأن الخلق خلقه والأمر امره كما قال تعالى: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ [الأعراف: ٥٤]، وقال تعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: ١٤].

فهو سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وكل ما في هذا الكون جار بتقديره عز وجل كما قال تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر: ٤٩].

﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾.

اللام للتعليل، والمصدر المؤول «كيلا تأسوا..» في محل جر باللام متعلق بفعل محذوف تقديره: قدرنا مقادير كل شيء وأخبرناكم بذلك وبيناه لكم ﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ و«لا» في المواضع الثلاثة: نافية.

(تأسوا) الأسى بمعنى: الأسف والحزن على أمر فات ومضى، ولهذا قال هنا ﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ﴾. أي: بما فات ومضى ولا يمكن استدراكه، من أمور الدنيا من مال أو ولد أو صحة، أو منصب أو جاه، أو غير ذلك. وذلك لأن الله يختار لعبده ما يختار، وما اختاره الله لعبده خير مما يختاره العبد لنفسه وفي الحديث: «من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر فلو اغتبه لأفسدت عليه دينه، ومن عبادي من لا يصلح له إلا الغنى فلو أفقرته لأفسدت عليه دينه ومن عبادي من لا يصلح له إلا الصحة فلو أسقمته لأفسدت عليه دينه»^(١).

وهذا مما يوجب على العبد الرضا والقناعة بما آتاه الله فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «قد أفلح من أسلم، ورزق كفافاً وقتعه الله بما آتاه»^(٢).

وقد قيل: «القناعة كنز لا يفنى».

والله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وقد يمنعها عمن يحب وعمن لا يحب.

(١) رواه الطبراني وغيره - فيما ذكره ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» ٢/ ٢٣٣. وضعفه ابن رجب، وذكره الفرطبي عند تفسير قوله تعالى في سورة الشورى ((وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَّزُوا فِي السَّيْرِ)) [الشورى: ٢٧] ٢٨/ ١٦، وذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية في «تفسيره» ٧/ ١٩٤ وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليقه على تفسير ابن كثير في هذا الموضع: «هنا من الآثار التي لا يعلم لها سند، ومعناه صحيح».

(٢) أخرجه مسلم في الزكاة ١٧٤٦، والترمذي في الزهد ٢٢٧١، وابن ماجه في الزهد ٤١٢٨.

ويتلي بالسراء كما يتلي بالضراء، كما قال تعالى: ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا أَبْلَغَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ﴾ وَأَمَّا إِذَا مَا أَبْلَغَهُ فَقَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَنُّ ﴿[الفجر: ١٥، ١٦].

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط»^(١). وقد قيل:

قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويتلي الله بعض القوم بالنعيم

﴿وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ ﴿قرا ابو عمرو بقصر الهزمة (اتاكم) بلا مد، بمعنى: جاءكم وقرا الباقون (آتاكم) بالمد، بمعنى: اعطاكم، وهما متلازمان أي: ولا تفرحوا بالذي جاءكم والذي اعطاكم الله من نعم الدنيا فرح بطر واختيال وتكبر وافختار على من دونكم، كانكم حصلتم على ذلك بجلوكم وقوتكم وسعيتكم او باستحقاقكم لذلك، كما ذكر الله عن قارون قال تعالى: ﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآيَيْنَاهُ مِنَ الْكُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْمُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبِغْ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ فَدَّ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ. مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ دُنُوبِهِمْ الْمُجْرِمُونَ﴾ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ، قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَلِيبَتْ لَنَا مِمَّا آتَوْكَ فَتَدُونَ إِنَّمَا لَدُو حَظٌّ عَظِيمٌ﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَرَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُفْلِحُهَا إِلَّا الصَّادِقُونَ﴾ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ﴾ ﴿[الفصل: ٧٦ - ٨١].

أما الفرح الطبيعي الذي ليس فيه أشر ولا بطر ولا تكبر ولا اختيال مع الاعتراف بنعمة الله وشكره فلا بأس به.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «ليس أحد إلا يجزن ويفرح، ولكن من أصابته مصيبة فجعلها صبراً ومن أصابه خير، فجعله شكراً»^(١)
 ﴿وَاللَّهُ لَا يُجِبُّ كُلَّ مَحْتَالٍ فَخُورٍ﴾ المختار: التكبر في مشيته وهيبته، والفخور: المفتخر المتعالي على الناس بقوله: أنا كذا، وأنا كذا، كما قال أحدهم:
 وإنسي وإن كنت الأخير زمانه   لآتٍ بما لم تستطعه الأوائل^(٢)

وإذا كان الله عز وجل لا يجب من هذه صفته فهو يغضه ويجب من كان متواضعاً في مشيته وهيبته ومقاله.

قال ابن كثير^(٣) في كلامه على الآية ﴿لِيَكُنِيَ تَأْسَؤًا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ وَاللَّهُ لَا يُجِبُّ كُلَّ مَحْتَالٍ فَخُورٍ.

«أي: أعلمناكم بتقدم علمنا وسبق كتابتنا للأشياء قبل كونها، وتقديرنا للكائنات قبل وجودها، لتعلموا أن ما أصابكم لم يكن ليخطئكم، وما أخطاكم لم يكن ليصيبكم، فلا تأسوا على ما فاتكم، فإنه لو قدر شيء لكان (ولا تفرحوا بما آتاكم).»

وقال ابن القيم^(٤): «ولما كانت المصيبة تتضمن فوات محبوب أو خوف فواته أو حصول مكروه أو خوف حصوله نبه بالأسى على الفائت على مفارقة المحبوب بعد حصوله وعلى فوته حيث لم يحصل ونبه بعدم الفرح به إذا وجد على توطين النفس لمفارقه قبل وقوعها، وعلى الصبر على مراراتها بعد الوقوع، وهذه هي أنواع المصائب فإذا تيقن العبد أنها مكتوبة مقدرة، وإن ما أصابه منها لم يكن ليخطئه وما أخطاه لم يكن ليصيبه هانت عليه وخف حملها، وأنزلها منزلة الحر والبرد.»

فحمداً لك اللهم على أن جعلت للمسلم هذا السياج، فلا يأسى ويقنظ ويجزن عند المصيبة على ما فاتته، ولا يبطر ويتكبر ويفتر عند النعمة وصدق المصطفى ﷺ حيث قال: «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر

(١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٢ / ٤٢١.

(٢) البيت لأبي العلاء المعري.

(٣) في «تفسيره» ٨ / ٥٢.

(٤) انظر: «بدائع التفسير» ٤ / ٣٨٩ - ٣٩٠.

فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له^(١) فلك الحمد ربنا. اللهم ثبتنا على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

قال ابن القيم^(٢): «وحكمته البالغة التي منها أن لا يحزن عباده على ما فاتهم إذا علموا أن المصيبة فيه بقدره وكتابه ولا بد، قد كتبت قبل خلقهم هان عليهم الفاتت، فلم يأسوا عليه، ولم يفرحوا بالحاصل لعلمهم أن المصيبة مقدرة على كل ما على الأرض، فكيف يفرح بشيء قد قدرت المصيبة فيه قبل خلقه».

وإن المتأمل في أحوال الناس يجد أنه ينطبق على الكثير منهم قول الشاعر:

كالعيس في البداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول

فاجعل أخي الكريم وفقني الله وإياك وجميع المسلمين من الإيمان بالله عز وجل وقدره والرضا بما قدره الله سبحانه منياً ووقاية تقيك بإذن الله عز وجل من هذه الوسواس والخواطر السيئة وحصن قلبك من هذه الواردات بالاستقامة على طاعة الله وتعظيمه عز وجل وتعظيم أمره وذكره وشكره والاعتصام به وحده تجم بإذن الله عز وجل حلاوة الإيمان، وتشعر بالسعادة وانسراح الصدر، وتستغن بذلك بإذن الله عن كل فائت وتشكر الله عند كل نعمة.

﴿الَّذِينَ يَبِخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ﴾ كقوله في سورة النساء ﴿الَّذِينَ يَبِخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [الآية: ٣٧].

والبخل في الأصل: منع الحقوق الواجبة في المال، وهو ضد الكرم قال تعالى: ﴿وَلَا يَحِبُّوا الَّذِينَ يَبِخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ سَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا يَخْلَوْنَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [آل عمران: ١٨٠]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلْ عَن نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ﴾ [محمد: ٣٨].

والمراد بالبخل في الآية هنا - والله أعلم - ما يشمل منع الحقوق الواجبة مطلقاً في المال وغيره، كقوله ﴿وَأَمَّا مَنْ يَبْخَلْ وَأَنْتَنَّى﴾ وَكَذَّبَ بِالْحَقِّ فَسَيَكُونُ لِلْمَرْءِ [الليل: ٨ - ١٠].

(١) أخرجه مسلم في الزهد والرفائق ٢٩٩٩ - من حديث صهيب - رضي الله عنه.

(٢) انظر: «بدائع التفسير» ٣٨٩/٤.

وكما جاء في الحديث: «أجل الناس الذي يبخل بالسلام»^(١) وقال ﷺ: «البخل من إذا ذكرت عنده لم يصل علي»^(٢).

فهم يبخلون بإخراج الحق وقوله وفعله من مال وجه وعلم وعمل، ويأمرون الناس بالبخل بذلك، يفعلون المنكر، ويأمرون الناس بفعله.

فجمعوا بين خصلتين ذميتين البخل في أداء الحقوق، وأمر الناس بذلك كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ﴾ [الماعون: ٣٤]، لأنه إذا كان لا يحث على طعام المسكين، فهو من باب أولى لا يطعم المسكين.

﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ﴾ أي: ومن يعرض عن أمر الله وطاعته وعن الإنفاق في سبيله.
﴿فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر بغير «هو»، وقرأ الباقون بانيابتها. وقوله ﴿فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ كقول موسى عليه السلام ﴿إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ [إبراهيم: ٨] وكقوله تعالى: ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [الحج: ٦٤] وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [فاطر: ١٥]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلْ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ﴾ [محمد: ٣٨].

أي: ومن يعرض عن أمر الله وطاعته وعن الإنفاق في سبيله فإن الله هو الغني الذي غناه من لوازم ذاته، الذي له ملك السموات والأرض وخزائن السموات والأرض كلها بيده، كما قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الماققون: ٧]، وقال تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾ [الحجر: ٢١].

(١) أخرجه الطبراني في الأوسط ٤٠/٦ حديث ٥٥٩١، والبيهقي في الشعب ٤٢٩/٦ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأخرجه ابن حبان في صحيحه ٣٤٩/١٠ - حديث ٤٤٩٨ موقوفاً على أبي هريرة رضي الله عنه. وصحح الحفاظ ابن حجر سند الموقوف عند شرحه حديث ٥٥٤١ في «فتح الباري»، وأخرجه أحمد ٣٢٨/٣ من حديث جابر رضي الله عنه أن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ فقال: إن لفلان في حائطي عذقا، وإنه قد آتاني وشق عليّ مكان عذقه، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «بني عذقتك الذي في حائط فلان»، قال: لا. قال: «فيه لي»، قال: لا. قال: «فبني بعذق في الجنة» قال: لا. فقال النبي ﷺ: «ما رأيت الذي هو أغل منك إلا الذي يبخل بالسلام».

(٢) أخرجه الترمذي في الدعوات ٣٣٤٦ - من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه. وقال: «حديث حسن صحيح غريب».

فخزائنه عز وجل ملاذى، لا تغيضها كثرة الإنفاق، وليس بحاجة إلى خلقه، لا تنفعه طاعة المطيعين، ولا تضره معصية العاصين، كما قال عز وجل ﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنَىٰ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ [الزمر: ٧] وكما قال عز وجل في الحديث القدسي: «يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المحيط إذا أدخل البحر»^(١).

(الحميد) اسم من أسماء الله عز وجل، مشتق من الحمد على وزن «فعليل» يدل على أن له عز وجل الحمد كله، وهو وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. قال عز وجل ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢]، وقال تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ [الأنعام: ١]، وقال تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ﴾ [الكهف: ١]، وقال تعالى: ﴿لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ﴾ [القصص: ٧٠]، وقال تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَمَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ﴾ [سبا: ١].

فهو عز وجل الغني المحمود على غناه لواسع عطائه وجوده فله عز وجل الحمد على غناه، وعلى خلق السموات والأرض، وعلى ملك السموات والأرض، وعلى إنزال الكتاب وله الحمد في الدنيا والآخرة، وهو المحمود على كل حال سبحانه. وهو عز وجل الحميد لمن يستحق الحمد.

وهو الشكور سبحانه كما قال عز وجل: ﴿لِيُؤْفِقَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُمْ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾ [فاطر: ٣٠]، وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ﴾ [التغابن: ١٧].

(١) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب ٢٥٧٧، والترمذي في صفة القيامة ٢٤٩٥، وابن ماجه في الزهد ٤٢٥٧ - من حديث أبي ذر رضي الله عنه.

الفوائد والعبر:

- ١ - إثبات قدر الله - عز وجل - السابق، وأن ما يقع من مصائب في الأرض والأنفس، وما يجري في الكون من حركة أو سكون كل ذلك بتقدير سابق في الأزل قبل خلق الخليقة.
- ٢ - قدرة الله - عز وجل - التامة حيث قدر مقادير كل شيء وجاءت وفق ما قدر، وذلك عليه يسير لأنه لا يعجزه شيء.
- ٣ - أن الله - عز وجل - قدر مقادير كل شيء وأخبرنا بذلك لئلا يحزن الإنسان على ما فاتته ولا يفرح فرح بطر واختيال بما أعطي، وليعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه.
- ٤ - سمو مبادئ الدين الإسلامي وحفظه أتباعه من الأسى والفرح المفرطين حفاظاً على الاعتدال النفسي.
- ٥ - نفي حجة الله لمن كان مختلاً فخوراً وإثبات محبة لمن كان مؤمناً متواضعاً.
- ٦ - ذم البخل وأهله الذين يمنعون الحقوق الواجبة عليهم في المال وغيره ويحضون الناس على ذلك.
- ٧ - التعريض بدم من تولى عن طاعة الله والإنفاق في سبيله والوعيد له.
- ٨ - إثبات اسم الله - عز وجل - «الغني» وأنه عز وجل غني عمن أعرض عن عبادته وطاعته وعن جميع خلقه.
- ٩ - إثبات اسم الله - عز وجل - «الحميد» وصفة الحمد والكمال له عز وجل وأنه المحمود في كل حال وعلى كل حال.
- ١٠ - في اقتران اسمه عز وجل «الغني» و«الحميد» زيادة كماله عز وجل إلى كمال، لأن «الغني» ذو الغنى التام، المحمود على غناه لجوده وكرمه وعظيم فضله وواسع إحسانه.

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ ﴿٥٦﴾.

صلة الآية بما قبلها:

ذكر الله عز وجل في الآية السابقة أنه الغني الحميد عمن تولى وأعرض، ثم ذكر في هذه الآية أنه عز وجل أقام الحجة على الخلق بإرسال الرسل بالبينات وإنزال الكتاب والميزان. قوله ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ﴾ اللام: للقسمة و«قد» حرف تحقيق أي: والله لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وفي إضافة الرسل إلى نفسه - عز وجل - بقوله (رسلنا) تشريف وتكريم لهم.

والإرسال بعث الشخص برسالة إلى آخرين و (رسلنا) جمع رسول والرسول من عند الله عز وجل هو من أوحى الله إليه بشرع وأمره بتليغه. وعدد الرسل ثلاثمائة وثلاثة عشر جاً غفيراً، ذكر في القرآن الكريم منهم خمسة وعشرون رسولاً، منهم ثمانية عشر رسولاً ذكروا في قوله تعالى: ﴿وَرَبِّكَ حُجَّتًا مَّا تَتَّبِعَهَا إِتْرَاهِمَ عَلَى قَوْمِهِ رَفَعَهُ دَرَجَتٍ مِّنْ نَّشَأٍ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ ﴿٥٦﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمَن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٧﴾ وَذَكَرْنَا وَنَحْنُ وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٥٨﴾ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُوسُفَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٥٩﴾ [الأنعام: ٨٣ - ٨٦].

ومنهم إدریس وذو الكفل عليهما السلام قال تعالى: ﴿وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ ﴿٥٩﴾ [الأنبياء: ٨٥] وقال تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّيًّا﴾ ﴿٥٦﴾ [مريم: ٥٦].

ومنهم هود عليه السلام، قال تعالى: ﴿وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْفَوِّرَ آعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ﴾ [هود: ٥١] ومنهم صالح عليه السلام، قال تعالى: ﴿وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَنْفَوِّرَ آعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ﴾ [هود: ٦١].

ومنهم شعيب عليه السلام، قال تعالى: ﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْفَوِّرَ آعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ﴾ [هود: ٨٤].

ومنهم وأولهم آدم عليه السلام، ومنهم آخرهم وخاتمهم وأفضلهم محمد ﷺ قال تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ

مِنْ قَبْلِهِ أَرْسَلَ ﴿ أَلْ عَمْرَان: ١٤٤ ﴾ .
قال الناظم:

في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر وبقي سبعة وهمو
إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا
عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون
ألفاً. قلت: يا رسول الله كم الرسل منهم؟ قال ثلاثمائة وثلاثة عشر جم غفير. قلت: يا رسول الله من
كان أولهم؟ قال: آدم. قلت: يا رسول الله نبي مرسل؟ قال: نعم خلقه الله بيده، ونفخ فيه من روحه،
ثم سواه قبلاً ثم قال: يا أبا ذر، أربعة سريانين: آدم وشيث، ونوح، وخنوخ، وهو إدريس، وهو أول
من خط بقلم، وأربعة من العرب: هود، وصالح، وشعيب، ونبيك يا أبا ذر، وأول نبي من أنبياء بني
إسرائيل موسى وآخرهم عيسى، وأول النبيين آدم وآخرهم نيك»^(١).

(باليينات) أي: بالآيات الكونية الواضحات، والمعجزات والحجج الباهرات والدلائل القاطعات.
كما قال تعالى فيما حكاه عن موسى وفرعون ﴿قَدْ جِئْنَاكُمْ بِبَيِّنَاتٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ
مَعِيَ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ ﴿قَالَ إِنْ كُنْتَ إِتَابِعَ بَنِي إِسْرَءِيلَ فَأَبَرَأُ مِنْكَ﴾ ﴿كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾
﴿قَالَ فَاغْلَبْ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَاهُ مِنْ تَحْتٍ﴾ ﴿وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بِيْضَاءُ لِلنَّظِيرِينَ﴾
(الأعراف: ١٠٥ - ١٠٨).

﴿وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْإِنشَارَ﴾ كقوله في سورة الشورى ﴿اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ
الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْإِنشَارَ﴾ (الشورى: ١٧).

وقوله (وأنزلنا) يدل على علو الله عز وجل على خلقه، لأن الإنزال يكون من أعلى
إلى أسفل. كما يدل على أن كتب الله عز وجل منزلة و «ال» - في «الكتاب» للجنس، أي:
جنس الكتب، والكتاب مصدر على وزن «فعال» بمعنى «مفعول» أي: مكتوب. والمراد
بذلك الكتب السماوية وما فيها من البينات والآيات الشرعية.

(والميزان) أي: والعدل والحق كقوله تعالى: ﴿وَوَصَّعَ الْإِنشَارَ﴾ (الرحمن: ٧)
أي: وأنزلنا معهم العدل والحق الذي أمر الله به كما قال عز وجل ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ
بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ (النحل: ٩٠) والذي قامت به السموات والأرض، العدل في الأقوال

(١) ذكره ابن كثير في «تفسيره» ٤٢٢/٢ - ٤٢٦ - من رواية ابن مردويه، ومن رواية الأجرى، وأخرجه أحمد
٢٦٥/٥ - ٢٦٦ - نحوه من حديث طويل عن أبي أمامة - رضي الله عنه -، وفيه: عدد الرسل ثلاثمائة وخمسة
عشر جم غفيراً.

والأفعال والمنهج والسلوك، قال تعالى: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْبُدُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ﴾ [الأنعام: ١٥٢]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء: ٥٨].

قال ابن كثير^(١): (والميزان) وهو العدل قاله مجاهد وقتادة وغيرهما، وهو الحق الذي تشهد به العقول الصحيحة المستقيمة المخالفة للآراء السقيمة، كما قال تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ يَتِيمَ مِنْ رَبِّهِ. وَتَلَّوْهُ شَاهِدٌ وَهُوَ﴾ [هود: ١٧]، وقال تعالى: ﴿فَطَرَتِ اللَّهُ أَلَنِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ [الروم: ٣٠].

وقال السعدي^(٢): «(والميزان) وهو العدل في الأقوال والأفعال. والدين الذي جاءت به الرسل كله عدل وقسط في الأوامر والنواهي، وفي معاملات الخلق، وفي الجنابات والقصاص والحدود والموارث وغير ذلك».

﴿لَيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ اللام لام التعليل، أي: أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان لأجل أن يقوم الناس بالقسط، أي: بالحق والعدل في الأقوال والأفعال والمنهج والسلوك وذلك مضمون ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب. قال تعالى: ﴿وَوَكَّلْتُ لِكُلِّ نَبِيٍّ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ [الأنعام: ١١٥] أي: صدقاً في الأخبار وعدلاً في الأحكام، وقال تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ مِنَّا بِالْحَقِّ﴾ [الأعراف: ٤٣].

القسط والعدل في حق الله، كما قال ﷺ لمعاذ: «أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن لا يشركوا به شيئاً، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً»^(٣).

ولهذا قال ابن القيم^(٤): «ومن أعظم القسط التوحيد، وهو رأس العدل وقوامه، وإن الشرك لظلم عظيم، فالشرك أظلم الظلم، والتوحيد أعدل العدل فما كان أشد منافاة لهذا المقصود فهو أكبر الكبائر، وتفاوتها في درجاتها بحسب منافاتها له، وما كان

(١) في: «تفسيره» ٥٣/٨.

(٢) في: «تيسير الكريم الرحمن» ٣٠١/٧.

(٣) أخرجه البخاري في التوحيد - ما جاء في دعاء النبي ﷺ أمته إلى التوحيد ٧٣٧٣، وسلم في الإيمان - الدليل على أن من مات على الإيمان دخل الجنة قطعاً ٣٠، والترمذي في الإيمان ٢٦٤٣، وابن ماجه في الزهد ٤٢٩٦ - من حديث معاذ - رضي الله عنه.

(٤) انظر: «بدائع التفسير» ٣٩٠/٤.

أشد موافقة لهذا المقصود فهو أوجب الواجبات وأفرض الطاعات». والقسط في حق العباد كما قال ﷺ: «من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه»^(١). قوله ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ﴾ أي: وأوجدنا الحديد وأودعنا مادته في الأرض. ﴿فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ﴾ البأس: الشدة والقوة قال تعالى: ﴿سَتَدْعُونَ إِلَيَّ قَوْمٌ أَتْلُوهَ بَأْسٌ شَدِيدٌ﴾ [الفتح: ١٦]، أي: أولي شدة وقوة. وقال تعالى: ﴿وَحِينَئِذٍ تَكُنُ مِنَ الْبَقَرَةِ﴾ [١٧٧] أي: وحين الشدة. فالحديد فيه شدة وقوة شديدة حيث يصنع منه السلاح بشتى أشكاله وأنواعه كالسيوف والبنادق والسنان والنصال والدروع، وغير ذلك من وسائل الحرب، وأدوات القتال، كالطائرات والسفن الحربية والمدرعات وحاملات الجنود، والصواريخ والقنابل وغير ذلك.

﴿وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ﴾ أي: وفيه منافع للناس دينية إذا استغل لنصرة الحق وردع من خالفه وعانده وضاده قال ﷺ: «بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلّة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم»^(٢).

أما إذا استغل الحديد وما فيه من البأس الشديد ضد الحق فإنه من أعظم وسائل الهدم والتخريب وما شقيت الإنسانية إلا حين استغل الحديد وما فيه من البأس لتدمير الإنسانية فصنعت منه الأسلحة الفتاكة التي تقضي على الأخضر واليابس وتهلك الحرث والنسل وتدع الديار بلاقع في غيبة من دين السلام والرحمة دين الإسلام الحنيف، بل وفي غيبة من الضمير الإنساني فأصبحت الدول تتبارى وتفتخر بامتلاك وسائل التدمير - والله المستعان.

وفيه منافع دنيوية كثيرة للناس، فمنه القدور التي يطبخون بها والأواني التي يشربون بها والأدوات التي يستعملونها في منازلهم وحرثاتهم من الفأس والقدم

(١) أخرجه مسلم في الإمامة - وجوب الوفاء بيعة الأول فالأول ١٨٤٤، وإبراهيم داود في الفتن والملاحم ٤٢٤٨، وفتاوي في البيعة ٤١٩١، وابن ماجه في الفتن ٣٩٥٦. من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه.

(٢) أخرجه أحمد ٩٢٠٥٠/٢، وذكره البخاري مختصراً في الجهاد والسير - باب ما قيل في الرماح قال: ويذكر عن ابن عمر عن النبي ﷺ: «وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلّة والصغار على من خالف أمري». انظر «فتح الباري» ٩٨/٦.

والمنشار والإزميل وغيرها وآلات التبريد والتدفئة والآلات التي يركبونها ويسافرون عليها وينقلون عليها بضائعهم جواً وبراً وبحراً من الطائرات والسيارات والبواخر وغير ذلك.

﴿وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ﴾ الواو: عاطفة واللام: للتعليل والجملة متعلقة بـ (أنزلنا) أو بما قبله و «من» موصولة بمعنى الذي أي: وليعلم الله الذي ينصره ورسله بالغيب. علم ظهور يترتب عليه الثواب والعقاب، أما علم كونه فهو معلوم له - عز وجل - قبل خلق السموات والأرض، وعطف (رسله) على ضميره - عز وجل - وأضافهم إليه تشريفاً وتكريماً لهم.

وقوله (بالغيب) جار ومجرور متعلق بقوله (ينصره) أي: أنه عز وجل أرسل الرسل بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان، وأنزل الحديد فيه بأس شديد ليعلم الذي ينصره ورسله بالغيب، أي: الذي في نيته في عمله وقتاله وحله للسلح إرادة نصره دين الله ورسله - حتى وإن غاب عن أعين الناس - ممن لم يكن كذلك كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه أن أعرابياً جاء إلى النبي ﷺ فسأله عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال ﷺ: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»^(١).

فهو عز وجل لا تخفى عليه خافية، والسر عنده علانية، كما قال عز وجل ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [هود: ١٢٣].

وأيضاً: ﴿وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ﴾ أي: وإن لم يره، كما قال تعالى: ﴿لَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ مَنْ يَخَافُ بِالْغَيْبِ﴾ [المائدة: ٩٤] وفي الحديث: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»^(٢).
﴿إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾.

ذكر الله عز وجل أنه أنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وأنه عز وجل يعلم

(١) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ٢٨١٠، وفي التوحيد ٧٤٥٨، ومسلم في الإمامة ١٩٠٤، وأبو داود في الجهاد ٢٧٨٣، والنسائي في الجهاد ٣١٣٦، والترمذي في فضائل الجهاد (١٦٤٦)، وابن ماجه في الجهاد ٢٧٨٣.

(٢) أخرجه البخاري في الإيمان ٥٠، ومسلم في الإيمان ١٠، والنسائي في الإيمان وشرائعه ٤٩٩١، وابن ماجه في المقدمة ٦٤ - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وأخرجه مسلم ٨، وأبو داود في السنة ٤٦٩٥، والنسائي ٤٩٩٠، وابن ماجه في المقدمة ٦٣ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

من ينصره ورسله بالغيب، ثم ختم الآية ببيان أنه عز وجل هو القوى العزيز فلا قوة فوق قوته، ولا عزة فوق عزته. وإنما شرع الجهاد لنصرة دينه للابتلاء، كما قال عز وجل: ﴿وَلَوْ كُنَّا اللَّهُ لَا نَنْصَرَهُ مِنْهُمْ وَلَكِنْ يَتَّبِعُونَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ [محمد: ٤].

فالحديد وما فيه من بأس شديد وقوة ليس بشيء عند قوته وعزته عز وجل، فإن سُخر هذا الحديد لنصرة الله ورسله فصاحبه هو المنصور بقوة الله عز وجل وعزته، وإن سُخر هذا الحديد للحرب على الله ورسله فصاحبه المهزوم المغلوب بقوة القوي العزيز سبحانه. ومن حمل السلاح وقاتل بنية صالحة لتكون كلمة الله هي العليا فهو المنصور بقوة القوي العزيز سبحانه، ومن حمل السلاح وقاتل لغبر ذلك فالله غي عنه وعن قتاله لأنه عز وجل القوى العزيز.

و«القوي» و«العزيز» من أسماء الله عز وجل على وزن «فعليل»، «القوي» مشتق من القوة يدل على كمال قوته عز وجل، وأنه ذو القوة الشديدة كما قال - عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْتَمِيمُ﴾ [الذاريات: ٥٨] أي: ذو القوة والقهر والغلبة الذي لا يغالب، و«المتين» شديد القوة.

و«العزيز» مشتق من العزة يدل على كمال عزته - عز وجل، وأن له عز وجل كمال العزة بأنواعها الثلاثة: عزة الامتناع، وعزة القهر، وعزة القوة^(١).

وحيث قرن - عز وجل - بين اسمه «القوي»، و«العزيز» فالأولى أن يحمل معنى «العزيز» هنا على المعنيين الأولين، وهما: عزة الامتناع، وعزة القهر والغلبة ويؤخذ معنى القوة من اسمه «القوي» لثلاثي يقال بالترادف أو التكرار.

فله - عز وجل - القوة والعزة بكاملهما، ومن قوته وعزته أنه أنزل الحديد الذي فيه البأس الشديد، وأنه قادر على الانتصار من أعدائه، لكنه يتلي أوليائه بأعدائه ليعلم من ينصره بالغيب.

وقرن - عز وجل - بين الكتاب والحديد لأن بهذين الأمرين ينصر الله دينه ويعلي كلمته وبهما يقوم القسط والعدل، ففي الكتاب القوة المعنوية والحجة والبرهان، وفي الحديد القوة المادية قوة السيف والستان.

(١) راجع الكلام على قوله في أول السورة: (وهو العزيز الحكيم).

الفوائد والعبر:

- ١ - إقامة الحجة على الناس بإرسال الرسل بالآيات البيّنات الكونية وإنزال الكتب والآيات الشرعية والعدل والإقسام على ذلك وتأكيد به والامتنان به على الخلق.
- ٢ - تشريف الله - عز وجل - رسله بإضافتهم إلى نفسه بقوله (رسلنا) ويقوله (ورسله).
- ٣ - إثبات علو الله - عز وجل - على خلقه لقوله (وانزلنا) والإنزال إنما يكون من علو إلى أسفل وتعظيمه - عز وجل لنفسه.
- ٤ - أن القرآن الكريم منزل من عند الله - عز وجل - وليس بمخلوق كما تقول المعتزلة، وكذا غيره من كتب الله - عز وجل.
- ٥ - وجوب القيام بالعدل والقسط في الأقوال والأعمال والأحكام لأن الله - عز وجل - أنزله وأمر به وأقام عليه الدين وأمر السموات والأرض.
- ٦ - قدرة الله - عز وجل - التامة ونعمته على الخلق في إيجاد مادة الحديد في الأرض لما فيه من قوة في الحرب ومنافع للناس لا تحصى.
- ٧ لا بد لإقامة الدين والعدل والقسط من قوة معنوية من الإيمان والحجة والبرهان، وقوة مادية من الحديد والسيف والسنان.
- ٨ - الإشارة إلى أن الحديد قد يكون مصدر قلق وخوف وتخريب وإفساد إذا لم يحسن استخدامه لما فيه من البأس الشديد.
- ٩ - علم الله - عز وجل - بمن ينصره ورسله بالغيب وإن لم يره، وإن غاب عن أعين الناس.
- ١٠ - إثبات اسمين من أسماء الله - عز وجل - وهما «القوي» و «العزیز» وأنه عز وجل القوي الذي لا يغالب له عزة الامتناع، وعزة القهر، وعزة القوة.

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهُتَدٍ
وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ ثُمَّ قَفَيْتَا عَلَىٰ آثَرِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَيْتَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ
وَأَتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهَابَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا
كُتِبَتْهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا الْبِغْيَةَ وَرِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَابِهَا فَفَاتِنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ
أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَءَامِنُوا بِرُسُلِهِ يُؤْخِذْكُمْ
كَفَلًا مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ إِنَّمَا
يَمْلِكُ أَهْلَ الْكِتَابِ أَلاَّ يَتَذَكَّرُوا عَلَىٰ شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ
يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٥٤١﴾

صلة الآيات بما قبلها:

ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة أنه أرسل رسله بالبينات وأنزل معهم الكتاب
والميزان، ثم ذكر هنا أن من أرسلهم نوحاً وإبراهيم وأنه جعل في ذريتهما النبوة والكتاب وأنه
قفى على آثارهم برسله، وقفى على آثار رسله بعيسى بن مريم عليه وعليهم الصلاة والسلام.
قوله ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ﴾ الواو للاستئناف، واللام للقسم و«قد» للتحقيق،
أي: والله لقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم.

و«نوح» هو أول الرسل وهو نوح بن لامك بن ميثلس بن خنوخ - وهو إدريس^(١) -
و«إبراهيم» هو خليل الرحمن أبو الأنبياء عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام وهو
إبراهيم بن تارخ بن ناحور بن ساروغ - ينتهي نسه إلى سام بن نوح - عليهما السلام^(٢).
﴿وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ﴾ الواو: عاطفة، و «جعلنا» بمعنى:
«صبرنا فتصعب مفعولين، الأول هنا قوله (النبوة)»، والثاني: قوله «في ذريتهما» و«الكتاب»
معطوف على النبوة و«ال» في الكتاب للجنس، أي: جنس الكتب السماوية أي: جعلنا كوناً
وشرعاً في ذريتهما الأنبياء والكتب السماوية، فكل من جاء بعد نوح من الأنبياء والرسل هم
من ذرية نوح عليه السلام بما فيهم إبراهيم عليه السلام، وكل من جاء بعد إبراهيم من الأنبياء
والرسل فهم من ذريته وآخرهم وخاتمهم نبينا محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام، كما قال

(١) انظر «البداية والنهاية» ٢٣٧/١. وإدريس المذكور في نسب نوح ليس بني كما بين ذلك ابن تيمية - رحمه الله -
وعلى هذا فأول الرسل نوح - عليه السلام.

(٢) انظر «البداية والنهاية» ٣٢٤/١

تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ﴾ [العنكبوت: ٢٧].

﴿فِيهِمْ مَهْتَدٌ﴾ أي: فمن ذريتهما وقومهما ومن أرسلنا إليهم الرسل وأنزلنا عليهم الكتب من هو (مهتد) إلى الصراط المستقيم، عرف الحق واتبعه.
﴿وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ أي: وكثير منهم خارجون عن طاعة الله عز وجل.

فالكثر الكثرة من الخلق ليسوا على الحق، بل خارجون عن الحق وعن طاعة الله عز وجل لهذا يجب عدم الاغترار بما عليه الأكترون قال الله عز وجل: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [يوسف: ١٠٣]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَطْغَوْا لَعَلَّكُمْ تَكُونُوا مِنَ الْخَالِينَ﴾ [الأنعام: ١١٦]، وقال تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ﴾ [ص: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ [سبأ: ١٣].

وقد أمر الله عز وجل آدم بإخراج بعث النار من ذريته من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار وواحداً إلى الجنة^(١).
وقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «لا تغتر بالباطل لكثرة المالكين ولا تتوحش من الحق لقلة السالكين».
وقال الشاعر:

والناس ألف منهم كواحد   وواحد كالألف إن أمرنا^(٢)

فالعبرة بالكيف، لا بالكم، وإن أكثر أهل النار الإمعة الذي يقول: رأيت الناس يقولون شيئا فقلته.

﴿ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِمْ بِرُسُلِنَا﴾. الضمير في قوله ﴿عَلَىٰ آثَرِهِمْ﴾ يعود إلى نوح وإبراهيم والأنبياء من ذريتهما أو يعود على نوح وإبراهيم، وجمع الضمير العائد إليهما لأن أقل الجمع اثنان، ومثل هذا قوله تعالى بعد أن ذكر حكم داود وسليمان: ﴿وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ﴾ [الأنبياء: ٧٨].

والمعنى: ثم أتبعناهم برسُلنا وجعلناهم يقفون آثارهم مأخوذ من القفا، أي:

(١) أخرجه البخاري في التفسير ٤٣٧٢، ومسلم في الإيمان ٣٢٧ - من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

(٢) البيت لابن دريد ضمن مقصورته.

يأتون بعدهم.

﴿وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ أي: وقفنا على رسل بني إسرائيل عيسى بن مريم وجعلناه يقفهم ويتبعهم ويأتي بعدهم، ويكون آخرهم، وهو الذي بشر بمحمد ﷺ بعده، كما قال تعالى عنه أنه قال: ﴿وَبَشِّرِ رَسُولِي بِأَيِّ مَن بَعْدِي آتِيهِمْ أَخَذْتُ﴾ [الصف: ٦].
قال السعدي^(١) «خص الله عيسى عليه السلام، لأن السياق مع النصارى الذين يزعمون اتباع عيسى عليه السلام».

ونسب عيسى عليه السلام لأمه لأنه ليس له أب، وإنما نفخ الله عز وجل فيها من روحه، ولييان كمال قدرة الله عز وجل حيث خلقه من انثى بلا ذكر، ولهذا نجد في القرآن الكريم التصريح باسم عيسى منسوباً إلى أمه، بينما لم ينسب غيره من الأنبياء ولا لأبائهم.

﴿وَأَتَيْنَاهُ بِالْإِنْجِيلِ﴾ أي: وأعطيناه الإنجيل، وهو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى بن مريم وأوحاه إليه.

﴿وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ﴾ وهم الحواريون، كما قال تعالى: ﴿قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَفْصَارُ اللَّهِ﴾ [الصف: ١٤].

﴿رَأْفَةً وَرَحْمَةً﴾ أي: رقة وخشية ولينا وشفقة والرافة ارق والطف وأخص من الرحمة، كما قال تعالى: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدُوًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا إِلَهُهُمُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَرُّكَ ذَلِكَ يَأْتِي مِنْهُمْ قِتْيِيرٌ وَرَهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَتَصَكَّرُونَ﴾ [المائدة: ٨٢].

قال السعدي^(١): «ولهذا كان النصارى ألين من غيرهم قلوباً، حين كانوا على شريعة عيسى عليه السلام».

أما الآن فلا ينبغي أن نخدع بأخلاقهم، فإنهم وإن ظهر منهم شيء من اللين وحسن الخلق، فهو كما يقال أخلاق تجارية، يريدون بذلك الدعوة للنصرانية وتجيئها للناس ببذل الخلق والمال وغير ذلك، وحملاتهم وحروبهم الصليبية وتماثلهم مع اليهود ضد الإسلام والمسلمين منذ القدم إلى يومنا هذا تبين حقيقة عداوتهم للإسلام والمسلمين.

(١) في «تيسير الكريم الرحمن» ٣٠٣/٧.

على هذا قوله (ابتدعوها) ثم ذكر الحامل لهم والباعث على ابتداء هذه الرهبانية وأنه هو طلب رضوان الله.

﴿فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾ أي: فما قاموا بما التزموه حق القيام، ولم يعطوه حقه من الرعاية والاهتمام والعناية. وهكذا فإن المنيت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى.

قال ابن القيم^(١): «ثم ذمهم بترك رعايتها إذ من التزم لله شيئاً لم يلزمه الله إياه من أنواع القرب لزومه رعايته وإتمامه حتى ألزم كثير من الفقهاء من شرع في طاعة مستحبة بإتمامها وجعلوا التزامها بالشروع فيها كالتزامها بالنذر، كما قال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وهو إجماع - أو كالإجماع - في أحد النكيتين. قالوا الالتزام بالشروع أقوى من الالتزام بالقول، فكما يجب عليه رعاية ما التزمه بالنذر وفاءً، يجب عليه رعاية ما التزمه بالفعل إتماماً.. والقصد أن الله سبحانه وتعالى ذم من لم يرع قربة ابتدئها الله تعالى حق رعايتها. فكيف بمن لم يرع قربة شرعها الله لعباده وأذن بها وحث عليها».

وقال ابن كثير^(٢): «وهذا ذم لهم من وجهين، أحدهما: في الابتداء في دين الله ما لم يأمر به الله».

والثاني: في عدم قيامهم بما التزموه، مما زعموا أنه قربة يقربهم إلى الله عز وجل» ويؤخذ من هذا تحريم الابتداء في الدين، وأن الزيادة في الدين كالنقص منه، بل أشد، وحرمة التشديد على النفس، بما لم يأمر به الله، وأن النصارى في هذا سلكوا مسلك اليهود، الذين شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، ووضعت عليهم الآصار والأغلال، كما في قصة القتيل في سورة البقرة، وكما في تحريمهم الحلال، وغير ذلك.

وقد سلك أناس من هذه الأمة مسلك التشديد على أنفسهم مصداقاً لقوله ﷺ «لتبتعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه». قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟»^(٣) يعني هم اليهود والنصارى حتى إن هذا الأمر وجد في عهد النبوة - وما بالمعهد من قدم - فحرم أناس على أنفسهم

(١) انظر: «بدائع التفسير» ٤/ ٣٩٢.

(٢) في «تفسيره» ٨/ ٥٤.

(٣) أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة ٧٣٢٠، ومسلم في العلم ٢٦٦٩ - من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

النوم والإفطار وتزوج النساء فجاء إليهم النبي ﷺ: فقال: «أنتم الذين قلمت كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني»^(١).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا، وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة»^(٢).

وقال ﷺ: «هلك المتطعون، قالها ثلاثاً»^(٣).

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنت أصوم الدهر، وأقرأ القرآن كل ليلة، فإما ذكرت للنبي ﷺ، وإما أرسل إليّ، فأتيته فقال لي: «ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟» فقلت: بلى يا نبي الله، ولم أرد بذلك إلا الخير. قال: «فإن مجسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام» قلت: يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال: «فإن لزوجك عليك حقاً، ولزورك عليك حقاً، ولجسدة عليك حقاً. قال: فصم صوم داود نبي الله ﷺ، فإنه كان أعبد الناس» قال: قلت، يا نبي الله وما صوم داود؟ قال: «كان يصوم يوماً ويفطر يوماً. قال: وأقرأ القرآن في كل شهر» قال: قلت، يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال: «فأقرأه في كل عشرين» قال: قلت، يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال: «فأقرأه في كل عشر» قال: قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال: «فأقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك، فإن لزوجك عليك حقاً، ولزورك عليك حقاً، ولجسدة عليك حقاً، قال: فشددت فشدد عليّ. قال: وقال لي النبي ﷺ: «إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر» قال: فصرت إلى الذي قال لي النبي ﷺ، فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله ﷺ»^(٤).

وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل المسجد فإذا شباب جالسون فيه،

(١) أخرجه البخاري في النكاح ٥٠٦٣، ومسلم في النكاح ١٤٠١، والنسائي في النكاح ٣٢١٧ - من حديث أنس رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاري في الإيمان ٣٩، ومسلم في صفة القيامة ٢٨١٦، والنسائي في الإيمان وشرائعه ٥٠٣٤، وابن ماجه في الزهد ٤٢٠١.

(٣) أخرجه مسلم في العلم ٢٦٧٠، وأبو داود في السنة ٤٦٠٨ - من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

(٤) أخرجه البخاري في الجمعة ١١٣١، ومسلم في الصيام ١١٥٩، وأبو داود في الصلاة ١٣٨٩، والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار ١١٣٠، والترمذي في الصوم ٧٧٠، وابن ماجه في الصيام ١٧١٢.

فقال: «من ينفق عليكم؟ فقالوا جيراننا أو نحو ذلك فقال: انتظروا حتى آتيكم، فجاء بالدرة رضي الله عنه وأخرجهم من المسجد، وقال: اخرجوا فإن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة».

فالدین الإسلامي دين ودنيا، عبادة وعمل، لا رهبانية فيه ولا تصوف، ولا مكان فيه للتطوع والتكلف، وفي الأثر «لا رهبانية في الإسلام».

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلاً جاءه فقال: أوصني: فقال: «سألت عما سألت عنه رسول الله ﷺ من قبلك أوصيك بتقوى الله، فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله، وتلاوة القرآن، فإنه روحك في السماء، وذكرك في الأرض»^(١).

﴿فَتَأْتِيَنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنهُمْ﴾ أي: من أتباع عيسى بن مريم عليه السلام من النصارى وهم الحواريون.

﴿أَجْرُهُمْ﴾ أي: ثواب عملهم على إيمانهم وأتباعهم لعيسى بن مريم عليه السلام، وما فيهم من الرافة والرحمة.

وتأينا الذين آمنوا منهم أيضاً بمحمد ﷺ ممن أدركوا بعثته ﷺ أجروهم على ذلك قال تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِيعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَابَتِ اللَّهِ شَيْئاً قَلِيلاً أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [آل عمران: ١٩٩].

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه، فله أجران، ورجل أدب أمته فاحسن تأديبها، ثم اعتقها وتزوجها فله أجران»^(٢).

﴿وَكَبِيرٌ﴾ فِيهِمْ فَكَيْفُونَ﴾ أي: خارجون عن طاعة الله عز وجل مكذبون بعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وهذا يدل على شؤم الابتداع في الدين، وأنه سب

(١) أخرجه أحد ٨٢/٣.

(٢) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ٣٠١١، ومسلم في الإيمان ١٥٤، وأبو داود في النكاح ٢٠٥٣، والنسائي في النكاح ٣٣٤٤، والترمذي في النكاح ١١١٦، وابن ماجه في النكاح ٢٩٥٦.

للخروج عن الطاعة والضلال.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ «يا» حرف نداء، و «أي» منادى مبني على الضم في محل نصب و «ها» للتنبيه و «الذين» صفة لـ «أي» أو بدل و «آمنوا» صلة الموصول، أي: يا أيها الذين صدقوا بقلوبهم وألسنتهم.

﴿اتَّقُوا اللَّهَ﴾ بجوارحكم، أي: اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه.

وأصل «تقوى»: «وقوى» فقلبت الواو تاء لعلّة تصريفية، وهي مأخوذة من الوقاية، ومن ذلك أخذ الوقاية من البرد ومن الحر ومن الشوك، وأهمها وأعظمها ورأسها أخذ الوقاية من عذاب الله عز وجل.

قال الشاعر:

خل الذنوب كبيرها   وصغيرها ذاك التقوى
كن مثل ماش فوق أر   ض الشوك يحذر ما يبرى
لا تحقرن صغيرة   إن الجبال من الحصى

﴿وَأَمِنُوا بِرَسُولِهِ﴾ أي: وصدقوا برسوله محمد ﷺ وذلك بشهادة أن محمداً رسول الله وطاقته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع.

فأمر أولاً بتقوى الله بشهادة أن لا إله إلا الله وأداء مقتضياتها بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه، ثم عطف على ذلك الأمر بالإيمان بالرسول ﷺ وذلك بشهادة أن محمداً رسول الله ﷺ وأداء مقتضاها.

﴿يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ﴾ الكفل النصيب، أي: يعطكم نصيبين من رحمته، ويضاعف أجركم.

وقد حمل بعض أهل العلم الآية على مؤمني أهل الكتاب منهم ابن عباس رضي الله عنهما^(١) واختار هذا ابن جرير الطبري وكثير من المفسرين^(٢).

(١) أخرجه النسائي في آداب القضاة - تأويل قول الله عز وجل: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)

٢٣١-٢٣٢، والطبري في «جامع البيان» ٢٢/٢٣ ٤٣٥

(٢) انظر: «جامع البيان» ٢٢/٢٣-٤٤١، الوسيط ٤/٢٥٦، زاد المسير ٧/٣١٢، الجامع لأحكام القرآن

١٧٢/١٧

ويؤيد هذا قوله تعالى في سورة القصص: ﴿الَّذِينَ آمَنَتْهُمْ أَكَنَبَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ﴾ وَإِذَا يُنْزِلُ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿٥٤﴾ أُولَئِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا ﴿٥٥﴾ [الآيات: ٥٢-٥٤]

وحدث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنيه وآمن بي فله أجران» الحديث^(١). وقال بعض أهل العلم إن الآية في المؤمنين من هذه الأمة.

قال سعيد بن جبير رحمه الله: «لما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين أنزل الله هذه الآية في حق هذه الأمة: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْقَضُوا اللَّهُ وَأَمِنُوا رِسُولِهِ يُؤْتِيَكُمْ كَفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ﴾ أي: ضعفين، وزادهم ﴿وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَشْرُونَ بِهِ﴾، يعني: هدى يتبصر به من العمى والجهالة، ﴿وَيَغْفِرْ لَكُمْ﴾، ففضلهم بالنور والمغفرة»^(٢).

وهكذا روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الآية في المؤمنين من هذه الأمة^(٣).

قال ابن كثير^(٤): «وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْقَضُوا اللَّهُ تَنَقَّوْا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيَكْثِرْ عَنْكُمْ سَخَاتُكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [الأنفال: ٢٩].

وقال أيضاً: «وما يؤيد هذا القول - حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالاً، فقال: من يعمل لي من صلاة الصبح إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ ألا فعلت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ ألا فعلت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين؟ ألا فأنتم الذين عملتم. فغضبت النصارى واليهود، وقالوا: نحن أكثر عملاً وأقل عطاء، قال: هل ظلمتم من أجركم شيئاً؟ قالوا: لا. قال: فإنما هو فضلي أوتيته من

(١) سبق ذكر الحديث بتمامه وتخرجه قريباً.

(٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٢/٤٣٦.

(٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٢/٤٣٨.

(٤) في «تفسيره» ٥٨/٨.

أشياء^(١).

ومثل هذا ما جاء في حديث أبي موسى عن النبي ﷺ قال: «مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوماً يعملون له عملاً إلى الليل فعملوا إلى نصف النهار، فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك، فاستأجر آخرين، فقال: اكملوا بقية يومكم، ولكم الذي شرطت، فعملوا حتى حين صلاة العصر، قالوا: لك ما عملنا فاستأجر قوماً، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، واستكملوا أجر الفريقين^(٢)».

ولا شك أن ظاهر الآية أنها في المؤمنين من هذه الأمة وعلى هذا يدل قوله في الآية بعدها ﴿إِنَّمَا يَعْلَمُ أَهْلَ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ الآية.

ومن آمن من أهل الكتاب بمحمد ﷺ وما بعثه الله به من الوحي فهو داخل ضمن مؤمني هذه الأمة فعمله مضاعف لكونه من مؤمني هذه الأمة، ولكونه آمن برسوله وآمن بمحمد ﷺ كما دل على ذلك حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

أما ما جاء في حديث ابن عمر، وما في معناه^(٣) فالمراد باليهود والنصارى فيه من مات منهم على دينه قبل أن ينسخ أو قبل بعثة محمد ﷺ إذ لا خلاف في أن من أدرك منهم الإسلام ودخل فيه فهو من المؤمنين من هذه الأمة، بل إن من أهل الكتاب من كان له قدم راسخ في الإسلام كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وغيره. وعلى هذا فيدخل تحت الأمر في الآية من آمن بمحمد ﷺ من أهل الكتاب وغيرهم.

﴿وَمِن رَّحْمَتِهِ﴾ المراد هنا من رحمته المخلوقة التي منها الجنة والمطر كما قال عز وجل في الحديث القدسي: «وَأَنْتَ الْجَنَّةُ رَحِمَتِي أَرْحَمُ بِكَ مِنْ أَشْيَاءِ»^(٤).

وقال تعالى عن المطر: ﴿فَنَنْظُرُ إِلَىٰ مَآثِرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ [الروم: ٥٠].

﴿وَيَجْعَلُ لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ﴾ أي: ويجعل لكم نوراً معنوياً وحسياً (تمشون به) مشياً معنوياً وحسياً في الدنيا والآخرة في الحياة، وبعد الممات في البرزخ وفي عرصات القيامة نوراً في قلوبهم وعلماً وهدى يهتدون به إلى معرفة الحق والعمل به، وإلى ما

(١) أخرجه البخاري في الإجارة - الإجارة إلى نصف النهار، ٢٢٦٩، والترمذي في الأمثال ٢٨٧١، واحد ١١، ٦/٢.

(٢) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة ٥٥٨.

(٣) كحديث أبي موسى المذكور بعده.

(٤) سبق تخريجه.

فيه خير دينهم ودنياهم وآخرتهم، ويسلمون به من الجهل والشك والحيرة والتذبذب، كما قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَاسْتَوُوا إِن تَسْقُوا اللَّهُ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾ [الأنفال: ٢٩]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ لَّا يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ﴾ [النور: ٤٠]، وقال تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ. كَيْشْكُورٌ فِيهَا مِصْبَاحٌ أَلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النور: ٣٥].

نور يقوى عند من وفقه الله حتى يكون كما قال عز وجل في الحديث القدسي: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذه»^(١).

فما بالك بمن كان الله سمعه وبصره ويده ورجله وأعطاه ما سأل وأعاده مما استعاذ منه، هل يضيره شيء، هل يخاف من أحد؟! كلا والله - نسال الله التوفيق. وفي الحديث أن النبي ﷺ قال: «كيف أصبحت يا حارثة؟» قال: أصبحت مؤمناً حقاً. قال: «فما حقيقته إيمانك؟ فإن لكل قول حقيقة» قال: عزفت نفسي عن الدنيا فأسهت ليلي، وأظلمات نهارى، وكأني أرى عرش الرحمن بارزاً، وكأني أرى أهل الجنة في الجنة يُنعمون، وأهل النار فيها يتعابون. فقال النبي ﷺ: «عبد نور الله قلبه فالزم»^(٢). وقد أحسن القائل:

سأعيش رغم الداء والأعداء   كالنسر فوق القمة السماء
النور في جني وبين جوانحي   فعلام أخشى السير في الظلماء
وأيضاً ﴿وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ﴾ بعد الممات، يكون معكم في قبوركم في البرزخ يؤنسكم فيها وتهتدون به في الإجابة على أسئلة الملكين. ونوراً بعد البعث من

(١) أخرجه البخاري في الرقاق ٦٥٠٢ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ٢٠٢/١٠، ومعدن بن حيد في مسنده ١/١٦٥، وابن أبي شيبة في المصنف

١٧٠/٦. وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» وفي «التفسير» وابن المبارك في الزهد، وابن مشدد، والبيهقي في

الشعب، وغيرهم انظر الإصابة ١/٥٩٧ ترجمة الحارث بن مالك الأنصاري.

القبور في عرصات القيامة ومواقفها الشديدة عند الصراط والميزان وعند تطاير الصحف وغير ذلك من المواقف التي يشيب من هولها الوليد قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهمُ يَمْشُونَ يَوْمَ تُخْفَىٰ أَصْفَادُهُمْ﴾ [الحديد: ١٢]. وقال تعالى: ﴿وَنُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهمُ يَقُولُونَ رَبَّنَا آتِنَا أَوْفَرَ لَنَا إِنَّاكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [التحریم: ٨].

قال ابن القيم^(١): وفي قوله: (تمشون به) نكتة بديعة، وهي أنهم يمشون على الصراط بأنوارهم، كما يمشون بها بين الناس في الدنيا ومن لا نور له فإنه لا يستطيع أن ينقل قدماً عن قدم على الصراط، فلا يستطيع المشي أحوج ما يكون إليه.

وشتان بين من يمشي بنور الله وبين من يتخبط في الظلمات في الدارين قال تعالى: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ هَيِّئًا فَأَخْبَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشَىٰ بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا﴾ [الأنعام: ١٢٢].

﴿وَيَغْفِرُ لَكُمْ﴾ أي: ويغفر لكم ذنوبكم بأن يتجاوز عن عقوبتها، ويسترها عن الخلق، لأن معنى المغفرة ستر الذنب عن الخلق والتجاوز عن العقوبة عليه كما جاء في حديث ابن عمر في المناجاة.

﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ «الغفور» اسمان من أسماء الله عز وجل «الغفور» على وزن «الرحيم» بدل «الغفور» على أن من صفته عز وجل المغفرة الواسعة، «فعل» و «الرحيم» على وزن «فعل» بدل «الغفور» على أن من صفته عز وجل المغفرة الواسعة، كما قال عز وجل ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ﴾ [الرعد: ٦]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ رَءِيفٌ مُّغْفِرٌ﴾ [النجم: ٣٢].

وبدل «الرحيم» على أن من صفته عز وجل الرحمة الواسعة التي عمت كل شيء وشملت كل حي كما قال عز وجل ﴿فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾ [الأنعام: ١٤٧]، وقال تعالى: ﴿وَرَبِّجَنِّي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٥٦]

ورحمته عز وجل قسمان رحمة هي صفة ذاتية ثابتة له عز وجل، ورحمة فعلية يوصلها إلى من شاء من خلقه، كما قال عز وجل ﴿يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ﴾ [العنكبوت: ٢١].

وهي قسمان رحمة عامة لجميع الخلق كما قال عز وجل ﴿إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُءُوفٌ
رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٤٣، الحج: ٦٥].

ورحمته خاصة بالمؤمنين كما قال عز وجل ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾
[الأحزاب: ٤٣]

ولمغفرته عز وجل ورحمته الواسعتين وعد من اتقاه وآمن برسوله بمضاعفة
الأجر والثواب وإعطائهم نوراً يمشون به في الدنيا والآخرة.

﴿إِنَّمَا يَعْلَمُ أَهْلَ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ أي: بينا لكم فضلنا
وإحساننا لمن اتقى الله وآمن برسوله وإن الله يعطيهم كفلين من رحمته ويجعل لهم نوراً يمشون به
ويغفر لهم لأجل أن (يعلم أهل الكتاب) لا يقدرُونَ على شيء من فضل الله، أي: لا يقدرُونَ
على حجز شيء من فضل الله ورده ممن أعطاه الله إياه، ولا على إعطائه لمن منعه الله عنه كما
قال عز وجل عنهم ﴿وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ
قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ بَلَى مَنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ
مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: ١١١، ١١٢].

قال السعدي^(١): «فأخبر الله تعالى المؤمنين برسوله محمد ﷺ المتقين لله أن لهم كفلين
من رحمته، ونوراً ومغفرة، رغباً على أنوف أهل الكتاب».

وقد سبقت الإشارة إلى أن هذه الآية تقوي قول من قال إن الوعد بقوله ﴿يُؤْتِكُمْ
كَفَلَيْنِ مِّن رَّحْمَتِهِ﴾ للمؤمنين من هذه الأمة. فإن في الآية هنا ما يشعر بالتوبيخ لأهل
الكتاب مما يفهم منه أنهم كانوا يفتخرون على المؤمنين قبل نزول الآية بأنهم يؤتون أجرهم
مرتين دون المؤمنين من هذه الأمة.

﴿وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ﴾ أي: وإن الفضل والزيادة والعطاء والخير كله
بيد الله عز وجل يعطيه من يشاء من عباده بفضله، ويمنعه ممن يشاء بعدله.
﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ أي: والله صاحب الزيادة والإنعام العظيم وهو الجواد الكريم.

الفوائد والعبر:

١ - إثبات رسالة نوح وإبراهيم عليهما السلام وأنهما من أفضل الرسل وجعل

(١) في «تفسير الكريم الرحمن» ٣٠٦/٧.

- النوبة والكتاب في ذريتهما والامتان عليهما وعلى الخلق بذلك.
- ٢- أن من ذرية نوح وإبراهيم وقومهما وأقوام الرسل بعدهما عيسى بن مريم ومن قبله من هو مهتد وكثير منهم فاسقون.
- ٣- لا ينبغي الاغترار بما عليه الأكثرون.
- ٤- تتابع الرسل عليهم السلام بعد نوح وإبراهيم - عليهما السلام -.
- ٥- ختم رسل بني إسرائيل والرسل قبل محمد ﷺ بعيسى بن مريم عليه السلام وكتابه الإنجيل.
- ٦- رقة قلوب الحوارين أتباع عيسى عليه السلام ولينها.
- ٧- ابتداء أتباع عيسى الرهبانية والزاهم أنفسهم بما لم يفرضه الله عليهم طلباً منهم لرضوان الله، ومع ذلك لم يقوموا بما التزموا به حق القيام.
- ٨- أن من أحدث في دين الله وابتدع وشدد على نفسه فمصييره الانقطاع والترك، بل والخروج عن الحق والضلال، وفي الاتباع الخير والبركة واليسر.
- ٩- أن الله - عز وجل - لم يكتب على النصارى ولا غيرهم إلا ما يطيقون بما يتنقى به وجه الله - عز وجل -.
- ١٠- إيتاء الله - عز وجل - الذين آمنوا من أتباع عيسى عليه السلام أجرهم.
- ١١- تصدير الخطاب بالدعاء للتبنيه والعناية والاهتمام.
- ١٢- نداء المؤمنين بوصف الإيمان تشريف وتكريم لهم وحث على الاتصاف بهذا الوصف وترغيب في امتثال ما ذكر بعده وأن امتثاله من مقتضيات الإيمان وعدمه يعد نقصاً في الإيمان.
- ١٣- وجوب تقوى الله والإيمان برسوله محمد ﷺ.
- ١٤- وعد الله - عز وجل - لمن اتقوه وآمنوا برسوله بإعطائهم نصيبين من رحمته ومضاعفة أجورهم ومنحهم نوراً معنوياً وحياً يمشون به في الدنيا والآخرة ومغفرة ذنوبهم.
- ١٥- إثبات اسمين من أسماء الله - عز وجل -، وهما «الغفور» و«الرحيم» وصفة المغفرة الواسعة، والرحمة التامة له - عز وجل - الذاتية والفعلية الخاصة والعامة.
- ١٦- فضل الله - عز وجل - على المتقين المؤمنين من هذه الأمة بمضاعفة أجورهم ومنحهم النور ومغفرة ذنوبهم رغم أنوف الحاسدين من أهل الكتاب.
- ١٧- أن الفضل كله بيد الله يعطيه من يشاء وهو سبحانه ذو الفضل العظيم والجود والخير العميم.

فهرس موضوعات المجلد الأول

تفسير سورة الحجرات إلى نهاية تفسير سورة الحديد

الموضوع	الصفحة
المقدمة.....	٥
تفسير سورة الحجرات.....	٨
تفسير سورة ق.....	٧٧
تفسير سورة الذاريات.....	١٣٩
تفسير سورة الطور.....	١٩٩
تفسير سورة النجم.....	٢٣٨
تفسير سورة القمر.....	٣٠٠
تفسير سورة الرحمن.....	٣٥٠
تفسير سورة الواقعة.....	٣٩٧
تفسير سورة الحديد.....	٤٥٣

تَوْبِيرُ الْعُقُولِ وَالْأَذْهَانِ

فِي

تَفْسِيرِ مَقْصِدِ الْقُرْآنِ

إِعْدَاد

أ. د. سَيْدُ الْإِسْلَامِ أَيْمَنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ

أَلْفَنَازِقِيَّةُ الْقُرْآنِ وَعُلُومِهِ
بِكَلِيَّةِ الشَّرِيعَةِ وَأَسْوَالِ الدِّينِ - جَامِعَةُ الْمَقْصِيمِ

المجلد الثاني

من سورة البقرة إلى آخر سورة المائدة

دَارُ الْعَبَّاسِيَّةِ

لِلنَّشْرِ وَالتَّوْزِيْعِ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

اللاحم، سليمان بن إبراهيم بن عبد الله

تتوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن. /

سليمان بن إبراهيم بن عبد الله اللحام - الرياض ، ١٤٢٨ هـ

٣مج

ردمك ٨-٣٨-٦٩٢-٩٩٦٠ (مجموعة)

٩٩٦٠-٦٩٢-٤٠-٣ (ج ٢)

أ- العنوان

١- القرآن - تفسير

١٤٢٨/٤٢٣٢

ديوي ٢٢٧،٦

رقم الإيداع: ١٤٢٨/٤٢٣٢

ردمك: ٨-٣٨-٦٩٢-٩٩٦٠ (مجموعة)

٩٩٦٠-٦٩٢-٤٠-٣ (ج ٢)

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى

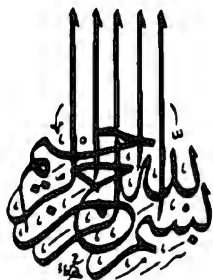
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

دار العاصمة

المملكة العربية السعودية

الرياض - ص ب ٤٢٥٠٧ - الرمز البريدي ١١٥٥١

مات ٤٩١٥١٥٤ - ٤٩٣٢٣١٨ - فاكس ٤٩١٥١٥٤

تفسير سورة المجادلة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بَصِيرٌ﴾ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ أَنْسَابِهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ أَنْسَابُهُمْ إِنْ أَنْسَابُهُمْ إِلَّا الَّتِي وَلَدْنَاهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿١﴾ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ أَنْسَابِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَنَاسَأَ ذَلِكَ تُوعَطُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢﴾ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَنَاسَأَ فَمَنْ لَمْ يَتَطَعَمْ فَإِذَا كَانَ مِنْهُ مَخَافَتُ اللَّهِ وَتَوَقُّعُهُ يَوْمَ الْقِيَامِ فَإِذَا سَبَّحَ فَطَمَعًا يَسْتَوِي سَبَّحًا وَمَدِينًا لِيُظَاهِرَ مِنْكُمْ مَنْ كَانَ يَفْطَرُ مِنَ الْغَيْبِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ ﴿٣﴾

سبب النزول :

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي ﷺ تكلمه وأنا في ناحية البيت، ما أسمع ما تقول، فأنزل الله - عز وجل ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ إلى آخر الآية»^(١).

وفي رواية عنها أنها قالت: «تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة، ويخفى عليّ بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله ﷺ - وهي تقول: يا رسول الله أكل شبابي، ونثرت له بطني، حتى إذا كبرت سني، وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك، قالت فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ وزوجها أوس بن الصامت»^(٢).

وعن خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها قالت: «في» - والله - وفي أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة المجادلة، قالت: كنت عنده وكان شيخاً كبيراً قد ساء خلقه، قالت:

(١) أخرجه البخاري - معلقاً - في كتاب التوحيد - باب (وكان الله سميماً بصيراً) «فتح الباري» ١٣/٣٧٢، وأخرجه موصولاً للنسائي في الطلاق ٣٤٦٠، وابن ماجه في المقدمة - باب فيما انكرت الجهمية ١٨٨، وأحمد ٤٦/٦، والطبري في «جامع البيان» ٢٢/٤٥٤-٤٥٥، وابن أبي حاتم في «تفسيره» ١٠/٣٣٤٢، والواحدي في «اسباب النزول» ص ٢٧٣.

(٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٢/٤٥٤، وابن أبي حاتم في «تفسيره» ١٠/٣٣٤٢، والواحدي في «اسباب النزول» ص ٢٧٣.

فدخل عليّ يوماً فراجعته بشيء فغضب فقال: أنت عليّ كظهر أمي، قالت: ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة، ثم دخل عليّ فإذا هو يريدني عن نفسي، قالت: قلت: كلا، والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إليّ وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه قالت: فوائبي وامتنعت منه، فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف، فالتقيته عني، قالت: ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثوباً، ثم خرجت حتى جئت رسول الله ﷺ فجلست بين يديه، فذكرت له ما لقيت منه، وجعلت أشكو إليه ما لقيت من سوء خلقه قالت: فجعل رسول الله ﷺ يقول: «يا خويلة، ابن عمك شيخ كبير، فاتقي الله فيه». قالت: فوالله ما برحت حتى نزل في القرآن فتغشى رسول الله ﷺ - ما كان يتغشاها، ثم سُرّي عنه، فقال لي: «يا خويلة، قد أنزل الله فيك وفي صاحبك، ثم قرأ: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ سَمِعَ نَحْوَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ إلى قوله ﴿وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾». قالت: فقال رسول الله ﷺ - «مر به فليعتق رقبه». قالت: فقلت يا رسول الله ما عنده ما يعتق، قال: «فليصم شهرين متتابعين» فقلت: والله إنه شيخ كبير، ما به من صيام قال: «فليطعم ستين مسكيناً، وسقاً من تمر» قالت: قلت: يا رسول الله، ما ذاك عنده. قالت: فقال رسول الله ﷺ - «فلما سنبينه بعرق^(١) من تمر» قالت: فقلت: يا رسول الله، وأنا ساعينه بعرق آخر، قال: «قد أصبت وأحسن، فاذهبي فتصديقي به عنه، ثم استوصي بابن عمك خيراً» قالت: ففعلت^(٢).

قال ابن كثير^(٣): «هذا هو الصحيح في سبب نزول صدر هذه السورة فأما حديث سلمة بن صخر، فليس فيه أنه كان سبب النزول، ولكن أمر بما أنزل الله في هذه السورة، من العتق أو الصيام، أو الإطعام».

ثم ذكر حديث سلمة بن صخر رضي الله عنه - من رواية الإمام أحمد^(٤)، وفيه: أنه ظاهر

(١) العرق: بفتح العين والراء: الزنبيل أو المكنل المنسوج من الخوص انظر: «النهاية»، «لسان العرب» مادة «عرق».

(٢) أخرجه أبو داود في الطلاق - باب في الظهار ٢٢١٤، وأحمد ٤١٠-٤١١، والرازي في «أبواب النزول» ص ٢٧٤.

(٣) في «تفسيره» ٦٢/٨.

(٤) أخرجه أحمد ٣٧/٤، وأبو داود في الطلاق - باب في الظهار ٢٢١٣، والترمذي في التفسير ٣٢٩٩، وابن ماجه في الطلاق - باب الظهار ٢٠٦٢.

وقال الترمذي: «حديث حسن، محمد بن يسار - يعني راوي الحديث عن سلمة بن صخر - قال: لم يسمع عندي من سلمة بن صخر».

من زوجته لما دخل رمضان حتى ينسلخ خوفاً أن يقع عليها في نهار رمضان فوقع عليها ذات ليلة فأخبر النبي ﷺ بذلك وأمره بالتكفير عن ذلك بما ذكر الله عز وجل في هذه السورة.

وأيضاً فإن الثابت في الصحيحين وغيرهما في قصة سلمة بن صخر كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه - قال: «بينما نحن جلوس عند النبي ﷺ إذ جاءه رجل، فقال: يا رسول الله هلكت قال: «مالك؟» قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله ﷺ: «هل تجد رقبة تعتقها؟» قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» قال: لا. قال: «فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟» قال: لا. قال: فمكث النبي ﷺ فبينما نحن على ذلك أتى النبي ﷺ بمرق فيه تمر - والعرق: المكثل - قال: «أين السائل؟» فقال: أنا. قال: «خذ هذا فنصدق به». فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتها - يريد الحرتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي ﷺ حتى بدت أنيابه، ثم قال: «أطعمه أهلك»^(١).

فهذا هو الثابت المتفق عليه في قصة سلمة بن صخر، وهو أنه جامع في نهار رمضان، وليس فيه شيء عن سبب نزول الآيات في الظهار - وإن كان قد أعطي حكم المجامع في نهار رمضان حكم المظاهر من زوجته.

قوله تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِّلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾.

(قد) حرف تحقيق، تفيد تحقيق سماعه عز وجل قولها وشكواها كما قال عز وجل: ﴿وَاللَّهُ يَسْمَعُ خَوَاصِّكُمْ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾.

﴿الَّتِي تُجَدِّلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ أي: تحاجك وتحاصمك، وهي خولة^(٢) بنت ثعلبة، أو بنت مالك بن ثعلبة رضي الله عنها (في زوجها) أوس بن الصامت - رضي الله عنه، كما جاء في سبب النزول.

وقد روي: «أن امرأة لقبت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو يسير مع الناس، فاستوقفت، فوقف لها، ودنا منها، وأصغى لها، ووضع يديه على منكبيها حتى قضت حاجتها وانصرفت، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين حبست رجالات قريش على هذه

(١) أخرجه البخاري في الصوم ١٩٣٦، ومسلم في الصيام ١١١١، وأبو داود في الصوم ٢٣٩٠، والترمذي في الصوم ٧٢٤، وابن ماجه في الصيام ١٦٧١.

(٢) يقال: خولة، ويقال خويلة: انظر «جامع البيان» ٤٤٦/٢٢.

العجوز؟! قال: ويحك! وتدرى من هذه؟ قال: لا، قال: هذه امرأة سمع الله شكوها من فوق سبع سموات هذه خولة بنت ثعلبة، والله لو لم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت حتى تقضي حاجتها إلا أن تحضر صلاة فأصليها، ثم أرجع إليها حتى تقضي حاجتها^(١). والمعنى: قد سمع الله قول خولة بنت ثعلبة التي جاءتك تحاجك وتخاصمك في شأن زوجها، وما حصل منه معها.

والمراد: أنها جاءت تطلب حكم الله ورسوله فيما حصل من زوجها كما قالت في قصة سبب النزول: «والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إليّ وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه».

﴿وَتَشْكِي إِلَى اللَّهِ﴾ أي: وترفع إلى الله ضراعتها وفاقتها وحالها وحال صبيتها، وتسأله الفرج، كما في قولها: «يا رسول الله أكل شبابي، ونثرت له بطني، حتى إذا كبرت سني، وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك»^(٢). وفي رواية أنها قالت: «أشكو إلى الله فاقني»^(٣).

وروي أنها قالت: «إن لي صبية صغاراً إن ضمهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إليّ جاعوا»^(٤).

فجادلت الرسول الله ﷺ وحاجته وخاصته ليبين لها حكم الله ورسوله فيما حصل من زوجها. ويؤخذ من هذا وجوب التحاكم إلى الله ورسوله ﷺ.

وشكت إلى الله عز وجل وحده الذي إليه الشكوى فلم تشك حالها إلى النبي ﷺ لعلمها أنه ﷺ بشر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا كما قال فيما حكاها الله عز وجل عنه: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْفَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ﴾ [الأعراف: ١٨٨].

وشكت حالها إلى الله عز وجل مع فعل السبب وهو البحث عن مخرج لها ولزوجها مما حصل منه، وذلك بمجيئها إلى رسول الله ﷺ لبيان الحكم في ذلك، ولهذا سارعت -

(١) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ٣٣٤٢/١٠ - عن ابن زيد.

(٢) أخرجه ابن ماجه في الطلاق - باب الظهار ٢٠٦٣، والحاكم ٤٨١/٢، ومعنى «نثرت له بطني» أي: أنها ولدت له أولاداً كثيرين، وهي شابة.

(٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٤٤٧/٢٢ - عن أبي العالية.

(٤) انظر: «بدائع التفسير» ٣٩٦/٤.

رضي الله عنها - إلى مساعدة زوجها بعرق من تمر للتكفير عما حصل منه.

ويؤخذ من الآية وجوب رفع الشكوى إلى المولى عز وجل الذي يكشف الضر ويرفع البلوى، مع بذل الأسباب، كما هو مقتضى الإيمان بالله عز وجل أن يعتمد المسلم على الله عز وجل ويأخذ بالأسباب، كما قال عز وجل ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾ [هود: ١٢٣].

وقال عز وجل: ﴿وَلَا تَسْتَمْتُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النساء: ٣٢]
وقال ﷺ: «أحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز»^(١).

فهو عز وجل مالك الملك وإليه المشتكى كما قيل:

.....
لمن يشتكي المملوك إلا لمولاه^(٢)

ولقد كان من أعظم أسباب ضعف الأمة على مستوى الأفراد والجماعات والدول ضعف الاعتماد على الله، والتقصير في الأخذ بالأسباب، أو الاعتماد عليها فقط، فكم نشكو أحوالنا إلى الناس، وكم نقصر في الأخذ بالأسباب الكونية، وكم نعتمد في طلب جلب النفع ودفع الضرر على الأسباب المادية فقط.

فإذا كان للإنسان حاجة كان يريد تحقيق أمر من الأمور، أو أصابته مصيبة من فقر أو مرض أو تسلط عدو، ونحو ذلك أنزل حاجته ومصيبته بالآخرين، مع الغفلة عن مسبب الأسباب وهو الله عز وجل الذي بيده حقاً جلب النفع ودفع الضرر كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمَسُّكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الأنعام: ١٧]، وقال تعالى: ﴿وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمَسُّكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [يونس: ١٠٧].

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى، إما بموت عاجل، أو غنى عاجل»^(٣).

(١) أخرجه مسلم في القدر ٢٦٦٤، وابن ماجه في المقدمة ٧٩ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) هذا شطر بيت من قصيدة تنسب للأديب أبي بكر محمد بن محمد بن رشد البغدادي في دعاء عرفة والبيت بتمامه:

إني فاني ربه ومليكهم
لمن يشتكي المملوك إلا لمولاه

(٣) أخرجه أبو داود في الزكاة ١٦٤٥، والترمذي في الزهد ٢٣٢٦، وقال: «حديث حسن صحيح غريب» ومن العجيب والواقع فعلاً أن بعضاً من الإخوة كانوا في مراجعة لإحدى الوزارات فعمروا على أحد الموظفين ليساعدهم لإنهاء معاملتهم في الوزارة، وكان رجلاً صالحاً، فقال لهم: هذا المسجد صلوا فيه ركعتين واسألوا الله التيسير وسوف يتيسر

ولقد أحسن القائل:

وإذا شكوت إلى الأنعام فإئما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم

وقال الآخر:

لا تشكون لمخلوق فتورثه شكوى الجريح إلى الغربان والرخم

ولكن ينبغي عدم الخلط بين شكوى الحال إلى الغير، وبين ما كان من باب المشورة والاستئناس برأي صديق محب، وناصح عاقل لبيب فيما قد يعرض للإنسان في حياته من أمور يحتاج فيها إلى ذلك، فإن المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، فهذا ليس من الشكوى المنهي عنها، ومن هذا قول الشافعي رحمه الله.

شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي

وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي

ولهذا قال الآخر:

ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع

وكلنا يعرف قصة سلمان الفارسي مع أخيه أبي الدرداء رضي الله عنهما وزوجته رضي الله عنها كما في حديث أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال: «أخى النبي ﷺ بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماً، فقال: كل قال: فإني صائم قال: ما أنا بآكل حتى تأكل قال: فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال: نم، فنام ثم ذهب يقوم، فقال: نم، فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا فقال له سلمان: «إن لربك عليك حقاً، ولنفسك عليك حقاً، ولأهلك عليك حقاً، فأعط كل ذي حق حقه. فاتى النبي ﷺ فذكر ذلك له فقال النبي ﷺ: «صدق سلمان»^(١).

أمركم بإذن الله عز وجل؟ ولك أن تتصور ماذا كان جوابهم لقد كان جوابهم أن قالوا: موضوعنا صعب، ما هي المسألة مسألة ركعتين - وهذه القصة واقعة فعلاً. وهذا لسان حال كثير من المسلمين اليوم، إن لم يكن لسان المقال عند بعضهم وأترك لك أخي القارئ تفسير هذا ١١.

(١) أخرجه البخاري في الصوم ١٩٦٨، والترمذي في الزهد ٢٤١٣.

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: دخلت عليّ خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص السلمية، وكانت عند عثمان بن مظعون، قالت: فرأى رسول الله ﷺ - بذادة هبتها، فقال لي: يا عائشة ما أبد هبة خويلة. قالت: فقلت يا رسول الله امرأة لا زوج لها، يصوم النهار ويقوم الليل، فهي كمن لا زوج لها، فتركت نفسها وأضاعها. قالت: فبعث رسول الله ﷺ إلى عثمان بن مظعون، فجاءه. فقال: يا عثمان أرغبت عن سني؟ فقال: لا والله يا رسول الله، ولكن ستك أطلب. قال: فإني أنا وأصلي، وأصوم، وأفطر، وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان فإن لأهلك عليك حقاً، وإن لضيفك عليك حقاً، وإن لنفسك عليك حقاً، فصم وأفطر، وصل ونم^(١).

وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «دخل رسول الله ﷺ ذات يوم المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة فقال: يا أبا أمامة ما لي أراك جالساً في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: هموم لزممتي وديون يا رسول الله قال: أفلا أعلمك كلاماً إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى عنك دينك قال: بلى يا رسول الله قال: «قل إذا أصبحت، وإذا أمسيت: اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وفقر الرجال» قال: ففعلت ذلك فآذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني^(٢).

والإنسان في هذه الحياة معرض لأنواع من المصائب والابتلاء في نفسه وأهله وولده وماله وغير ذلك، وقد تحيط به ظروف نفسية أو مرضية أو مالية أو اجتماعية ونحو ذلك يضيق بها ذرعاً وربما لو أحسن التعامل معها بتوفيق الله ثم بمشورة من يثق به من إخوانه لوجد بإذن الله عز وجل وعونه منها مخرجاً بدلاً من أن يتغلق المرء على نفسه وتحيط به الوسواس والهموم، وتحتوشه الشياطين، فمن الملت به ملمة فلا بأس بعد اللجوء إلى الله عز وجل وسؤاله المخرج منها أن يستعين بمن يثق بهم من إخوانه من أهل الخبرة والتجربة والرأي السديد والنصح، وقد يكون الكثير منهم مر عليه مثل هذه المشكلة أو على غيره ممن يعرفهم وعرف أحوال الناس في هذا فيهبون على أخيه مصابه ويقوي ثقته بربه، وأن الله سيجعل له فرجاً ومخرجاً مما هو فيه، كما قال عز وجل ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ [الشرح: ٥-٦]، ويوجهه إلى فعل السبب المناسب بعد التوكل على الله عز وجل.

(١) أخرجه أحمد ٦/٢٦٨.

(٢) أخرجه أبو داود في الصلاة ١٥٥٥.

ولقد أحسن من قال:

إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن   برأي نصيح أو نصيحة حازم
ولا تجعل الشورى عليك غضاضة   فإن الخوافي قوة للقوادم

ولقد ابتليت في أول عملي في التدريس - وقبل أن أجرب الناس - بزميل حصل منه بعض الأذى لي - عفا الله عني وعنه - فضقت ذرعاً بذلك، لأنني لا أرى سبباً لذلك، وفكرت في الانتقال من ذلك العمل لأجل ذلك، فشرحت لأحد الإخوة من ذوي التجربة السبب الذي دعاني للتفكير في موضوع النقل، فقال لي هوّن عليك هذا من تنافس الأقران فعرفت من حينها أن هذا الأمر - وإن كان لا يجوز - قد مر على غيري، وعرفت أن كل ذي نعمة محسود، فصبرت على ذلك وحدث العاقبة بفضل الله وتوفيقه. وذكر أحد الثقات أن أحد الإخوة تنكرت له زوجته بعد عشرة طيبة طويلة فشق ذلك عليه، واستشار أحد الإخوة المحبين من ذوي الخبرة والتجربة، فقال له هذا الأخ الخبير المجرب كيف أنت معها في أمر النساء «يعني الجماع»؟ فقال: لقد ركبتي ديون وهموم حتى أصبحت لا أهنأ بنوم، فكيف بأمر النساء، أي: ليس لي فيه عهد منذ زمن طويل، فقال له هذا الأخ المجرب: هذا هو السبب فيما حصل من زوجتك، فعاد الزوج معها في هذا الأمر بما تيسر له من أسباب فعادت العشرة الطيبة بينهما وكما قيل:

فإن تالوني بالنساء فلأنني   خير بأدواء النساء طيب
إذا شاب رأس المرء أو قل ماله   فليس له من ودهن نصيب
يردن ثراء المال حيث وجدنه   وشرخ الشباب عندهن عجيب

وهذا أمر جبلت عليه المرأة، وكذا الرجل هو الآخر يريد منها مثل ما تريد منه، فكل منهما مطالب بأداء حق الآخر، وكل فتور من أحدهما في حق الآخر، بل وفي الظهور أمامه بالمظهر الحسن هو سبب لبرود العلاقة بينهما، ولهذا قال ابن عباس - رضي الله عنهما: «إني أحب أن أترين للمرأة كما أحب أن تترين لي، لأن الله تعالى ذكره قال: ﴿وَمَنْ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهَا بِالْمَعْرُوفِ﴾»^(١).

والأخبار في مثل هذا كثيرة مستفيضة، فكم من إنسان انغلق أمامه - بحسب تصوره - باب الرزق، أو الزواج أو زوال ما يعانيه من مشكلات مرضية أو نفسية أو اجتماعية، أو غير

(١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٤/ ١٢٠، وابن أبي حاتم في «تفسيره» ٤١٧/٢.

ذلك، فزال ذلك بتوفيق الله عز وجل وتيسيره بعد استشارة من يثق بهم من إخوانه من أهل النصح والمعرفة والتجربة وبالمقابل فكّم من زوجين افترقا، وكم من والد وأولاده وإخوة وأقارب وجيران وأصحاب ساءت علاقاتهم وتنقصت حياتهم وتفاقم الخلاف بينهم وربما وصل الأمر بينهم إلى المهرجان والتقاطع بسبب اختلاف لا يكاد يذكر وما أكثر هذا^(١).

﴿وَاللَّهُ يَسْمَعُ خَوَائِكُمْ﴾ أي: والله يسمع ما جرى بينكما من حوار وضمير المثنى يعود إلى النبي ﷺ وإلى خولة بنت ثعلبة - رضي الله عنها - وفي هذا إثبات سماع الله عز وجل - لكلامهما معاً، كما أن في أول الآية إثبات سماع الله لكلامها هي.

﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ «إن» حرف تأكيد ونصب، و«السميع» و«البصير» اسمان من أسماء الله عز وجل، كل منهما على وزن «فعليل، يدل «السميع» على إثبات صفة السمع لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، وأنه عز وجل يسمع جميع الأقوال والأصوات، السر، والجره عنده سواء كما قال عز وجل: ﴿سَوَاءٌ مِنْكَ مَنْ أَسَرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ﴾ [الرعد: ١٠]، وقال تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْهَرَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى﴾ [طه: ٧]، وقال تعالى: ﴿وَأَيُّهَا قَوْلُكُمْ أَوْ أَجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُمْ عَلَيْهِمْ يُدَاتِ السُّدُورُ﴾ [الملك: ١٣]، وقال عز وجل: ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ﴾ [الأنعام: ٣]، وقال تعالى: ﴿أَتَرِ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّمَهُ الْغَيْبُ﴾ [التوبة: ٧٨]، وقال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى﴾ [الأعلى: ٧].

قال ابن القيم^(٢) في كلامه عن قوله تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ خَوَائِكُمْ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾: «فلا يشك صحيح الفهم البتة في هذا الخطاب أنه نص صريح لا يحتمل التأويل بوجه في إثبات صفة السمع للرب - تعالى حقيقة، وأنه بنفسه سمع».

وقال أيضاً في «النونية»^(٣):

(١) واليب في هذا كله أن كثيراً من المسلمين - وإن ولدوا في الإسلام وشبوا فيه وربما شابوا لم يربوا على ما جاء في القرآن الكريم من التوجيهات الإلهية، ولا على ما جاء في السنة المطهرة من التعاليم النبوية تجاه مشاكل الحياة وكيفية التعامل معها، فأصبح كل صاحب بريد الكمال من صاحب الكمال في البشر نادر عزيز.

(٢) انظر «بدائع التفسير» ٤/ ٣٩٥.

(٣) ص ١٤٦.

وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان
ولكل صوت منه سمع حاضر والسر والإعلان مستويان
والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني
ويدل «البصير» على إثبات صفة البصر لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته،
وأنه عز وجل يبصر ويرى جميع المخلوقات لا تخفى عليه خافية منها ومن أعمال الخلق
وأحوالهم وأقوالهم كما قال تعالى: ﴿إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ [طه: ٤٦] فهو
عز وجل - يسمع ويرى ديبب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء.
قال ابن القيم^(١):

وهو البصير يرى ديبب النملة السوداء تحت الصخر والصوان
ويرى مجاري القوت في أعضائها ويرى بياض عروقها بعيان
ويرى خيانات العيون بلحظها ويرى كذاك قلب الأجفان
فهو - سبحانه وتعالى يسمع جميع الأقوال والأصوات، ويبصر ويرى جميع الكائنات
والمخلوقات.

قال الشاعر:

يا من يرى مذ البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل
ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ من بين العظام الثَّحُل
امنن عليّ بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول
قال السعدي^(٢) في كلامه على الآية: «وهذا إخبار عن كمال سمعه وبصره، وإحاطتهما
بالأمور الدقيقة والجليلة، وفي ضمن ذلك الإشارة بأن الله سيزيل شكواها ويلوها».
﴿الَّذِينَ يَظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن سَائِبِهِمْ﴾ «الذين» اسم موصول مبني على الفتح في محل
رفع مبتدأ، و «يظاهرون» صلة الموصول، وخبره (ما هن أمهاتهم).
قرأ عاصم (يُظَاهِرُونَ) بضم الباء وتخفيف الظاء والهاء والفاء بينهما في الموضعين،

(١) في «النونية»، ص ١٤٦

(٢) في «تفسير الكريم الرحمن» ٣٠٨/٧.

وقرأ أبو جعفر وابن عامر وحزة والكسائي وخلف بفتح الباء وتشديد الظاء وألف بعدها وتخفيف الهاء وفتحها «يُظَاهِرُونَ» وقرأ الباقون كذلك إلا أنه بتشديد الهاء من غير ألف قبلها «يُظَهَّرُونَ».

ومعنى (يُظَاهِرُونَ من نسايتهم) أي: يقول أحدهم لزوجته: أنت عليّ كظهر أمي، أي: كما أنه يحرم عليّ أن أركب ظهر أمي، وأن أطأها فكذلك أنت أيتها الزوجة يحرم عليّ أن أركبك وأن أطأك. وسُمي ظهاراً اشتقاقاً من الظهر، وقد كان هذا في الجاهلية يعد طلاقاً يحرم المرأة مطلقاً.

عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية أنت عليّ كظهر أمي حرمت عليه، فكان أول من ظاهر في الإسلام أوس، وكانت تحته ابنة عم له يقال لها «خويلة» بنت ثعلبة فظاهر منها، فأسقط في يديه، وقال: ما أراك إلا قد حرمت عليّ وقالت له مثل ذلك، قال: فانطلقني إلى رسول الله ﷺ فأتت رسول الله ﷺ فوجدت عنده ما شطّة تمشط رأسه - فقال: «يا خويلة ما أمرنا في أمرك بشيء» فانزل الله على رسوله - ﷺ - فقال: «يا خويلة أبشري» قالت: خيراً فقرأ عليها: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِّدُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكَِي إِلَى اللَّهِ وَلََّهٖ يَسْتَمِعُ تُحَاوِرُكُمْ﴾ إلى قوله ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِنَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآتَا﴾ قالت: وإي رقة لنا؟ والله ما يجد رقة غيري قال: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ قالت: والله لولا أنه يشرب في اليوم ثلاث مرات لذهب بصره! قال: ﴿فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ قالت: من أين؟ ما هي إلا أكلة إلى مثله! قال: «فدعا بشرط وسق» - ثلاثين صاعاً، والوسق: ستون صاعاً - فقال: «ليطعم ستين مسكيناً وليراجعك»^(١).

وفي رواية عن مجاهد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «أول من ظاهر من امرأته أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت، وامرأته خولة بنت ثعلبة بن مالك، فلما ظاهر منها حسبت أن يكون ذلك طلاقاً فأتت رسول الله ﷺ - فقالت: يا رسول الله، إن أوساً ظاهر مني، إن افترقنا هلكننا، وقد نثرت بطني منه، وقدمت صحبته، وهي تشكو ذلك وتبكي، ولم يكن جاء في ذلك شيء، فانزل الله: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِّدُكَ فِي

(١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٢/٤٤٨-٤٤٩. وقال ابن كثير في «تفسيره» ٨/٦٤: «إسناد جيد قوي، وسباق غريب».

زَوْجَهَا رَتَشْتَكِي إِيَّكَ اللَّهُ» إلى قوله «وَاللَّكَفِيرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ» فدعاه رسول الله ﷺ - فقال: «أتقدر على رقة تعتقها؟» قال: لا والله يا رسول الله ما أقدر عليها. قال: فجمع له رسول الله ﷺ حتى أعتق عنه، ثم راجع أهله^(١).

والخطاب في قوله (منكم) للمؤمنين أمة الإجابة.

والمراد بـ (نساءهم) زوجاتهم.

«مَا هُنَّ أَهْمَتُهُمْ» «ما» نافية عاملة عمل «ليس»، و «هن» اسمها مبني على الفتح في محل رفع، و «أهيات» خبرها منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم، وضمير «هم» مضاف إليه، أي: ليست أزواجهم أهياتهم، ولا يمكن أن تكون أزواجهم أهياتهم بمجرد هذا القول ونحوه، فنفي ما أثبتوه، وهذا تكذيب لهم. والأمهات: جمع أم، أو جمع أمهة، وهي التي ولدت، ويدخل فيها الجدات وإن علون، من أي جهة كن، كما تدخل فيها الأمهات من الرضاع لقوله تعالى «وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ» [النساء: ٢٣]، ولقوله ﷺ «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»^(٢).

«إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ» «إن» حرف نفي بمعنى «ما» أي: ما أمهاتهم.

«إِلَّا اللَّاتِي وَلَدْنَهُمْ» إلا أداة حصر، أي: ما أمهاتهم حقيقة إلا اللاتي ولدنهم، أو إنما أمهاتهم حقيقة اللاتي ولدنهم.

فأبطل الله عز وجل أن تكون الزوجة أمًا بمجرد الظهار، وبَيَّن أن أم الشخص حقيقة هي التي ولدته، ثم بين نكارة هذا القول وكذبه وشده حرمة فقال:

«وَلَا يَنْبَغُ لِيَقُولُوا مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا» الواو عاطفة، و «إن» حرف توكيد ونصب والضمير «هم» اسمها مبني على السكون في محل نصب، وجملة (ليقولون) خبرها في محل رفع، واللام فيه للتوكيد.

(منكرًا) صفة لمصدر محذوف، أي: ليقولون قولاً منكراً، أو مفعول ليقولون.

والمنكر: ما أنكره الشرع، وعُرف المسلمون قولاً كان أو فعلاً.

وقدّم وصف القول بكونه منكراً على الموصوف وهو القول إشارة إلى عظم نكارتة وشدتها.

(١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٢٥/٤٥٥. وأخرجه الواحدي في «أسباب النزول» ص ٢٧٤، من حديث أنس رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاري في «الشهادات» ٢٦٤٥، ومسلم في الرضاع ١٤٤٧، والنسائي في النكاح ٣٣٠٥، وابن ماجه في النكاح ١٩٣٨ - من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما.

(وزورا) أي: وكذبا باطلاً، مزوراً مخالفاً للحق، والزور من أكبر الكبائر، ولهذا قال ﷺ: «الا أنبتكم بأكبر الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، ثم قال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، قال الصحابة - رضي الله عنهم - فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت»^(١).

فبين الله - عز وجل - أن الظهار كذب في ثلاثة مواضع الأول: في قوله «مَا هُجِرَ أَهْلَهُنَّ» فنفى ما أنبتوه وهذا حقيقة التكذيب.

الثاني: في قوله «وَلَا يَتَّبِعُهُمْ لَيَقُولُوا مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ» والمنكر ما خالف الشرع والحق.

الثالث: في قوله «وَزُورًا» والزور الكذب.

وإذا كان الظهار منكرًا من القول وزورًا وكذبًا، فهو محرم غاية التحريم ومرتكبه آثم إنما عظيمًا.

قال ابن القيم^(٢): «الظهار حرام لا يجوز الإقدام عليه، لأنه كما أخبر الله عنه منكر من القول وزور، وكلاهما حرام، والفرق بين جهة كونه منكرًا وجهة كونه زورًا أن قوله: أنت عليّ كظهر أمي يتضمن إخباره عنها بذلك، وإنشاءه تحريمها، فهو يتضمن إخبارًا وإنشاءً، فهو خبر زور وإنشاء منكر، فإن الزور هو الباطل خلاف الحق الثابت».

وقال أيضًا^(٣) بعد ما ذكر الاختلاف في قول المظاهر: أنت عليّ كظهر أمي، هل هو إنشاء أو إخبار قال: «وفصل الخطاب أن قوله: أنت عليّ كظهر أمي يتضمن إنشاء وإخبارًا، فهو إنشاء من حيث قصد التحريم، وإخبار من حيث تشبيهها بظهر أمه، ولهذا جعله الله منكرًا من القول وزورًا، فهو منكر باعتبار الإنشاء، وزور باعتبار الإخبار».

وإنما كان الظهار قولًا منكرًا، فاحشًا شرعًا وعرفًا، وزورًا وكذبًا وباطلاً ومحرمًا غاية التحريم؛ لأن الزوجة لا تكون أمًا بمجرد الظهار، ولا تطلق بمجرد الظهار، ولا تحرم على زوجها بمجرد ذلك، ولأن أمر التحليل والتحريم إلى الله عز وجل ولا يجوز للمسلم أن يحرم على نفسه شيئًا مما أباحه الله له، ولو حرم ذلك لم يكن حرامًا.

فقد قال عز وجل لنبيه - ﷺ - لا حرم على نفسه ﷻ العسل أو مارية القبطية^(٤)

(١) أخرجه البخاري في الشهادات ٢٦٥٤، ومسلم في الإيمان ٨٧، والترمذي في البر والصلة ١٩٠١ - من حديث أبي بكره - رضي الله عنه.

(٢) انظر: «بدائع التفسير» ٣٩٩/٤.

(٣) انظر: «بدائع التفسير» ٤١٨/٤ - ٤١٩.

(٤) كما جاء في سبب نزول الآيات، مطلع سورة التحريم.

﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبَيَّنَىٰ مَرَضَاتُ أَرْوَاجِكَ﴾ إلى قوله: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحریم: ١، ٢].
﴿وَرَأَىٰ اللَّهُ لَعْفُوَ عَفْوَرٍ﴾

الروا: عاطفة و «إن» حرف توكيد ونصب، ولفظ الجلالة اسمها، (عفو) خبرها، واللام للتوكيد، و(عفور) خبر ثان لـ «إن».

و «العفو» اسم من أسماء الله - عز وجل - على وزن «فعلول» يدل على إثبات صفة العفو الواسع لله عز وجل ومعنى «العفو» المتجاوز عن ذنوب عباده، فيمحوها، ولا يعاقبهم عليها.

قال ابن القيم^(١):

وهو العفو بعفوه وسع الوری لولاه غار الأرض بالسكان

بل إنه عز وجل يبدل سيئات التائبين حسنات إذا صدقت توبتهم كما قال عز وجل: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ عَفْوَرًا رَحِيمًا﴾ [الفرقان: ٧٠].

وعفوه عز وجل عفو كامل مع القدرة على العقوبة، بخلاف عفو المخلوق فقد يكون عن ضعف وعدم قدرة ولهذا قرن الله - عز وجل - عفوه بالقدرة، فقال عز وجل: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفْوًا قَدِيرًا﴾ [النساء: ١٤٩].

و«الغفور» اسم من أسماء الله - عز وجل على وزن «فعلول» يدل على إثبات صفة المغفرة الواسعة لله - عز وجل.

وهو مأخوذ من المغفرة، وهي: ستر الذنب عن الخلق، والتجاوز عن العقوبة - كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما - في المناجاة^(٢). ومنه سمي «المغفر» البيضة التي توضع على الرأس في القتال، تستره وتقيه السهام.

وحيث اجتمع في هذه الآية «العفو» و «الغفور» فالأولى حمل «الغفور» هنا على معنى الستر، أو يحمل «العفو» على العفو عن ترك الواجب، و«الغفور» عن ارتكاب المحرم - لئلا يقال بالترادف، ولأن التأسيس أولى من التوكيد.

(١) في «النونية» ص ١٤٨.

(٢) سبق تخريجه.

وفي ختم الآية بقوله ﴿وَلَيْتَ اللَّهُ لَعَفُوَّ غُفُورٌ﴾ إشعار بأن المظاهر قد عرض نفسه للإثم والعقوبة لولا عفو الله - عز وجل - ومغفرته، ويبان أن الله - عز وجل - عفو غفور لمن تاب إليه من هذا القول المنكر والزور وغيره، وعما خرج عن سبق اللسان من غير قصد ونحو ذلك.

قال ابن كثير^(١): «﴿وَلَيْتَ اللَّهُ لَعَفُوَّ غُفُورٌ﴾ أي: عما كان منكم في حال الجاهلية وهكذا أيضاً عما خرج من سبق اللسان، ولم يقصد إليه المتكلم كما روى أبو داود أن رسول الله - ﷺ - سمع رجلاً يقول لامرأته: يا اختي فقال: «أختك هي»؟ قال ابن كثير: فهذا إنكار، ولكن لم يجرمها عليه بمجرد ذلك، لأنه لم يقصده، ولو قصده لحرمت عليه، لأنه لا فرق على الصحيح بين الأم وبين غيرها من سائر المحارم من أخت وعمة وخالة، وما أشبه ذلك».

﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَنَاسَأَ﴾

بعد أن نفى الله - عز وجل - أن تكون الزوجات المظاهر منهن أمهات لمن ظاهرها منهن، وبين أن أمهاتهم حقيقة هن اللاتي ولدنهم، وأن الظهار منكر من القول وزور وباطل بين ما يلزم على الظهار من الكفارة لمن أراد العود إلى جماع زوجته.

قوله ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ أي: ثم يعودون ويرجعون للذي قالوه، أي: يعودون لجماع زوجاتهم، أو يعزمون على ذلك، وهذا يدل على أن الظهار لا يحرم الزوجة على زوجها، ولا يكون طلاقاً، إنما يحرم جماعها حتى يكفر.

عن سعيد بن جبير - رضي الله عنه قال: «كان الإيلاء والظهار طلاق الجاهلية، فرق الله الإيلاء في أربعة أشهر، وجعل في الظهار الكفارة»^(٢).

وقيل: ثم يعودون إلى الظهار بعد تحريمه.

والصحيح القول الأول، وعليه جمهور السلف وأهل العلم، فالكفارة لا تجب بنفس الظهار وإنما تجب بالعود إلى الجماع، والعزم عليه.

﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ خبر المبتدأ «والذين» ودخلت عليه الفاء لشابهة المبتدأ للشرط، أي: فعليهم تحرير رقبة.

وتحرير الرقبة: تخليصها من الرق، بحيث تكون منافع الشخص الرقيق مملوكة له بعد

(١) نـ «تفسير» ٨/ ٦٥.

(٢) ذكره ابن كثير في «تفسير» ٨/ ٦٤.

أن كانت مملوكة لسيده، قال تعالى عن مريم عليها السلام أنها قالت: ﴿رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا﴾ [آل عمران: ٣٥] أي: مخلصاً لعبادة الله ولخدمة بيت المقدس.

والمراد بالرقبة النفس المملوكة، ذكرنا كانت أو أثنى، ويشترط أن تكون الرقبة في كفارة الظهار مؤمنة لقوله تعالى في كفارة القتل: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢].

ولحديث معاوية بن الحكم السلمي - رضي الله عنه - لما جاء إلى النبي ﷺ بتلك الجارية السوداء فألها ﷺ - «أين الله؟» قالت: في السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله. قال ﷺ: «أعتقها فإنها مؤمنة»^(١).

كما يشترط في الرقبة أن تكون سليمة من العيوب التي تجعلها معدومة المنافع، لأن التحرير معناه تمليك الرقيق منافع نفسه.

﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَّخِذَ﴾ المس: يطلق في القرآن الكريم على الجماع قال تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمِمَّا يُعْتَمَدُ عَلَى الْمَوْسِمِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٦].

وقال تعالى: ﴿وَلَنْ تَلْفَتْهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَيُصَفُّ مَا فُضِّمْتُ﴾ [البقرة: ٢٣٧].

وقال تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ تَلَفْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عَدْوٍ تَعُدُّوهنَّ﴾ [الأحزاب: ٤٩].

فقوله: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَّخِذَ﴾ أي: من قبل الجماع.

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رجلاً قال: «يا رسول الله، إنني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر فقال: «ما حملك على ذلك يرحمك الله؟» قال: رايت خلخالها في ضوء القمر قال: «فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله عز وجل»^(٢).

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «أنى رسول الله ﷺ رجل، فقال: إنني نظاهرت من امرأتي ثم وقعت عليها قبل أن أكفر فقال رسول الله - ﷺ - «ألم يقل الله

(١) أخرجه مسلم في المساجد ٥٣٧، وأبو داود في الصلاة ٩٣٠، والنسائي في السهو ١٢١٨، وأحمد ٤٤٧/٥.

(٢) أخرجه أبو داود في الطلاق ٢٢٢١، والنسائي في الطلاق ٣٤٥٧، والترمذي في الطلاق واللعان ١١٩٩ وقال:

«حديث حسن غريب صحيح».

(من قبل أن يتماسا) قال: أعجبني، قال: «أمسك حتى تكفر»^(١).

﴿ذَلِكُمْ تَعْظُونَ يَوْمَ﴾ الإشارة إلى ما سبق من أحكام الظهار، والتشديد فيه والميم للجماعة، والموعظة: هي ذكر الأحكام مقرونة بالترغيب والترهيب، والحث على فعل الطاعات، والزجر عن المعاصي^(٢).

وهنا ذكر الله عز وجل حكم الظهار، وأنه منكر وزور، وفي هذا تحذير وترهيب، ودلالة على شدة تحريمه، كما ذكر ما يلزم المظاهر من زوجته من الكفارة إذا أراد العود إلى جماعها، وفي هذا وما قبله دلالة على أن الظهار لا يحرم الزوجة، وإنما يحرم جماعها حتى يكفر.

وختم الله عز وجل - الآية السابقة بقوله: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ﴾ وفي هذا بعد ذكر الأحكام فيها في الظهار ترغيب لمن امتثل أمر الله وتاب وأناب إليه مما وقع منه من الظهار وغيره من الذنوب فإن الله عز وجل - يتجاوز عن عقوبتها ويسرها عن الخلق.

وقد دلت الآيات على تحريم الظهار، بل على شدة تحريمه من وجوه خمسة الأول: وصفه بالمنكر، والثاني: وصفه بالزور، والثالث: إيجاب الكفارة فيه، الرابع: الوعظ من الوقوع فيه الخامس: قوله ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ﴾ وهذا إنما يكون عن الذنب.

كما ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله: ﴿وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ وفي هذا وعد ووعد وترغيب وترهيب.

و «ما» في قوله ﴿وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ موصولة أو مصدرية، أي: والله بالذي تعملون، أو بعملكم خبير.

والخبير اسم من أسماء الله - عز وجل - على وزن «فعليل»، يدل على سعة خبرته - عز وجل.

ومعنى «الخبير» المطلع على بواطن الأمور ودقائقها وخفياتها، وإذا كان - عز وجل - مطلقاً على بواطن الأمور ودقائقها وخفياتها فاطلاعه على ظواهر الأمور وجلالاتها

(١) أخرجه البزار وقال: «لا يروى عن ابن عباس بأحسن من هذا» هكذا ذكره ابن كثير عنه في «تفسيره» ٦٦/٨.

(٢) من عجب ما مرّ عليّ أنّي لما أرسلت بحوث الترتيب للدرجة أستاذ، وكاتت تفسيراً لبعض السور على غرار هذا المنهج، كتب أحد الفاحصين ضمن ملحوظاته - عفا الله عي وعنه - أن هذه البحوث مجرد تفسير وعظي، فيا سبحان الله، ما أدري ما هو التفسير، وما قيمته إذا لم نحظ فيه الوعظ، والله مز وجل يقول: ﴿ذَلِكُمْ تَعْظُونَ بِهِ﴾ ويقول سبحانه وتعالى: ﴿إِنْ أَفْهَ نَعَمًا بِمُظْكَم بِهِ﴾ [النساء: ٥٨]، وكان التفسير في نظر البعض حشو من الأقوال التي لا دليل عليها، ومن القراءات والأعارب الشاذة، والتي تحول دون فهم القرآن فهماً صحيحاً، وأخذ العظة والعبرة منه - اللهم غفرًا.

وجلياتها من باب أولى.

وفي هذا وعد ووعد، وعد لمن اتقى الله وامثل أمره، ووعد لمن عصى الله وخالف أمره، لأن مقتضى خبرته بأعمال عباده أن يحاسبهم ويمجزيهم عليها، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ولا يظلم ربك أحداً.

كما أن فيه إشارة إلى خبرته عز وجل التامة بأحوال العباد وما يصلحهم، ولهذا شرع لهم ما شرع من الأحكام التي فيها صلاحهم في الحال والمآل.

﴿فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَنَاسَّ﴾ الفاء: استثنائية، و «من» اسم شرط جازم و «لم» حرف نفي وجزم وقلب و «يجد» فعل الشرط، أي: فمن لم يجد الرقبة، أو قيمتها.

(فصيام) الفاء: رابطة لجواب الشرط، أي: فعليه صيام شهرين متتابعين، والجملة في محل جزم جواب الشرط، واقرن بالفاء لأنه جملة اسمية.

(شهرين) منى «شهر» والسنة اثنا عشر شهراً، كما قال عز وجل: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ [التوبة: ٣٦].

والشهر ثلاثون يوماً، أو تسعة وعشرون يوماً، كما قال ﷺ في حديث ابن عمر رضي الله عنهما - أنه سمع رجلاً يقول: الليلة ليلة النصف فقال له: ما يدريك أن الليلة النصف سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الشهر هكذا وهكذا، وأشار بأصابعه العشر مرتين، وهكذا في الثالثة، وأشار بأصابعه كلها، وحسب، أو خُتِنَ إبهامه»^(١).

وفي حديث جابر - رضي الله عنه - «فاعتزل النبي ﷺ نساءه شهراً، تسعة وعشرين يوماً»^(٢).

(متتابعين) أي: متصلين لم يفصل بينهما إفطار يوم أو أكثر لغير عذر من مرض أو سفر أو أيام يحرم صومها كيومي العيدين وأيام التشريق وأيام الحيض والنفاس عند المرأة، وكذا لو فصل بينهما بصيام رمضان - فهذا كله لا يقطع التابع.

فإن ابتدأ الصيام من أول الشهر كفاه إكمال شهرين حسب رؤية هلال كل واحد منهما، سواء كمل كل منهما، أو كان كل منهما تسعة وعشرين يوماً، أو كمل أحدهما ونقص الآخر. فالمعتبر كمال الشهرين دخولاً وخروجاً ولا يلزم كون ذلك ستين يوماً.

(١) أخرجه البخاري في الصوم ١٩٠٨، ومسلم في الصيام ١٠٨٠، وأبو داود في الصوم ٢٣١٩، والنسائي في الصيام ٢١٤٠

(٢) أخرجه مسلم في الصيام ١٠٨٤.

وإن ابتدا الصيام في أثناء الشهر لزمه إكمال سنتين يوماً.

﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَآتَا﴾ أي: من قبل الجماع، وكرر هذا لتوكيد وجوب التكفير عن الظهار قبل العودة إلى جماع الزوجة المظاهر منها ودواعيه من المباشرة ونحو ذلك، وذلك ادعى لإخراج الكفارة، بل وإلى المبادرة في إخراجها.

فإن عجز عن العتق وانتقل إلى الصيام حرم عليه وطؤها طيلة الشهرين، فإن وطئها فيهما انقطع التابع، وقيل: لا ينقطع. والصحيح الأول.

﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامَ يَتَيْنِ يَسْكِينًا﴾ أي: فمن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فعليه إطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من الطعام لقوله ﷺ لكعب بن عجرة في كفارة فدية الأذى: «هل عندك نسك؟» قال: ما أقدر عليه فأمره أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، لكل مسكين صاع^(١).

واستحسن بعض أهل العلم أن يكون مع الطعام إدام، ولو غداهم أو عشاهم كفى. والمسكين: هو الذي لا يجد كفايته أو لا يجد شيئاً، مأخوذ من السكون، وهو عدم الحركة لأن الفقر أسكنه وأذله - نسال الله العافية - ولا بد من استيفاء عدد «ستين مسكيناً» فإن لم يجد الستين أطعم من وجد بقدر إطعام ستين مسكيناً.

ولم يقل هنا ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَآتَا﴾ كما ذكره مع العتق والصيام، اكتفاء بذلك، وعلى هذا فلا يجوز الجماع قبل التكفير مطلقاً. وقيل: إذا كان التكفير بالإطعام جاز الجماع قبله لأنه لم يقل مع الإطعام ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَآتَا﴾ والصحيح الأول.

واختلف أهل العلم فيما إذا عجز عن الكفارة هل تسقط عنه أولاً على قولين: فمن أهل العلم من قال: لا تسقط بالعجز عنها، بل تبقى في ذمته، واستدلوا على هذا بأن النبي ﷺ أمان أوس بن الصامت بعرق من تمر، وأعاته زوجته بمثله حتى كفر، كما استدلوا بأن النبي ﷺ أعطى سلمة بن صخر لما جامع في نهار رمضان وعجز عن الكفارة عرقاً من التمر من الصدقة، فلو كانت الكفارة تسقط بالعجز عنها لما تصدق عليهما ليخرجاهما من الصدقة.

وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الكفارة تسقط بالعجز عنها، كما تسقط الواجبات بالعجز عنها وعن أبدالها، واستدلوا على هذا بأن النبي ﷺ لما أمر سلمة بن صخر -

(١) أخرجه البخاري في الحج ١٨١٤، ومسلم في الحج ١٢٠١، وأبو داود في المناسك ١٨٥٦، والنسائي في مناسك الحج ٢٨٥١، والترمذي في الحج ٩٥٣، وابن ماجه في المناسك ٣٠٧٩ من حديث كعب بن عجرة - رضي الله عنه.

رضي الله عنه - بالتصدق - بَعَرَقَ التمر، قال له: «أعلى أفقر مني؟ والله ما بين لابتها أهل بيت أفقر من أهل بيتي» فقال له النبي ﷺ «أطعمه أهلك»^(١).

قالوا: فهذا يدل على سقوطها بالعجز، ولو لم تسقط عنه لما أمره بإطعامها لأهله، لأن الرجل لا يكون مصرفاً لكفارته، كما لا يكون مصرفاً لركاته.

وأجاب بعض أهل العلم عن هذا بأنه إذا عجز عن الكفارة وكفر عنه غيره جاز أن يأكل منها هو وأهله لقصة سلمة بن صخر وغيره.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن سقوط الكفارة بالعجز خاص بكفارة الجماع في نهار رمضان لقصة سلمة بن صخر رضي الله عنه أما غيرها من الكفارات فلا تسقط بالعجز واختاره أبو البركات ابن تيمية رحمه الله^(٢).

﴿ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ الإشارة لما شرع الله عز وجل من أحكام الظهار في الآيات السابقة، وما شرع فيها من الكفارة، واللام في قوله (لتؤمنوا) لام التعليل، أي: لأجل أن تؤمنوا بالله ورسوله.

والإيمان بالله هو الإيمان بوجوده وربوبية وألوهية وأسمائه وصفاته وشرعه، وضده الكفر. والإيمان بالرسول ﷺ شهادة أنه محمد رسول الله، وذلك بطاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع.

وعطف وصف الرسول ﷺ على اسم الله - عز وجل - بقوله ﴿لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ بالواو التي تقتضي التشريك في الحكم لأن الإيمان بالرسول ﷺ من الإيمان بالله وطاعته، كما قال تعالى: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠] بخلاف باب المشيئة فلا يجوز فيه ذلك لإنكاره ﷺ على من قال: «ما شاء الله وشتت» بقوله ﷺ: «أجعلني والله عدلاً، بل ما شاء الله وحده»^(٣).

﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ الإشارة إلى ما ذكر الله عز وجل - من أحكام الظهار في الآيات السابقة وإلى غير ذلك مما أنزل الله عز وجل من أحكام.

و«حدود» جمع حد، والحد: هو الشيء الفاصل بين شيئين، ومنه حدود الأرض وهي

(١) سبق تخريجه.

(٢) انظر: «بدائع التفسير» ٤/٤٠٧-٤٠٨.

(٣) أخرجه أحمد ١/٢١٤، ٢٢٤، وابن ماجه في الكفارات ٢١٧ - من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما.

مراسيمها التي تفصل بعضها عن بعض.

وحُدود الله تنقسم إلى قسمين: حدود أوامر وواجبات يجب فعلها فلا يجوز تركها ولا تعديها، كما قال عز وجل: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْدُوهَا﴾ [البقرة: ٢٢٩].

والقسم الثاني: حدود نواهي ومحرمات يجب تركها وعدم الاقتراب منها، كما قال تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا﴾ [البقرة: ١٨٧].

والشار إليه في قوله ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ القسمان، ففيه النهي عن الظهار، والأمر بالكفارة قبل المسيس.

﴿وَالْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ الراو: عاطفة، (للكافرين) جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم و(عذاب) مبتدأ مؤخر و(اليم) صفة له وفي تقديم الخبر إفادة قصر العذاب الأليم على الكافرين وحصره فيهم لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر.

و«الكافرين»: الذين كفروا بالله فجحدوا وجوده وربوبيته والوهيته، وأسماءه وصفاته وشرعه، أو شيئاً من ذلك. والكفر: ضد الإيمان، و«العذاب» هو النكال والعقوبة.

و«اليم» على وزن «فعليل» صفة مشبهة أو صيغة مبالغة، يدل على شدة ألم عذابهم، وهو «فعليل» بمعنى «مفعل» أي مؤلم موجب حساً ومعنى مؤلم حساً للأجساد، ومؤلم معنى للقلوب.

الفوائد والعبر:

١ - إثبات صفة السمع الواسع لله - عز وجل - وأنه عز وجل سمع قول المجادلة في زوجها وتحاورهما هي والرسول ﷺ ويسمع - عز وجل - جميع الأصوات والأقوال.

٢ - أن المشتكى إلى الله - عز وجل - في جميع الأحوال فهو الذي ترفع إليه الشكوى ويكشف الضر ويرفع البلوى.

٣ - ينبغي لمن أشكل عليه شيء من أمر دينه أن يسأل أهل العلم.

٤ - إثبات اسم الله - عز وجل - «السميع» وما يدل عليه من إثبات صفة السمع الواسع لله - عز وجل.

٥ - إثبات اسم الله - عز وجل - «البصير» وما يدل عليه من بصره - عز وجل - ورؤيته وإطلاعه على كل شيء.

٦ - أن الظهار من الزوجات لا يجرمهن ولا يجعلهن بحكم أمهات الأزواج وإنما أمهاتهم اللاتي ولدنهم.

٧ - أن الظهار منكر شديد من القول وزور من أكبر الكبائر، ومحرم غاية التحريم.

٨ - إثبات اسمين من أسماء الله - عز وجل - وهما «العفو» و«الغفور» وصفة العفو التام والمغفرة الواسعة له - عز وجل.

٩ - يلزم من عاد إلى جماع زوجته التي ظاهر منها وعزم على ذلك إخراج كفارة الظهار قبل الجماع، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة أو نعتها فعليه صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام أطعم ستين

مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من الطعام.

- ١٠ - يشترط في تحرير الرقة أن تكون الرقة سليمة من العيوب المؤثرة على منافعها، لأن معنى تحريرها تمليكها منافعها كما يشترط أن تكون مؤمنة قياساً على كفارة قتل الخطأ.
- ١١ - حرص الإسلام على تحرير الرقيق وتخليصه من الرق، لهذا أوجب تحرير رقة في كفارة الظهار، كما أوجبها في كفارة القتل، والجماع في نهار رمضان، وخيرَ بينها وبين الإطعام والكسوة في كفارة اليمين.
- ١٢ - وعظ الله - عز وجل - للمؤمنين بما أنزل من أحكام الظهار والتشديد فيه.
- ١٣ - إثبات اسم الله - عز وجل - «الخبير» وما يدل عليه من إثبات سعة علمه - عز وجل - وخبرته وإطلاعه على أعمال العباد وفي هذا وعد لمن أحسن، ووعد لمن أساء.
- ١٤ - من لم يجد الرقة أو لم يجد قيمتها فعليه صيام شهرين متتابعين لا يفصل بينهما إفطار يوم أو أكثر لغير عذر من مرض أو سفر أو أيام يحرم صومها كيومي العيدين وأيام التشريق وأيام الحيض والنفس عند المرأة، وكذا لو تخللها صيام شهر رمضان فلا يقطع التابع.
- ١٥ - إذا لم يستطع المظاهر صيام شهرين متتابعين فعليه إطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من الطعام.
- ١٦ - عناية الإسلام بالساكنين وحرصه على سد حاجتهم، لهذا أوجب في كفارة الظهار إطعام ستين مسكيناً على من لم يستطع التحرير والصيام.
- ١٧ - يسر الإسلام وسماحة أحكامه حيث تدرج بمن لم يستطع التحرير إلى الصيام، وبمن لم يستطعهما إلى الإطعام.
- ١٨ - أن الله - عز وجل - شرع أحكام الظهار، وما يترتب عليه من الكفارة وغير ذلك لأجل الإيمان به ورسوله واتباع شرعه والوقوف عند حدوده فعلاً للواجبات واجتناباً للمنهيات.
- ١٩ - جواز عطف وصف الرسول ﷺ على لفظ الجلالة بالواو في باب الإيمان والطاعة بخلاف باب المشيئة.
- ٢٠ - الوعيد والتهديد للكافرين بالعذاب الأليم عذاب حسي للأبدان، وعذاب معنوي للقلوب.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كَثُرُوا كَمَا كُنْتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ يَتَذَكَّرُ بِهَا الْمُكَفِّرُونَ عَذَابَ مُهِينٍ﴾ تَوَمَّ يَتَعْتَمِدُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَنْتَقِمُ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنُصُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدَنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يَنْتَقِمُ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢﴾

قوله ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كَثُرُوا كَمَا كُنْتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ في هذه الآية والتي بعدها وعيد شديد وتهديد أكيد لمن حاد الله ورسوله وكفر بآياته.

والحاددة: المشاقة والمخالفة والمعاندة، مأخوذة من الحد لأن المشاق والمخالف المعاند يأخذ حداً غير حد الآخر ويكون بالحد المقابل والمخالف.

فمعنى ﴿يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ أي: يشاقون ويخالفون ويعاندون الله ورسوله، وذلك بمخالفة أمر الله ورسوله، وارتكاب ما نهى الله عنه ورسوله.

وعطف وصف الرسول ﷺ على اسمه عز وجل «الله» بالواو لأن محادة الرسول ﷺ من محادة الله عز وجل، كما أن طاعة الرسول ﷺ من طاعة الله عز وجل كما قال تعالى: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠].

﴿كَبُرُوا﴾ خبر «إن» في محل رفع، أي: أهينوا وأذلوا وأخزوا وأغيطوا وأهلكوا.

﴿كَمَا كُنْتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ الكاف بمعنى «مثل» وهي صفة لمصدر محذوف، أي: كَبُرَ مثل كبرت الذين من قبلهم، أي: كما أهين وأذل وأهلك الذين من قبلهم من أشباههم من المحادين لله ورسوله، وفي هذا تأكيد لقوله (كَبُرُوا) وبيان أن هذه سنة الله - عز وجل - في المحادين له ولرسوله، وإشارة إلى كمال قدرته عز وجل على ذلك فالذي أهان وأذل المحادين السابقين هو أقدر على إهانة المحادين اللاحقين من باب أولى، كما قال عز وجل في البعث ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَتْ عَلَيْهِ﴾ [الروم: ٢٧]، وقال عز وجل: ﴿أَفَمَتِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ [ق: ١٥]،

وهذه الآية كقوله: ﴿وَجَلَّ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا قُورِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ﴾ [سبا: ٥٤]، وقوله تعالى ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دُمِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا﴾ [محمد: ١٠].

فقد أكد الله - عز وجل - هذا الوعيد والتهديد للمحادين له ولرسوله بمؤكدات ثلاثة الأول: «إن»، والثاني: كون الجملة اسمية - وهذان لفظيان، والثالث: قوله ﴿كَمَا كُنْتَ

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴿١﴾ وهذا مؤكد معنوي.

﴿وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ تواعد الله عز وجل المحادين له ولرسوله ﷺ بالكبت والإهانة والإذلال ثم بين في قوله ﴿وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ بانه عز وجل قد أقام الحجة عليهم بإنزال الآيات، فلا حجة ولا عذر لهم في محادة الله ورسوله، والمخالفة والاستكبار والعناد. والواو في قوله (وقد) حالية، و(قد) للتحقيق أي: والحال أنا قد أنزلنا آيات بينات. و «آيات» جمع آية، والآية لغة: العلامة والدلالة.

وآيات الله تنقسم إلى قسمين: آيات كونية، وآيات شرعية، والمراد بها هنا الآيات الشرعية وهي القرآن الكريم.

ويؤخذ من قوله (وقد أنزلنا آيات) إثبات علو الله عز وجل على خلقه لأن الإنزال يكون من علو إلى أسفل، فله عز وجل كمال العلو علو الذات، وعلو الصفات، كما يؤخذ من ذلك أن القرآن الكريم منزل من عند الله عز وجل غير مخلوق.

﴿بَيِّنَاتٍ﴾ صفة لـ(آيات) أي: آيات واضحة مفصلات، كما قال عز وجل: ﴿قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [الأنعام: ٩٧].

﴿وَاللَّكَافِرِينَ عَذَابٌ﴾ سبق الكلام عليه.

وقوله ﴿مُهِينٌ﴾ صفة لـ«عذاب» ومعنى «مهيئ» أي: يهينهم ويخزيهم ويذلهم لاستكبارهم عن الإيمان بالله واتباع شرعه والانقياد والخضوع له وهوان أمر الله عليهم، فجزوا بالعذاب المهين هوانهم على الله، والجزاء من جنس العمل.

فيجمع للكافرين بين العذاب الحسي والعذاب المعنوي، العذاب الحسي كما قال الله تعالى في الآية السابقة ﴿وَاللَّكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ وهو ما يقاسونه من آلام العذاب في أجسامهم بإدخالهم النار وإصلاصهم فيها، كما قال تعالى: ﴿جَهَنَّمَ يَصَلَوْنَهَا فَيَقْسَ أَلْمَصِيرُ﴾ [المجادلة: ٨].

والعذاب المعنوي القلبي النفسي ما يلاقونه من الهوان والخزي والذل وتحطيم المعنويات، كما قال تعالى: ﴿كَلَّا لَيُبَدِّلَنَّا فِي الْأَخْطَةِ ﴿١﴾ وَمَا أَذْرَكَ مَا لَمْ يُخْطِءُ ﴿٢﴾ نَارُ اللَّهِ الْمَوْفُودَةُ ﴿٣﴾ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ﴿٤﴾﴾ [الهمزة: ٤-٧].

فهي تحطم كل شيء فيها تحطيمًا حسيًا، وتحطم القلوب تحطيمًا معنويًا، وتطلع عليها فتذلها وتهينها وصدق الله العظيم ﴿وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ﴾ [الحج: ١٨].

﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا﴾ «يوم» ظرف زمان منصوب، متعلق بـ «مهيئ».

أي: ﴿وَاللَّكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ فكانه قيل متى ذلك، فقال: ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا﴾.

وذلك يوم القيامة يوم يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، كما قال عز وجل ﴿فَكَيْفَ إِذَا جُمِعْتَهُمْ يَوْمَ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [آل عمران: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ لَجْمَتُهُمْ جَمْعًا﴾ [الكهف: ٩٩]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ يَفْقَهُهُمْ أَصْوَاتُ﴾ [الدخان: ٤٠]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمُ يَوْمَ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمَ التَّلَاقِ﴾ [التغابن: ٩].

﴿فَيُنْشِئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا﴾ الإنباء: الإخبار بأمر عظيم، وما أعظم هذا الخبر، الذي يترتب عليه الشقاء الأبدي في نار جهنم - نسال الله السلامة.

و «ما» موصولة أو مصدرية، أي:، فيخبرهم بالذي عملوه، أو بعملهم من خير وشر فولا كان أو فعلاً.

﴿أَخَصَّنُهُ اللَّهُ﴾ أي: عده وكتبه، وضبطه وحفظه عليهم، وأحاط به كما وكيفاً، وغير ذلك، كما قال تعالى: ﴿وَأَخَصَّنِي كُلَّ شَيْءٍ عَدْدًا﴾ [الجن: ٢٨]، وقال تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ نَرْبُّنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يَغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظِلُّ رُبُكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٩]، وقال تعالى: ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَارٍ مُبِينٍ﴾ [يس: ١٢]، وقال تعالى: ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا﴾ [النبا: ٢٩]، وقال تعالى: ﴿وَلَوْ كُنَّا فَتَقَالُ حِكْمُهُ مِنْ خَزَائِنِهَا أَلَيْسَ بِهَا وَكُفًى بِنَا حَسِيبِينَ﴾ [الأنبياء: ٤٧]، وقال تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨].

﴿وَسَرُّهُ﴾ الواو: عاطفة، أي: وهم قد نسوا ما عملوه في غمرة اللهو والسهو والغفلة، أشبه بحال من يستدين فما درى حتى أثقلت الديون وعجز عن الوفاء. وقد قال الله عز وجل: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاؤُهُ﴾ [الكهف: ٥٧].
﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ قدم المتعلق وهو قوله (على كل شيء) على المتعلق به وهو قوله (شاهد) لتأكيد شهادته عز وجل على كل شيء.

أي: والله على كل شيء من الأشياء كبيراً كان أو صغيراً خفياً كان أو جلياً، دقيقاً كان أو جليلاً.
(شاهد) أي: مطلع شاهد رقيب حاضر، لا يغيب عنه شيء، ولا يخفى عليه شيء ولا ينسى شيئاً كما قال عز وجل: ﴿عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ [الأنعام: ٧٣]، وقال تعالى: ﴿وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [يونس: ٦١].

و«الشهيد» اسم من أسماء الله عز وجل على وزن «فعليل» يدل على سعة اطلاعه

عز وجل ورقابته.

وفي قوله ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ تأكيد لقوله قبله ﴿فَيُنِذِرُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنُسُوهُ﴾ أي: فينبئهم بأعمالهم التي أحصاها عليهم لأنه عز وجل على كل شيء شهيد مطلع رقيب. ثم أكد عز وجل اطلاعه وشهادته على كل شيء بقوله: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ﴾ الآية.

والاستفهام في قوله ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ للتقرير، أي: قد رايت، والخطاب للنبي ﷺ، ولكل من يصلح له. والرؤية هنا رؤية علمية أي: ألم تعلم بما أوحى الله إليك.

﴿أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ «ما» موصولة تفيد العموم، أي: أن الله يعلم كل الذي في السموات والذي في الأرض وكرر «ما» في قوله ﴿وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ دون أن يقول «يعلم ما في السموات والأرض» لتأكيد شمول علمه عز وجل كل ما في السموات وما في الأرض.

﴿مَا يَكُونُ﴾ «ما» نافية. قرأ أبو جعفر بالتاء على التانيث (ما تكون) وقرأ الباقون بالياء على التذكير (ما يكون).

﴿مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ﴾ النجوى: السر والتناجى بينهم، أي: ما يكون من سر وتناج بين ثلاثة ﴿إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةَ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ﴾.

ويحتمل أن المراد بقوله (نجوى) نفس المتناجين، فتكون (نجوى) صفة لموصوف محذوف تقديره: أناس نجوى و «إلا» في المواضع الثلاثة للحصر.

﴿وَلَا أَدْرِي مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ﴾ قرأ يعقوب «أكثر» بالرفع، وقرأ الباقون بالنصب «أكثر» أي: ولا أقل من ذلك العدد ولا أكثر منه ﴿إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ﴾ بعلمه وإحاطته ﴿أَيَّنَ مَا كَانُوا﴾ أي: في أي مكان كانوا فهو معهم يرى مكانهم ويعلم أحوالهم ويسمع سرهم ونحوهم، كما قال عز وجل: ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّمَهُ الْغَيْبُ﴾ [التوبة: ٧٨].

وأيضا فإن رسله الكرام الكاتبين يكتبون عليهم ذلك، كما قال عز وجل: ﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ﴾ [الزخرف: ٨٠].

قال ابن كثير^(١): «حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علم الله تعالى، ولا شك في إرادة ذلك، ولكن سمعه أيضا مع علمه محيط بهم وبصره نافذ فيهم، فهو سبحانه مطلع على خلقه، لا يغيب عنه من أمورهم شيء».

وهذا مما يوجب على العباد مراقبة الله - عز وجل - في السر والعلن؛ لأنه - عز وجل - معهم بعلمه وسمعه وبصره، يرى مكانهم، ويبصر أفعالهم، ويسمع أقوالهم، والمصيبة أن أهل الضلال والابتداع نصيبهم من هذا: هو القول بالحلل والاتحاد - تعالى الله عن ذلك. ﴿ثُمَّ يُبَيِّنُهُمْ يَمَّا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ ثم «عاطفة، أي: ثم يخبرهم الله بالذي عملوه، أو بعملهم، من المناجاة بينهم وغير ذلك يوم القيامة، ومحاسنهم ويجازيهم على ذلك.

وسمى يوم القيامة بهذا الاسم لقيام الناس فيه من قبورهم، كما قال عز وجل: ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [المطففين: ٦]، وقيام الأشهاد فيه من الرسل والمؤمنين وغيرهم، كما قال عز وجل: ﴿وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ [غافر: ٥١]، وقيام الروح والملائكة فيه صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾ [النبا: ٣٨]، وقيام الحساب والعدل الحقيقي في ذلك اليوم، كما قال عز وجل: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾ [إبراهيم: ٤١]، وقال تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨].

﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ أي: إن الله عز وجل محيط علماً بجميع الأشياء كبيرها وصغيرها، دقيقها وجليلها، خفيها وجليها، وقد أكد عز وجل شمول علمه وإحاطته بكل شيء في هذه الآية بثلاثة مؤكدات هي: «إن»، «تقديم المتعلقين»، وهو قوله (بكل شيء)، وكون الجملة اسمية.

و«عليم» اسم من أسماء الله عز وجل على وزن «فعليل»، يدل على إثبات العلم التام الواسع لله عز وجل المحيط بالأشياء كلها في أطوارها الثلاثة: قبل الوجود وبعد الوجود وبعد العدم، يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون قال موسى عليه السلام - لما سئل عن القرون الأولى ﴿عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى﴾ [طه: ٥٢].

أي: لا يعترني علمه جهل سابق، ولا نسيان لاحق، بخلاف علم المخلوق الضعيف.
وقد افتتح الله - عز وجل - هذه الآية بالعلم بقوله: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ إلى قوله ﴿إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا﴾ ثم ختمها بالعلم بقوله ﴿إِنَّ اللَّهَ يَكُلِّ شَيْءً عَلِيمٌ﴾ وفي هذا تأكيد سعة علم الله عز وجل وشموله وعمومه.

الفوائد والعبر:

- ١ - إذلال الله - عز وجل - وإهاتته للمحادين له ولرسوله المخالفين لشرعه، كما أذل وأهان المكذبين قبلهم، سنة الله في المكذبين ولن تجد لسنة الله تبديلاً.
- ٢ - أن المحادة لله لمحادة لرسوله، كما أن محادة الرسول ﷺ محادة لله - عز وجل - وأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين.
- ٣ - إقامة الله - عز وجل - الحجة على الخلق بما أنزل من الآيات الشرعية البينة الواضحة.
- ٤ - إثبات علو الله على خلقه، فله - عز وجل - علو الذات وعلو الصفات.
- ٥ - إثبات أن القرآن منزل من عند الله - عز وجل - غير مخلوق.
- ٦ - الوعيد الشديد والتهديد الأكيد للكافرين بالعذاب الذي يهينهم ويذلهم يوم القيامة، عذاب حسي ينصب على الأجساد، وعذاب معنوي ينصب على القلوب.
- ٧ - إثبات المعاد، وبعث الله للخلائق جميعاً يوم القيامة.
- ٨ - إخبار الله - عز وجل - الكافرين، يوم القيامة بأعمالهم ومحاسبتهم ومجازاتهم عليها.
- ٩ - إحصاء الله - عز وجل - لجميع أعمال العباد وضبطه لها وإن نسوها.
- ١٠ - إثبات اسم الله - عز وجل - «الشهيد» وشهادته عز وجل وإطلاعه على كل شيء، مما يوجب مراقبته - عز وجل -.
- ١١ - إثبات علم الله - عز وجل - التام وإحاطته بما في السموات وما في الأرض، وأنه عز وجل مع الخلق كلهم بعلمه وإحاطته وسمعه وبصره أينما كانوا. وهذه هي المعية العامة.
- ١٢ - إثبات اسم الله - عز وجل - «العليم» وشمول علمه لكل شيء.
- ١٣ - إثبات الحساب والجزاء على الأعمال والوعد لمن أحسن العمل، والوعيد لمن أساء.

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ هُوَ عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعْوِدُونَ لِمَا هُوَ عَنْهُ وَيَنْتَجِرُونَ بِالْآثِمِ وَالْمُذْنِبِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءَكَ حَيْثُكَ بِمَا لَزِمَكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَعْمَلُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ^(١) يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا تَنَجَّيْتُمْ فَلَا تَنْتَجِرُوا بِالْآثِمِ وَالْمُذْنِبِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنْجَوا بِالْبَاطِلِ وَالْقَوَى وَأَنْقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ^(٢) إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الْمُشْرِكِينَ لَا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِصَارِهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ^(٣)

رُوي عن مجاهد^(١) وغيره أن هذه الآية ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ هُوَ عَنِ النَّجْوَى﴾ نزلت في اليهود نهوا عن النجوى فلم ينتهوا وعادوا إليها.

وقال الواحدي^(٢) «قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ هُوَ عَنِ النَّجْوَى﴾ قال ابن عباس ومجاهد: نزلت في اليهود والمنافقين؛ وذلك أنهم كانوا يتناجون فيما بينهم دون المؤمنين وينظرون إلى المؤمنين ويتغامزون بأعينهم، فإذا رأى المؤمنون لجوهم قالوا: ما نراهم إلا قد بلغهم عن أقربائنا وإخواننا الذين خرجوا في السرايا قتل أو موت أو مصيبة أو هزيمة، فيقع ذلك في قلوبهم ويحزنهم، فلا يزالون كذلك، حتى يقدم أصحابهم وأقرباؤهم، فلما طال ذلك وكثر شكواهم إلى رسول الله ﷺ فنهاهم أن يتناجوا دون المسلمين فلم ينتهوا عن ذلك وعادوا إلى مناجاتهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية».

قوله ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ هُوَ عَنِ النَّجْوَى﴾ الاستفهام في قوله (لم تر) للتقرير، بمعنى: قد رأيت، وفيه معنى التعجب. والخطاب للنبي ﷺ ولكل من يصلح له.

والمعنى: ألم تشاهد وتنتظر إلى الذين نهوا عن النجوى. أي: إلى الذين نهاهم الله ورسوله عن النجوى، وتعلم حالهم، من اليهود والمنافقين وغيرهم.

وقال: «نهوا» ولم يقل: «نهاهم الله، أو نهاهم الله ورسوله» لتعظيم هذا النهي فكان كلاً نهاهم عن ذلك.

و«النجوى» هي المسارة بين اثنين فأكثر، وهي مصدر بمنزلة المناجاة، قال تعالى ﴿لَا حَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ﴾ [النساء: ١١٤]، وقال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا تَنَجَّيْتُمْ فَلَا تَنْتَجِرُوا بِالْآثِمِ وَالْمُذْنِبِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ﴾ [المجادلة: ٩].

(١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٤٦٩/٢٢-٤٧٠.

(٢) في «أسباب النزول» ص ٢٧.

وقال ﷺ: «إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث»^(١).

أي: لا يتسار اثنان دون الثالث.

وتطلق النجوى على جماعة المتناجين، فتكون مصدرا بمعنى الجمع، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ هُمْ نَجْوَى﴾ [الإسراء: ٤٧] أي: وإذ هم جماعة نجوى، أو متناجون، وكقوله تعالى: ﴿مَا يَكُوتُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ﴾ [المجادلة: ٧].

أي: ما يكون من متناجين ثلاثة إلا وهو رابعهم.

﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهَوْا عَنْهُ﴾ أي: ثم يعودون ويرجعون للذي نهوا عنه وهو النجوى. ﴿وَيَفْتَحُونَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ﴾ الواو: عاطفة قرأ حمزة (ويستجون) بنون ساكنة بعد الياء وضم الجيم من غير ألف، وقرأ الباقون بتاء ونون مفتوحتين ويعدهما ألف وفتح الجيم (ويستاجون). أي: ويتحدثون إما سرا فيما بينهم، وإما جهرا، حسب الأحوال والمناسبات والظروف.

(بالإثم) أي: بالذنب، وما يوجب تأثمهم بأنفسهم.

(والعدوان) أي: والعدوان على الآخرين والإضرار بهم والتعدي عليهم.

(ومعصية الرسول) أي: ومخالفة الرسول ﷺ في أمره ونهيه. و «ال» في الرسول للعهد الذهني، أي الرسول المعهود في الأذهان محمد ﷺ، ومعصية الرسول ﷺ من الإثم والعدوان، كما أن الإثم والعدوان من معصية الرسول ﷺ وفي هذا التفصيل بيان أنهم أضروا بأنفسهم حيث أوقعوها في الإثم، وأضروا بالآخرين واعتدوا عليهم، وعصوا الرسول ﷺ وخالفوا أمره في ذلك كله، ولم يتهوا عما نهوا عنه بل أصروا على ذلك. ﴿وَإِذَا جَاءُوكَ حَتَّكَ بِمَا تُرِيحُكَ بِهِ اللَّهُ﴾.

عن عائشة رضي الله عنها - قالت: دخل على رسول الله ﷺ - يهود، فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم فقالت عائشة: وعليكم السام. قالت: فقال رسول الله ﷺ: «يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش» قلت: ألا تسمعهم يقولون: السام عليك؟ فقال رسول الله ﷺ: «ألا ترينني قلت: وعليكم؟» فأنزل الله: ﴿وَإِذَا جَاءُوكَ حَتَّكَ بِمَا تُرِيحُكَ بِهِ اللَّهُ﴾. وفي رواية أنها قالت: عليكم السام والذام واللعنة، وأن رسول الله ﷺ

قال: «إنه يستجاب لنا فيهم، ولا يستجاب لهم فينا»^(١).

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: «أن اليهود كانوا يقولون لرسول الله ﷺ سام عليك، ثم يقولون في أنفسهم: ﴿لَوْلَا يَعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ﴾ فنزلت هذه الآية: ﴿وَإِذَا جَاءَكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَزِمْتَكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يَعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصَلَوْنَهَا فَيَنْسَ الْمَصِيبُ﴾»^(٢).

فاليهود عليهم غضب الله إذا جاؤوا إلى الرسول ﷺ حيّوه بما لم يحبه به الله. فبدل أن يحبه بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يحبونه بقولهم: السام عليك، أو السام عليكم. ويقصدون بالسام الموت، فهم يدعون عليه ﷺ بالموت. بدل أن يدعوا له بالبقاء والسلامة الذي هو المعنى الحقيقي للتحية في الإسلام.

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - «أن المنافقين كانوا يقولون لرسول الله ﷺ إذا حيّوه: سام عليك فنزلت يعني الآية»^(٣).

﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ﴾.

أي: معتقدين هذا القول في قلوبهم، وداخل أنفسهم.

﴿لَوْلَا يَعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ﴾

«لولا» حرف تحضيض، والباء في قوله (بما) للسببية و «ما» موصولة، أو مصدرية،

أي: بالذي نقول، أو بقولنا

أي: لو كان هذا نبياً حقاً (لعذبنا الله) أي: لعاجلنا الله بالعذاب والعقوبة في الدنيا

(بما نقول) أي: بسبب الذي نقوله له في الباطن من التحية بما لم يحبه به الله، بقولنا: السام

عليك، بدل السلام عليكم، لأن الله يعلم ما نرعه، فرد الله عليهم بقوله:

﴿حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصَلَوْنَهَا فَيَنْسَ الْمَصِيبُ﴾.

وفي فحوى هذا الرد من الله عز وجل عليهم إرغام أنوفهم من جهتين:

(١) أخرجه البخاري في الجهاد السير ٢٩٣٥، وفي الأدب ٦٠٢٤، وسلم في السلام- النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم ٢١٦٥، والترمذي في الاستئذان ٢٧٠١، وابن ماجه في الأدب ٣٦٩٨، وأحمد ٣٧/٦، ٢٢٩، والواحيدي في «أسباب النزول» ص ٢٧٥.

(٢) أخرجه أحمد ١٧٠/٢. قال الهيثمي في «جمع الزوائد»: «إسناده جيد» وقال ابن كثير في «تفسيره» ٦٩/٨: «إسناده حسن ولم يخرجوه».

(٣) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ٣٣٤٣/١٠.

الأولى: الإشارة إلى حقيقة نبوته ﷺ، لأن الله - عز وجل - تولى الدفاع عنه.
والثانية: الوعيد والتهديد لهم، وأن الله يهمل ولا يهمل، فالعذاب ينتظرهم يوم القيامة، وهو أكبر وأشد وأبقى من عذاب الدنيا.

ومعنى (حسبهم جهنم) تكفيهم جهنم، فهي مردهم ومآلم وفيها أعظم العذاب لهم وأشدّه. و « جهنم » اسم من أسماء النار سميت به لجهمتها وظلمتها وبُعد قعرها وشدة حرها أعادنا الله وجميع المسلمين منها.

(يصلونها) أي: يغمرون فيها ويقاسون حرها (فبس المصير) «بس» بمعنى: ساء وقبح، و « المصير » المرجع والمآل والمقلب. والمخصوص بالذم محذوف، والتقدير: فبس المصير النار.

والمعنى: تكفيهم جهنم عذاباً يدخلون فيها، ويغمرون في دركاتهما ويقاسون حرها، فبس المرجع والمآل النار.

ثم حذر الله - عز وجل - المؤمنين ونهاهم عن مسلك اليهود والمنافقين ومن شابههم فقال تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَجَّيْتُمْ فَلَا تَنَجَّوْا بِالْإِنِّيرِ وَالْعُدُونِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَجَّوْا بِالْإِنِّيرِ وَالْقَوَى وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾.

﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ سبق الكلام عليه، وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «إذا سمعت الله يقول (يا أيها الذين آمنوا) فارعها سمعك، فإنه خير يأمر به، أو شر ينهى عنه»^(١).

﴿إِذَا تَنَجَّيْتُمْ﴾ أي: إذا حصل بينكم مناجاة أو أردتم التناجي بينكم سراً، أو جهراً.
﴿فَلَا تَنَجَّوْا بِالْإِنِّيرِ وَالْعُدُونِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ﴾ أي: فلا تتناجوا بالإثم وهو الذنب الذي يؤثمكم بأنفسكم و (العدوان) على غيركم (ومعصية الرسول) أي: ومخالفة الرسول ﷺ في أمره ونهيه. قال ابن كثير^(٢): « كما يتناجى به الجهالة من كفر أهل الكتاب، ومن مآلهم على ضلالهم من المنافقين ».

﴿وَتَنَجَّوْا بِالْإِنِّيرِ وَالْقَوَى﴾ أي: وتحدثوا فيما بينكم سواء كان ذلك سراً أو جهراً بالبر والتقوى.
و « البر » في الأصل كلمة جامعة لكل خصال الخير الظاهرة والباطنة قال تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ فَقَلَّ الْمَشْرِيقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾

(١) سبق تحريجه في مطلع سورة الحجرات.

(٢) في « تفسيره » ٦٩/٨.

الآية [البقرة: ١٧٧].

وقال ﷺ « البر حُسْنُ الخلق »^(١)، « البر ما سكت إليه النفس واطمأن إليه القلب »^(٢).
والتقوى أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمر الله به، وترك ما نهى الله عنه.

والمراد بالبر في هذه الآية فعل ما أمر الله به من الواجبات والمستحبات من أنواع الطاعات، والمراد بالتقوى: ترك واجتناب ما نهى الله عنه من أنواع المعاصي.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « البر ما أمرت به، والتقوى: ما نهيت عنه »^(٣).
وذلك لأن البر والتقوى من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت كالإسلام والإيمان، والفقر والمسكين، ونحو ذلك، فإذا جاءت كلمة « البر » وحدها حملت على فعل المأمورات وترك المنهيات.

وكذلك إذا جاءت كلمة « التقوى » وحدها حملت على فعل المأمورات وترك المنهيات كما في قوله « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ » [الحشر: ٨].

ويؤيد التداخل بين البر والتقوى قول الله عز وجل في سورة البقرة « وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى » [الآية: ١٨٩].

فنهى الله - عز وجل - المؤمنين عن التناجي بالإنثم والعدوان ومعصية الرسول وحرم ذلك عليهم، وأمرهم بالتناجي بالبر والتقوى، وما ينفعهم في دينهم ودنياهم.

« وَاتَّقُوا اللَّهَ » هذا أشبه بعطف العام على الخاص، أي: واتقوا الله في جميع أموركم من المناجاة وغيرها بفعل أوامره واجتناب نواهيه.

« الَّذِينَ يُحْشَرُونَ » أي: الذي إليه حشركم وجمعكم، فيحاسبكم على أعمالكم وأقوالكم ويمجازيكم عليها.

وفي الأمر بتقوى الله - عز وجل - مع قرن ذلك بتذكير العباد بأنهم إليه يحشرون ما يوجب المسارعة إلى تقوى الله - عز وجل - حيث إليه المرد والحشر والمآل، وهو للجميع بالمرصاد.

« إِنَّمَا التَّجَوُّى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُرَكَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَىٰ

(١) أخرجه مسلم في البر والصلة ٢٥٥٣، والترمذي في الزهد ٢٣٨٩ - من حديث النواس بن سميان رضي الله عنه.

(٢) أخرجه أحمد ١٩٤/٤، والدارمي في الأضيحة ٢٥٣٣ - من حديث أبي ثعلبة الحاشي - رضي الله عنه.

(٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٥٢/٨١، وانظر «جامع العلوم والحكم» ص ٣٠٦.

اللَّهُ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٣٨﴾

نهى الله عز وجل في الآية السابقة المؤمنين عن التناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وأمرهم بالتناجي بالبر والتقوى، ثم بين عز وجل أن النجوى المنهي عنها من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، ويؤن أن ذلك ليس بضارهم شيئاً إلا بإذن الله عز وجل، وأمرهم بالتوكل عليه سبحانه.

قوله ﴿إِنَّمَا أَدَاةٌ حَصَرٌ﴾ «إنما» أداة حصر، وهي كافة ومكفوفة والمراد بـ (النجوى) المسارة. ﴿مِنَ النَّافِقِينَ﴾ أي: من عمله وتسويله ووساوسه وهمزاته وتزيينه ذلك للمتاجين من المنافقين وغيرهم.

﴿لَيَحْزَنَنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ اللام للتعليل، أي: لأجل أن يحزن الذين آمنوا، أو لكي يحزن الذين آمنوا، أي: يصيبهم بالحزن ويسوءهم حيث يتوهم من يرى المتاجين أنهم يقصدونه بسوء، ففيها أذية للآخرين لحزنهم بذلك، وحلهم على سوء الظن بالمتاجين، ووضع المتاجين أنفسهم موضع الرية والانتقام.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كتتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه، فإن ذلك مجزئه» وفي رواية «دون صاحبهما، فإن ذلك مجزئه»^(١).

﴿وَلَيْسَ بِضَارِهِمْ شَيْئًا﴾ أي: وليس بضارهم التناجي شيئاً، و«شيئاً» نكرة في سياق النفي فتعم نفي كل شيء كبيراً كان أو صغيراً، كثيراً كان أو قليلاً. ﴿إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ «إلا» أداة استثناء.

و«إذن الله» ينقسم إلى قسمين: إذن كوني، وهو المراد هنا ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا أَصْبَحْتُمْ يَوْمَ اتَّقَى الْجَسَمَانِ فَيَاذَنُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ١٦٦]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَلْبًا مُّؤَجَّلًا﴾ [آل عمران: ١٤٥].

وإذن شرعي، ومنه قوله تعالى: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتِّلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلُمُوا﴾ [الحج: ٣٩]، وقال تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى: ٢١]. أي: وليس بضارهم التناجي بين المنافقين وغيرهم (شيئاً) مهما كان إلا بإذن الله -

(١) أخرجه البخاري في الاستئذان ٦٢٨٨، ومسلم في السلام ٢١٨٣، وأبو داود في الأدب ٤٨٥١، وابن ماجه في الأدب

عز وجل - وتقديره الكونى، كما قال عز وجل: ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَكَ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا﴾ [التوبة: ٥١]، وقال عز وجل: ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ [فاطر: ٤٣].

وهذا مما يقوى قلب المؤمن وثقته بربه - عز وجل -، ولهذا قال بعده: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾.

والتوكل على الله: هو صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب النفع ودفع الضر - مع تمام الثقة بالله، وسكون القلب إليه وحده دون غيره.

وقدم المتعلق وهو قوله (على الله) لبيان أن التوكل والاعتماد يجب أن يكون على الله وحده دون سواه.

فتأمل أخى الكريم سمو مبادئ الإسلام ورفعتها واحذر من مسلك النجوى والمسارة في الكلام أمام الآخرين، واعلم أنه من عمل الشيطان لما يسببه ذلك من إدخال الحزن في قلوبهم، ووقوعهم في إساءة الظن فيك، ووضعك نفسك موضع الشك والريبة والاتهام، وفي الأثر «رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه»، أي: فلم يضعها موضع الاتهام، فما أحلى وأحرى أن يتعد المرء عن كل ما من شأنه أن يجعله موضع الريبة والشك، وهذا من حق نفسه وواجبها عليه، وقد قيل:

يهون علينا أن تصاب جسوننا   وتسلم أعراض لنا وعقول

وإن رأيت أخى الكريم من يسلك هذا المسلك فذكره بأن هذا من عمل الشيطان، ولا يجزئك ذلك في نفسك، واعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله عليك وفوض أمرك إلى الله واعتمد عليه يكفك من كل سوء.

الفوائد والعبر:

١ - النهي عن النجوى والمسارة بين اثنين أو بين فريقين دون الثالث مما يجعل الثالث يسيء الظن بالمتناجين ويظن أنه المقصود.

٢ - التعجب من حال الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون إليها من اليهود والمنافقين وغيرهم.

٣ - تناجي اليهود والمنافقين وغيرهم من الكفار بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ﷺ كيداً منهم للرسول ﷺ ولدعوته وللمؤمنين.

- ٤ - مخادعة المنافقين واليهود - لعنهم الله - للرسول ﷺ وتحيتهم له بما لم يحية به الله، بل بالدعاء عليه بالموت.
- ٥ - انخداع اليهود - المغضوب عليهم والمنافقين - بعدم معاجلتهم بالعقوبة بسبب تحيتهم للرسول ﷺ بالدعاء عليه في الباطن.
- ٦ - دفاع الله - عز وجل - عن نبيه ﷺ، والوعيد الشديد لليهود والمنافقين بأن في جهنم كفاية لهم في العذاب وبشر المصير لهم، وأن الله عز وجل يهمل ولا يهتم.
- ٧ - تصدير الخطاب للمؤمنين بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام.
- ٨ - نداء المؤمنين بوصف الإيمان تكريماً وتشريفاً لهم وحضاً على الاتصاف بهذا الوصف وأن امثال ما بعده يعد من مقتضيات الإيمان وعدم امثاله يعد نقصاً في الإيمان.
- ٩ - نهى المؤمنين عن التناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وأمرهم بالتناجي بالبر والتقوى.
- ١٠ - وجوب تقوى الله - عز وجل - والحذر من التشبه باليهود والمنافقين.
- ١١ - إثبات المعاد وحشر العباد إلى الله والحساب والجزاء.
- ١٢ - التحذير من النجوى وأنها من عمل الشيطان وتزيينه لأجل أن يحزن الذين آمنوا.
- ١٣ - ينبغي للمؤمنين عدم الاكتراث بالمتناجين من المنافقين واليهود وغيرهم فإنه لن يصيبهم إلا ما أذن الله به كونا وقدره عليهم.
- ١٤ - وجوب الاعتماد على الله والثقة به والتوكل عليه، وأن ذلك من شرط الإيمان.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾.

رُوي عن قتادة وابن زيد ومقاتل وغيرهم أن الصحابة رضي الله عنهم - إذا كانوا عند رسول الله ﷺ ضنوا بمجالسهم عنده ﷺ فانزل الله تعالى هذه الآية، وأمرهم أن يفسح بعضهم لبعض^(١).

قوله ﴿إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ﴾.

«إذا» ظرفية شرطية غير عاملة «قيل» فعل الشرط (فافسحوا) جواب الشرط، وقرن بالفاء لأنه جملة طلبية.

(تفسحوا) أي: توسعوا.

(في المجالس) قرأ عاصم (في المجالس) على الجمع وقرأ الباقر (في المجلس) على الأفراد. (فافسحوا) أي: فتوسعوا.

والمعنى: إذا قيل لكم توسعوا في المجالس فتوسعوا فيها ليجد القادم مكاناً للجلوس، وهو شامل لمجلس الرسول ﷺ وغيره من مجالس العلم والقتال وغيرها.

وهو أدب رفيع من آداب الإسلام يؤلف بين القلوب ويجلب المحبة ويحقق معنى الأخوة. ولك أن تتصور مدى غبطة من فسح له إخوانه للجلوس بينهم ومدى محبته لهم يود أن يفتح لهم صدره. وفي المقابل لك أن تتصور من جاء ليجلس فقول بالأنانية وحب الذات ولم يفسح له، ما مدى كراهته لهم.

وفي قوله (إذا قيل لكم) بهذه الصيغة دلالة على أنه ينبغي امتثال ما جاء في الآية من الأمر بالتفصح أي كان القائل، فلا يلزم أن يكون القائل ذا مكانة، بل يجب التفصح لكل من طلب ذلك، ولكل من يريد الجلوس، ما أمكن ذلك.

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا»^(٢).

(١) أخرجه عن قتادة وابن زيد الطبري في «جامع البيان» ٢٢/٤٧٧-٤٧٨، وأخرجه عن مقاتل ابن أبي حاتم مطولاً في «تفسير» ٣٣٤٣/١٠-٣٣٤٤.

(٢) أخرجه مسلم في السلام - تحريم إقامة المسلم من موضعه المباح الذي سبق إليه ٢١٧٧.

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ قال: « لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه، ثم يجلس فيه، ولكن افسحوا ففسح الله لكم »^(١).

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: « لا يقيم أحدكم أخاه يوم الجمعة، ولكن ليقل: افسحوا »^(٢).

وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال: « لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما »^(٣).

﴿يَسَّحَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ أي: يوسع الله لكم، وهذا يدل على أن الجزء من جنس العمل، كما قال - عز وجل - ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ﴾ [الرحمن: ٦٠] ولم يقل: «يفسح الله لكم في المجالس» ليشمل هذا الوعد من الله - عز وجل - الفسحة والتوسعة في كل شيء من أمور دينهم ودنياهم وآخرتهم، في أعمالهم وأعمارهم وأولادهم وأهليهم وأرزاقهم وأموالهم وصدورهم، وفي منازلهم في الجنة؛ وفي كل شيء، فله الفضل والمنة - يعطي الجزيل على القليل.

﴿وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا﴾ قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر وحفص عن عاصم بضم الشين في الموضعين. وقرأ الباقون بكسرها.

والنشور لغة الارتفاع، ومنه يقال للأرض المرتفعة: نشز، ونشاز، ومنه يقال للمرأة المرتفعة على زوجها المتعالية عليه: « ناشز » وكذلك يقال للرجل إذا تعالى وارتفع على زوجته، قال تعالى: ﴿وَالَّتِي خَافُونَ نُشُورَهُنَّ﴾ [النساء: ٣٤]، وقال تعالى: ﴿وَإِنْ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ [النساء: ١٢٨].

والمعنى: وإذا قيل ارتفعوا وانهضوا من مجالسكم فارتفعوا وانهضوا منها سواء كان النهوض لقتال عدو، أو لصلاة، أو لأي عمل خيري، أو لانتهاة المجلس، أو ليجلس من جاءت نوبته في المجلس إذ قد يكون المجلس صغيراً، والمصلحة تستدعي جلوس القادمين ونهوض الجالسين وارتفاعهم فيكون الجلوس فيه بالتناوب ليحصل كل على نوبته ويأخذ حاجته، بل إن هذا التناوب ينبغي أن يكون في المسجد إذا كان صغيراً لا يتسع أن يصلي فيه

(١) أخرجه أحمد ٢/٣٣٨، ٤٣٨، ٥٢٣.

(٢) أخرجه الشافعي في « الأم » ١/١٨١، وفي مسنده انظر: مسند الشافعي على الأم ٦/١٠٣.

(٣) أخرجه أبو داود في الأدب ٤٨٤٥، والترمذي في الأدب ٢٧٥٢.

الناس جماعة واحدة، بحيث يصلي فيه جماعة، ثم يخرجون ثم يصلي من بعدهم وهكذا. وليس معنى ذلك أن يقام الإنسان من مجلسه ويجلس فيه، فهذا لا يجوز قال ﷺ: «لا يقيمن الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه»^(١). بل قال ﷺ: «إذا قام أحدكم من المجلس ثم رجع إليه فهو أحق به»^(٢).

وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يجلس في المكان الذي يقوم له صاحبه عنه^(٣). قال ابن كثير^(٤): «وفي الحديث المروي في السنن: أن رسول الله ﷺ - كان يجلس حيث انتهى به المجلس. ولكن حيث يجلس يكون صدر ذلك المجلس، وكان الصحابة - رضي الله عنهم - يجلسون منه على مراتبهم، فالصديق يجلسه عن يمينه، وعمر عن يساره، وبين يديه - غالباً - عثمان وعلي، لأنهما كانا ممن يكتب الوحي، وكان يأمرهم بذلك. كما في حديث أبي مسعود - رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ - كان يقول: «يليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم - ثلاثاً، وإياكم وهشاشات الأسواق»^(٥).

وما ذاك إلا ليعقلوا عنه ما يقوله - صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان هذا أمره لهم في الصلاة أن يليه العقلاء ثم العلماء، فبطريق الأولى أن يكون ذلك في غير الصلاة. أما القيام للقادم فقد اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من أجازاه محتجاً بقوله ﷺ للمسلمين لما أقبل سعد بن معاذ - رضي الله عنه في قصة حكمه في بني قريظة: «قوموا إلى سيدكم»^(٦). ومن أهل العلم من قال لا يجوز ذلك لقوله ﷺ: «من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار»^(٧).

ومن أهل العلم من فصل في ذلك فقال: يجوز عند القدوم من سفر، وللحاكم في محل ولايته، كما دلت عليه قصة سعد بن معاذ - رضي الله عنه - فإنه لما استقدمه النبي ﷺ حاكماً في بني قريظة، فرآه مقبلاً أمر المسلمين بالقيام له، ليكون أنفذ لحكمه - والله أعلم.

(١) سبق تخريجه.

(٢) أخرجه مسلم في السلام - إذا قام من مجلسه ثم عاد ٢١٧٩ - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه.

(٣) انظر «تفسير ابن كثير» ٧٣ / ٨.

(٤) في «تفسيره» ٧٢ / ٨.

(٥) أخرجه مسلم في الصلاة - نربة الصفوف وإقامتها ٤٣٢، وأبو داود في الصلاة ٦٧٤، والترمذي في الصلاة ٢٢٨.

(٦) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ٣٠٤٣، ومسلم في الجهاد والسير ١٧٦٨، وأبو داود في الأدب ٥٢١٥ - من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

(٧) أخرجه أبو داود في الأدب ٥٢٢٩، والترمذي في الأدب ٢٧٥٥ - من حديث معاوية رضي الله عنه.

قالوا: وأما اتخاذ ذلك ديدناً فإنه من شعار العجم. وقد جاء في السنن: «أنه لم يكن شخص أحب إليهم - يعني الصحابة - رضي الله عنهم - من رسول الله ﷺ - وكانوا إذا جاء لا يقومون له، لما يعلمون من كراهيته لذلك»^(١).

ويظهر - والله أعلم - أن المنع من ذلك إذا اتخذ ذلك عادة على سبيل التعظيم - أما إذا كان القيام لأجل الترحيب بالقادم والسلام عليه ومصافحته ومعانقته، فلا إشكال في هذا؛ لأن هذا مما يدخل المحبة والسرور والألفة بين المسلمين، وهذا أمر مطلوب شرعاً، إذ لا يجوز البرود والتباعد حينما يلتقي المسلمون بعضهم ببعض، بل ينبغي إشعار كل منهما الآخر بمحبة اللقاء وبخالص الود والمحبة، وقطع الطريق أمام منافذ الشيطان الذي يسعى جاهداً لبث أسباب الفرقة والجفاء بين المسلمين، ولهذا شرع الإسلام السلام تحية الإسلام، وشرع المصافحة، وأمر بالهدية، والإحسان ونحو ذلك كل ذلك لترسيخ مبادئ الأخوة الإيمانية بين المسلمين.

﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾. كسرت العين من الفعل «يرفع» للتقاء الساكنين.

أي: يرفع الله ويعلي مكانة الذين آمنوا منكم وأهل العلم درجات، أي: منازل ومراتب حسب قوة إيمانهم، وحسب علمهم وعملهم بما علموا.

والمناسبة واضحة بين مكانة أهل الإيمان والعلم، وبين الأمر بالتفصح في المجالس والارتقاء منها وآداب المجالس من وجوه عدة:

الأول: الإشارة والتنبيه إلى أن من أهم المجالس إن لم يكن أهمها مجالس الإيمان والعلم، كما كان الصحابة - رضي الله عنهم - يقول أحدهم للآخر: «اجلس بنا نؤمن ساعة».

وهي رياض الجنة، كما قال - ﷺ -: «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا» قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: «خلق الذكر»^(٢).

وقال ﷺ: «ما جلس قوم قط في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم إلا أنزل الله عليهم السكينة، وحفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة، وذكرهم الله فيمن عنده»^(٣).

(١) أخرجه الترمذي في الأدب ٢٧٥٤ - من حديث أنس - رضي الله عنه - وقال: «حديث حسن صحيح».

(٢) أخرجه الترمذي في الدعوات ٣٥٠٩ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ٢٦٩٩، وأبو داود وفي الصلاة ١٤٥٥، والترمذي في القراءات ٢٩٤٥، وابن ماجه في المقدمة ٢٢٥ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

ومر ثلاثة نفر بمجلس النبي ﷺ فوجد أحدهم فرجة فجلس، وجلس أحدهم خلف المجلس، وأعرض الثالث: فقال النبي ﷺ: «ألا أخبركم بخبر النفر الثلاثة، أما أحدهم فأرى فأواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه»^(١).
الوجه الثاني من أوجه المناسبة بين أول الآية وآخرها أن التادب بأداب المجالس من التفسح والارتفاع عند الحاجة، وغير ذلك إنما هو من صفات أهل الإيمان والعلم الذين وفقهم الله للعلم النافع والعمل الصالح، والذين يعلمون فضل هذه الآداب، وأنهم يوزجون عليها.

الوجه الثالث: الإشارة إلى تقديم أهل الإيمان والعلم في المجالس لفضلهم ومكانتهم بحيث تطيب أنفس الجالسين بالفصح لهم وتقديمهم لإيمانهم وعلمهم وقد قال ﷺ: «أنزلوا الناس منازلهم»^(٢).

لكن لا ينبغي أن يقام من سبق من مجلسه ليجلس فيه غيره.
قوله: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ﴾ الخطاب للمؤمنين، أي: يرفع الله الذين صدقوا بقلوبهم والستهم وانقادوا بجوارحهم ظاهراً وباطناً.

والمعنى: أن الله عز وجل يعلي منازلهم، ويرفع قدرهم في الدنيا بين الناس، وفي الآخرة بالجنة، فهم أكرم الناس وأعزهم عند الله عز وجل - وعند خلقه، كما قال عز وجل: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَوُّكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣].

وقال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمِرَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [المنافقون: ٨]، وقال تعالى: ﴿أَفَنَنْبِئِي مُبْكًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ بَنَى سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الملك: ٢٢]، وقال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ يَسْتَوِي الظُّلُمْتُ وَالنُّورُ﴾ [الرعد: ١٦].

وقال تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ﴾ [فاطر: ٢٢]، وقال تعالى: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَتَلَّ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا﴾ [الأنعام: ١٢٢].

وفي قوله ﴿الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ﴾ دلالة على أن المؤمن في حاجة دائماً وفي كل حال إلى

(١) أخرجه البخاري في العلم ٦٦، ومسلم في السلام ٢١٧٦، والترمذي في الاستئذان ٢٧٢٤ - من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه.

(٢) أخرجه أبو داود في الأدب ٤٨٤٢ - من حديث عائشة رضي الله عنها

الإيمان؛ توفيقاً من الله له، وزيادة منه، وثباتاً عليه، كما قال تعالى: ﴿يَتَّخِذُهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَأْشُورًا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [النساء: ١٣٦]، وكما في قول المؤمنين المصلين: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: ٦].

﴿وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ معطوف على قوله ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي: ويرفع الله الذين جمعوا بين الإيمان والعلم، فيعلمي منازلهم، ويرفع قدرهم، ويعلي شأنهم في الدنيا بين الناس، وفي الآخرة بالجنات و﴿دَرَجَاتٍ﴾ أي: منازل ومراتب، ونكرت للتعظيم والتفخيم، أي: منازل ومراتب عظيمة لا يقدر قدرها ولا يعلمها إلا الله عز وجل الذي منحها لهم.

قال ابن القيم^(١): «واللام في العلم ليست للاستغراق، وإنما هي للعهد، أي: العلم الذي بعث الله به نبيه ﷺ، وإذا كانوا قد أوتوا هذا العلم كان اتباعهم واجباً».

عن ابن عباس رضي الله عنهما - أنه قال: «تفسير هذه الآية: يرفع الله الذين آمنوا منكم وأوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم درجات»^(٢).

فيرفع الله عز وجل الذين آمنوا منازل ومراتب عالية، ويرفع الذين جمعوا بين الإيمان والعلم منازل ومراتب أعلى من ذلك قال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [الزمر: ٩]، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨].

وقال ﷺ: «من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله له به طريقاً من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضى لطالب العلم، وإن العالم يستغفر له من في السموات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر»^(٣).

وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة: أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب بعسفان، وكان عمر استعمله على مكة، فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟

(١) انظر «بدائع التفسير» ٤/ ٤٢٠.

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١٠/ ٣٣٤٤.

(٣) أخرجه أبو داود في العلم ٣٦٤١، والترمذي في العلم ٢٦٨٢، وابن ماجه في المقدمة ٢٢٣ - من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه.

قال: استخلفت عليهم ابن أبزي. قال: وما ابن أبزي؟ فقال: رجل من موالينا، فقال عمر: استخلفت عليهم مولى؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض، قاض، فقال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم ﷺ قد قال: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين»^(١).

وعن مطرف بن عبد الله قال: «إنك لتلقى الرجلين: أحدهما أكثر صوماً و صلاة و صدقة، والآخر أفضل منه بوناً بعيداً. قيل له: وكيف ذاك؟ فقال: هو أشدهما ورعاً لله عن محارمه»^(٢).

قال علي - رضي الله عنه:

ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم
فعلش بعلم ولا تطلب به بدلاً
وقال الآخر:

العلم يرفع بيتاً لا عماد له
وقال الشافعي^(٣) رحمه الله:

تعلم فليس المرء يولد عالماً
وإن كبير القوم لاعلم عنده
وإن صغير القوم إن كان عالماً
وقال الشافعي أيضاً^(٤):

رأيت العلم صاحبه كريم
وليس يزال يرفعه إلى أن
ويثبونه في كل حال
فلولا العلم ما سعدت رجال
ولو ولدته آباء لثام
يُعظم أمره القوم الكرام
كراعي الضأن تبعه الثوام
ولا عرف الحلال ولا الحرام

(١) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين - فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه ٨١٧، وابن ماجه في المقدمة ٢١٨، وأحمد ٣٥/١.

(٢) أخرجه أحمد في الزهد ص ٢٤٠.

(٣) انظر «ديوانه» ص ٩٩.

(٤) انظر «ديوانه» ص ١٠٥.

وقال أيضاً^(١) :

ومن لم يذق ذل التعلم ساعة
تجرع ذل الجهل طول حياته
ومن فاتته التعليم وقت شبابه
فكبر عليه أربعاً لو فاتته
وذات الفتى والله بالعلم والتقى
إذا لم يكونا لا اعتبار لذاته

قال ابن تيمية^(٢) في كلامه على قوله تعالى: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾: «خصص سبحانه رفعه بالأقدار والدرجات الذين أوتوا العلم والإيمان، وهم الذين استشهد الله بهم في قوله تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَابِئًا بِأَلْقُسُطِ﴾ [آل عمران: ١٨].

وأخبر أنهم هم الذين يرون ما أنزل إلى الرسول هو الحق بقوله تعالى: ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ﴾ [سبا: ٦].

فدل على أن تعلم الحجة والقيام بها يرفع درجات من يرفعها، كما قال تعالى: ﴿تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن شَاءَ﴾ [يوسف: ٧٦] قال زيد بن أسلم: «بالعلم».

قال ابن تيمية: رفع الدرجات والأقدار على قدر معاملة القلوب بالعلم والإيمان، فكم من يجتهد القرآن في اليوم مرة أو مرتين، وآخر لا يفطر، وغيرهم أقل عبادة منهم، وارفع قدرًا في قلوب الأمة، فهذا كرز بن وبرة، وكهمس، وابن طارق، يجتهدون القرآن في الشهر تسعين مرة، وحال ابن المسبب وابن سيرين والحسن وغيرهم في القلوب أرفع، وكذلك ترى كثيراً من يلبس الصوف ويهجر الشهوات، ويتقشف، وغيره ممن لا بدانيه في ذلك من أهل العلم والإيمان أعظم في القلوب، وأحلى عند النفوس.. وإنما نالوا ذلك بقوة يقينهم بما جاء به الرسول ﷺ، وكمال تصديقه في قلوبهم ووده ومحبه، وأن يكون الدين كله لله، فإن أرفع درجات القلوب فرحها التام بما جاء به الرسول ﷺ وابتهاجها وسرورها، كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ [الرعد: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾ [يونس: ٥٨] بفضل الله ورحمته القرآن والإيمان، من فرح به فرح بأعظم مفروح به، ومن فرح بغيره فقد ظلم

(١) انظر «ديوانه» ص ٣٨.

(٢) انظر: «دقائق التفسير» ٥/ ٥-٧.

نفسه، ووضع الفرح في غير موضعه، فإذا استقر في القلب، وتمكن فيه العلم بكفايته لعبده ورحمته له وحلمه عنده، وبره به، وإحسانه إليه على الدوام، أوجب له الفرح والسرور أعظم من فرح كل محب بكل محبوب سواء، فلا يزال - مترقياً في درجات العلو والارتفاع بحسب رقيه في هذه المعارف - هذا في باب معرفة الأسماء والصفات.

وأما في «باب فهم القرآن» فهو دائم التفكير في معانيه، والتدبر لألفاظه، واستغنائه بمعاني القرآن وحكمه عن غيره من كلام الناس، وإذا سمع شيئاً من كلام الناس وعلومهم عرضه على القرآن، فإن شهد له بالتركية قبله وإلا رده، وإن لم يشهد له بقبول ولا رد وقفه، وهمته عاكفة على مراد ربه من كلامه، ولا يجعل همته فيما حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآن، إما بالوسوسة في خروج حروفه، وترقيقها، وتفخيمها، وإمالتها، والنطق بالمد الطويل، والقصير، والمتوسط، وغير ذلك فإن هذا حائل للقلوب قاطع لها عن فهم مراد الرب من كلامه، وكذلك شغل بـ «أنذرتهم» وضم الميم من «عليهم» ووصلها بالواو، وكسر الهاء أو ضمها ونحو ذلك، وكذلك مراعاة النغم، وتحسين الصوت. وكذلك تتبع وجوه الإعراب، واستخراج التاويلات المستكرهة التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالبيان.

وكذلك صرف الذهن إلى حكاية أقوال الناس، ونتائج أفكارهم. وكذلك تأويل القرآن على قول من قلده دينه أو مذهبه، فهو يتعسف بكل طريق، حتى يجعل القرآن تبعاً لمذهبه وتقوية لقول إمامه، وكل هؤلاء محجوبون بما لديهم عن فهم مراد الله من كلامه في كثير من ذلك أو أكثره، وكذلك يظن من لم يقدر القرآن حق قدره أنه غير كاف في معرفة التوحيد والأسماء والصفات، وما يجب لله وينزه عنه، بل الكافي في ذلك عقول الحيارى والمتهوكين الذين كل منهم قد خالف صريح القرآن مخالفة ظاهرة، وهؤلاء أغلظ الناس حجاباً عن فهم كتاب الله تعالى.

قوله ﴿وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ أي: والله - عز وجل - بمعملكم، أو بالذي تعملونه ذو خبرة تامة واطلاع وعلم، لا تخفى عليه خافية وسيجزي كلاً بعمله.

الفوائد والعبر :

١- تصدير الخطاب للمؤمنين بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام، وندأؤهم بوصف الإيمان لتكريمهم وتشريفهم والحث على الانتصاف بهذا الوصف، وأن امتثال ما

ذكر بعد هذا النداء من مقتضيات الإيمان وعدم امثاله نقص في الإيمان.

٢- الحث على التفسح والتوسع في المجالس، ويتأكد أو يجب إذا طلب ذلك من الجالسين.

٣- أن الجزاء من جنس العمل، فمن تفسحوا وتوسعوا ليجلس إخوانهم القادمون فسح الله لهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم، في أعمالهم وأعمارهم وأرزاقهم وصدروهم ومنازلهم في الجنة وغير ذلك.

٤- الحث على الارتفاع والقيام من المجالس إذا طلب ذلك، ويتأكد ذلك أو يجب حسب الحاجة.

٥- سمو آداب الإسلام وحرصه على ما يؤلف القلوب ويحفظها من الضغائن والأنانية.

٦- علو منازل المؤمنين ورفعة درجاتهم وقدرهم في الدنيا والآخرة.

٧- فضل أهل العلم وعلو مراتبهم وقدرهم على غيرهم في الدنيا والآخرة.

٨- إثبات اسم الله - عز وجل - «الخبير» وخبرته وإطلاعه وعلمه بأعمال العباد وغيرها، وفيه وعد للمحسنين ووعيد للمسيئين.

﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَجَّيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ جُنُودِكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ﴿٥٦﴾ مَا شَفَعْنَا أَنْ نَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ جُنُودِكُمْ صَدَقَةً فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقْبِرُوا الصَّلَاةَ وَنَاثُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ ﴿٥٧﴾. توقيراً واحتراماً وتعظيماً للرسول ﷺ وتخفيفاً عليه، وحفاظاً على وقته وتوقيراً له الذي هو للأمة كلها أمر الله عز وجل بتقديم الصدقة بين يدي مناجاته - ﷺ -

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله ﴿فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ جُنُودِكُمْ صَدَقَةٌ﴾: «وذلك أن المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله ﷺ حتى شقوا عليه، فأراد الله أن يخفف عن نبيه عليه السلام..»^(١).

قوله: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَجَّيْتُمُ الرَّسُولَ﴾.

أي: إذا أراد أحدكم أن يناجي الرسول ﷺ، أي: يسأله فيما بينه وبينه. ﴿فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ جُنُودِكُمْ صَدَقَةٌ﴾ أي: فادفعوا أمام وقيل نحواكم صدقة تصدقون بها على المساكين والفقراء، فمعنى بين يدي الشيء: أمامه وقبيله وقدامه. ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ﴾ الإشارة للمصدر المأخوذ من قوله (فقدموا) أي: تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول ﷺ (خير لكم وأطهر) من عدمه.

ومعنى ﴿خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ﴾ أي: أن فيه الخير لكم في الدنيا والآخرة، والطهارة والتزكية لقلوبكم وأعمالكم من الإثم، ومن ذلك أن تكون المناجاة عند الحاجة. قال ابن كثير^(٢): «أن يقدم بين يدي ذلك صدقة تطهره وتزكيه وتؤمله لأن يصلح لهذا المقام».

عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «لما نزلت ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَجَّيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ جُنُودِكُمْ صَدَقَةٌ﴾ قال لي النبي ﷺ: «ما ترى ديناراً؟ قلت: لا يطبقونه. قال: «نصف دينار؟ قلت: لا يطبقونه. قال: «ما ترى؟ قلت: شعيرة. فقال النبي ﷺ: «إنك زهيد» قال علي: في خفف عن هذه الأمة»^(٣).

(١) سيأتي تحريجه.

(٢) في «تفسير» ٧٥/٨.

(٣) أخرجه الترمذي في تفسير سورة المجادلة ٣٣٠٠، والطبري في «جامع البيان» ٢٢/٢٢-٢٢-٢٢، والنحاس في «التاسخ» ٥٤/٣-٥٤، الأثر ٨٦٤، وابن الجوزي في «ناسخ القرآن» ص ٤٧٨. وقال الترمذي: «حسن غريب».

قال الترمذي: « قوله: شعيرة» يعني وزن شعيرة من ذهب».

﴿فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا﴾ أي: فإن لم تجدوا ما تتصدقون به وعجزتم عن ذلك.

﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ «الغفور» و «الرحيم» من أسماء الله عز وجل - يدل «الغفور» على إثبات صفة المغفرة الواسعة لله عز وجل، وهي ستر الذنب عن الخلق والتجاوز عن العقوبة. ويدل «الرحيم» على إثبات صفة الرحمة الواسعة لله عز وجل، رحمة ذاتية ثابتة لله عز وجل، ورحمة فعلية، رحمة عامة، ورحمة خاصة.

والمعنى: فإن الله غفور رحيم لمن لم يجد الصدقة فيغفر له ويتجاوز عنه برحمته بحيث يجوز له مناجاة الرسول بدون الصدقة، لأن الله عز وجل - لا يكلف نفساً إلا وسعها.

﴿وَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ جُنُوحِكُمْ صَدَقْتُمْ﴾.

الهمزة للاستفهام التقريري، أي: أخفتم وخشيتم الفاقة والفقر من تقديم الصدقة بين يدي المناجاة، وثقل عليكم ذلك، وخفتم من استمرار هذا الحكم عليكم من وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول ﷺ .

﴿فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ الفاء: استثنائية، أي: فإذا لم تفعلوا ما أمركم الله به من تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول ﷺ - وامتنعتم من المناجاة خوف الصدقة، أو ناجيتموه ولم تقدموا الصدقة.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: « قوله ﴿فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ جُنُوحِكُمْ صَدَقَةٌ﴾ وذلك أن المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله - ﷺ - حتى شقوا عليه، فأراد الله أن يخفف عن نبيه - عليه السلام - فلما قال ذلك صبر كثير من الناس وكفوا عن المسألة، فأنزل الله بعد هذا ﴿وَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ جُنُوحِكُمْ صَدَقْتُمْ فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ فوسع الله عليهم»^(١).

وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: « آية في كتاب الله - عز وجل - لم يعمل بها أحد قبلي، ولا يعمل بها أحد بعدي، كان عندي دينار فصرفته بعشرة دراهم، فكنت إذا ناجيت رسول الله - ﷺ - تصدقت بدرهم، فنسخت ولم يعمل بها أحد قبلي، ولا يعمل بها أحد بعدي، ثم تلا هذه الآية ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَجَّيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ

(١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٤٨٤/٢٢، وابن أبي حاتم في «تفسيره» ٣٣٤٤/١٠.

يَدَىٰ يَخُونُكَ ۖ صَدَقَهُ ۖ ﴿الآية﴾^(١).

وعن مجاهد قال: «نهوا عن مناجاة النبي - ﷺ - حتى يتصدقوا، فلم يناهجه إلا علي ابن أبي طالب، قدم ديناراً صدقة تصدق به، ثم ناجى النبي ﷺ، فسأله عن عشر خصال، ثم أنزلت الرخصة»^(٢).

وعن سلمة بن كهيل: ﴿يَتَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَجِئْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيَّ يَخُونُكَ صَدَقَهُ﴾ قال: «أول من عمل بها علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ثم نسخت»^(٣).
﴿وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ التوبة من الله - عز وجل - على عباده معناها: توفيقهم للتوبة، وقبولها منهم، كما قال عز وجل: ﴿فَمَنْ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا﴾ [التوبة: ١١٨] وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْمُو عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾ [الشورى: ٢٥].

ومعنى قوله ﴿وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ أي: وتاب الله عليكم في عدم تقديمكم الصدقة بين يدي مناجاته ﷺ - وإشفاقكم من ذلك فتاب عليكم وعفا عنكم ونسخ ذلك ورفع عنكم. فسخ الله عز وجل وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول ﷺ لما أشفقوا منها، ولم يفعلوها برفع وجوب ذلك، فأباح لهم مناجاته - ﷺ - بدون تقديم الصدقة توبة من الله عز وجل - عليهم.

وتعد هذه الواقعة من أوضح وقائع النسخ في القرآن الكريم وأصحها. والنسخ فيها إلى غير بدل.

﴿فَأَقِمْوُا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ الفاء رابطة لجواب الشرط، أي: فأقيموا الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، لتكون صلاة تامة كاملة، وهذا هو السر في التعبير بالأمر بإقامة الصلاة، دون أن يقول: «صلوا» والصلاة: لغة الدعاء، وشرعاً: التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال معلومة مفتحة بالتكبير ختمة بالتسليم، والمراد بالصلاة هنا الصلوات الخمس وغيرها من النوافل.

(وآتوا الزكاة) معطوف على ما قبله، أي: وأعطوا الزكاة وأدفعوها لمستحقيها. وقدم الصلاة لأنها عمود الإسلام وأعظم العبادات البدنية بعد الشهادتين، وعطف عليها الزكاة لأنها أعظم العبادات المالية، وهما القريتان في القرآن الكريم في نحو اثنتين

(١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٤٨٣/٢٢.

(٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٤٨٢/٢٢ - ٤٨٣.

(٣) أخرجه النحاس في «الناسخ والنسخ» ٥٤/٣ - الأثر ٨٦٣.

وثمانين موضعاً، فخصهما بالذكر لعظم مكانتهما في الإسلام.

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ هذا من عطف العام على الخاص، فأمر أولاً بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم عطف عليهما بالأمر بطاعة الله ورسوله، وذلك لبيان عظم منزلة الصلاة والزكاة، وهما من طاعة الله ورسوله.

والطاعة: فعل المأمور واجتناب المحذور، أي: أطيعوا الله ورسوله في فعل ما أمر الله به ورسوله، واجتناب ما نهى الله عنه ورسوله.

وعطف اسم الرسول ﷺ أو وصفه على اسم الله عز وجل - بالواو التي تقتضي التشريك، لأن طاعة الرسول - ﷺ - من طاعة الله، كما قال عز وجل ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠].

وفي الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله بعد توبة الله عليهم في إحجامهم عن تقديم الصدقة بين يدي المناجاة إشعار بوجوب الإكثار من العمل الصالح بعد التوبة عليهم شكراً لله على ذلك التخفيف، وأن المطلوب من العبد الاستمرار على طاعة الله عز وجل حتى يلقي الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ [الحجر: ٩٩].

﴿وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ «الخبير» اسم من أسماء الله عز وجل على وزن «فعليل»، يدل على سعة خبرته عز وجل و «الخبير» هو المطلع على بواطن الأمور ودقائقها وخفياتها فاطلاعه على ظواهرها وجلالاتها وجليلاتها من باب أولى.

(بما تعملون) أي: بالذي تعملون، أو بعملكم، وفي هذا وعد ووعد، وعد لمن أقام الصلاة وآتى الزكاة وأطاع الله ورسوله، ووعد لمن خالف ذلك لأن مقتضى خبرته عز وجل أن يجاسب الخلائق، ويجازي كلأ بعمله.

الفوائد والعبر:

١ - تصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام وتشريف المؤمنين وتكريمهم بندايمهم بوصف الإيمان، والحث على الاتصاف به، وعلى امتثال ما ذكر بعد النداء بهذا الوصف.

٢ - إيجاب تقديم الصدقة قبل مناجاة الرسول ﷺ ومسارته تخفيفاً عليه ﷺ وحفاظاً على وقته ومشاغله في الدعوة وفي الأمة. وهكذا ينبغي تقدير أوقات ذوي

المسؤوليات الكبيرة في الأمة.

٣ - في إيجاب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول ﷺ خير للمؤمنين وتزكية لقلوبهم وأعمالهم بحيث تكون مناجاتهم عند الحاجة.

٤ - أن إيجاب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول ﷺ على الواحد أما من لم يجد فلا شيء عليه ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، ولهذا قال ﴿فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

٥ - إثبات اسمين من أسماء الله عز وجل، وهما «الغفور» و «الرحيم» وصفة المغفرة والرحمة الواسعتين، لهذا رحم وغفر لمن لم يجد الصدقة وأباح له مناجاة الرسول ﷺ بدونها.

٦ - إشفاق المؤمنين وخشيتهم من تقديم الصدقة بين يدي المناجاة وثقلها عليهم.

٧ - توبة الله - عز وجل - على المؤمنين ومغفرته ورحمته لهم ونسخ وجوب تقديم الصدقة عليهم بين يدي مناجاة الرسول ﷺ لما شق عليهم ذلك ولم يتناجوه خشية تقديم الصدقة.

٨ - وجوب إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله ففي ذلك تكفير السيئات، ورفع الدرجات.

٩ - عظم مكانة الصلاة والزكاة بين الطاعات لهذا خصهما بالذكر.

١٠ - إثبات اسم الله - عز وجل «الخبير» وخبرته - عز وجل - التامة، وعلمه الواسع، وإحاطته بأعمال العباد، وفي هذا وعد للمؤمنين ووعد للمكذبين.

وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَسُوءُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَبِئْسَ الْكِفَارُ مِنْ أَحْسَنِ الْقُبُورِ﴾ [المنحنة: ١٣].

ومعنى: ﴿تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ أي: جعلوهم أولياء يوالونهم ويمالئونهم في الباطن قال الطبري^(١): «ألم تنظر بعين قلبك يا محمد، فترى إلى القوم الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم، وهم المنافقون، تولوا اليهود وناصحوهم».

﴿وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمُ﴾ أي: أن هؤلاء المنافقين ليسوا منكم أيها المؤمنون، ولا منهم، أي: ولا من اليهود والمشركون، بل هم كما قال الله عنهم: ﴿مُذَبِّحِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ﴾ [النساء: ١٤٣].

وقال تعالى: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُونَ﴾ [البقرة: ١٤].

﴿وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ﴾ أي: ويحلف هؤلاء المنافقون، (على الكذب) أي: كذباً، وعلى أمور كاذبة.

﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ الواو: حالية، أي: والحال أنهم يعلمون أنهم كاذبون في حلفهم.

قال ابن كثير^(٢): «يعني المنافقين يحلفون على الكذب وهم عالمون بأنهم كاذبون فيما حلفوا، وهي اليمين الغموس، ولا سيما في مثل حالهم اللعين، عياداً بالله منه، فإنهم كانوا إذا لقوا الذين آمنوا، وإذا جاءوا الرسول حلفوا بالله أنهم مؤمنون، وهم في ذلك يعلمون أنهم يكذبون فيما حلفوا به، لأنهم لا يعتقدون صدق ما قالوه، وإن كان في نفس الأمر مطابقاً، ولهذا شهد الله بكذبهم في إيمانهم وشهادتهم لذلك».

وهذا ديدن المنافقين الحلف وهم كاذبون، كما قال عز وجل في سورة المنافقين ﴿وَإِذَا جَاءَهُ السَّائِقُونَ قَالُوا تَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ السَّائِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ [الآية: ١].

وقال تعالى ﴿وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ [التوبة: ٤٢].

وقال تعالى: ﴿وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ بِنُكْرٍ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرُقُونَ

(١) في «جامع البيان» ٤٨٧/٢٢.

(٢) في «تفسيره» ٧٧/٨.

﴿التوبة: ٥٦﴾، وقال تعالى: ﴿يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ﴾ [التوبة: ٧٤].

وقال تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ﴾ [النور: ٥٣].
وقال تعالى: ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ﴾ [المائدة: ٥٣].
﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا﴾.

(أعدّ: هبأ وجهز وأرصد (لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا) أي: عذاباً شديداً من حيث كَيْفِيَّتِهِ وَكَمِيَّتِهِ حسياً ومعنوياً، لا يعلم مدى شدته إلا من وصفه بهذا، وهو الله عز وجل شديد العقاب، وذلك بسبب نفاقهم وموالاتهم الكافرين، عذاباً عاجلاً في الدنيا من القلق والحيرة والتذبذب والشقاء النفسي، كما قال عز وجل: ﴿يَحْشَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ﴾ [المنافقون: ٤].
فهم دائماً في خوف وقلق بسبب نفاقهم وكونهم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مع ما يصيبهم من المصائب في الأنفس والأموال وغير ذلك.

وأعد لهم عذاباً شديداً في الآخرة في النار فهم أشد أهل النار عذاباً كما قال عز وجل: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾ [النساء: ١٤٥].
﴿إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ هذه الجملة كالتعليل لما قبلها، و «سَاء» بمعنى قبح، و «ما» مصدرية أو موصولة، أي: ساء عملهم، أو ساء الذي كانوا يعملون.

والمعنى: أن الله عز وجل - أعد لهم العذاب الشديد لسوء أعمالهم وقبحها، أو بسبب أعمالهم السيئة القبيحة وهي نفاقهم وموالاتهم اليهود والمشركين ونصحهم لهم، ومعاداتهم المؤمنين وغشهم لهم، فليس هناك عمل وضع أسوأ من عمل المنافقين وصنيعهم - عياذاً بالله من ذلك.

﴿اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ هذا كقولهم في سورة المنافقين ﴿اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الآية: ٢]

أي: جعلوا حلفهم وقاية وسترًا لأنفسهم وأموالهم وذرائعهم، فآثروا الإيمان وابطنوا الكفر، وأقسموا بالإيمان المغلظة الكاذبة أنهم مع المؤمنين، وكلما افتضح شيء من أمرهم اتقوا بالإيمان الكاذبة، كما قال عز وجل عنهم ﴿سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لَيَرْضَوْنَكُمْ عَنْهُمْ﴾ [التوبة: ٩٥]، وقال تعالى: ﴿يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لَيَرْضَوْنَكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ﴾ [التوبة: ٦٢]، وقال تعالى: ﴿يَحْلِفُونَ لَكُمْ لَيَرْضَوْنَكُمْ فَإِنْ رَضُوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ [التوبة: ٩٦].

﴿فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي: أعرضوا عن سبيل الله وطريقه وهو الإيمان بالله ظاهراً وباطناً، واكتفوا بدعوى الإيمان ظاهراً، وتوكيد ذلك بالإيمان الكاذبة.

وصدوا غيرهم عن سبيل الله حيث اغتر بهم من لا يعرف حقيقتهم، فصدقهم وقلدهم واطمان إليهم فصدوه عن الحق.

﴿فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ أي: فلهم بسبب جعلهم الأيمان الكاذبة وقاية لهم وصددهم عن سبيل الله بأنفسهم ولغيرهم (عذاب مهين) أي: يهينهم ويذلهم، فهو عذاب شديد للأجسام، وعذاب مهين للقلوب بالذل والهوان والتبكيك والتوبيخ، كما قال عز وجل ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ [الدخان: ٤٩]، وقال تعالى مخاطباً أهل النار: ﴿أَخْسَرُوا فِيهَا وَلَا تَكْلُمُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠٨].

فالعذابان الحسي والمعنوي متلازمان، والعذاب المعنوي لا يقل عن العذاب الحسي. ﴿لَنْ تَغْنِي عَنْهُمْ أَزْوَاجُهُمْ وَلَا أَزْوَاجُهُمْ﴾ أي: لن تنفعهم ولن تدفع عنهم أموالهم ولو كثرت ففتدوا بها، ولا أولادهم وإن كثروا ليتصروا بهم (من الله شيئاً) أي: من عذاب الله عز وجل - وعقابه شيئاً إذا نزل بهم.

«وشياً» نكرة في سياق النفي تعني أي: لن تنفعهم ولن تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً، مهما قل أو صغر.

﴿أُولَئِكَ﴾ أي: أولئك المنافقون الذين يتولون اليهود ويحلفون بالإيمان الكاذبة ويصدون بها عن سبيل الله وأشار إليهم بإشارة البعيد تحقيراً لهم ولصبرهم.

﴿أَمَحَبَبُ النَّاسِ﴾ أي: أهل النار وملازموها ملازمة الصاحب لصاحبه والغريم لغريمه. ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ أي: هم في النار مقيمون فيها إقامة أبدية لا تحول ولا تزول، ولهذا أكد خلودهم فيها بكون الجملة اسمية معرفة الطرفين، وذلك لكفرهم، ولأن النار لا تفتنى، ولا يفنى عذابها وأهلها، كما دل الكتاب والسنة على ذلك.

﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا﴾ «يوم» ظرف زمان بمعنى «حين» متعلق بفعل مقدر، أي: اذكر يوم، أي: يوم القيامة حين يبعثهم الله جميعاً، أي: يخرجهم من قبورهم جميعاً، بعد أن يعيد الحياة فيهم، ويحشرهم جميعاً في موقف الحساب.

﴿يَتَخَلَّفُونَ عَنْهُمْ﴾ أي: فيحلفون ويقسمون له أنهم على الحق والإيمان والاستقامة. ﴿كَمَا يَخْلِفُونَ لَكُمْ﴾ أي: كما كانوا في الدنيا يحلفون لكم أيها المؤمنون أنهم معكم، وتُجرّون عليهم الأحكام الظاهرة.

فحيث اتخذوا الأيمان الكاذبة مطية لهم في الدنيا ووقاية لدعائهم وأموالهم وأعراضهم صار هذا سجية لهم وديدنا وعادة حتى بعد بعثهم بعد الموت أمام من لا تخفى عليه خافية. قال ابن كثير^(١): «لأن من عاش على شيء مات وبعث عليه».

﴿وَمَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ﴾ أي: يظنون أنهم بهذا الحلف له عز وجل على شيء من الأمر، وأن هذا الحلف سيفنفعهم أمام من لا تخفى عليه خافية، كما كانوا في الدنيا يتخذون الأيمان وقاية لهم، ولا شك أن هذا من عمى البصائر وإلا فكيف يخلفون للخالق سبحانه العليم بذات الصدور، الذي يعلم السر وأخفى، وهم كاذبون ويظنون أن ذلك ينفذهم.

﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ «الا» أداة تنبيه، أي: ألا إنهم هم الكاذبون في حسابهم وظنهم أنهم على شيء، وهم الكاذبون في أيمانهم.

وقد أكد كذبهم في حسابهم وأيمانهم بعدة مؤكدات وهي: «الا» التي هي للتنبيه و«إن»، وضمير الفصل «هم»، وكون الجملة اسمية معرفة الطرفين

أي: ألا إنهم هم الذين بلغوا الغاية في الكذب.

وحال هؤلاء، كما أخبر تعالى عن المشركين في قوله: ﴿ثُمَّ لَئِنْ كُنْتُمْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ ﴿٢٤﴾ أنظر كيف كذبوا على أنفسهم وصلّ عنهم ما كانوا يفترون ﴿[الأنعام: ٢٣، ٢٤]﴾.

﴿أَسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ﴾ استحوذ: غلب وسيطر واستولى على قلوبهم وأعمالهم. والشيطان: إبليس لعنه الله وجنوده، مشتق من «شطن» بمعنى بعد عن رحمة الله وعن كل خير. وكل متمرد عات خارج عن طاعة الله تعالى فهو شيطان، من الجن والإنس والحيوان قال تعالى: ﴿شَيْطَانٍ آلِإِنسٍ وَالْجِينِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾ [الأنعام: ١١٢]. وقال ﷺ «الكلب الأسود شيطان»^(٢).

﴿فَأَنسَهُمُ ذِكْرَ اللَّهِ﴾ أي: جعلهم بسبب استحواذه عليهم ينسون ذكر الله - عز وجل - الذي فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة من الإيمان بالله عز وجل - حقاً إخلاصاً له عز وجل، ومتابعة لرسوله ﷺ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت

(١) في تفسيره ٧٨/٨.

(٢) أخرجه مسلم في الصلاة: ٥١٠، وأبو داود في الصلاة: ٧٠٢، والنسائي في القبلة: ٧٥٠، والترمذي في الصلاة: ٣٣٨، وابن ماجه في إقامة الصلاة: ٩٥٢ - من حديث أبي ذر رضي الله عنه.

الحرام، وقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ودعاء الله إلى غير ذلك.
عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو، لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذنب القاصية»^(١).

﴿أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ﴾ أي: أنصاره وأتباعه وجنده وأعوانه على الشر.
﴿أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ «ألا» أداة تنبيه و«الفايسرون» جمع خاسر، والخسر، والخسران: ضياع رأس المال مع الريح، وقد أكد عز وجل خسرانهم في هذه الجملة بعدة مؤكدات وهي «ألا» التي للتنبيه، و«إن» وضمير الفصل «هم» وكون الجملة اسمية معرفة الطرفين.
أي: المغبونون في صفقتهم، الذين بلغوا الغاية في الخسران، فخسروا أعلى ما لديهم، خسروا أنفسهم وأهليهم، خسروا الدنيا والآخرة.
كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْأَسِيرُ﴾ [الزمر: ١٥].

الفوائد والعبر:

- ١ - الإنكار على المنافقين والتعجب منهم في موالاتهم اليهود المغضوب عليهم.
- ٢ - تليذب المنافقين فلبسوا من المؤمنين ولا من اليهود، وحلفهم على الكذب وهم يعلمون كذبهم.
- ٣ - اتخاذ المنافقين أيمانهم الكاذبة وقاية لأنفسهم وأموالهم وصلهم عن سبيل الله بأنفسهم ولغيرهم.
- ٤ - الوعيد الشديد للمنافقين بالعذاب الشديد، عذاباً حياً في الدرك الأسفل من النار وملازمتها والخلود فيها، وعذاباً معنوياً يهينهم ويذلهم لسوء عملهم وشدة كفرهم، وأن أموالهم وأولادهم لن تنفعهم ولن تدفع عنهم من عذاب الله شيئاً.
- ٥ - بعث الله - عز وجل - الناس جميعاً من قبورهم للحساب والجزاء.
- ٦ - عمى بصائر المنافقين وأن من مات على شيء بعث عليه فحيث كانوا في الدنيا يتخذون أيمانهم الكاذبة وقاية لهم ولأموالهم صار ذلك سجية لهم ففي عرصات القيامة يحلفون لله كما كانوا يحلفون في الدنيا ظناً منهم أن ذلك ينفعهم أمام من لا تحفى عليه خافية، وتأكيد كذبهم في حلفهم وحبائهم.
- ٧ - غلبة الشيطان على المنافقين وإنساؤه لهم ذكر الله وكونهم من أنصاره وجنده الخاسرين المغبونين.

(١) أخرجه أبو داود في الصلاة - التشديد في ترك الجماعة ٥٤٧، والنسائي في الإمامة ٨٤٧.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ﴾ ﴿٥٠﴾ كَتَبَ اللَّهُ لَأَعْلَبَ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٥١﴾ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَتَدَّبَهُمْ رُوحٌ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥٢﴾

صلة الآيات بما قبلها:

ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة حال المنافقين في موالاتهم اليهود والمشركون واتخاذهم الأيمان وقاية لهم، وغلبة الشيطان عليهم، وما أعد لهم من العذاب الشديد المهيّن، وما ينتهون إليه من الخسران الميّن، ثم أتبع ذلك بالوعيد بالإذلال لجميع الكافرين المحادين لله ورسوله من المنافقين واليهود والمشركون وغيرهم، وفي هذا تأكيد لوعيدهم في أول السورة.

قوله ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ﴾.

أي: إن الذين يكونون في حد وجانب وشتى مناوى ومضاد ومخالف لله ورسوله ويشاقون ويعادون الله ورسوله.

قال ابن كثير^(١): «يعني الذين هم في حد والشرع في حد، أي: مجانبون للحق مشاقون له، هم في ناحية والمهدي في ناحية».

﴿أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ﴾ أي: أولئك المحادون لله ورسوله (في الأذلين) أي: في عداد المهانين الأشقياء المغلوبين المبعدين الذين قضى عليهم بالذل والهوان في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى في أول السورة ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُتِبَ لَهُمُ سَبِيلٌ﴾ [الآية: ٥].

﴿كَتَبَ اللَّهُ﴾ أي: قضى الله - عز وجل - وحكم وكتب في كتابه الأول في الأزل في اللوح المحفوظ فعلن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: «أول ما خلق الله القلم فقال اكتب. فقال: ما أكتب؟ قال اكتب القدر، ما كان وما هو كائن إلى الأبد»^(٢).

﴿لَأَعْلَبَ أَنَا وَرُسُلِي﴾ أي: لتكون الغلبة لي أنا ورسلي، كما قال عز وجل: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَنَوْمٍ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ [غافر: ٥١].

(١) في «تفسيره» ٧٩/٨.

(٢) أخرجه الترمذي في القدر ٢١٥٥. وقال «حديث غريب».

وقال **عَلِيٌّ**: «وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري»^(١) قال الحسن: «أبى الله إلا أن تكون الذلة والصغار على من خالف أمره».

قال ابن كثير^(٢): «أي: قد حكم وكتب في كتابه الأول وقدره الذي لا يخالف ولا يمانع، ولا يبذل بان النصر له وكتابته ورسله وعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة، وأن العاقبة للمتقين... وهذا قدر محكم وأمر مبرم أن العاقبة والنصرة للمؤمنين في الدنيا والآخرة».

وقال ابن القيم^(٣): «وقوله ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي﴾ عقيب قوله ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَرُسُلَهُ﴾ دليل على أن المحادة مغالبة ومعادة حتى يكون أحد المحادين غالباً - وذلك - إنما يكون بين أهل الحرب لا أهل السلم، فعلم أن المحاد ليس بمسلم فلا يكون له أمان مع المحادة».

﴿إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر «أن» بفتح الهمزة، وقرأ الباقون بكسرها، وهذا كالتعليل لما قبله، أي: إن الله كتب الغلبة له ولرسله لأنه القوي العزيز.

و«القوي» اسم من أسماء الله عز وجل على وزن «فعليل» يدل على أنه سبحانه ذو القوة التامة، كما قال عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ [الذاريات: ٥٨]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الأنفال: ٥٢].

و«العزيز» اسم من أسماء الله - عز وجل - على وزن «فعليل»، مشتق من العزة، يدل على أن الله - عز وجل - ذو العزة التامة بجميع معانيها، كما قال عز وجل ﴿سُبْحَانَ رَبِّيَ أَلَعَزَّ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ [الصفات: ١٨٠]، وقال تعالى: ﴿فَإِنَّ أَلْعَزَّ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ [النساء: ١٣٩]، وقال تعالى: ﴿فَلِلَّهِ أَلْعَزَّ جَمِيعًا﴾ [فاطر: ١٠]، فله - عز وجل - العزة بمعانيها الثلاثة: عزة الامتناع فهو - عز وجل - ممتنع عن كل نقص وعيب، ومن ذلك يقال للأرض الصلبة «عزاز» لقوتها وامتناعها عن أراد حفرها إلا بمشقة. والثاني: عزة القهر والغلبة، كما قال عز وجل: ﴿وَهُوَ أَلْفَاظُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٨، ٦١]، وقال عز وجل ﴿وَهُوَ أَرْزُقُ الْفَقْرَ﴾ [الرعد: ١٦]، وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ﴾ [يوسف: ٢١]،

(١) أخرجه البخاري في الجهاد والسير، ما قيل في الرماح بلفظ: ويذكر عن ابن عمر عن النبي ﷺ: «جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري» انظر «فتح الباري» ٩٨/٦. وأخرجه أحمد عن ابن عمر مرسلاً ٩٢/٢.

(٢) في تفسيره ٧٩/٨.

(٣) انظر: «بدائع التفسير» ٤١٩/٤.

وقال تعالى: ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي﴾ [المجادلة: ٢١].

الثالث: عزة القوة.

قال ابن القيم^(١).

وهو العزيز فلا يرام جنبه	أنى يرام جنب ذي السلطان
وهو العزيز القاهر الغلاب لم	يغلبه شيء هذه صفتان
وهو العزيز بقوة هي وصفه	فالعز حيث ثلاث معان
وهي التي كملت له سبحانه	من كل وجه عادم النقصان

ويحس في مثل هذا الموضع أن يحمل العزيز على عزة الامتناع، وعزة القهر والغلبة، لذكر اسمه - عز وجل - «القوي» قبله.

﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾.

صلة الآية بما قبلها:

بعد ما ذكر الله عز وجل موالاته المنافقين لليهود، وما أعد لهم من العذاب الشديد والمهين والخسران المبين، وأنه عز وجل قضى بالذل والهوان على الذين يحادونه ورسوله، وكتب الغلبة له ولرسوله - عليهم الصلاة والسلام - أتبع ذلك ببيان أنه لا يجتمع الإيمان بالله واليوم الآخر مع موادة من حاد الله ورسوله من اليهود والمشركين وغيرهم، ولا يتصور وجود هذا، لأن الإنسان إما مواد لله ورسوله ومعاد لمن حاد الله ورسوله، وهذا هو المؤمن، وإما مواد لمن حاد الله ورسوله ومعاد لله ورسوله والمؤمنين وهذا هو الكافر والمنافق.

سبب النزول: روي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «أنزلت هذه الآية: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ﴾ إلى آخرها في أبي عبيدة عامر ابن عبد الله بن الجراح حين قُتل أباه يوم بدر».

وقيل: نزل قوله (ولو كانوا آباءهم) في أبي عبيدة قتل أباه يوم بدر، ونزل قوله (أو أبناءهم) في الصديق هم يومئذ بقتل ابنه عبد الرحمن، ونزل قوله (أو إخوانهم) في مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يومئذ ونزل (أو عشيرتهم) في عمر قتل قريباً له يومئذ أيضاً، وفي حزة بن الحارث وعلي وعبيدة بن الحارث قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة^(١).

قال ابن كثير^(٢): «وقلت: ومن هذا القبيل حين استشار رسول الله ﷺ المسلمين في أسارى بدر، فأشار الصديق بأن يفادوا، فيكون ما يؤخذ منهم قوة للمسلمين، وهو بنو العم والعشيرة، ولعل الله أن يهديهم. وقال عمر: لا أرى ما رأى يا رسول الله، هل تمكنني من فلان - قريب لعمر - فأقتله، وتمكن علياً من عقيل، وتمكن فلاناً من فلان، ليعلم الله أنه ليست في قلوبنا هودة للمشركين.. القصة بكاملها».

قوله ﴿لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾.

«لا» نافية والقوم: الجماعة من الناس رجالاً ونساء، (يؤمنون بالله) أي: يصدقون بوجود الله عز وجل - وربوبيته، والوهيته وأسمائه وصفاته، وينقادون لشريعته ظاهراً وباطناً.

(واليوم الآخر) أي: يؤمنون باليوم الآخر، وهو يوم القيامة، وسُمي باليوم الآخر لأنه آخر الأيام فأخر ليلة من الدنيا صبيحتها يوم القيامة وهو آخر مراحل الإنسان الأربع فمرحلة في بطن أمه، ثم مرحلة في الدنيا، ثم مرحلة في البرزخ، ثم مرحلة يوم القيامة.

وكثيراً ما يقرن - عز وجل - الإيمان باليوم الآخر بالإيمان به عز وجل، لأن الإيمان باليوم الآخر أعظم حافز على العمل، لأن في هذا اليوم يكون الحساب والجزاء على الأعمال وفيه الأهوال العظام، ولهذا رُوِيَ أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «لولا الإيمان باليوم الآخر لرأيت من الناس غير ما ترى»

يعني لتكالب الناس على المعاصي والشرور وربما أكل بعضهم بعضاً.

﴿يُؤَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ المودة: المحبة، أي: يحبون من حاد الله ورسوله.

أي: من عادى الله ورسوله وشاقهما وخالف أمر الله ورسوله من اليهود والمشركين. والمعنى: لا يمكن أن يوجد ولا يتصور اجتماع الإيمان بالله واليوم الآخر مع مودة من حاد الله ورسوله، فهذان أمران متناقضان متنافيان، فالجمع بينهما ضرب من

(١) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» ص ٢٧٨، وانظر «تفسير ابن كثير» ٧٩/٨.

(٢) في «تفسيره» ٨٠/٨.

المستحيل، كما قال ابن القيم^(١) في كلامه على قوله تعالى في سورة الأحزاب: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾ [الآية: ٤]: «فانت تجد في هذه اللفظة أن القلب ليس له إلا وجهة واحدة إذا مال بها إلى جهة لم يمل إلى غيرها، وليس للعبد قلبان، بطيع وأمره ويتوكل عليه باحدهما والآخر لغيره، بل ليس له إلا قلب واحد، فإن لم يفرد بالتوكل والمحبة والتقوى لربه، وإلا انصرف ذلك إلى غيره».

فلا يمكن أن يوجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر - حقاً - ومع ذلك يراودون من حاد الله ورسوله لأن مرادة من حاد الله ورسوله تفني صدق الإيمان بالله واليوم الآخر. شتان بين الحالتين فإن ترد جمعاً فما الضدان يجتمعان^(٢)

فالإيمان بالله واليوم الآخر يمنع صاحبه من مرادة الكافرين، لأن من مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر حجة الله ورسوله والمؤمنين، وبغض من حاد الله ورسوله من المنافقين واليهود والكافرين ونحوهم.

قال تعالى: ﴿لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّبِعُوا مَنَّهُمْ ثَغَرًا وَيَعِزُّرْكُمُ اللَّهُ تَفَكُّمًا﴾ [آل عمران: ٢٨]، وقال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء: ١٤٤].

وقال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ يَتَوَلَّيْكُمْ فَإِنَّهُم مِّنْهُمُ إِنِ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [المائدة: ٥١].

وقال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا ذِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الذِّبْرِ أَوْلِيَاءَ أُولَئِكَ كَتَبَ مِن قَبْلِكَ وَالْكَافَرِ أَوْلِيَاءَ﴾ [المائدة: ٥٧]، وقال تعالى: ﴿وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوا هُمُ أَوْلِيَاءَ﴾ [المائدة: ٨١].

وقال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ ثَلُفْتُمْ إِلَيْهِمْ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ [المنحنة: ١].

﴿وَلَوْ كَانُوا ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾ أي: ولو كان أولئك المحادون لله ورسوله ﴿ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾ فإنهم لا

(١) انظر: «بدائع الصبر» ٤١٩/٣.

(٢) البيت لابن القيم انظر «الترغيب» ص ١١.

يُؤَادُونَهُمْ لِمَادَنَّهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَكَفَرَهُمْ، كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَوَازٍ بِكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ غَضَبٌ عَظِيمٌ﴾ [التوبة: ٢٣].

والآباء هم الأب القريب والأجداد وإن علوا من أي جهة كانوا والأبناء هم أبناء الرجل وأبناء أولاده وإن نزلوا، والإخوان: إخوة الرجل أشقاء أو لأب أو لأم، و«العشيرة» القبيلة من العصبه من الأعمام وأبنائهم وأبناء أبناءهم، وإن نزلوا، ونحوهم. وهذا محك عظيم فكم من مدع الإيمان بالله واليوم الآخر، وكم من مدع محبة الله - عز وجل - ورسوله - لكنه إذا جاء شأن القرابة والعشيرة ترك العدل والإنصاف محابة للقريب وانتصاراً له، حتى ولو كان ظالماً عاصياً محاداً لله ورسوله. وقد قال ﷺ «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» قيل: يا رسول الله أنصره مظلوماً فكيف إذا كان ظالماً؟ قال: «تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره»^(١).

فالواجب على المؤمن حقاً بغض من حاد الله ورسوله ومعاداتهم، ولو كانوا أقرب الأقربين إليه، ومحبة الله ورسوله والمؤمنين وموالاتهم. وهذه حقيقة الإيمان بالله واليوم الآخر، وهنا يجد المرء حلاوة الإيمان، قال ﷺ: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار»^(٢).

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «من أحب في الله، وأبغض في الله، ووالى في الله، وعادى في الله، فلنما تال ولاية الله بذلك، ولن يجد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد كانت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئاً»^(٣).

وقال عز وجل: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَنْزِلَتُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ أُقْرَبْتُمْوهَا وَيَحْتَمِلُونَِ كَسَادَهَا وَمَسْكَنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَاتٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ [التوبة: ٢٤].

(١) أخرجه البخاري في الإكراه ٦٩٢٥، والترمذي في الفتن ٢٢٥٥ - من حديث أنس رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاري في الإيمان ١٦، ومسلم في الإيمان ٤٣، والنسائي في الإيمان وشرايعه ٤٩٨٧، والترمذي في الإيمان

٢٦٢٤، وابن ماجه في الفتن ٤٠٣٣ - من حديث أنس رضي الله عنه.

(٣) ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد ونسبه لابن جرير انظر: «تيسير العزيز الحميد» ص ٤٧٩.

﴿أَوَلَيْكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ﴾.

الإشارة (اولئك) للذين آمنوا بالله واليوم الآخر الذين لا يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان من أقرب الناس إليهم.

وأشار إليهم بإشارة البعيد (اولئك) تعظيماً ورفعة لشأنهم.

﴿كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ﴾ أي: أدخله في قلوبهم وثبته فيها.

﴿وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ﴾ أي: وأمدهم وقواهم بروح منه، أي: بوحيه ونوره ومده.

قال الطبري^(١): «وقواهم ببرهان منه ونور وهدي».

وقال السعدي^(٢): «وهم الذين قواهم الله بروح منه، أي: بوحيه ومعرفته ومده

الإلهي وإحسانه الرباني».

فاستمروا على الإيمان باطنا، وظهرت آثاره على جوارحهم وأعمالهم الظاهرة لأن الله

أمدهم بروح منه، فهم يسرون في هذه الحياة على نور من الله عز وجل قال عز وجل: ﴿أَوْ

مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ، فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ

بِخَارِجٍ مِنْهَا﴾ [الأنعام: ١٢٢]. وقال تعالى: ﴿وَمَنْ لَّا يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ﴾ [النور:

٤٠]. وقال تعالى: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ﴾ [الزمر: ٢٢].

ولهذا كان ﷺ يقول: «اللهم اجعل في قلبي نوراً وفي سمعي نوراً وفي بصري نوراً

ومن فوقني نوراً، ومن تحتي نوراً وعن يميني نوراً وعن شمالي نوراً واجعل لي نوراً»^(٣).

فمن وفقه الله عز وجل وجعل الإيمان في قلبه وثبته عليه وأمده وقواه بروح منه،

ونور بصيرته فهو محفوظ بحفظ الله عز وجل عن موادة من حاد الله ورسوله ومن أنواع

الشرور كلها - بإذن الله عز وجل.

﴿وَيَذِلُّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾.

وصف الله - عز وجل - الذين آمنوا بالله واليوم الآخر بأنهم لا يوادون من حاد الله

ورسوله، وأنه عز وجل جعل الإيمان في قلوبهم وثبته فيها وأمدهم وقواهم بروح منه

(١) في «جامع البيان» ٢٢ / ٤٩٤.

(٢) في «تيسير الكريم الرحمن» ٧ / ٣٢٢.

(٣) أخرجه البخاري في الدعوات ٦٣١٦، ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ٧٦٣، وأبو داود في الصلاة ١٣٥٣، والنسائي في التطبيق ١١٢١، والترمذي في الصلاة ٢٣٢ - من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما.

فسعدوا في حياتهم بالاستقامة على طاعة الله - عز وجل - ثم ذكر ما أعد لهم في الآخرة في الجنة من اللوان النعيم.

قوله ﴿وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ﴾ جنات: جمع جنة، وهي ما أعدّه الله - عز وجل - لسكنى أوليائه المتقين وحزبه المفلحين في دار كرامته دار السلام، التي فيها من اللوان النعيم ما لا يعلمه إلا الله - عز وجل - كما قال عز وجل: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧].

وقال ﷺ: «فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر»^(١).
﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ صفة لجنات، أي: تجري من تحت أشجار هذه الجنات مساكنها وغرفها الأنهار، يشربون منها ويصرفونها حيث شاؤوا ويتمتعون برؤيتها، وهي كما قال الله عز وجل ﴿أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَّدَى يَنْغَبَرِ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ حَمَرٍ لَّذَّةٌ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى﴾ [محمد: ١٥].

﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ أي: مقيمين فيها إقامة أبدية لا تحول ولا نزول، لأن الجنة لا تفتنى ولا يفنى نعيمها وأهلها بإجماع المسلمين.

﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ رضي الله عنهم لإيمانهم وعملهم الصالح فوقهم للحق والثبات عليه، وأثابهم على ذلك بالجنات وما فيها من النعيم.

﴿وَرَوْضًا عَنْهُمْ﴾ بما هبأ لهم من أسباب الهداية والتوفيق والسعادة في الدنيا والآخرة، والأجر العظيم في الجنة، كما قال تعالى: ﴿قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَوُّوا عَنْهُمْ﴾ [المائدة: ١١٩].

وقال تعالى: ﴿جَزَاءُهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَوُّوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ﴾ [البينة: ٨].

قال ابن كثير^(٢): «وفي قوله ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَوُّوا عَنْهُ﴾: سر بديع، وهو أنه لما سخطوا على القرائب والعشائر في الله عوضهم الله بالرضا عنهم، وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم والفوز العظيم، والفضل العميم».

(١) أخرجه البخاري في بدء الخلق ٣٢٤٤، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها ٢٨٢٤، والترمذي في التفسير ٣١٩٧، وابن ماجه في الزهد ٤٣٢٨ - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه.

(٢) في تفسيره ٨٠ / ٨.

كما قال ﷺ فيما روته عائشة رضي الله عنها: «من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس»^(١).

ورضى الله عنهم من أعظم النعيم المعنوي الذي تقر به عيونهم فهم ضيوف على أكرم الأكرمين وقد رضي - عز وجل - عنهم ورضوا عنه، فأعظم بها من كرامة. والرضا من المضيف من أعظم ما تقر به عين الضيف ويسعد به. «أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ» أشار إليهم مرة ثانية بإشارة البعيد (أُولَئِكَ) تعظيماً ورفعة لشأنهم وتوكيداً لذلك.

«حِزْبُ اللَّهِ» أي: أهل عباديته الخاصة وأنصاره وأهل كرامته وإفضاله. «أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ» «ألا» أداة تنبيه أي: ألا إن حزب الله وعباده المؤمنين (هُمْ) الْمُفْلِحُونَ الفائزون بالمطلوب الناجون من المهروب، الفائزون بالجنة والثواب، الناجون من النار والعذاب.

وقد أكد الفلاح في الآية بـ «ألا» أداة التنبيه و «إن» المؤكدة، وضمير الفصل «هم» وكون الجملة اسمية، وتعريف الخبر «المفلحون» أي: أولئك المفلحون الفلاح العظيم الذي لا يشبهه فلاح. وفي هذا تنويه بما أعد الله لهم من الفوز والكرامة والسعادة في الدنيا والآخرة، في مقابل ما أعد له حزب الشيطان من الكفار والمنافقين من العذاب الشديد المهين والخسران المين.

الفوائد والعبر:

- ١ - أن محادة الله - عز وجل - محادة لرسوله ﷺ، كما أن محادة الرسول ﷺ محادة لله - عز وجل.
- ٢ - قضاء الله وحكمه على المحادين له ولرسله بالذلة والهوان والشقاء في الدنيا والآخرة وقضاؤه بالغلبة والعزة له ولرسله وأتباعهم.
- ٣ - إثبات اسمين من أسماء الله - عز وجل، وهما «القوي» و «العزیز» وما يؤخذ منهما من إثبات صفة القوة وعزة القهر والغلبة وعزة الامتاع له تعالى.
- ٤ - لا يجمع الإيمان بالله والبرم الآخر وموادة من حاد الله ورسوله مهما كان هذا المحاد من الآباء أو الأبناء أو الإخوان أو العشيرة.
- ٥ -ثناء على الذين آمنوا بالله والبرم الآخر ولم يوادوا من حاد الله ورسوله مهما كانت قرابته والامتنان عليهم بأن الله ثبت الإيمان في قلوبهم، وأمدهم بوحه ونوره ومعرفته.
- ٦ - الوعد من الله - عز وجل - بالثواب العظيم للمؤمنين به والبرم الآخر بإدخالهم جنت تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها مع رضا الله عنهم ورضاهم عنه وكونهم حزية المفلحين دون غيرهم.
- ٧ - أن الجنة لا تفتنى ولا يفنى نعيمها وأهلها.

تفسير سورة الحشر

عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة الحشر، قال: «نزلت في بني النضير»^(١)، وفي رواية عنه أن ابن عباس قال له: «قل سورة النضير»^(٢) ولهذا تسمى هذه السورة: سورة بني النضير.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ﴿مَنْ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَتْهُمْ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا بِأَنْزَالِي الْأَنْبَسْرِ ﴿مَنْ وَلَّوْا أَنْ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ لَعَذَابُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْسَةٍ أَوْ نَرَكْتُمْوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْرِىَ الْفَاسِقِينَ﴾

قوله: ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

سبق الكلام عليه مفصلاً في مطلع سورة الحديد وهو إخبار من الله عز وجل أن كل ما في السموات وما في الأرض يسبحه ويعظمه ويعبده ويصلي له ويوحده وينقاد له ويتزهره عما لا يليق بجلاله، ويدل على وجوده وعظمته وكمال ربوبيته والوهيته وأسمائه وصفاته. كما قال عز وجل: ﴿وَأَنْ تَنْ شَيْءٌ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [الإسراء: ٤٤].

وقد أخبر الله عز وجل عن تسبيح جميع المخلوقات له في مواضع كثيرة من القرآن وفي مطلع خمس سور، تسمى المسبحات وهي: الحديد، والحشر، والصف، والجمعة، والتغابن. لتأكيد ذلك والدلالة على عظمته سبحانه وتعالى وخضوع جميع المخلوقات لأمره، وتعظيمها له سبحانه وتعالى.

﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾

أي: هو وحده الذي أخرج الذين كفروا به وجحدوا شريعته وما جاء به نبيه محمد ﷺ. ﴿مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ وهم يهود بني النضير، إحدى قبائل اليهود الثلاث التي كانت في

(١) أخرجه البخاري في تفسير سورة الحشر ٤٨٨٢، وسلم في التفسير ٣٠٣١.

(٢) أخرجه البخاري في المغازي ٤٠٢٩.

المدينة وهم: بنو قينقاع، وبنو النضير، وبنو قريظة، عاهدهم النبي - ﷺ - كلهم، لما قدم المدينة، فنقضوا العهد، وأول من نقض العهد منهم بنو قينقاع، وذلك في السنة الثانية من الهجرة في شوال بعد وقعة بدر، فغزاهم الرسول ﷺ، وحاصروهم في حصونهم أشد الحصار، وقذف الله في قلوبهم الرعب، فنزلوا على حكم الله ورسوله، ثم من عليهم، وأمرهم أن يخرجوا من المدينة، ولا يجاوروه بها، فخرجوا إلى أذرعات الشام، وهلك أكثرهم.

ثم تلاهم بنو النضير فنقضوا العهد، فغزاهم رسول الله - ﷺ - بعد بدر بستة أشهر، وقبل أحد - كما روي عن عائشة - رضي الله عنها^(١) وعروة بن الزبير^(٢)، وقيل كانت غزوة بني النضير بعد وقعة أحد. وقد أنزل الله فيهم سورة الحشر.

ثم تبعهم بنو قريظة، فنقضوا العهد لما خرج الرسول ﷺ لغزوة الخندق «غزوة الأحزاب»، فحاصروهم النبي - ﷺ - بعد غزوة الأحزاب، وحكم فيهم سعد بن معاذ - رضي الله عنه - فحكم فيهم بحكم الله - عز وجل - أن يقتل مقاتلتهم، وتبى ذراريهم، وتقسم أموالهم، فقال له النبي - ﷺ - «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات» وقد ذكر الله قصتهم في سورة الأحزاب.

وكان من أمر بني النضير في نقضهم العهد غدرهم بالنبي - ﷺ - حيث هموا بقتله بإلقاء صخرة عليه، لما جاء يستعينهم في دية القتيلين من بني عامر فجاءه الوحي من ربه، فخرج من بينهم، ثم بعث إليهم، أن اخرجوا من المدينة، ولا تساكنوني بها، وقد أجلكم كذا، فمن وجدت بعد ذلك ضربت عنقه^(٣).

﴿مِنْ دِيَرِهِمْ﴾ أي: من دورهم ومنازلهم وحصونهم في ناحية المدينة، بعد حصارهم ست ليال، وقيل غير ذلك.

﴿لِأَوَّلِ الْحَشْرِ﴾ أي: لأول محشرهم إلى أرض المحشر والمنشر الشام.

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «من شك في أن أول المحشر ههنا - يعني الشام - فليتل هذه الآية: ﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَرِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ﴾ قال

(١) سباني تخريجه قريباً.

(٢) ذكره البخاري عن الزهري عن عروة في المغازي - حديث بني النضير - انظر «فتح الباري» ٣٢٩/٧، وأخرجه ابن أبي حاتم مستنداً في «تفسير» ١٠/ ٣٣٤٥. وانظر «تفسير ابن كثير» ٨/ ٨٩، «البداية والنهاية» ٥/ ٢٠، ٥٣٣.

(٣) انظر «السيرة النبوية» لابن هشام ٤٧/٢ - ٥٠، ١٩٠ - ١٩٤، ٢٣٣ - ٢٤٨، «دلائل النبوة» للبيهقي ٣/ ٣٥٤، «زاد المعاد» ٥/ ٦٥، ١٢٧، «البداية والنهاية» ٥/ ٣١٨، ٣٣٥ - ٣٣٦، ٥٣٣، ٧٠/ ٦، «تفسير ابن كثير» ٨/ ٣٨، «تيسير الكريم الرحمن» ٧/ ٣٢٤ - ٣٢٥.

لهم رسول الله - ﷺ - : «اخرجوا» قالوا: إلى أين؟ قال: «إلى أرض الحشر»^(١).

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كانت غزوة بني النضير، وهم طائفة من اليهود على رأس ستة أشهر من غزوة بدر، وكان منزلهم ونخلهم بناحية المدينة فحاصروهم رسول الله - ﷺ - حتى نزلوا على الجلاء، وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من الأمتعة والأموال إلا الحلقة - يعني السلاح - فانزل الله فيهم: ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ إلى قوله: ﴿لَا وَرَى الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا﴾ فقاتلهم النبي - ﷺ - حتى صالحهم على الجلاء، فأجلاهم إلى الشام، وكانوا من سبط لم يصيبهم جلاء فيما خلا، وكان الله قد كتب عليهم ذلك، ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا بالقتل والسيي وأما قوله: ﴿لَا وَرَى الْحَشْرِ﴾ فكان ذلك أول حشر في الدنيا إلى الشام»^(٢).

قال الطبري^(٣): «وذلك خروجهم من منازلهم ودورهم حين صالحوا رسول الله - ﷺ - على أن يؤمنهم على دمايتهم ونسائهم وذرائعهم، وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من أموالهم، ويخلوا له دورهم وسائر أموالهم، فأجابهم رسول الله - ﷺ - إلى ذلك. فخرجوا من ديارهم، فمنهم من خرج إلى الشام، ومنهم من خرج إلى خيبر».

وقال السعدي^(٤): «وكان إخراجهم منها أول حشر وجلاء كتبه الله عليهم، على يد رسوله محمد - ﷺ - إلى خيبر، ودلت الآية على أن لهم حشراً وجلاءً غير هذا، فقد وقع حين أجلاهم النبي - ﷺ - من خيبر، ثم عمر - رضي الله عنه - أخرج بقيتهم منها». وهناك حشر آخر وهو حشرهم وجميع الخلق يوم القيامة في أرض الشام كما جاء في الحديث: «تخرج نار من قعر عدن تسوق الناس إلى الحشر»^(٥).

﴿مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا﴾ «ما» نافية، ومعنى ﴿مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا﴾ أي: ما حسبتم وما توقعتم أيها المسلمون أن يخرجوا من ديارهم لحصانتها ومنعتها وعزم فيها وشدة بأسهم، وكثرة عددهم وعدتهم، ونحو ذلك. ﴿وظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ﴾.

أي: وحسبوا لجلهم وغرورهم وإعجابهم بمحصونهم أنها ستمنعهم من الله إذا أراد

(١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، ١٠ / ٣٣٤٥ - الأثر ١٨٨٥٠.

(٢) أخرجه الحاكم ٢ / ٤٨٣، وصححه، وقره الذهبي. وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» ٢ / ٤٤٤.

(٣) في «جامع البيان» ٢٢ / ٤٩٦ - ٤٩٧.

(٤) في «تفسير الكرمي الرحمن» ٧ / ٣٢٧.

(٥) أخرجه مسلم في الفتن وأشراف الساعة ٢٩٠١، وأبو داود في الملاحم ١ / ٤٣، والترمذي في الفتن ٢١٨٣، وابن ماجه في الفتن ٤٠٤١، ٤٠٥٥ من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري - رضي الله عنه.

بهم أمراً من الإخراج أو القتل أو غير ذلك.

قال الزمخشري^(١): «وفي تقديم الخبر على المبتدأ دليل على فرط وثوقهم بمصانئها ومنعها إياهم، وفي تصيير ضميرهم اسماً لأن وإسناد الجملة إليه دليل على اعتقادهم في أنفسهم أنهم في عزة ومنعة لا يبالى معها بأحد يتعرض لهم أو يطمع في معازنتهم، وليس ذلك في قولك: وظنوا أن حصونهم تمنعهم».

﴿فَأَنتَهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا﴾ أي: جاءهم الله - عز وجل - وأمره من حيث لم يظنوا، ولم يخطر ببالهم أن يؤتوا منه.

كما قال عز وجل: ﴿قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَلِيلٍ فَأَنْفَأَ اللَّهُ بَنِيَنَّهُمْ مِنْ الْقَوَائِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ قَوْنِهِمْ وَأَتَنَّهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [النحل: ٢٦] وقال تعالى: ﴿وَبَدَأَ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾ [الزمر: ٤٧].

﴿وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ﴾ أي: ألقى في قلوبهم الخوف والملح والهزيمة من داخلهم وهذا - فيما يظهر - تفسير لقوله: ﴿فَأَنتَهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا﴾ إذ كانوا يفتخرون بقوتهم ومنعتهم وحصونهم، فاتاهم الله من حيث لم يخطر لهم على بال، أي من باب وطريق لم يظنوا أنهم سيؤتون منه، فالقى الله في قلوبهم الرعب والخوف، وكان من أسباب ذلك قتل كعب بن الأشرف سيدهم، فانهزموا من داخلهم بعد أن نزل بهم رسول الله - ﷺ - في أصحابه وحاصرهم وفي الحديث قال ﷺ -: «نصرت بالرعب مسيرة شهر»^(٢).

قال السعدي^(٣): «﴿وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ﴾ وهو الخوف الشديد، الذي هو جند الله الأكبر، الذي لا ينفع معه عدد ولا عدة ولا قوة، ولا شدة. فالأمر الذي يحتسبونه، ويظنون أن الخلل يدخل عليهم منه إن دخل، هو الحصون التي تحصنوا بها، واطمأنن نفوسهم إليها، ومن وثق بغير الله فهو غدول، ومن ركن إلى غير الله كان وبالاً عليه، فاتاهم أمر سماوي نزل على قلوبهم..»

ولهذا سألوا رسول الله - ﷺ - أن يجلبهم ويكف عن دمائهم على أن لهم ما حلت الإبل من أموالهم إلا السلاح ففعل فحملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل. ﴿يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ﴾ قرأ أبو عمرو: (يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ) بفتح الخاء وتشديد الراء،

(١) في «الكشاف» ٧٩/٤.

(٢) أخرجه البخاري في التيمم ٣٣٥، ومسلم في المساجد ٥٢١، والناثي في الفل والتيمم ٤٣٢ - من حديث جابر - رضي الله عنه.

(٣) في «تفسير الكوثر» ٣٢٨/٧.

وقرأ الباقرن بإسكان الحاء وتخفيف الراء.

أي: يهدمون بيوتهم ويفسدونها بأيديهم أنفسهم، حيث كان الواحد منهم يهدم بيته بيده بنفسه ليحمل ما يمكنه من المقتولات، من أخشاب وغيرها، حتى عتبات الأبواب على ظهر بعيره، فخرجوا إلى خير، ومنهم من سار إلى الشام، وتركوا ديارهم وأموالهم وأسلمتهم لرسول الله - ﷺ - فحازها رسول الله - ﷺ - وكان فيها خمسون درعاً، وخمسمائة بيضة، وثلاثمائة وأربعون سيفاً.

﴿وَأَيَّدَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: ويهدمون بيوتهم ويفسدونها بأيدي المؤمنين، وذلك لإجبار المؤمنين لهم على ذلك حيث حاصروهم، وعاهدهم الرسول ﷺ على الكف عن دمائهم مقابل خروجهم ولهم ما تمكنوا من حله من أثاث وغيره ما عدا السلاح.

﴿فَاعْتَرُوا بِتَأْوِيلِ الْأَبْصَنِ﴾ أي: خذوا العبرة والعظة يا أصحاب البصائر والعقول المستيرة من حال هؤلاء اليهود الذين حل بهم من أمر الله ما لم يخطر لهم على بال من الذل والخوف من داخل نفوسهم فأخذوا يخربون ويهدمون بيوتهم بأنفسهم ويخرجون من ديارهم بسبب كفرهم ونقضهم العهد والميثاق.

وجه الخطاب بالاعتبار لأولي الأبصار والعقول - السليمة - لأنهم هم الذين تهديهم بصائرهم وعقولهم - إلى التأمل والنظر والبحث عن الحق والسماع له واتباعه.

﴿وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ﴾ الواو: استثنائية و«لولا» شرطية غير جازمة وهي: حرف امتناع لوجود، و«كتب» بمعنى: قدر، و«الجلاء»: النفي والخروج من ديارهم وأموالهم، أي: ولولا أن قدر الله عليهم الجلاء واقتضته حكمته.

﴿لَعَذَّبْنَا فِي الدُّنْيَا﴾ جواب «لولا» واللام واقعة في جواب «لولا»، أي: لعذبهم في الدنيا عذاباً آخر بالقتل والسبي ونحو ذلك كما فعل بإخوانهم بني قريظة بعد ذلك لما نقضوا العهد.

أي: لولا أن الله - عز وجل - قدر عليهم الجلاء والنفي والإخراج من ديارهم وأموالهم - وهو بلا شك عذاب لهم وعقوبة - لعذبهم في الدنيا عذاباً أشد من ذلك بالقتل والسبي ونحو ذلك.

ففي الآية إشارة إلى استحقاقهم عذاباً أشد من الجلاء، لكن الله عز وجل قدر عليهم واختار لهم ما هو أخف وهو الجلاء.

﴿وَلَمْ يَكُنْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ﴾ أي: ولهم مع عذاب الدنيا سواء أوجلوا أو قتلوا عذاب النار، وهو العذاب الأكبر كما قال تعالى: ﴿وَلَنَذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَلَدِّ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَأَسْفَحُوا﴾ [السجدة: ٢١]، وقال تعالى: ﴿فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾

وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ﴿الزمر: ٢٦﴾، وقال تعالى: ﴿كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [القلم: ٣٣]، وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ﴾ [البقرة: ٨٥]، وقال تعالى: ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ﴾ [طه: ١٢٧].

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ الإشارة لما سبق من إخراج أهل الكتاب من ديارهم إلى أرض المحشر الشام، وقذف الرعب في قلوبهم، وحلهم على تخريب بيوتهم، وما أعد لهم في الآخرة من عذاب النار ﴿بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ أي: بسبب أنهم شاقوا الله ورسوله، أي: عادوا الله ورسوله، وخالفوا أمر الله ورسوله. والمشاقة: أن يتخذ المشاق شقاً وجانباً غير شق الآخر وجانبه.

والمعنى: أنهم خالفوا وعصوا وحادوا الله ورسوله وكذبوا ما جاءهم من الحق على السنة رسل الله، ومنهم خاتمهم محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام، كما قال عز وجل: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٤٦].

وعطف اسم الرسول ﷺ أو وصفه على اسمه - عز وجل - بالواو التي تقتضي التشريك في الحكم لأن مشاقة الرسول ﷺ مشاقة لله - عز وجل - ﴿وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

لما كان المقام مقام ذكر العقاب، لم يقل: ومن يشاق الله ورسوله - وإن كان المعنى هكذا - لأن أمر الثواب والعقاب إلى الله وحده، أي: ومن يخالف الله - عز وجل - ويعص أمره ويرتكب نهيه ﴿فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ أي: فإن الله شديد العقاب لمن شاقه وخالف أمره وارتكب نهيه، كما قال عز وجل ﴿وَمَنْ يُشَاقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَتُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: ١١٥]، وقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْفَرْقَنَ وَهِيَ ظَلَمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلَمٌ شَدِيدٌ﴾ [هود: ١٠٢]، وقال تعالى: ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ أَحَدًا ﴿١٠١﴾ وَلَا يُؤْنِقُ رِقَابَهُ أَحَدًا﴾ [الفجر: ٢٥، ٢٦].

﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ﴾.

سبب الغزول:

عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله - ﷺ - حرق نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة - فانزل الله - عز وجل: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً

عَلَىٰ أُصُولِهَا فَيُذِنُ اللَّهُ وَلِيُخْرِجَ الْفَلْسِيقِينَ»^(١).

وفي رواية عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «حاربت النضير وقريظة، فأجلى بني النضير وأقر قريظة ومنّ عليهم حتى حاربت قريظة فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين، إلا بعضهم لحقوا بالنبي - ﷺ - فأمّنهم وأسلموا، وأجلى يهود المدينة كلهم بني قينقاع، وهم رهط عبد الله بن سلام، ويهود بني حارثة، وكل يهود بالمدينة»^(٢).

وفي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن النبي ﷺ حرق نخل بني النضير، قال: ولها يقول حسان بن ثابت - رضي الله عنه:

وهان على سراة بني لؤي^(٣) حريق بالبويرة مُسْتَطِير

قال: فأجابه أبو سفيان بن الحارث:

أدام الله ذلك من صنيع وحرّق في نواحيها السعير

ستعلم أينما منها بُزْءُ^(٤) وتعلم أي أرضينا نضير^(٥)

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله: «مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْسَةٍ أَوْ نَرَكْتُمْوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَيُذِنُ اللَّهُ وَلِيُخْرِجَ الْفَلْسِيقِينَ» قال: «يستزلونهم من حصونهم وأمروا بقطع النخل، فحاك في صدورهم، فقال المسلمون: قطعنا بعضاً وتركنا بعضاً، فلنسالن رسول الله - ﷺ -: هل لنا فيما قطعنا من أجر؟ وهل لنا فيما تركنا من وزر، فانزل الله: «مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْسَةٍ»^(٦).

وعن جابر - رضي الله عنه - قال: «رخص لهم في قطع النخل، ثم شدد عليهم، فاتوا النبي - ﷺ - فقالوا: يا رسول الله علينا ثم فيما قطعنا، أو علينا وزر فيما تركنا؟ فانزل الله - عز وجل -: «مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْسَةٍ أَوْ نَرَكْتُمْوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَيُذِنُ اللَّهُ»^(٧).

وعن يزيد بن رومان قال: «لما نزل رسول الله - ﷺ - بهم - يعني بني النضير - تحصنوا منه في الحصون، فأمر رسول الله - ﷺ - بقطع النخل والتحريق فيها، فنادوه: يا محمد قد كنت

(١) أخرجه البخاري في المغازي - حديث بني النضير ٤٠٣١، ومسلم في الجهاد - جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها

١٧٤٦، وأبو داود في الجهاد ٢٦١٥، والترمذي في السير ١٥٥٢، وابن ماجه في الجهاد ٢٨٤٤، وأحمد ٨٠٧/٢.

(٢) أخرجه البخاري في المغازي ٤٠٢٨ ومسلم في الجهاد والسير ١٧٤٦، وأبو داود في الحراج والإمارة والني ٣٠٠٥.

(٣) السراة الرؤساء، وبنو لؤي: هم قريش، فهم الذين أغروا بني النضير بنقض العهد ووعدوهم أن ينصروهم.

(٤) النزء: البعد. وهذا إما قاله أبو سفيان قبل إسلامه - رضي الله عنه.

(٥) أخرجه البخاري في المغازي ٤٠٣٢ وانظر «ديوان حسان» ص ١١٠ طبعة بيروت، و«سيرة ابن هشام» ٢/٢٧٢.

(٦) أخرجه الترمذي في النضير ٣٣٠٣، وقال: «حديث حسن غريب».

(٧) أخرجه الحافظ أبو يعلى في مسنده فيما ذكره ابن كثير في «تفسير» ٨٦/٨ وانظر «جامع البيان» ٥١١/٢٢.

تنهى عن الفساد وتعيه على من صنعه، فما بال قطع النخل وتحريقها فانزل الله: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْسَةٍ أَوْ نَرَكْتُمْهَا فَأَيُّمَةٌ عَلَىٰ أَصُولِهَا فَيَاذَنَ اللَّهُ وَلِيُخْرِىَ الْفَارِيقِينَ﴾^(١).

قوله ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْسَةٍ﴾ (ما) اسم شرط جازم في محل نصب لـ (قطعتُمْ) و«قطعتُمْ» فعل شرط، وجوابه (فَيَاذَنَ اللَّهُ) والليسة: النخلة، واللين: النخل والتمر.

﴿أَوْ نَرَكْتُمْهَا فَأَيُّمَةٌ عَلَىٰ أَصُولِهَا﴾ أي: فلم تقطعوها ﴿فَيَاذَنَ اللَّهُ﴾ الفاء رابطة لجواب الشرط، أي: كل ذلك القطع أو تركه ﴿بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ أي: بأمره الكوني والشرعي،

كما أحل - عز وجل - لنبيه ﷺ القتال بمكة ساعة من نهار.

﴿وَلِيُخْرِىَ الْفَارِيقِينَ﴾ أي: وليلذ الفاسقين الخارجين عن طاعة الله ورسوله من اليهود وأوليائهم من المنافقين وغيرهم. وفي هذا إشارة إلى أن في قطع النخل إذلالاً للفاسقين، وكان من أسباب إلقاء الرعب في قلوبهم.

ولقد سجل هذا النصر للمسلمين في إجلاء بني النضير، وقتل كعب بن الأشرف عدد من شعراء المسلمين - قال كعب بن مالك - رضي الله عنه:

لقد خزيت بغدرتها الجبور ^(٢)	كذلك الدهر ذو صرف يدور
وذلك أنهم كفروا برّب	عظيم أمره أمر كبير
وقد أوتوا معاً فهماً وعلماً	وجاءهم من الله النذير
نذير صادق أدى كتاباً	وآيات مبينة تنير
فقالوا ما أتيت بأمر صدق	وأنت بمنكر منا جدير
فقال: بلى لقد أديت حقاً	يصدقني به الفهم الخبير
فمن يتبعه يهد لكل رشد	ومن يكفر به يجر الكفور
فلما أشربوا غدراً وكفراً	وجذبهم عن الحق النفور
أرى الله النبي برأي صدق	وكان الله يحكم لا يجوز
فأيده وسلطه عليهم	وكان نصيره نعم النصير
فغودر منهم كعب صريعاً	فذلت بعد مصرعه النصير
إلى أن قال:	
فذاقوا غب أمرهم وبالأ	لكل ثلاثة منهم بغير ^(٣)

(١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٢/ ٥١٠، وانظر ٥١١.

(٢) الجبور: جمع جبر، أراد بها علماء اليهود.

(٣) أي: يتعاقبون عليه في خروجهم.

وأجلوا عامدين لقينقاع وغودر منهمُ نخل ودور^(١)

الفوائد والعبر:

- ١ - أن كل ما في السموات وما في الأرض يسبح الله عز وجل.
- ٢ - إثبات اسمين من أسماء الله عز وجل وهما «العزیز» و «الحکیم» وأنه ذو العزة التامة، وذو الحكم النافذ والحكمة البالغة.
- ٣ - قدرة الله عز وجل - وقوته وشدة بأسه، وعظيم نعمته على المؤمنين في إخراجه يهود بني النضير من المدينة إلى أرض المحشر الشام مع استبعاد المؤمنين خروجه، واغترار بني النضير بقوتهم ومنعة حصونهم.
- ٤ - الإشارة إلى أن أرض المحشر هي الشام.
- ٥ - لا عاصم من أمر الله وإذا أراد الله بقوم سوء فلا دافع له ولا مانع.
- ٦ - هزيمة الله - عز وجل - لبني النضير من داخل أنفسهم مما لم يخطر ببالهم، وإلقاء الرعب في قلوبهم، مما جعلهم يخربون بيوتهم ويخرجون من ديارهم بعد حصارهم.
- ٧ - وجوب أخذ العبرة والعظة مما حل ببني النضير مما لم يخطر لهم على بال من الذل والخوف من داخل نفوسهم ومن ثم تحريضهم يوتهم وإخراجهم صاغرين - بسبب كفرهم ونقضهم العهود والمواثيق.
- ٨ - إنما يتذكر ويعتبر أصحاب العقول والبصائر.
- ٩ - أن ما أحله الله ببني النضير من الجلاء هو ما كبه الله عليهم وهو أخف العقوبتين، أي: أخف من القتل والسبي ونحو ذلك.
- ١٠ - الوعيد الشديد لليهود بعذاب النار في الآخرة لكفرهم وصددهم عن سبيل الله ونقضهم العهود.
- ١١ - ذم يهود بني النضير بمشاقة الله والرسول ومخالفتهم أمر الله ورسوله وأن ما حلّ بهم من الجلاء والوعيد في النار هو بسبب ذلك.
- ١٢ - جواز عطف اسم الرسول ﷺ أو وصفه على اسم الله في باب المخالفة والطاعة بالوإاء التي تقتضي التشريك في الحكم، لأن معصية الرسول ﷺ معصية الله وطاعته طاعة الله - عز وجل.
- ١٣ - شدة عقاب الله - عز وجل - وانتقامه ممن خالف أمره وعصاه.
- ١٤ - أن ما حصل من المؤمنين من قطع لبعض نخيل بني النضير وترك لبعضها هو بإذن الله وأمره الكوني والشرعي.
- ١٥ - أن إذن الله - عز وجل - للمؤمنين بقطع نخيل بني النضير هو لإذلالهم وإلقاء الرعب في قلوبهم.
- ١٦ - بلوغ يهود بني النضير غاية الفسق والخروج عن طاعة الله - عز وجل.

﴿وَمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ﴿١٠٦﴾ مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَاللَّسْوَلِ وَلِإِذَى الْقُرَى وَالْمَسْكِينِ وَآبَنِ السَّبِيلِ كُنْ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِالرُّسُولِ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَأَنْتَهُوْا وَأَنْفَعُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ ﴿١٠٧﴾.

صلة الآيتين بما قبلهما:

ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة أنه هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم وكتب عليهم الجلاء منها، بياناً لقدرة الله - عز وجل - وقوته وامتناناً على عباده المؤمنين ثم ذكر مته على رسوله ﷺ بما أرجع إليه من أموال بني النضير من غير قتال وحكم هذه الأموال ثم ذكر حكم أموال الفيء عموماً.

قوله: ﴿وَمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ﴾ أي: وما رده الله على رسوله منهم، أي: من أموال بني النضير. و«آفاء» بمعنى: رد وأرجع، ومنه سمي الفيء وهو ظل الزوال، من فاء أي: رجع. والفيء: هو ما أخذ من أموال الكفار بحق من غير قتال.

والمعنى: وما رده الله وأرجعه على رسوله من أموال بني النضير.

وفي هذا إشارة إلى أن المال لا يستحقه إلا الرسل وأتباعهم المؤمنون فقوله: ﴿وَمَا آفَاءَ اللَّهِ﴾ أي: وما رده عن لا يستحقه إلى من يستحقه، كما قال عز وجل: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠٥].

وقال تعالى: ﴿إِنَّا الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ [الأعراف: ١٢٨] وقال تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الْأَوَّلِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ [النور: ٥٥].

﴿فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ﴾ الفاء رابطة لجواب الشرط، و«ما» نافية، والإيجاف: الإسراع، والركاب: الإبل.

أي: فما أسرعت عليه من خيل ولا إبل ولا سيرتموها ولا قاتلتهم ولا بارزتم للحصول عليه، أي: لم تعبوا بتحصيلها لا بأنفسكم ولا بخيلكم وإبلكم.

﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ﴾ الواو: عاطفة، أي: ولكن الله بسلط رسله على من يشاء، كما سلط رسوله محمداً ﷺ على بني النضير فحاصرهم، وأوقع الله في قلوبهم الرعب، فخرجوا وتركوا ديارهم وأموالهم، فصارت أموالهم فينا رده الله إلى رسوله ﷺ يضعها كيف يشاء.

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «كانت أموال بني النضير مما آفاه الله على رسوله مما لم

بوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله - ﷺ - خاصة، فكان ينفق على أهله منها نفقة ستة، وقال مرة: قوت ستة، وما بقي جعله على الكراع والسلاح في سبيل الله عز وجل^(١).

وقد روي أن رسول الله ﷺ قسمها بين المهاجرين، ولم يعط الأنصار شيئاً إلا رجلين هما سهل بن حنيف، وأبو دجانة سمالك بن خرشة، ذكرا فقرا فاعطاهما^(٢).

﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ أي: والله عز وجل على كل شيء قدير أيًا كان ذلك الشيء صغيراً كان أو كبيراً، قليلاً كان أو كثيراً ولهذا قدم المتعلق وهو قوله ﴿عَلَى كُلِّ شَيْءٍ﴾ على قوله ﴿قَدِيرٌ﴾ فهو عز وجل ذو القدرة التامة على كل شيء، ومن قدرته عز وجل أن أنزل الذين كفروا من أهل الكتاب من حصونهم وأخرجهم وأجلاهم من ديارهم، بلا قتال، بل بهزيمتهم من داخلهم بإلقاء الرعب والخوف في قلوبهم.

﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى﴾ أي: ما رد الله على رسوله من أموال أهل القرى التي تفتح بدون قتال.

﴿فَلِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾.

أي: فلهم منه الله - عز وجل، وسهم منه للرسول ﷺ يضعه مع سهم الله - عز وجل - في مصالح المسلمين، وسهم منه (لذي القربى) أي: لقرباة الرسول - ﷺ - وهم بنو هاشم وبنو المطلب يسوى بين ذكورهم وإناثهم، وسهم منه لليتامى، وهم الذين فقدوا آباءهم وهم دون البلوغ، قال ﷺ: «لا يتم بعد احتلام»^(٣).

وسهم منه للمساكين، وهم من لا يجدون كفايتهم، أو لا يجدون شيئاً، سموا مساكين من السكون، وهو عدم الحركة لأن الفقر أسكنهم وأذلهم، وسهم منه لابن السبيل، وهو المسافر المنقطع في سفره ولو كان غنياً في بلده، سمي بابن السبيل للملازمة السبل وهو الطريق للسفر.

وهذه المصارف المذكورة للفيء في هذه الآية هي مصارف خمس الغنيمة المذكورة في سورة الأنفال في قوله - عز وجل - : ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُمُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الآية: ٤١].

(١) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ٢٩٠٤، ومسلم في الجهاد ١٧٥٧، وإبراهيم داود في الحراج ٢٩٦٥. والنسائي في قسم الفيء ٤١٤٠، والترمذي في الجهاد ١٧١٩، وأحمد ٤٨١٢٥/١، والطبري في «جامع البيان» ٥١٩/٢٢. وانظر «زاد للعاد» ١٢٨/٥.

(٢) انظر «السيرة النبوية» ١٩٠/٢ - ١٩٢، «مسند أبي داود»، - كتاب الحراج ٢٩٧١ «جامع البيان» ٥٠٠/٢٢ - ٥٠٢، ٥١٣، ٥١٨ - ٥٢٦، ٥٢٧، «مسند البيهقي» ٢٩٦/٦ «تفسير ابن كثير» ٨٣/٨ - ٨٤، «البداءة والنهاية» ٥٣٧/٥.

(٣) أخرجه أبو داود في الوصايا ٢٨٧٣ - من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه.

وهذه هي المصارف الخاصة للقيء، وهم أهل الخمس، ومصارفه العامة هم المهاجرون والأنصار والتابعون لهم إلى يوم الدين، لقوله تعالى بعد هذا: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ﴾ الآية، وقوله: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾، وقوله: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ الآية، وبهذا عمل ﷺ وخلفاؤه الراشدون.

قال ابن القيم ^(١): «ومن تأمل النصوص وعمل رسول الله ﷺ - وخلفائه وجده يدل على قول أهل المدينة - يعني هذا القول - فإن الله سبحانه جعل أهل الخمس هم أهل القبيء، وعينهم اهتماماً بشأنهم وتقديماً لهم، ولما كانت الغنائم خاصة بأهلها، لا بشركهم فيها سواهم نص على خسها لأهل الخمس، ولما كان القبيء لا يختص بأحد دون أحد جعل جلته لهم وللمهاجرين والأنصار وتابعيهم، فسوى بين الخمس وبين القبيء في المصروف، وكان رسول الله ﷺ يصرف سهم الله وسهمه في مصالح الإسلام، وأربعة أخماس الخمس في أهلها مقدماً لأهم فالأهم، والأحوج فالأحوج، فيزوج منه عزابهم، ويقضي منه ديونهم، ويعين ذا الحاجة منهم، ويعطي عزبهم حظاً ومتزوجهم حظين، ولم يكن هو ولا أحد من خلفائه يجمعون التمامي والمساكين وأبناء السبيل وذوي القربى ويقسمون أربعة أخماس القبيء بينهم على السوية، ولا على التفضيل، كما لم يكونوا يفعلون ذلك في الزكاة، فهذا هديه وسيرته، وهو فصل الخطاب ومحض الصواب».

﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ قرأ أبو جعفر (تكون) بالتانيث، و(دولة) بالرفع، وقرأ الباقون ﴿يَكُونُ﴾ بالتذكير ونصب ﴿دولة﴾.

﴿كَيْ﴾ حرف مصدرى ونصب، و«لا» حرف نفى. أي: جعلنا هذه المصارف لئلا القبيء لئلا يكون متداولاً بين الأغنياء فقط يستأثرون به دون الفقراء.

ويؤخذ من هذا تعليل أحكام الله - عز وجل - وأن ما شرعه لحكمة، كما أن ما قدره وقضاه كرنا لحكمة أيضاً.

كما يؤخذ من هذا وجوب مراعاة حقوق التمامي والمساكين وابن السبيل وذوي الحاجات في المجتمع المسلم، وأن الإسلام وسط بين الشريعة والرأسمالية.

﴿وَمَا أَنْتُمْ بِالرُّسُلِ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنْهَوْا﴾ الواو: عاطفة، و«ما» اسم شرط جازم في الموضعين.

(١) انظر «بدائع التفسير» ٢٣ - ٢٥، «زاد المعاد» ٨٤/٥ - ٨٧.

والمعنى: وما أعطاكم الرسول من الفياء وغيره ﴿فَحْذَوْهُ﴾ وما أمركم به من الأوامر فافعلوه.

﴿وَمَا تَنْهَكُمْ عَنْهُ فَأَنْتَهُوا﴾ أي: وما نهاكم عنه من الفياء وغيره من النواهي فاتتوها عنه واتركوه.

قال ابن كثير ^(١): «أي: مهما أمركم به فافعلوه ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه، فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن شر».

و«ما» في الموضعين تفيد العموم في المأمورات والمنهيات ويدخل فيها كل ما أمر به الشرع وكل ما نهى عنه، فقوله: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَحْذَوْهُ وَمَا تَنْهَكُمْ عَنْهُ فَأَنْتَهُوا﴾ قاعدة اصولية وأصل عام يشمل جميع أصول الدين وفروعه وأن ما جاء به الرسول ﷺ يجب الأخذ به واتباعه، سواء كان مما جاء في القرآن الكريم، أو مما جاء في السنة النبوية، لا فرق في ذلك، فكل ذلك وحى من عند الله - عز وجل - كما قال - عز وجل -: ﴿وَمَا يَطُّقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ [النجم: ٣، ٤].

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «لعن الله الواشحات والمستوشحات والمتنمصات والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله - عز وجل - قال: فبلغ امرأة في البيت يقال لها أم يعقوب، فجاءت إليه، فقالت: بلغني أنك قلت كيت وكيت. قال: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله ﷺ وفي كتاب الله. فقالت: إني لأقرأ ما بين لوحه فما وجدته. فقال: إن كنت قرأته فقد وجدته. أما قرأت: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَحْذَوْهُ وَمَا تَنْهَكُمْ عَنْهُ فَأَنْتَهُوا﴾ قالت: بلى. قال: فإن النبي ﷺ نهى عنه» ^(٢).

وعن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عمر وابن عباس أنهما شهدا على رسول الله - ﷺ - أنه نهى عن الدُّبَاء والحتم والمزفت والتفكير، ثم تلا رسول الله - ﷺ - هذه الآية ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَحْذَوْهُ وَمَا تَنْهَكُمْ عَنْهُ فَأَنْتَهُوا﴾ ^(٣).

(١) في تفسيره ٩٢/٨.

(٢) أخرجه البخاري في تفسير سورة الحشر ٤٨٨٦، ومسلم في اللباس - تحريم فعل الرابطة ٢١٢٥، وابن داود في الترجل ٤١٦٩، والنسائي في الزينة ٥٠٩٩، والترمذي في الأدب ٢٧٨٢، وابن ماجه في النكاح ١٩٨٩، وأحمد ٤٣٣-٤٣٤.

(٣) أخرجه بهذا اللفظ النسائي في الأشربة ٥٦٤٣. وأخرجه من غير ذكر الآية البخاري في الإيمان ٥٣، ومسلم في الأشربة ١٩٩٧، وابن داود في الأشربة ٣٦٩٠، والنسائي في الإيمان وشرائعه ٥٠٣١، والترمذي في الأشربة ١٨٦٨، وابن ماجه في الأشربة ٣٤٠٢ من حديث ابن عمر رضي الله عنه.

وفعل الأوامر مقيد بالاستطاعة، لقوله تعالى: ﴿لَا يَكُفُّ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

أما ترك النواهي فهو بمقدور كل أحد، ولهذا قال ﷺ في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه»^(١).

لكن الضرورات في الإسلام تقدر بقدرها، فمن الجائز الضرورة، أو أكره على فعل أو قول منهي عنه فهو معذور قال تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْذِرَ وَقُلُوبُهُ مُظْمِنَةٌ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النحل: ١٠٦].

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ أي: اتقوا الله بفعل أوامره واجتنب نواهيهِ.
﴿إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ لمن خالف أمره أو ارتكب نهيه، فعقابه شديد من حيث كنهه وكيفية ووقته ونوعه.

الفوائد والعبر:

- ١ - بيان أن أموال بني النضير التي ردها الله - عز وجل - على رسوله بلا قتال هي له ﷺ خاصة يضعها كيف يشاء، والإشارة إلى أن الغنم على قدر الغرم.
- ٢ - إثبات المشيئة لله - عز وجل - وإثبات قوته وقدرته على كل شيء.
- ٣ - بيان مصرف الفيء الذي يأخذه المسلمون من الكفار بغير قتال، وأنه يجعل ستة أسهم سهم لله وسهم للرسول ﷺ يوضعان في مصالح المسلمين وسهم لقراة الرسول ﷺ، بني هاشم وبني المطلب، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل، وهي مصارف خمس الغنيمة المذكورة في سورة الأنفال في قوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَلِالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الأنفال: ٤١].
- ٤ - أن الله عز وجل جعل الفيء في هذه المصارف الستة لئلا يبقى متداولاً بين الأغنياء يستأثرون به دون الفقراء.
- ٥ - عناية الإسلام بقراة النبي ﷺ واليتامى والمساكين وابن السبيل، ومصالح المسلمين.
- ٦ - وجوب الأخذ بما جاء به الرسول ﷺ والانتفاء عما نهى عنه، وتقوى الله - عز وجل -.
- ٧ - شدة عقاب الله لمن خالف أمره وعصاه.

(١) أخرجه البخاري في الاعتصام - الاقتداء برسول الله ﷺ ٧٢٨٨، ومسلم في الفضائل - توفير ١٣٣٧، والنسائي في مناسك الحج ٢٦١٩، وابن ماجه في المقدمة ١.

﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُمْرُهُمْ يُتَبَعُونَ قَضَلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا
وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ هُمُ الَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِيطُونَ
مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ
خَصَاصَةٌ وَمَن يُوَفِّ شَيْئًا نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ هُمُ الَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ
يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا
رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٠﴾

صلة الآيات بما قبلها:

ذكر الله - عز وجل - في الآية السابقة مصارف الفتيء الخاصة، ثم أتبع ذلك بذكر
مصارفه العامة، وهم المهاجرون والأنصار والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين - مردفاً
ذلك بالثناء عليهم حسب فضلهم ومزلتهم، المهاجرون، ثم الأنصار، ثم التابعون لهم.
قوله: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ﴾ «للفقراء» بدل من قوله «ولذي القربى» وما عطف عليه،
أو خبر لمبتدأ محذوف، تقديره: ما أفاء الله على رسوله للفقراء المهاجرين - إلى آخر ما
عطف عليه، أو معطوف على ما قبله مع حذف حرف العطف والتقدير: وللفقراء
المهاجرين. وقيل غير ذلك.
أي: أن مصارف الفتيء العامة هم الفقراء المهاجرون، والذين تبوءوا الدار والإيمان
والذين جاؤوا من بعدهم.

والفقير والمسكين إذا انفرد كل منهما شمل الآخر وصارا صنفاً واحداً أما إذا ذكرا
جيباً كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ﴾ [التوبة: ٦٠] فهما
صنفان. وقد اختلف أهل العلم أيهما أحسن حالاً المسكين أو الفقير.
وقد يستدل بهذه الآية على ما ذهب إليه أكثر أهل العلم من أن الفقير أسوأ حالاً
لأنه لا يملك شيئاً ولهذا سمي الله المهاجرين فقراء، لأنهم لا شيء عندهم البتة هاجروا
وتركوا ديارهم وأموالهم.

وأيضاً فإن الفقير مأخوذ من انقسام فقار الظهر، المؤدي إلى الهلكة وقد استعاذ ﷺ من
الفقر، فقال ﷺ: «اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر»^(١). بينما سأل - ﷺ

(١) أخرجه النسائي في السهو ١٣١٧ - من حديث أبي بكره - رضي الله عنه.

- المسكنة، فقال: «اللهم أحيني مسكيناً، وأمتني مسكيناً، واحشرنى في زمرة المساكين»^(١).
وقد أوصل بعضهم الأقوال في الفرق بين الفقير والمسكين إلى أحد عشر قولاً^(٢).
و«الْمُهَاجِرِينَ» جمع مهاجر، مأخوذ من الهجرة، وهي لغة: الترك، وشرعاً: الخروج من بلد الشرك إلى بلد الإسلام.

والمراد: الذين هاجروا من مكة إلى المدينة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يوم أن كانت مكة - شرفها الله - دار كفر، فلما فتحها ﷺ وصارت دار إسلام فلا هجرة منها قال ﷺ في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا»^(٣)، أي: لا هجرة من مكة بعد فتحها.

والهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام باقية إلى قيام الساعة، قال ﷺ: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها»^(٤).

«الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ» أي: الذين أخرجهم كفار مكة من ديارهم وأموالهم، وذلك بالتضييق عليهم وأذيتهم لهم في أبدانهم وعدم تمكينهم من أداء شعائر دينهم، واضطرارهم إلى الخروج من مكة وترك ديارهم وأموالهم وأهليهم وعشائرتهم، حتى إن الواحد منهم يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع ويتخذ الحفرة دثاراً له في الشتاء من شدة الحاجة.

وفي نسبة الديار إلى المهاجرين دليل على جواز تملك رباة مكة وبيعها وتأجيرها.
«يَتَنَوَّنَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ» الجملة حالية. أي: حال كونهم يطلبون «فَضْلاً مِنَ اللَّهِ» أي: زيادة في دينهم ودنياهم وأجرها في آخرتهم.

كما قال عز وجل: ﴿وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعَافًا كَثِيرًا وَسَعَةً﴾ [النساء: ١٠٠] أي: سعة في دينه ودنياه.
«وَرِضْوَانًا» أي: ورضوان الله - عز وجل - عنهم.

(١) أخرجه الترمذي في الزهد ٢٣٥٢، من حديث أنس رضي الله عنه. وقال هذا حديث غريب، وأخرجه ابن ماجه في الزهد ٤١٢٦ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

(٢) انظر «الناسخ والمنسوخ» للنحاس ٤٤٢/٢ - ٤٤٦، «شرح الطحاوية» ٤٥٢/٢، «تفسير آيات الأحكام في سورة النساء» ١/ ١٦٠.

(٣) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ٢٧٨٣، ومسلم في الحج ١٣٥٣، وأبو داود في الجهاد ٢٤٨٠، والنسائي في البيعة ٤١٧٠، والترمذي في السير ١٥٩٠.

(٤) أخرجه أبو داود في الجهاد ٢٤٧٩، والدارمي في السير ٢٥١٣ - من حديث معاوية - رضي الله عنه.

فهجرتهم خالصة لله عز وجل طلباً للزيادة والفضل منه - سبحانه وتعالى، وطلباً لرضاه. ﴿وَيَصُورُونَ اللَّهَ رُسُولَهُ﴾ الراو: عاطفة، والجملة في محل نصب معطوفة على ﴿يَتَّقُونَ﴾ أي: فخرجوهم وهجرتهم لابتغاء الفضل والرضوان من الله - عز وجل - ولأجل نصرة دين الله ورسوله. فنصرة الله - عز وجل - بنصرة دينه، ونصرة رسوله - ﷺ - بنصرته نفسه ودينه في حياته، ونصرة دينه بعد وفاته.

﴿أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ أي: الصادقون في إيمانهم ظاهراً وباطناً، وفي هجرتهم، الذين صدّقوا إيمانهم وأقوالهم بفعالهم، فخرجوا وتركوا ديارهم وأموالهم، طلباً للفضل من الله والرضوان ونصرة الله ورسوله، كما قال ﷺ: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» بخلاف من قال فيهم: «ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يترجوها فهجرته إلى ما هاجر إليه»^(١).

والهجرة في سبيل الله وترك المحبوبات والمالوفات من الديار والأهل والأولاد والأموال والعشيرة ونحو ذلك من أعظم الدلائل على صدق الإيمان.

عن عبد الله بن عدي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله ﷺ واقفاً على الحزوة^(٢)، فقال: «والله إنك لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أنني أخرجت منك ما خرجت»^(٣).

وقد قيل:

كم منزل في الأرض يألوه الفتى

وحنيه دوماً لأول منزل

وقال الآخر:

بلادي وإن جارت عليّ عزيزة

وأهلي وإن ضنوا عليّ كرام

ولهذا لما أراد بعض الصحابة - رضوان الله عليهم - الهجرة منهم أولادهم فأنزل الله - عز وجل - قوله: ﴿إِنَّكَ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوَّلَادِكُمْ وَعَدُوٌّ لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ﴾ [التغابن: ١٤]^(٤).

فليس من السهل على النفوس ترك هذه المحبوبات والمالوفات إلا على من تركها إيثاراً لما هو أحب إليه منها، وهو طلب مرضاة الله عز وجل، وما عنده من الثواب

(١) أخرجه البخاري في الإيمان ٥٤، ومسلم في الإمامة ١٩٠٧، وأبو داود في الطلاق ٢٢٠١، والنسائي في الطهارة ٧٥، والترمذي في فضائل الجهاد ١٦٤٧، وابن ماجه في الزهد ٤٢٢٧ - من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

(٢) الحزوة على وزن قسرة موضع في مكة عند باب الخناطين.

(٣) أخرجه الترمذي في المتابع ٣٩٢٥، وابن ماجه في المنايا ٣١٠٨ - وقال الترمذي: «حديث حسن غريب صحيح».

(٤) انظر سبب نزول هذه الآية في الكلام عليها في تفسير سورة التغابن.

(٤) في «تفسير» ٨ / ٩٤.

أعطاهم الله من الفضل والشرف، والتقديم في الذكر، والرتبة والمنزلة الرفيعة.
وفي هذا دلالة على أن المهاجرين أفضل من الأنصار، لأن الله قدمهم في الذكر، وذكر
أن الأنصار لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، فدل على أن الله آتاهم ما لم يؤت
الأنصار ولا غيرهم، ولأنهم جمعوا بين النصرة والهجرة.
وقيل: ﴿يَمَّا أَوْتَوْا﴾ من الفيء وغيره، يعني أن نفوسهم لا تتبع ما أعطي إخوانهم
المهاجرون من الفيء وغيره.

والسلامة من الحسد وأمراض القلوب مقام رفيع ومطلب عزيز لا يرتقي إليه إلا من
رزقه الله قلباً سليماً، كما قال عز وجل: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ
سَلِيمٍ﴾ [الشعراء: ٨٨، ٨٩].

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «كنا جلوساً مع رسول الله ﷺ فقال:
يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه،
قد تعلق نعليه بيده الشمال، فلما كان الغد قال رسول الله ﷺ مثل ذلك، فطلع ذلك
الرجل مثل المرة الأولى، فلما كان اليوم الثالث، قال رسول الله ﷺ مثل مقالته أيضاً،
فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى فلما قام رسول الله ﷺ تبعه عبد الله بن عمرو
ابن العاص، فقال: إني لأحيت^(١) أبي، فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثاً، فإن رأيت أن
تؤويني إليك حتى تمضي فعلت. قال: نعم. قال أنس: فكان عبد الله يحدث أنه بات معه
تلك الثلاث الليالي، فلم يره يقوم من الليل شيئاً، غير أنه إذا تعار وتقلب على فراشه
ذكر الله وكبر، حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبد الله: غير أنني لم أسمعهم يقول إلا خيراً،
فلما مضت الثلاث ليل، وكدت أن أحترق عمله، قلت: يا عبد الله، لم يكن بيني وبين أبي
غضب ولا هجر، ولكن سمعت رسول الله ﷺ يقول لك ثلاث مرات: «يطلع عليكم
الآن رجل من أهل الجنة». فطلعت أنت الثلاث المرات، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما
عملك فأقتدي به، فلم أرك تعمل كثير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله ﷺ؟
قال: ما هو إلا ما رأيته. فلما وليت دعائي، فقال: ما هو إلا ما رأيته، غير أنني لا أجد
في نفسي لأحد من المسلمين غشاً، ولا أحسد أحداً على خير أعطاه الله إياه. قال عبد الله:
هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطق»^(٢).

(١) أي: نازعت.

(٢) أخرجه أحمد ٣/ ١٦٦، والطبراني بإسناد حسن. قال ابن كثير في «تفسيره» ٨/ ٩٦: «ورواه النسائي في اليوم والليلة

﴿وَيُؤْتِرُونَكَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ .

سبب النزول:

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أتى رجل رسول الله - ﷺ - فقال: يا رسول الله، أصابني الجهد، فأرسل إلى نسائه، فلم يجد عندهن شيئا، فقال النبي ﷺ: «ألا رجل يضيف هذا الليلة، رحمه الله؟» فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله، فذهب إلى أهله فقال لامرأته: ضيف رسول الله ﷺ لا تدخره شيئا. فقالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهن، وتعالني، فأطفئي السراج ونطوي بطوننا الليلة. ففعلت، ثم غدا الرجل على رسول الله - ﷺ - فقال: «لقد عجب الله - عز وجل - أو ضحك من صنعكما البارحة» وأنزل الله عز وجل: ﴿وَيُؤْتِرُونَكَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ وفي رواية لمسلم تسمية هذا الأنصاري بأبي طلحة - رضي الله عنه^(١).

قوله ﴿وَيُؤْتِرُونَكَ﴾ أي: ويقدمون، والإيثار أن يقدم الإنسان غيره على نفسه بمحabb النفس من المال والطعام والشراب والمتاع ونحو ذلك، مع حاجته إلى ذلك أو ضرورته إليه، وهو أكمل أنواع الجود والكرم، وهو ضد الأثرة والجشع والطمع والشح والأنانية. ﴿خَصَاصَةٌ﴾: حاجة وفاقة وفقر.

والمعنى: أنهم رضي الله عنهم يقدمون على أنفسهم المحتاجين من إخوانهم المهاجرين ولو كان بهم حاجة وفاقة، فيبدؤون بحاجة غيرهم قبل حاجتهم. وقد قال ﷺ: «أفضل الصدقة جهد المقل»^(٢).

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال المهاجرون: يا رسول الله، ما رأينا مثل قوم

عن سويد بن نصر عن ابن المبارك عن معمر، به. وهذا إسناد صحيح على شرط الصحيحين، لكن رواه عقيل وغيره عن الزهري، عن رجل، عن أنس فأنه أعلم. وانظر «العلل» للدارقطني (٤/٢٦ ب) و«مرويات الإمام الزهري» للعلامة للدكتور عبد الله دمغر ٣/ ١٣١١ حديث ٧٩، «مجموع الفتاوى» ١٠/ ١١٨ - ١١٩.

(١) أخرجه البخاري في تفسير سورة الحشر ٤٨٨٩، ومسلم في الأشربة - إكرام الضيف ٢٠٥٤، والترمذي في تفسير سورة الحشر ٣٣١٤، والطبري في «جامع البيان» ٢٢/ ٥٢٨.

(٢) أخرجه أبو داود في الروث - فضل التطوع في البيت ١٤٤٩، والنسائي في الزكاة - جهد المقل ٢٥٢٦، وأحمد ٣/ ٤١١ - ٤١٢ من حديث عبد الله بن حبشي رضي الله عنه. وأخرجه أيضا ٢/ ٣٥٨ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

ومن حديث أبي ذر - رضي الله عنه - ٥/ ١٧٨، ١٧٩، ٢٦٥.

قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل، ولا أحسن بذلاً في كثير لقد كفونا المؤونة، وأشركونا في المهنا، حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال: «لا، ما أئتمت عليهم، ودعوتهم الله لهم»^(١).

وعن أنس - رضي الله عنه - قال: دعا النبي - ﷺ - الأنصار أن يقطع لهم البحرين، قالوا: لا، إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها. قال: «إما لا، فاصبروا حتى تلقوني فإنه سيصيبكم بعدي أثر»^(٢).

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «قالت الأنصار: أقسم بيتنا وبين إخواننا النخيل، قال: «لا» فقالوا: تكفونا المؤونة ونشرككم في الثمرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا»^(٣).

والإيثار منزلة عظيمة ودرجة رفيعة من أعلى مراتب الكرم، إن لم تكن أعلاها، ولقد ضرب الأنصار رضي الله عنهم وغيرهم من صحابة رسول الله ﷺ في هذا أروع الأمثال. قال ابن كثير^(٤) في كلامه على قوله ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾: «وهذا المقام أعلى من حال الذين وصف الله بقوله: ﴿وَيُطِيعُونَ أَلْعَلَّامَ عَلَىٰ حُبِّهِ﴾ [البقرة: ١٧٧] فإن هؤلاء يتصدقون وهم يحبون ما تصدقوا به، وقد لا يكون لهم حاجة إليه ولا ضرورة به، وهؤلاء آثروا على أنفسهم مع خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنفقوه ومن هذا المقام تصدق الصديق رضي الله عنه بجميع ماله، فقال له رسول الله ﷺ: «ما أبقيت لأهلك؟» فقال: أبقيت لهم الله ورسوله»^(٥).

وهذا الماء الذي عرض على عكرمة وأصحابه يوم اليرموك، فكل منهم يأمر بدفعه إلى صاحبه، وهو جريح مثقل أحوج ما يكون إلى الماء، فردّه الآخر إلى الثالث، فما وصل الثالث حتى ماتوا عن آخرهم، ولم يشربه أحد منهم رضي الله عنهم وأرضاهم.

فكفى الأنصار رضي الله عنهم شرفاً وفخراً آووا رسول الله ﷺ وأصحابه الكرام، وأحبوهم، وواسوهم بكل ما يملكون مع سلامة صدورهم عليهم وإيثارهم لهم على أنفسهم. ﴿وَمَنْ يُؤْتَ شَيْحًا نَّفْسِيهِ﴾ الواو: اعتراضية، و«من» شرطية، و«يؤق» فعل الشرط

(١) أخرجه أحمد ٣ / ٢٠٠ - ٢٠١، ٢٠٤، والترمذي في صفة القيامة ٢٤٨٧.

(٢) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار - قول النبي ﷺ للأنصار: «اصبروا حتى تلقوني على الحوض» ٣٧٩٤.

(٣) أخرجه البخاري في المزارعة - إذا قال: أكفني مؤونة النخل أو غيره ونشركني في الثمرة ٢٣٢٥.

(٤) في تفسيره ٩٦ / ٨ - ٩٧.

(٥) أخرجه أبو داود في الزكاة ١٦٧٨، والترمذي في المناقب ٣٦٧٥ والدارمي في الزكاة ١٦٦٠ - من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

وجوابه ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾. ومعنى ﴿يُوقَ﴾ يكف، ويسلم من شح نفسه، وهو من رزق الإيثار.

والشح يقال بضم الشين وكسرهما وفتحها وهو أشد من البخل، وقيل البخل مع حرص.

قال الشاعر:

بكيت على الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه
قال الزمخشري^(١): «الشح بالضم والكسر: اللوم، وأن تكون نفس الرجل كزة حريصة على المنع، كما قال:

يمارس نفساً بين جنبيه كزة إذا هم بالمعروف قالت له مهلاً
وقد أضيف إلى النفس لأنه غريزة فيها، وأما البخل فهو المنع بنفسه».

والشح أعم من البخل، لأن البخل يطلق - غالباً - على منع المال فقط، وضرره غالباً على صاحبه، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلْ عَن نَّفْسِهِ﴾ [محمد: ٣٨] وقد يطلق البخل على منع غير المال، وفي الحديث: «أبخل الناس من بخل بالسلام»^(٢).

أما الشح فهو يتعلق بمنع الحق الواجب من المال، وبغير ذلك من أوجه الخير والإحسان، والمعروف، بل ويحمل على الاعتداء على حقوق الناس وأموالهم. قال تعالى: ﴿وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ﴾ [النساء: ١٢٨] وفي قصة هند زوجة أبي سفيان أنها قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني ما يكفيني وولدي. فقال ﷺ: «خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف»^(٣).

وعن الأسود بن هلال قال: «جاء رجل إلى عبد الله فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أخاف أن أكون قد هلكت! فقال له عبد الله: وما ذاك؟ قال: سمعت الله يقول: ﴿وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ وأنا رجل شحيح، لا أكاد أخرج من يدي شيئاً، فقال عبد الله: ليس ذلك بالشح الذي ذكر الله في القرآن، إنما الشح الذي ذكر الله في

(١) في «الكشاف» ٨٢ / ٤.

(٢) أخرجه الطبراني في «الأوسط» ٦ / ٤٠، والبيهقي في «شعب الإيمان»، ٦ / ٢٩٩ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) أخرجه البخاري في البيوع ٢٢١١، ومسلم في الأنفذية ١٧١٤، وأبو داود في البيوع ٣٥٣٢، والنسائي في آداب القضاة ٥٤٢٠، وابن ماجه في التجارات ٢٢٩٣ - من حديث عائشة رضي الله عنها.

القرآن أن تأكل مال أخيك ظلماً، ولكن ذلك البخل وبش الشيء البخل»^(١).

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن رسول الله - ﷺ - قال: «بريء من الشح من أدى الزكاة، وقرى الضيف، وأعطى في النابتة»^(٢).

وعن أبي الهياج الأسدي قال: «كنت أطوف بالبيت فرأيت رجلاً يقول: «اللهم فني شح نفسي» لا يزيد على ذلك، فقلت له: فقال: «إني إذا وقيت شح نفسي لم أسرق ولم أزن، ولم أفعل» وإذا الرجل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه»^(٣).

﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ الفاء واقعة في جواب الشرط، لأنه جملة اسمية، والفلاح: الفوز والظفر والنجاح، الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، الفوز بالسعادة في الدنيا والآخرة، الفوز بالجنة والنجاة من النار.

وأكد الفلاح لمن وفي شح نفسه بكون الجملة اسمية معرفة الطرفين، وبضمير الفصل «هم». عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم، واستحلوا محارمهم»^(٤).

وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الفحش، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، وإياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالفجور ففجروا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا»^(٥).

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال: «لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبداً، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبداً»^(٦). ومن هذه الأحاديث والآثار يتبين أن الشح أشد وأعظم من البخل لأن الشح يعمل على

(١) أخرجه ابن أبي شيبة ٩٨ / ٩، والطبري في «جامع البيان» ٢٢ / ٥٢٩ - ٥٣٠، وابن أبي حاتم في «تفسيره» ٣٣٤٦ / ١٠ - ٣٣٤٧.

(٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٢ / ٥٣٠ - ٥٣٢.

(٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٢ / ٥٣٠.

(٤) أخرجه مسلم في البر - تحريم الظلم ٢٥٧٨، وأحمد ٣ / ٣٢٣.

(٥) أخرجه أبو داود في الزكاة - صلة الرحم ١٦٩٨، وأحمد ٢ / ١٥٩ - ١٦٠.

(٦) أخرجه النسائي في الجهاد - فضل من عمل في سبيل الله على قدمه ٣١١٠، والترمذي في فضائل الجهاد ١٦٣٣، وابن ماجه في الجهاد ٢٧٧٤، وأحمد ٣ / ٢٥٦، ٣٤٠، ٣٤٢، ٤٤١، ٥٠٥.

منع الواجب وتركه وعلى ارتكاب المحرم والظلم. والشحيح يقصر في أداء الواجب، ويمنع الحق الذي عليه، ولا يتنازل عن شيء من حقه، ولو كان عند أقرب الناس إليه كوالده وولده وزوجه، يُخرج الآخرين، ولا يُحلل أحداً عن مظلمة، بل قد يشح بالدعاء لغيره من المسلمين، حاله وهو غير جاهل كحال ذلك الأعرابي الجاهل الذي قال: اللهم ارحمني وعمداً، ولا ترحم معنا أحداً. فالتفت إليه النبي ﷺ فقال: «لقد حجرت واسعا»^(١).

وما أشبه من هذه حاله بالحاسد الذي يكره الخير للغير.

فمن وفي شح نفسه سمحت نفسه بأداء حقوق الله، وحقوق الخلق، والبعد عما نهى الله عنه، وعن ظلم الخلق، وسمحت نفسه ببذل المال والخير والمعروف والخلق الطيب في سبيل الله وذاق طعم الحياة وسعد في دينه ودنياه وأخراه - نسال الله التوفيق.

وليس من الشح المذموم الشح بالوقت أن يضيع ويذهب سدى، بل هو من الشح الحمود، لأن الوقت أغلى ما أعطي للإنسان، وقد أقسم الله به في مواضع كثيرة من كتابه العزيز كما قال عز وجل ﴿وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَشِرٌ ۝٢ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝٣﴾.

قال ابن القيم^(٢): «فإن الفلاح كل الفلاح في الشح به، فمن لم يكن شحيحاً بوقته تركه الناس على الأرض عياناً مفلساً، فالشح بالوقت هو عمارة القلب وحفظ رأس ماله، وما يدل على هذا أنه سبحانه أمر بالمسابقة في أعمال البر والتنافس فيها، والمبادرة إليها، وهذا ضد الإيثار بها».

﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾.

أثنى الله عز وجل على المهاجرين، ثم أتبع ذلك بالثناء على الأنصار، ثم ثلث بالثناء على من جاء بعدهم من التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين كما قال تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ [التوبة: ١٠٠]. مبيناً أن لهم نصيبهم من الفيء.

قوله: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ﴾ أي: والذين جاءوا من بعد المهاجرين

(١) أخرجه أبو داود في الطهارة ٣٨٠، والترمذي في الطهارة ١٤٧، وابن ماجه في الطهارة وستنها ٥٢٩ من حديث أبي

هريرة رضي الله عنه، وقال الترمذي: «حسن صحيح».

(٢) انظر هداية التفسير ٤/ ٤٢٥.

والأنصار أي: بعد الصحابة رضي الله عنهم وهم التابعون لهم بإحسان وتابعوهم إلى يوم القيامة. «يقولون» خبر للاسم الموصول «الذين».

﴿رَبَّنَا﴾ أي: يا ربنا، والرب: هو الخالق المالك المدبر.

﴿أَغْفِرْ لَنَا﴾ أي: اغفر لنا ذنوبنا، والمغفرة: ستر الذنب عن الخلق والتجاوز عن

العقوبة عليه.

﴿وَلَا إِخْوَانًا لِلَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾ أي: واغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان من المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة أجمعين. وكذا كل من سبق بالإيمان فمن جاء بعده من إخوانه المؤمنين إلى قيام الساعة يدعون له بالمغفرة فيدعوا المتأخر منهم للمتقدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

ولهذا قال ﷺ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»^(١).

وهذا يدل على فضل السابق على اللاحق من حيث العموم ولهذا قال ﷺ: «خير أمي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن»^(٢).

وعن الزبير بن عدي قال: «أتينا أنس بن مالك، فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم ﷺ»^(٣).

وفي حديث حذيفة - رضي الله عنه - قال: «كان الناس يسألون رسول الله ﷺ عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر ف جاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر، قال: نعم، وفيه دخن، قلت: وما دخه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم من

(١) أخرجه مسلم في الوصية ١٦٣١، وأبو داود في الرضايا ٨٨٠، والنسائي في الوصايا ٣٦٥١، والترمذي في الأحكام ١٣٧٦ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاري في المناقب ٣٦٥٠، ومسلم في فضائل الصحابة ٢٥٣٥، وأبو داود في السنة ٤٦٥٧، والنسائي في الأيمان والندور ٣٨٠٩، والترمذي في الفتن ٢٢٢١ - من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه.

(٣) أخرجه البخاري في الفتن ٧٠٦٨، والترمذي في الفتن ٢٢٠٦.

جلدتنا ويتكلمون بالسنتا، قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك»^(١).

﴿وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي: ولا تجعل في قلوبنا حقداً وبغضاً وحسداً للذين آمنوا ممن سبقونا، ولا ممن هم بين أيدينا ومعنا. أي: لا تجعل في قلوبنا غلاً لأحد من أهل الإيمان.

﴿رَبَّنَا﴾ أي: يا ربنا استجب دعاءنا ﴿إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ و«الرءوف» و«الرحيم» اسمان من أسماء الله عز وجل الأول على وزن «فعول» والثاني على وزن «فعليل» يدلان على أنه عز وجل ذو الرأفة العظيمة، والرحمة الواسعة، والرأفة أرق من الرحمة وأخص منها.

وسلامة القلوب من الضغينة والحقد والحسد أمر عزيز المنال، وبعيد المرام إلا على من وفقه الله ورزقه قلباً سليماً، ولهذا امتن الله عز وجل على أهل الجنة بتزج الغل من قلوبهم، قال تعالى: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ أَنْهَارٌ﴾ [الأعراف: ٤٣]، وقال تعالى: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ﴾ [الحجر: ٤٧]. وقال أهل الجنة: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ﴾ [فاطر: ٣٤].

فكم من مصلٍ قائمٍ صائمٍ، قلبه يغلي حقداً وحسداً على كثير من إخوانه المسلمين، وكم من إنسان يستطيع صيام النهار، وقيام الليل، وبذل المال لكنه لا يستطيع علاج قلبه من هذا المرض.

فمن كان في قلبه غل وحقد وحسد وضغينة على إخوانه المسلمين فنصبيه من هذا الثناء من الله في الآية الكريمة يقل ويضعف بقدر ما عنده من هذا المرض العضال - إن كان له نصيب - نسأل الله السلامة والعافية. إذ الواجب أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه، كما قال ﷺ: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»^(٢).

ففتش نفسك أخي الكريم فإنه قل من يسلم من هذا الداء، فإن وجدت عندها شيئاً

(١) أخرجه البخاري في المنائب ٣٦٠٦، ومسلم في الإمامة ١٨٤٧، وأبو داود في الفتن والملاحم ٤٢٤٤، وابن ماجه في الفتن ٣٩٧٩.

(٢) أخرجه البخاري في الإيمان ١٣، ومسلم في الإيمان ٤٥، والنسائي في الإيمان وشرائعه ٥٠١٦، والترمذي في صفة القيامة ٢٥١٥، وابن ماجه في المقدمة ٦٦ - من حديث أنس - رضي الله عنه.

من هذا فالزمنها تقوى الله، وأعلمها بأن فضل الله واسع قد شمل البر والفاجر وإن الجنة وعدت ملاها، وإن النار وعدت ملاها. وإن الناس لو كانوا كلهم في الجنة ما ضرك ذلك، ولو كانوا كلهم في النار ما نفعك ذلك فعالج قلبك وأحب للمسلمين ما تحب لنفسك وادع لهم، وأبشر بالخير إن شاء الله تعالى.

ولا شك أن في مقدمة من لا يستحقون الوصف المذكور في الآية أولئك الذين يقعون في صحابة رسول الله ﷺ ويسبونهم ويغضونهم وهم الراضية، ومن سلك مسلكهم الذين جعلوا سب الصحابة وتقصصهم ديدناً لهم - عليهم من الله ما يستحقون - إذ كيف ييحبون لأنفسهم الكلام فيمن شهد الله لهم بالسبق ورضي عنهم، وهم خير القرون، ولكن كما قال الله - عز وجل - ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦].

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «أمرنا أن نستغفروا لهم، فسبوهم، ثم قرأت هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾ الآية»^(١).

وعنها قالت: أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد - ﷺ - فسيبتموهم، سمعت نبيكم - ﷺ - يقول: «لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أولها»^(٢).

قال ابن كثير^(٣): «وما أحسن ما استنبط الإمام مالك من هذه الآية الكريمة: أن الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له في مال الفتي نصيب لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء في قوله: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾».

وهكذا روي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم^(٤).

وعن مالك بن أوس بن الحدثان، قال: «قرأ عمر بن الخطاب: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ﴾ حتى بلغ ﴿عَلَيْكُمْ حَكِيمٌ﴾ ثم قال: هذه هؤلاء، ثم قرأ: ﴿وَأَعْمَلُوا إِنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ الآية، ثم قال: هذه

(١) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١٠ / ٣٣٤٧.

(٢) أخرجه البيهقي في «معالم التنزيل» ٤ / ٣٢١.

(٣) في «تفسيره» ٨ / ٩٩.

(٤) انظر «زاد المعاد» ٥ / ٨٤ - ٨٧، «بدائع النضير» ٤ / ٤٢٤.

لهؤلاء، ثم قرأ ﴿مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى﴾ حتى بلغ: ﴿وَالَّذِينَ بَوَّءُوا الدَّارَ وَالْآيَمَنَ﴾ ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ ثم قال: استوعبت هذه الآية المسلمين عامة، وليس أحد إلا له فيها حق ثم قال: لئن عشت لياتين الراعي، وهو يسزو جُمَيْر^(١) نصيبه منها، لم يعرق جبينه^(٢).

وفي رواية عن مالك بن أوس بن الحذثان قال: «كان عمر يحلف على أيمان ثلاث: يقول: والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد، وما أنا بأحق به من أحد، والله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب إلا عبداً مملوكاً، ولكننا على منازلنا من كتاب الله تعالى وقسمنا من رسول الله - ﷺ - فالرجل ويلاؤه في الإسلام، والرجل وقدمه في الإسلام، والرجل وغناؤه في الإسلام، والرجل وحاجته، والله لئن بقيت لهم لياتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه»^(٣).

قال السعدي^(٤): «فهؤلاء الأصناف الثلاثة - يعني المذكورين في الآيات: المهاجرين، والأنصار، والتابعين لهم بإحسان - هم أصناف هذه الأمة، وهم المستحقون للفيء، الذي مصرفه راجع إلى مصالح المسلمين».

ويؤخذ من الآيات، الثناء من الله - عز وجل - على المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة، وأنهم في الأفضلية هكذا: المهاجرون، ثم الأنصار، ثم التابعون لهم بإحسان. فالمهاجرون ضحوا بديارهم وأموالهم ابتغاء الفضل من الله - عز وجل - والرضوان، ونصرة لله ورسوله فائتوا صدق إيمانهم وأقوالهم بفعالهم رضي الله عنهم. والأنصار الذين سكنوا دار الهجرة قبل المهاجرين وآمنوا قبل كثير منهم، أحبا إخوانهم المهاجرين وواسوهم بأموالهم، ولم يجدوا في صدورهم أدنى حاجة من حسد على إخوانهم المهاجرين على ما آتاهم الله من الفضل والرضوان والمنزلة الرفيعة وآثروهم على أنفسهم بالمال والطعام وغير ذلك وسلموا من شح النفوس فأفلحوا وفازوا. والذين جاءوا من بعد المهاجرين والأنصار واتبعوهم بإحسان يدعون الله بالمغفرة

(١) قال في «النهاية» مادة «سرى» السُرور: ما انحدر من الجبل وارتفع عن الرادي في الأصل. والسرور أيضاً: علة جنير.

(٢) أخرجه: الطبري في «جامع البيان» ٢٢ / ٥١٦، والبيهقي في «سننه» ٦ / ٣٥٢. وأخرج أبو داود في «الخارج» - صفابا الرسول ﷺ من الأموال - آخره بنحوه - عن الزهري قال: قال عمر رضي الله عنه: ﴿وما آفاء الله على رسوله منهم﴾ .. الخ. قال ابن كثير في «تفسيره» ٨ / ٩٩: «وفيه انقطاع».

(٣) أخرجه أحمد ١ / ٤٢.

(٤) في «تيسير الكريم الرحمن» ٧ / ٣٣٧.

للذين سبقوهم بالإيمان من المهاجرين والأنصار وغيرهم وأن يرزقهم سلامة القلوب على إخوانهم المؤمنين.

الفوائد والعبر:

- ١ - أن من أحق المسلمين بأن يعطوا من مال الفيء الفقراء المهاجرين - رضي الله عنهم الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم.
- ٢ - الثناء على المهاجرين الذين هاجروا وتركوا ديارهم وأموالهم ابتغاء الفضل من الله والرضوان ونصرة الله ورسوله وأنهم هم الصادقون في إيمانهم وهجرتهم. وتفضيلهم على الأنصار.
- ٣ - جواز تملك رباح مكة وبيعها وتأجيرها لأن الله أضاف الديار إليهم إضافة تمليك، وقد منع من هذا بعض أهل العلم والأظهر - والله أعلم - جواز ذلك.
- ٤ - الثناء على الأنصار الذين سكنوا دار الهجرة «المدينة» قبل المهاجرين وسبقوا إلى الإيمان قبل كثير منهم بمحبتهم لإخوانهم المهاجرين وسلامة قلوبهم عليهم وإيثارهم لهم على أنفسهم مع فاقتهم وفقرهم وشدة حاجتهم.
- ٥ - أن للأنصار - رضي الله عنهم - نصيباً في الفيء.
- ٦ - أن من وقي شح نفسه فهو المفلح حقاً.
- ٧ - في الثناء على المهاجرين بهجرتهم طلباً للفضل من الله ورضوانه ونصرة له ولرسوله وأنهم هم الصادقون ترغيب في الهجرة في سبيل الله وبيان لفضلها بل ووجوبها إذا لم يستطع المسلم إظهار شعائر دينه. كما أن في الثناء على الأنصار ترغيباً في السبق إلى الإيمان وسلامة القلوب من الحسد والضغائن، وفي الإيثار، والبعد عن الشح.
- ٨ - الثناء على التابعين الذين يدعون ربهم بالغفرة لهم وإخوانهم السابقين بالإيمان وأن لا يجعل في قلوبهم غلاً للذين آمنوا، وبيان أن لهم نصيباً في الفيء.
- ٩ - مشروعية دعاء المؤمنين لإخوانهم الذين سبقوهم في الإيمان، ودعاء بعضهم لبعض.
- ١٠ - فضل المؤمنين السابقين على من جاؤوا بعدهم.
- ١١ - وجوب سلامة القلوب بين المؤمنين، من الغل والحقد والحسد وسؤال الله السلامة من ذلك.
- ١٢ - إثبات اسمين من أسماء الله - عز وجل - وهما «الرؤوف» و «الرحيم» وصفة الرأفة التامة والرحمة الواسعة له - عز وجل.

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَتَّبِعُ الَّذِينَ لَكِذِبُونَ ﴿١٠١﴾ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُولَئِنَّ الْأَدْبَرُ ثُمَّ لَا يَنْصُرُونَ ﴿١٠٢﴾ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهَبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿١٠٣﴾ لَا يُقِنُّوكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَادٍ جُدِرَ بِأَسْمِهِمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحَسُّبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٤﴾ كَذَلِكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا دَفَأُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَمْ يَأْتِ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٥﴾ كَذَلِكَ الشَّيْطَانُ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٦﴾ فَكَانَ عَقِبَهُمَا أَنْتَهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٧﴾﴾ .

صلة الآيات بما قبلها:

ذكر الله - عز وجل - إخراج بني النضير من ديارهم، وذكر حكم أموالهم التي ردت إلى المسلمين بدون قتال ثم ذكر موقف المنافقين ووعدهم لليهود بني النضير بمناصرتهم وربط مصيرهم بمصيرهم، وتكذيب الله لهم في ذلك مبيها رهبة اليهود وجبنهم، وأن مثل المنافقين في وعدهم لليهود بمناصرتهم كمثل الشيطان حين زين للإنسان الكفر ثم تبرأ منه.

قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ﴾ الآية.

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا﴾ «يعني عبد الله بن أبي وأصحابه، ومن كان منهم على مثل أمرهم»^(١).

وعن يزيد بن رومان: «أن رهطاً من بني عوف بن الخزرج منهم عبد الله بن دبيعة، ومالك بن أبي قوقل، وسويد، وداعس، بعثوا إلى بني النضير أن اثبتوا وتمنعوا، فإنا لن نسلمكم، وإن قوتلتهم قاتلنا معكم، وإن أخرجتم خرجنا معكم، فتربصوا ذلك من نصرهم، فلم يفعلوا، وكانوا قد تحصنوا في الحصون من رسول الله ﷺ حين نزل بهم»^(٢).

﴿أَلَمْ تَرَ﴾ الهمة للاستفهام، ومعناه التعجب، أي: انظر هؤلاء المنافقين وتعجب من قولهم وحالهم.

(١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٢ / ٥٣٥. وانظر «السيرة النبوية» ٢ / ١٩٢.

(٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٢ / ٥٠٠، وانظر «السيرة النبوية» ٢ / ١٩١.

﴿إِلَى الَّذِينَ نَاقَتْهُمْ﴾ أي: إلى المنافقين الذين أظهروا الإيمان وابتطنوا الكفر كعبد الله ابن أبي وأمثاله وسمي من يظهر الإيمان ويطئن الكفر بالنافق اخذاً من نفاقه الجربوع التي يجعلها في نهاية جحره عليها قشرة رقيقة من الأرض فإذا دامه عدو من باب جحره ضرب هذه النفاق برأسه وخرج، والنافق له وجهان يأتي المؤمنين بوجه ويأتي غيرهم بوجه آخر، كما قال عز وجل: ﴿وَإِذَا لَعُوقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنُوا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شِيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَءُونَ﴾ [البقرة: ١٤]. وقال تعالى: ﴿مُذَبِّذِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَؤُلَاءِ﴾ [النساء: ١٤٣].

﴿يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ أي: يقول هؤلاء المنافقون لإخوانهم بالكفر يهود بني النضير وسموا إخوانهم لأن الكفر يجمعهم، فالمنافقون وإن كانوا بين ظهرائي المؤمنين ومحسوبون منهم في الظاهر فهم أشد كفراً وعذاباً من جميع طوائف الكفار لأنهم غصة في حلق المؤمنين ويصعب التحرز منهم وينطلي أمرهم على الكثيرين كما قال تعالى ﴿وَأَخْرَجَ مِن دُونِهِمُ لَأَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مِّمَّا يَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: ٦٠]. بخلاف الكافر الظاهر البين، ولهذا قال تعالى في عذابهم ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن يَجِدَ لَهُم نَصِيرًا﴾ [النساء: ١٤٥].

﴿لَئِنْ أَخْرِجْتَهُ لَنَخْرُجَنَّ بِكُمْ﴾ اللام في قوله ﴿لَئِنْ﴾ موطئة للقسم، أي: والله لن أخرجكم من المدينة وأجلبتم منها لنخرجن معكم، واللام في قوله (لنخرجن) واقعة في جواب القسم. أي: إن مصيرنا مرتبط بمصيركم حتى في الخروج معكم إن أخرجتم.

﴿وَلَا نَطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا﴾ أي: لا نطيع في التخلي عنكم وعدم نصرتكم وعن كون مصيرنا مصيركم، ولا في الكلام فيكم أحداً أبداً أبداً حتى ولو كان من المؤمنين الذين نحن معهم في الظاهر، أي: لا نطيع فيكم قول عاذل أو خوف.

﴿وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ﴾ اللام في قوله ﴿لَنَنْصُرَنَّكُمْ﴾ واقعة في جواب القسم، أي: والله إن قوتلتم لننصركم. أي: وإن قاتلكم محمد ومن معه لننصركم معشر بني النضير عليهم بالقتال معكم.

﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ أي: والله يشهد إنهم في دعوهم الخروج معهم إن أخرجوا وارتباط مصيرهم بمصيرهم وعدم التخلي عنهم لقول أحد أبداً ومناصرتهم إن قوتلوا لكاذبون. فكل هذا كذب منهم شهد الله بكذبهم فيه، وليس هناك قول أكذب من قول

شهد الله بكذبه وهو خير الشاهدين، كما في قوله تعالى عنهم في مطلع سورة المنافقين ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُتُنَفِّقُونَ قَالُوا أَتَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُتُنَفِّقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ [الآية: ١].

قال ابن كثير^(١): «والله يشهد إنهم لكاذبون فيما وعدوهم به إما أنهم قالوا قولاً ومن نيتهم ألا يفرا لهم به، وإما أنهم لا يقع منهم الذي قالوه».

﴿لَيْنَ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ﴾ اللام في قوله ﴿لَيْنَ﴾ في الموضعين موطئة للقسم، أي: والله لئن أخرجوا لا يخرجون معهم لمتسكهم بالتراب والطين ونظرتهم المادية.

﴿وَلَيْنَ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُوهُمْ﴾ أي: والله لئن قوتلوا لا ينصرونهم لجنهم وخوفهم.

وهذا قسم من الله عز وجل يؤكد كذبهم في دعوى الخروج معهم إن أخرجوا وعدم نصرتهم لهم إن قوتلوا بعد شهادته - عز وجل - بكذبهم وفي هذا دليل على صدق نبوته ﷺ. وهذا الذي حصل فإن عبد الله بن أبي رأس المنافقين أرسل إلى بني النضير - بعدما قاموا بتجهيزون للخروج - أن لا تخرجوا فإن معي ألفين، يدخلون معكم حصونكم فيموتون دونكم، وتنصركم قريظة، وحلفاؤكم غطفان فطمع رئيسهم حيي بن أخطب فيما قال له وبعث إلى رسول الله ﷺ يقول: إنا لا نخرج من ديارنا فاصنع ما بدا لك. فكبر رسول الله ﷺ وأصحابه، ونهضوا إليهم، وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - يحمل اللواء، فأقاموا على حصونهم يرمون بالنبال والحجارة، واعتزلتهم قريظة، وخانهم ابن أبي، وحلفاؤهم من غطفان، فحاصروهم رسول الله ﷺ حتى نزلوا على أن يخرجوا من المدينة - كما سبق بيانه^(٢).

﴿وَلَيْنَ نَصَرُوهُمْ لَيُولَيَنَّ الْأَدْبَرَ﴾ الواو: عاطفة، واللام موطئة للقسم. والتقدير: والله لئن نصروهم ليلولن الأدبار.

والمعنى: ولو فرض أنهم أرادوا نصرهم وقاتلوا معهم مع أن هذا لا يمكن أن يقع منهم لأن الله شهد على كذبهم في ذلك وأقسم على عدم نصرتهم لهم. وأمر شهد الله بكذبه وأقسم على عدم وقوعه لا يمكن أن يكون ولكن الآية على سبيل الفرض والتزل معهم، أي: لو فرض أنهم نصروهم.

﴿لَيُولَيَنَّ الْأَدْبَرَ﴾ اللام واقعة في جواب القسم. والجملة جواب القسم في قوله

(١) في «تفسيره» ٨ / ١٠٠.

(٢) انظر الكلام على قوله ﴿هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم﴾ الآية.

﴿وَلَيْنَ نَصْرُوهُمْ﴾ أي: ليولن المعركة أدبارهم وظهورهم فارين هارين خوفاً من الموت، كما هي حالهم إذا خرجوا للقتال مع رسول الله ﷺ والمؤمنين يرجعون من عرض الطريق ويبطون ويبطون ويفرون من الزحف كما قال تعالى عنهم في سورة النساء ﴿وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٧٢]. وقال تعالى في سورة التوبة: ﴿وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾ [التوبة: ٨١].

وقال تعالى: ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا ضَعُفًا خَلَلَكُمْ يَبْغُوتُكُمْ﴾ [التوبة: ٤٧].

وقوله هنا ﴿لَيُؤْتِيَنَّكَ الْآدْبَرُ﴾ يحتمل أيضا أن يراد به الطافتان معاً المنافقون واليهود بمعنى أن يكون نصر المنافقين لبني النضير سبباً في هزيمتهم جميعاً وفرارهم من المعركة مولين الأدبار.

﴿ثُمَّ لَا يُصْرُونَ﴾ أي: ثم تكون النتيجة عدم نصرهم فتكون مناصرة المنافقين لهم سبباً لهزيمتهم وعدم نصرهم وفرارهم من المعركة، وتولية الأدبار.

وهكذا شأن المنافقين في كل زمان ومكان في وعودهم سواء لإخوانهم الكافرين، أو للمؤمنين يكذبون، ويبطون ويبطون، ويفرون إن حضروا المعركة، يريدون المشاركة في الغنم دون الغرم كما قال الله تعالى عنهم ﴿وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٧٢، ٧٣].

﴿لَا تَنْتَرِ أَشَدَّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ﴾ اللام لام الابتداء. أي: لأنتم أيها المؤمنون ﴿أَشَدَّ رَهْبَةً﴾ أي: خوفاً ﴿فِي صُدُورِهِمْ﴾ أي: في صدور المنافقين واليهود ﴿مِنَ اللَّهِ﴾ أي: أنهم يخافون منكم أيها المؤمنون أكثر من خوفهم من الله، كما قال تعالى ﴿فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فِرْقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً﴾ [النساء: ٧٧].

وماذا يؤمل في قوم يخافون من الناس أشد من خوفهم من الله، وما أكثر من هذه حالة من ضعاف الإيمان ومرضى القلوب.

﴿ذَلِكَ﴾ الإشارة للمعنى المأخوذ من الجملة السابقة، أي: خوفهم منكم أشد من خوفهم من الله ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ الباء للسببية، أي: بسبب أنهم ﴿قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ أي: لا علم عندهم ولا معرفة ولا فقه في الدين. وإلا كيف يخافون من المخلوق الضعيف أشد من

خوفهم من الخالق العظيم سبحانه.

﴿لَا يُقْنِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ﴾ قرأ ابن كثير وأبو عمرو (جدار) على الإفراد، وقرأ الباقر ﴿جُدُرٍ﴾ على الجمع. أي: لا يقاتلكم اليهود ﴿جَمِيعًا﴾ حال من ضمير المخاطبين، أي: إذا كنتم مجتمعين جيشاً واحداً. ﴿إِلَّا فِي قُرَى مُحَصَّنَةٍ﴾ أي: إلا وهم في قرى محصنة، أي: في داخل الحصون لا يبرزون لكم ﴿أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ﴾ أي: أو من خلف حيطان وأسوار، فاعتمادهم في القتال على حصونهم وأسوارهم، ولا شجاعة لديهم، وفي هذا أعظم الذم لهم.

قال ابن كثير ^(١): «يعني أنهم من جنهم واهلهم لا يقدرّون على مواجهة جيش الإسلام بالمبارزة والمقابلة، بل إما في حصون، أو من وراء جدر محاصرين فيقاتلون للذفع عنهم ضرورة».

ويحتمل أن تكون ﴿جَمِيعًا﴾ حال من ضمير الواو، أي: لا يقاتلكم اليهود حتى في حال اجتماعهم ﴿إِلَّا فِي قُرَى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ﴾.

﴿بِأَسْهُمٍ يَنْتَهُمُ شَرِيدٌ﴾ أي: عداوتهم بينهم شديدة، والبأس: العداوة والقتال، قال تعالى: ﴿وَيُؤَيِّدُ بَعْضُهُمْ أَسْهُمَ بَعْضٍ﴾ [الأنعام: ٦٥]. فاليهود أعداء فيما بينهم وهم نحل وطوائف متنافرة متناحرة، وهم المنافقون أعداء أيضاً، وإن أظهروا المودة فيما بينهم.

﴿تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا﴾ الخطاب في قوله ﴿تَحْسَبُهُمْ﴾ للرسول - ﷺ - ولكل من يصلح له من يشاهد ظواهر اليهود والمنافقين، أي: تظنهم أيها الناظر إليهم أنهم مجتمعون على رأي واحد وقلب واحد.

﴿وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى﴾ الواو: حالية، أي: والحال أن قلوبهم ﴿شَتَّى﴾ أي: متفرقة جداً، وليسو على قلب رجل واحد ولا على رأي واحد.

قال ابن كثير ^(١): «أي تراهم مجتمعين فتحسبهم مؤتلفين، وهم مختلفون غاية الاختلاف». ﴿وَذَلِكَ﴾ الإشارة لجبن المنافقين واليهود وعداوتهم فيما بينهم وتفرق قلوبهم.

﴿يَأْتَاهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ﴾ أي: بسبب أنهم قوم لا يعقلون، أي: لم يستفيدوا من عقولهم بمعرفة الحق والعمل به، ولهذا صاروا كمن لا يعقل، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا

لِيَجْهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْإِنسِ وَالْإِنْسِ لَمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧٩﴾ [الأعراف: ١٧٩].

﴿كَتَلِيَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا﴾ الكاف: للتشبيه، و«مثل» صفة وشبه، أي: مثل يهود بني النضير في نقضهم العهد، وما حل بهم من الجلاء والنهاية المؤلمة ﴿كَتَلِيَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا﴾ وهم يهود بني قينقاع الذين أجلاهم الرسول - ﷺ - قبل هذا أو كمثل كفار قريش الذين أصابهم ما أصابهم يوم بدر، كما قال الله تعالى: ﴿وَيَذَرْنَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتْهُ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقَبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الأَنْفَال: ٤٨].

﴿ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ﴾ أي: ذاقوا ونالوا وتجرعوا عقوبة كفرهم وبغيهم، هذا في الدنيا. ﴿وَلَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أي: ولهم في الآخرة عذاب مؤلم موجه حاساً ومعنى في النار، مع عذاب الدنيا.

﴿كَتَلِيَ الشَّيْطَانُ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَنِ اكْفُرْ﴾ الكاف: للتشبيه، والمثل: الشبه. والشيطان: كل متمرد عات خارج عن طاعة الله - عز وجل - من الإنس والجن والحيوان. قال تبارك وتعالى: ﴿الشَّيْطَانُ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾ [الأنعام: ١١٢] وقال ﷺ: «الكلب الأسود شيطان»^(١) والمراد به هنا إبليس وأعوانه.

والمعنى: مثل المنافقين في وعدهم لليهود بالخروج معهم ونصرهم، وكذبهم وتخليهم عنهم كمثل الشيطان حين قال للإنسان اكفر، فأمره بالكفر بالله وإنكاره وحجده شريعته وزين له ذلك.

﴿فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ﴾ أي: فلما كفر الإنسان قال الشيطان إنني بريء منك، أي: تبرأ من الإنسان بعد أن أوقعه في الكفر وزينه له، وهذا فعله مع عامة الناس. كما قال الله عنه ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنَا بِمُصْرِخَتِي إِنْ كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [إبراهيم: ٢٢].

(١) أخرجه مسلم في الصلاة - باب قدر ما يستر المصلي ٥١٠، وابن داود في الصلاة - ما يقطع الصلاة ٧٠٢ من حديث أبي ذر رضي الله عنه.

قال ابن كثير ^(١) في كلامه على الآية ﴿كَتَلَّ الشَّيْطَانُ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَنِ اكْفُرْ﴾ الآية. «يعني مثل هؤلاء اليهود في اغترارهم بالذين وعدوهم النصر من المنافقين ثم لما حقت الحقائق وجذب بهم الحصار والقتال تخلوا عنهم وأسلموهم للهلكة مناهم في ذلك كمثل الشيطان إذ سول للإنسان - والعباد بالله - الكفر، فإذا دخل فيما سوله تبرأ منه وتنصل، وقال: ﴿إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾».

قوله: ﴿إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾

روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في هذه الآية: ﴿كَتَلَّ الشَّيْطَانُ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَنِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ قال: كانت امرأة ترعى الغنم، وكان لها أربعة إخوة، وكانت تاوي بالليل إلى صومعة راهب - قال: فنزل الراهب ففجر بها فحملت فأتاه الشيطان فقال له: اقتلها ثم ادفنها، فإنك رجل مصدق يسمع قولك، فقتلها ثم دفنها قال: فأتى الشيطان إختوها في المنام فقال لهم: إن الراهب صاحب الصومعة فجر بأختكم، فلما أحبلها قتلها ثم دفنها في مكان كذا وكذا.. فانطلقوا فاستعدوا ملكهم على ذلك الراهب فأتوه فأنزلوه، ثم انطلقوا به فلقية الشيطان، فقال: إني أنا الذي أوقعتك في هذا، ولن ينجيك منه غيري، فاسجد لي سجدة واحدة وأنجيك عما أوقعتك فيه. قال: فسجد له، فلما أتوا به ملكهم تبرأ منه، وأخذ فقتل ^(٢).

والله أعلم بصحة هذه القصة وما جاء في معناها. والآية أعم من ذلك كله، فالشيطان لا يترك أحداً من الإنس، بل ولا من الجن إلا زين له الكفر، فإن عجز عنه نقله إلى البدعة، فإن عجز عنه نقله إلى ترك الواجب، فإن عجز عنه نقله إلى فعل المحرم، فإن عجز عنه شغله بالفضول عن الفاضل، فإن عجز عنه شغله بالمباحات، فإن عجز وأيس منه سلط عليه من يؤذيه من شياطين الجن والإنس، لكن ذلك لا يضره، حيث سلم له دينه، بل هو زيادة أجر له.

والشيطان في هذه المقالة ﴿إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ كاذب غير صادق إذ لو كان يخاف الله حقاً ما خالف أمره، واستكبر عن طاعته قال تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا

(١) في تفسيره ٨ / ١٠١.

(٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٢ / ٥٤٢، وأخرجه بمعناه عن علي رضي الله عنه ٢٢ / ٥٤١. وقد ذكرهما ابن كثير في تفسيره ٨ / ١٠١ - ١٠٢ - نقلاً عن الطبري وقال بعد ذكر قصة ابن مسعود رضي الله عنه «وكنا روي عن ابن عباس وطائفة ومقاتل بن حيان نحو ذلك. واشتهر عند كثير من الناس أن هذا العابد هو برصيص. والله أعلم».

لَا دَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِيَّايَ أَنَّى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٤﴾ [البقرة: ٣٤].

وقد أقسم أنه سيعمل جاهداً في إغواء بني آدم كما قال تعالى عنه: ﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأُعَذِّبَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [٨٢، ٨٣].
 ﴿فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ أي: فكانت نهاية الشيطان الأمر بالكفر، والإنسان الفاعل له، ومصيرهما أنهما في النار خالدين فيها وكذلك عاقبة نهاية المنافقين واليهود الهزيمة والبوراء في الدنيا، وفي الآخرة نهايتهم النار وبئس القرار.
 ﴿وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ﴾ أي: الخلود في النار جزاء وعقوبة الظالمين، الذين وضعوا العبادة في غير موضعها فعبدوا غير الله، وهذا جزاء كل ظالم.

والظلم: النقص ووضع الشيء في غير موضعه على سبيل العدوان، وأظلم الظلم الشرك بالله عز وجل كما قال لقمان ﴿يَبْنِي لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّكَ الْبَازِئِرُ لَطَلُمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣].

الفوائد والعبر:

- ١ - وعد المنافقين وحلفهم لإخوانهم الكفرة من أهل الكتاب بوحدة مصيرهم وأنهم إن أخرجوا ليخرجون معهم وإن قوتلوا لينصروهم، وتكذيب الله عز وجل - لهم والتعجب من حالهم ومقالمهم.
- ٢ - إثبات أخوة المنافقين للكفرة من أهل الكتاب لأن الكفر يجمعهم، بل المنافقون أشد كفراً من جميع الكفار.
- ٣ - أن من صفات المنافقين الحلف الكاذب وإخلاف الوعود والجبن والفرار من الزحف.
- ٤ - هزيمة أهل الكتاب وعدم نصرهم لمحاربتهم الله ورسوله واعتمادهم على المنافقين ووعودهم الكاذبة لهم بنصرهم.
- ٥ - خوف المنافقين واليهود من المؤمنين أشد من خوفهم من الله لعدم علمهم وفقهم في الدين وعدم معرفتهم بعظمة الله - عز وجل.
- ٦ - شدة جبن اليهود وعدم قدرتهم على مبارزة المؤمنين ومقاتلتهم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر.
- ٧ - شدة عداوة اليهود فيما بينهم وشدة العداوة بينهم وبين المنافقين، يظنهم الناظر إليهم مجتمعين وقلوبهم متفرقة متعادية متافرة لأنهم لم يعقلوا ما ينفعهم في دينهم وآخرتهم.

- ٨ - لا ينبغي الاعتراض بالمظاهر وإنما المعول عليه ما في الخبر.
- ٩ - أن مثل يهود بني النضير في نقضهم العهد وما حل بهم من الجلاء والعقوبة والنهاية المؤلة كمثّل الذين من قبلهم قريباً وهم يهود بني قينقاع الذين أجلاهم الرسول ﷺ قبل هذا وكفار قريش الذين أصابهم ما أصابهم يوم بدر، وما أعد لهم من العذاب الأليم في النار.
- ١٠ - أن مثل المنافقين في وعدهم اليهود بالخروج معهم ونصرهم وكذبهم وتخليهم عنهم كمثّل الشيطان في أمره الإنسان بالكفر وتبريه منه زعماً منه أنه يخاف الله - وهو كاذب.
- ١١ - أن مصير الشيطان والإنسان المتبع له على الكفر الخلود في النار، وهو مصير المنافقين واليهود مجازاة لهم على ظلمهم وهو مصير كل ظالم وبش المصير.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسُهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٠﴾ لَا يَسْتَوِي أَحَبُّ النَّارِ وَأَحَبُّ الْجَنَّةِ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿١١﴾ لَوْ أَرْزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاهُ خَشِيعًا مُّصَدَّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَبِذَاكَ الْأَمَثَلُ نُصَرِّفُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٢﴾ .

عن جرير بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: «كنا عند رسول الله ﷺ في صدر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء، متقلدي السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، فتغير وجه رسول الله ﷺ لما رأى بهم من الفاقة قال: فدخل ثم خرج، فأمر بلالاً فأذن وأقام الصلاة، فصلى ثم خطب، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ إلى آخر الآية ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١] وقرأ الآية التي في الحشر: ﴿وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ [الآية: ١٨] تصدق رجل من ديناره، من درهما، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، ثم تتابع الناس، حتى رايت كومين من طعام وثياب، حتى رايت رسول الله ﷺ يتהלل وجهه كأنه مذهب. فقال رسول الله ﷺ: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء»^(١).
قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ﴾.

صدر - عز وجل - خطابه للمؤمنين بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام، وناداهم بوصف الإيمان تشريفاً وتكريماً لهم وحثاً على الانتصاف بهذا الوصف، وأن امتثال ما بعده من الأوامر واجتناب ما بعده من النواهي يعد من مقتضيات الإيمان - كما قال عبد الله ابن مسعود - رضي الله عنه -: «إذا سمعت الله يقول ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فارعها سمعك فهو خير يأمر به أو شر ينهى عنه»^(٢).

وقد اجتمع في هذه الآيات أمر، بل عدة أوامر تأمر بخير، ونهي عن شر.

(١) أخرجه مسلم في الزكاة ١٠١٧، والنسائي في الزكاة ٢٥٥٤، والترمذي في العلم ٢٦٧٥، وابن ماجه في المقدمة ٢٠٣.

(٢) سبق تخريجه.

وتقوى الله - عز وجل - امتثال أوامره واجتناب نواهيه ^(١).

﴿وَلْتَنْتَظِرْ نَفْسَ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ «الغد» في الأصل اليوم الذي بعد يومك والأيام ثلاثة: يوم أمس، وقد مضى، واليوم الحاضر، ويوم غد لا يدري الإنسان أيذكره أم لا. والمراد بـ«غد» يوم القيامة، وسمي بـ«غد» لتحقيق وقرب وقوعه لأنه آت وكل آت قريب، قال تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾ [القمر: ٥٠] قال قتادة: «ما زال ريكب يقرب الساعة حتى جعلها كغد وغد يوم القيامة» ^(٢).

والمعنى: ولتنتظر ولتأمل كل نفس الذي قدمته ليوم القيامة من الأعمال، وهل يصلح أن تلقى الله - عز وجل - به يوم العرض الأكبر على الله أو لا يصلح ﴿يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ﴾ [النبا: ٤٠]، ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا﴾ [آل عمران: ٣٠] قبل ﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ بَنَحْرُوكَ عَلَى مَا قَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ﴾ ﴿أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ ﴿أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الزمر: ٥٦ - ٥٨]. وقبل أن يقول الإنسان: ﴿يَلَيْسَتِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾ [الفجر: ٢٤].

قال ابن القيم ^(٣): «فامر سبحانه العبد أن ينظر ما قدم لغد، وذلك يتضمن محاسبة نفسه على ذلك، والنظر: هل يصلح ما قدمه أن يلقى الله به أو لا يصلح؟ والمقصود من هذا النظر: ما يوجبه ويقتضيه من كمال الاستعداد ليوم المعاد، وتقديم ما ينجمه من عذاب الله وبييض وجهه عند الله. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر على من لا تخفى عليه أعمالكم ﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ﴾ [الحاقة: ١٨]» ^(٤).

فوا أسفا على أعمار وأوقات تنصرم وتنقضي باللهم والغفلات، والانشغال بجمع حطام الدنيا الفاني، والاستمتاع بالملذات، دون الاستعداد لذلك اليوم وما فيه من الغين والندامة والحسرات.

(١) راجع ما سبق في الكلام على قوله تعالى في سورة الحجرات ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ [الآية: ١].

(٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٢ / ٥٤٧.

(٣) انظر «بدائع التفسير» ٤ / ٤٢٦.

(٤) انظر «الحلية» لأبي نعيم ١ / ٥٢.

﴿وَأَتَقُوا اللَّهَ﴾ تأكيد للأمر الأول بتقوى الله، يدل على أهمية تقوى الله وعظم شأنها فهي وصية الله للأولين والآخرين قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ [النساء: ١٣١] وبها الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة. ﴿إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ «الخبير» اسم من أسماء الله عز وجل على وزن «فعليل»، يدل على سعة خبرته عز وجل، ومعنى «الخبير» المطلع على بواطن الأمور ودقائقها وخفياتها. وإطلاعه عز وجل على ظواهر الأمور وجلالها وجليلاتها من باب أولى و«ما» موصولة أو مصدرية، أي: خبر بالذي تعملون، أو بعملكم أي: ذو خبرة وعلم بأعمالكم خيرها وشرها ولا يخفى عليه منها شيء.

وفي هذا وعد ووعد، وعد لن أطاع الله، ووعد لمن خالفه، لأن مقتضى كونه - عز وجل - مطلعاً على أعمال العباد أن يحاسبهم ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ولا يظلم ربك أحداً.

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ سَوَّاهُ اللَّهُ فَأَنْفُسُهُمْ أَنْفُسُهُمْ﴾ أي: ولا تكونوا أيها المؤمنون، كالذين سواهم الله وذكره والعمل بطاعته من أهل الكفر والمعاصي، ﴿فَأَنْفُسُهُمْ أَنْفُسُهُمْ﴾ أي: فأنساهم العمل الصالح لأنفسهم مجازاة لهم على نسيانهم له عز وجل ولذكرو وطاعته، والجزاء من جنس العمل قال تعالى: ﴿سَوَّاهُ اللَّهُ فَلَنَنْبِتَهُمْ﴾ [التوبة: ١٧]، وقال تعالى: ﴿فَالْيَوْمَ نَخَسِفُهُمْ كَمَا سَوَّاهُ لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا﴾ [الأعراف: ٥١]، وقال تعالى: ﴿قَالَ كَذَلِكَ أَنْتَ أَهْلُ النَّارِ فَأَنْتَ نَسِيتَ يَوْمَ نَخَسِفُكَ يَوْمَ نَسْفُتُكَ﴾ [طه: ١٢٦]، وقال تعالى: ﴿فَذُوقُوا يَمَّا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾ [السجدة: ١٤]، وقال تعالى: ﴿وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسِفُكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾ [الجنات: ٣٤].

قال ابن القيم^(١): «فلما سوا ربهم نسيهم وأنساهم أنفسهم، فعاقب من نسيه عقوبتين: إحداهما: أنه سبحانه نسيه، والثانية: أنه أنساه نفسه.

قال: ونسيانه سبحانه للعباد إهماله وتركه وتحليه عنه وإضاعته، فإهماله أدنى إليه من البعد للفق. وأما إنساؤه نفسه، فهو إنساؤه لخطوطها العالية وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها، وما تكمل به، بنسيه ذلك جميعه، فلا يحظر بباله، ولا يجعله على ذكره، ولا

يصرف إليه همهته فيرغب فيه، فإنه لا يمر بباله حتى يقصده ويؤثره، وأيضاً: فينسيه عيوب نفسه ونقصها وأفاتها، فلا يخطر بباله إزالتها. وأيضاً ينسيه أمراض نفسه وقلبه وآلامها، فلا يخطر بقلبه مداواتها، ولا السعي في إزالة عللها وأمراضها التي تؤول به إلى الفساد والهلاك فهو مريض مثخن بالمرض، ومرضه مترام به إلى التلف، ولا يشعر بمرضه، ولا يخطر بباله مداواته، وهذا من أعظم العقوبة العامة والخاصة، فأى عقوبة أعظم من عقوبة من أهمل نفسه وضعفها ونسي مصالحها وداءها ودواءها، وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها، وحياتها الأبدية في النعيم المقيم؟.

ويؤخذ من مفهوم الآية الأمر بذكر الله عز وجل وعدم نسيانه، قال تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ [البقرة: ١٥٣].

قال ابن القيم^(١) بعد ما ذكر ما يترتب على نسيان العبد نفسه من كون أمره فرطاً وضياح مصالحة وتعرضه للهلاك والخيبة والخسران قال: «ولا سبيل إلى الأمان من ذلك إلا بدوام ذكر الله تعالى، والالهج به، وأن لا يزال اللسان رطباً به، وأن يتولى منزلة حياته التي لا غنى عنها، ومنزلة غذائه الذي إذا فقدته فسد جسمه وهلك، ومنزلة الماء عند شدة العطش، ومنزلة اللباس في الحر والبرد، ومنزلة الكفن في شدة الشتاء والسموم. فحقيق بالعبد أن ينزل ذكر الله منه بهذه المنزلة وأعظم، فأين هلاك الروح والقلب وفسادهما من هلاك البدن وفساده، هذا هلاك لا بد منه، وقد يعقبه صلاح لا بد، وأما هلاك القلب والروح فهلاك لا يرجى معه صلاح ولا فلاح ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لو لم يكن في فوائد الذكر وإدامته إلا هذه الفائدة وحدها لكفى بها، فمن نسي الله تعالى أنساه نفسه، ونسيه في العذاب يوم القيامة».

﴿أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

﴿أُولَئِكَ﴾ أي: الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وأشار إليهم بإشارة البعيد تحقيراً لشأنهم ﴿هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ أي: هم الخارجون عن طاعة الله - عز وجل - المخالفون لأمره المرتكبون لنهيه.

وأكد الفسق فيهم بثلاثة مؤكدات: كون الجملة اسمية، معرفة الطرفين، مع ضمير

الفصل «هم».

وبقدر ما يغفل الإنسان عن ذكر الله - عز وجل - يكون نصيبه من هذا الوصف المشين.

﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ «لا» نافية أي: لا يستوي أصحاب النار وساكنوها وملازموها وهم الكافرون والفاسقون، وأصحاب الجنة وهم ساكنوها وملازموها من المؤمنين المتقين، أي: لا يستوي هؤلاء وهؤلاء عند الله وفي حكمه، وفيما اعده لكل منهم، وفي حال كل منهم من حيث السعادة والشقاوة والربح والخسران ولهذا قال:

﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ أي: هم الفائزون بالأجر والثواب والناجون من العقوبة والعذاب. وأكد الفوز فيهم بكون الجملة اسمية معرفة الطرفين مع ضمير الفصل «هم».

فتأمل - أخي الكريم - في قوله ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ فمن الذي نفى التساوي بين هؤلاء وهؤلاء؟ هو العليم الحكيم العلمي العظيم سبحانه.

قال تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَفَرَ فَاصْفًا لَا يَسْتَوِي ۚ أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا يَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ۚ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ۚ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَلَدِّ نَذْرَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَمَّا هُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [السجدة: ١٨ - ٢١].

وقال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ ابْتَغَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [الحانية: ٢١]، وقال تعالى: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ [ص: ٢٨]، وقال تعالى: ﴿أَنُجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُشْرِكِينَ ۚ مَا لَكُم مِّنْ حَيْثُ تَعْبُدُونَ﴾ [القلم: ٣٥، ٣٦]، وقال تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ﴾ [غافر: ٥٨].

فستان ما بين الفريقين:

فستان بين الحالتين فإن ترد جمعاً فما الضدان يجتمعان^(١).

﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاهُ خَشِيعًا مُّتَصِّدَعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾

«لو» شرطية غير عاملة و«أنزلنا» فعل الشرط، وجوابه ﴿لَرَأَيْنَاهُ خَشِيعًا مُّتَصِّدَعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ وهي: حرف امتناع لامتناع، أي: امتنع رؤيتك خشوع الجبل خشوع عبادة وتكليف وتصدعه من خشية الله لعدم إنزال القرآن عليه، وإلا فجميع المخلوقات من الجمادات والحيوانات ناطقها وبهيمها كلها خاضعة متفادة لله - عز وجل - كما قال عز وجل: ﴿وَلَا يَمَسُّهُ إِلَّا يُسْحَرٌ بِهِ وَهُوَ لَآتِيهِمْ لَكِن لَّا يَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [الإسراء: ٤٤].

والإنزال يكون من أعلى إلى أسفل، فبدل قوله ﴿أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ﴾ على علو الله عز وجل على خلقه، كما يدل على أن القرآن الكريم منزل غير مخلوق - كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، خلافاً للمعتزلة القائلة بخلق القرآن.

وقد امتحن بسبب هذا القول إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره من العلماء فصبر رحمه الله وتصدى لهذه الفتنة وفندها، ولهذا قال علي بن المديني: «أعز الله الإسلام برجلين أبو بكر يوم الردة، وابن حنبل يوم المحنة» أي: يوم المحنة بالقول بخلق القرآن.

﴿لَرَأَيْنَاهُ﴾ الخطاب للنبي ﷺ ولكل من يصلح له ﴿خَشِيعًا﴾ أي: ذليلاً خاضعاً ﴿مُتَصِّدَعًا﴾ أي: متشققاً، ﴿مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ أي: من الخوف الشديد من الله - عز وجل - كما قال تعالى: ﴿وَأَنَّ مِنَ الْجَبَارَةِ لَمَا يَفْجَرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقُّ فَيَخْرُجُ مِنْهُ أَلْمَاءٌ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٧٤].

والخشية: أشد الخوف، فهي أخص منه، ولهذا قالوا: الخشية لا تكون إلا مع عظم المخشي، وعلم الخاشي، لقوله ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨]. والمراد: بيان أن الجبل على ما هو عليه من الشدة والصلابة والقساوة وعظم الخلقة لو أنزل القرآن عليه وسمعه وفهم ما فيه من دلائل عظمة الله - عز وجل - والأحكام العظيمة، والمواعظ البليغة، والوعد والوعيد، والترغيب والترهيب والثواب والعقاب وغير ذلك؛ لخشع

الله وخوفه، فكيف لا تخشع ولا تلين ولا تتصدع قلوب كثير من الناس وقد أنزل القرآن عليهم وسمعوه وفهموه فصارت قلوب كثير من الناس أقسى من الجبال قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَن قُرْءَانًا سِيرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُفِّرَ بِهِ الْمَوْتُ﴾ [الرعد: ٣١] أي: لكان هذا القرآن. ولهذا أبت السموات والأرض والجبال مع عظمها حل الأمانة كما قال تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحزاب: ٧٢].

فسبحان من جعل الجبال لو أنزل عليها القرآن تخشع وتخضع وتلين وهي من الحجارة مع شدتها وصلابتها ^(١) بينما تقسو قلوب كثير من الناس فلا تتأثر بالقرآن ولا تخضع، ولا تلين، كما قال عز وجل: ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً﴾ [البقرة: ٧٤].

وقال تعالى: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ [الحديد: ١٦].

﴿وَالَّذِلَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾

الإشارة للأمثال التي يضربها الله عز وجل في القرآن كما في قوله تعالى قبل هذا ﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُمْ خَذِفًا مُثْقَلًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ [الآية: ٢١].

والأمثال: جمع مثل، وهو تشبيه الشيء المعنوي بالشيء الحسي لإيضاح الأمر المعنوي وتقريبه في الأذهان، وهذا كثير في القرآن الكريم كما في قوله تعالى في تشبيه الإيمان في قلب المؤمن ﴿مَثَلُ نُورٍ. كَمِثْقَلِ ذَرَّةٍ فِي الْمِصْبَاحِ الَّتِي فِي الرُّجَاءِ كَأَنَّهُ كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَنَسَهُ نَارُ نُورٍ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَنَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النور: ٣٥].

وقوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَعِ

(١) ومن هذا حين الجذع إليه ﷺ كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان النبي ﷺ يخطب إلى جذع، فلما أخذ النهر تحول إليه، فحين الجذع، فانه فمض به عليه» أخرجه البخاري في المنائب ٣٥٨٣، وأخرجه بمعناه من حديث جابر رضي الله عنه ٣٥٨٤، ٣٥٨٥.

سَنَائِلٍ فِي كُلِّ سُبُلَةٍ يَأْتُهُ حَبْرٌ» [البقرة: ٢٦١].

﴿لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ «لعل» للتعليل، أي: لأجل أن يتفكروا. والتفكر: استعمال الفكر والعقل الذي منحه الله للإنسان وميزه به عن الحيوان، والتأمل في آيات الله - عز وجل - الكونية والشرعية، وفيما فيه سعادة الإنسان في دينه ودنياه وآخرته.

الفوائد والعبر:

- ١ - تصدير خطاب المؤمنين بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام، ونداؤهم بوصف الإيمان تكريماً وتشريفاً لهم وحثاً على الاتصاف بهذا الوصف وامتنال ما بعده من أمر، والكف عما بعده من نهى وأن ذلك من مقتضيات الإيمان.
- ٢ - وجوب تقوى الله، والاستعداد ليوم القيامة، وتأكيد وجوب ذلك.
- ٣ - إثبات اسم الله - عز وجل - «الخبير» وكمال خبرته - عز وجل - وعلمه بأعمال العباد، وفي هذا وعد ووعد.
- ٤ - تحذير المؤمنين ونهيهم أن يكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم والعمل لخلاصها وسعادتها وأولئك هم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله - تعالى -.
- ٥ - إثبات الفرق الشاسع والبون الواسع بين أصحاب النار، وأصحاب الجنة فهؤلاء هم الفائزون بالنعيم والخير العميم، وأولئك في دركات الجحيم.
- ٦ - إثبات علو الله - عز وجل على خلقه - بذاته وصفاته.
- ٧ - أن القرآن الكريم منزل من عند الله - عز وجل - غير مخلوق - كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. وفي هذا رد على المعتزلة ونحوهم.
- ٨ - الإشارة لقساوة قلوب الفاسقين الكافرين التي لم تلتن ولم تخشع لذكر الله - عز وجل - وكلامه وأنها أشد قسوة من الجبال التي لو أنزل عليها هذا القرآن لخشعت وتصدعت من خشية الله.
- ٩ - وجوب الخشوع لله - عز وجل - والذل والخضوع له والخوف منه.
- ١٠ - ضرب الأمثال للناس لأجل أن يتفكروا في آيات الله - عز وجل - ويتعظوا بها.

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالشَّهَادَةُ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

قوله: ﴿هُوَ اللَّهُ﴾ تكلم عز وجل عن نفسه بضمير الغيبة تعظيماً لنفسه لأنه هو العظيم.

﴿اللَّهُ﴾ أي: المألوه المعبود بحق محبة وتعظيماً، وهو علم على ذات الرب - عز وجل - وهو أصل الأعلام، وتأتي أسماء الله عز وجل تابعة له، وقد يأتي تابعاً كما في قوله ﴿إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ ﴿اللَّهُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ ﴿فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [إبراهيم: ١، ٢]. فـ«الله» تابع للاسم الذي قبله، لكنه هنا لا يعرب صفة، وإنما يعرب بدلاً، أو عطف بيان.

﴿الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أي: الذي لا معبود بحق سواه، ولا رب غيره، فقوله ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ نفى للعبادة عما سواه، وقوله: ﴿إِلَّا هُوَ﴾ إثبات العبادة له وحده عز وجل، وهذا معنى كلمة التوحيد «لا إله إلا الله» نفى وإثبات، نفى العبادة عما سواه سبحانه، وإثبات العبادة له وحده. فلا رب غيره، ولا إله للوجود سواه، وكل ما يعبد من دونه فباطل.

﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالشَّهَادَةُ﴾ الغيب: السر وما غاب عن الخلق، والشهادة: العلانية وما يشاهده الخلق.

قال تعالى: ﴿وَعِنْدُ مَفَاتِحِ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمْتِ الْأَرْضِ وَلَا دَرَجَةٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [الأنعام: ٥٩].

وقدّم الغيب على الشهادة في قوله ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالشَّهَادَةُ﴾ إشارة أن الغيب والشهادة عنده سواء كما قال عز وجل ﴿سَوَاءٌ يَنْصُرُكَ مِنْ أَسْرَأَ الْقَوْلِ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخَفٌّ بِإِنْتِهَالٍ وَسَارٍ بِالنَّهَارِ﴾ [العد: ١٠].

﴿هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ «الرحمن» اسمان من أسماء الله عز وجل الأول على وزن «فعلان» والثاني على وزن «فعليل»، و«فعلان» أبلغ من «فعليل» ولهذا قدم «الرحمن» على «الرحيم» هنا، وفي البسملة والفاتحة.

ويدل كل من «الرحمن» و«الرحيم» في حال انفراد كل منهما عن الآخر على إثبات صفة الرحمة الواسعة لله عز وجل رحمة ذاتية ثابتة له - عز وجل - ورحمة فعلية يوصلها إلى من شاء من خلقه، كما قال عز وجل: ﴿يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ﴾ [الأنكبوت: ٢١].

رحمة عامة لجميع الخلق ورحمة خاصة بالمؤمنين. قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِالْكَاسِرِينَ لَهُ وَفَّ رَحِيمَةً﴾ [البقرة: ١٤٣]، [الحج: ٦٥] والناس عام للمؤمنين وغيرهم.

قال ابن كثير ^(١) في كلامه على قوله ﴿هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾: «والمراد أنه ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع المخلوقات، فهو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما».

وفي حال اجتماع «الرحمن» مع «الرحيم» كما في هذه الآية يؤخذ من «الرحمن» إثبات صفة الرحمة الذاتية الثابتة لله - عز وجل - ويؤخذ من «الرحيم» إثبات صفة الرحمة الفعلية التي يوصلها - سبحانه - إلى من شاء من خلقه، كما يؤخذ من «الرحمن» إثبات صفة الرحمة العامة لجميع الخلق، ويؤخذ من «الرحيم» إثبات صفة الرحمة الخاصة بالمؤمنين - كما قال تعالى: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٤٣].

و«الرحمن» لا يسمى به غير الله، وهو ثاني اسم من أسماء الله عز وجل، كما قال تعالى: ﴿قُلْ أَدْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ﴾ [الإسراء: ١١].

أما «الرحيم» فيجوز أن يسمى ويوصف به غير الله، كما قال تعالى في وصف نبيه محمد ﷺ: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبة: ١٢٨].

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ تأكيد لما سبق، وتوطئة وتمهيد لما بعده.

﴿الْمَلِكُ﴾ أي: مالك الكون كله المتصرف فيه، قال تعالى: ﴿تَتَعَلَّى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ﴾ [طه: ١١٤، المؤمنون: ١١٦]، وقال عز وجل: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ [الأعراف: ٥٤].

﴿الْقُدُّوسُ﴾ المطهر، المعظم المجدد. كما قال عز وجل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» ^(٢).

﴿السَّلَامُ﴾ كما في الحديث «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» ^(٣). فهو السلام: الذي لا يعتريه نقص ولا عيب، الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ومنه عز وجل السلام، فهو عز وجل المسلم عباده من الآفات والشور، والذي يَسْلَمُ

(١) في تفسيره، ٨ / ١٠٥.

(٢) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب، ٢٦٢٠، وأبو داود في اللباس، ٤٠٩٠، وابن ماجه في الزهد، ٤١٧٤، وأحمد، ٣٧٦/٢.

(٣) أخرجه مسلم في المساجد، ٥٩١، وأبو داود في الصلاة، ١٥١٢، والترمذي في الصلاة، ٣٠٠، وابن ماجه في إقامة الصلاة، ٩٢٨ - من حديث ثوبان - رضي الله عنه.

خلقه من أن يظلمهم كما قال عز وجل: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾ [فصلت: ٤٦].
 ﴿الْمُؤْمِنِينَ﴾ روى الضحاك عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : «أمن خلقه من أن يظلمهم»^(١) واختاره الطبري^(٢).

وقال ابن زيد: «صدق عباده المؤمنين في إيمانهم به»^(٣).
 وقال السعدي^(٤): «المصدق لأنبيائه ورسله بما جاؤوا به بالآيات والبنات والبراهين القاطعات، والحجج الواضحات».

﴿الْمُهَيِّمِينَ﴾ قال ابن عباس ومجاهد وقادة «المهيمن: الشهيد»^(٥). فيكون كقوله: ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [البروج: ٩]، وقوله: ﴿أَفَمَن هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ [الرعد: ٣٣].
 وقيل ﴿الْمُهَيِّمِينَ﴾: الأيمن، وقيل: المصدق، وقيل: الرقيب والحفيظ.
 ﴿الْعَزِيزُ﴾ الذي له العزة التامة كما قال عز وجل: ﴿سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبَّ الْعِزَّةِ﴾ [الصافات: ١٨٠] فهو - عز وجل - صاحب العزة التامة، بأنواعها: عزة القوة، وعزة الغلبة، وعزة الامتناع^(٦).

﴿الْجَبَّارُ﴾ الذي جبر وقهر خلقه على ما يشاء، وأذن له سائر الخلق، والذي يجبر الكبير والمصاب ويغني الفقير.

﴿الْتَكْوِينُ﴾ ذو الكبرياء والعظمة كما قال تعالى في الحديث القدسي: «العظمة إزارى، والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحداً منها عذبت»^(٧).
 ﴿سُبْحَنَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ أي: تنزه الله - عز وجل - وتقدس وتعالى عما يشركون معه من الشركاء.

﴿هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ﴾

أي: الذي خلق الخلق، وأصل الخلق: الإبداع والتقدير، فالخالق المبدع المقدر لما يوجد.
 قال ابن تيمية^(٨): «الخلق هو الإبداع بتقدير، فتضمن تقديرها في العلم قبل تكوينها».

(١) ذكره ابن كثير في «تفسيره» ٨ / ١٠٥.

(٢) انظر «جامع البيان» ٢٢ / ٥٥٢.

(٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٢ / ٥٥٢.

(٤) في «تفسير الكريم الرحمن» ٧ / ٣٤٥.

(٥) أخرجه عنهم الطبري في «جامع البيان» ٢٢ / ٥٥٣.

(٦) راجع الكلام على قوله ﴿وهو العزيز الحكيم﴾ [الآية: ١ من سورة الحديد].

(٧) سبق تخريجه.

(٨) في «مجموع الفتاوى» ١٦ / ٦٠.

وقال حافظ الحكمي ^(١): «الخالق: المقدر والمقلب للشيء بالتدبير إلى غيره». **﴿الْبَارِئُ﴾** أي: الذي برأ الخلق. **﴿الْمُصَوِّرُ﴾** الممثل والمشكل للصور على ما يريد. قال الزمخشري ^(٢): «(الخالق): المقدر لما يوجده (البارئ) المميز بعضه من بعض بالأشكال المختلفة **﴿الْمُصَوِّرُ﴾** الممثل».

وقال القرطبي ^(٣): «البارئ»: المنشئ المخترع، و«المصور» مصور الصور ومركبها على هيات مختلفة، فالتصوير مرتب على الخلق والبراية وتابع لهما، ومعنى التصوير: التخطيط والتشكيل وخلق الله الإنسان في أرحام الأمهات ثلاث خلق: جعله علقه، ثم مضغة، ثم جعله صورة وهو التشكيل الذي يكون به صورة وهيئة يعرف بها ويتميز عن غيره بسمتها». فخلق، أي: قدر، ثم برأ، أي: أنشأ واخترع، ثم صور، أي: جعل التخطيط والشكل المناسب. قال ابن كثير ^(٤): «الخلق: التقدير، والبراء: هو الفري، وهو: التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود، وليس كل من قدر شيئاً ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله عز وجل. قال الشاعر يمدح آخر:

ولأنت تفري ما خلقت وبع ض القوم يخلق ثم لا يفري ^(٥)

أي: أنت تنفذ ما خلقت، أي: ما قدرت، بخلاف غيرك فإنه لا يستطيع ما يريد. فالخلق: التقدير، والفري: التنفيذ. ومنه يقال: قدر الجلال ثم فرى، أي: قطع على ما قدره بحسب ما يريده. وقوله: **﴿الْخَلْقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ﴾** أي: الذي إذا أراد شيئاً قال له: كن فيكون على الصفة التي يريد، والصورة التي يختار، كقوله: **﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾** [الانفطار: ٨] ولهذا قال «المصور» أي الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها.

﴿لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ أي: له عز وجل - الأسماء الحسنى من كل وجه ألفاظها ومعانيها ودلالاتها وآثارها وحققاتها وغير ذلك، التي لا يحصيها ولا يعلمها أحد إلا هو. عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله ﷺ قال: «إن لله تسعة وتسعين اسماً، مائة إلا واحداً، من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر» ^(٦). متفق عليه.

(١) في «معارج القبول» ١ / ١٣١.

(٢) في «الكشاف» ٤ / ٨٥.

(٣) في «الجامع لأحكام القرآن» ١٨ / ٤٨.

(٤) في «تفسيره» ٨ / ١٠٦.

(٥) هذا البيت لزهير بن أبي سلمى. انظر «ديوانه» ص ٩٤.

(٦) أخرجه البخاري في الدعوات ٦٤١٠، ومسلم في الذكر والدعاء ٢٦٧٧، والترمذي في الدعوات ٣٥٠٦، وابن ماجه في الدعاء ٣٨٦٠.

وزاد الترمذي وابن ماجه: «هو الله الذي لا إله إلا هو، الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكيم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلي، الكبير، الحفيظ، المقيت، الحسيب، الشهيد، الجليل، الكريم، الرقيب، المجيب، الواسع، الحكيم، الودود، المجيد، الباعث، الشهيد، الحق، الوكيل، القوي، المتين، الولي، الحميد، المحصي، المبدئ، المعيد، المحيي، المميت، الحي، القيوم، الواجد، الماجد، الواحد، الصمد، القادر، المقدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعالي، البر، التواب، المتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور» هذا لفظ الترمذي^(١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية^(٢): «تعيننا ليس من كلام الرسول ﷺ باتفاق أهل العلم بحديثه». وقال ابن كثير^(٣): «والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني، عن زهير بن محمد: أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك، أي: أنهم جمعوها من القرآن، كما ورد عن جعفر بن محمد وسفيان بن عيينة وأبي زيد اللغوي، والله أعلم».

ثم قال ابن كثير: «ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة في التسعة والتسعين بدليل ما رواه أحمد ... عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن رسول الله ﷺ - أنه قال: «ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمك، ناصيتي بيدك ماضٍ في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أعلمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه، وأبدله مكانه فرحا، فقيل: يا رسول الله، أفلا تتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها»^(٤).

قال ابن كثير: «وذكر الفقيه الإمام أبو بكر بن العربي أحد أئمة المالكية في كتابه «عارضة الأخوذي

(١) أخرجه الترمذي في الدعوات ٣٥٠٧، وابن ماجه في الدعاء ٣٨٦١، وقال الترمذي: «هذا حديث غريب.. وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة، ولا تعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث».

(٢) في «مجموع الفتاوى» ٦/ ٣٨٢.

(٣) في «تفسيره» ٥/ ٥١٦ - ٥١٧.

(٤) أخرجه أحمد ١/ ٣٩١، والحاكم ١/ ٥٠٩ - ٥١٠، وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١٠/ ١٣٦ وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى والبخاري ورجال أحمد وأبو يعلى رجال الصحيح، غير أبي سلمة الجهني، وقد وثقه ابن حبان».

في شرح الترمذي «أن بعضهم جمع من الكتاب والسنة من أسماء الله ألف اسم - فالله أعلم».

وقد ذكر شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه «القواعد المثلى» أنه جمع تسعة وتسعين اسماً مما ظهر له من كتاب الله - تعالى - وسنة رسوله - ﷺ. قال: «فمن كتاب الله: الله، الأحد، الأعلى، الأكرم، الإله، الأول، الآخر، والظاهر، والباطن، البارئ، البر، البصير، التواب، الجبار، الحافظ، الحسيب، الحفيظ، الحفي، الحق، المبين، الحكيم، الخليم، الحميد، الحي، القيوم، الخبير، الخالق، الخلاق، الرؤوف، الرحمن، الرحيم، الرزاق، الرقيب، السلام، السميع، الشاكر، الشكور، الشهيد، الصمد، العالم، العزيز، العظيم، العفو، العليم، العلي، الغفار، الغفور، الغني، الفتاح، القادر، القاهر، القدوس، القدير، القريب، القوي، القهار، الكبير، الكريم، اللطيف، المؤمن، المتعالي، المتكبر، المنين، المجيب، المجيد، المحيط، المصور، المقتدر، المقيت، الملك، المليك، المولى، المهيمن، النصير، الواحد، الوارث، الواسع، الودود، الوكيل، الولي، الوهاب».

ومن سنة رسول الله ﷺ: الجميل، الجواد، الحكم، الحيي، الرب، الرقيق، السبح، السيد، الشافي، الطيب، القابض، الباسط، المقدم، المؤخر، المحسن، المعطي، المنان، التور».

قال الشيخ: هذا ما اخترناه بالتبعية واحد وثمانون اسماً في كتاب الله تعالى وثمانية عشر اسماً في سنة رسول الله - ﷺ - وإن كان عندنا تردد في إدخال «الحفي» لأنه إنما ورد مقيداً في قوله - تعالى - عن إبراهيم ﴿إِنَّكُمْ كَأَنْتُمْ فِي حَفِيَّا﴾ [مریم: ٤٧]، وكذلك «المحسن» لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني، وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء.

قال: ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافاً مثل: مالك الملك، ذي الجلال والإكرام^(١).

﴿يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: يسبح له جميع الذي في السموات والأرض، من المخلوقات، من الملائكة والإنس والجن والحيرانات والنبات والجماد، وسائر المخلوقات، كما قال تعالى: ﴿وَأِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [الإسراء: ٤٤]^(٢).

﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ وهو عز وجل ذو العزة التامة، والحكم النافذ والحكمة البالغة. والحكيم مشتق من الحكم ومن الحكمة، فله عز وجل الحكم بأقسامه الثلاثة: الحكم الكوني، والحكم الشرعي، والحكم الجزائي، وله الحكمة بقسميها: الحكمة الغائية، والحكمة الصورية^(٣).

عن معقل بن يسار - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ قال: «من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم قرأ ثلاث آيات من آخر سورة

(١) انظر «القواعد المثلى» ص ١٥ - ١٦.

(٢) انظر ما سبق في الكلام على مطلع سورة الحديد.

(٣) انظر ما سبق في الكلام على قوله ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الآية ١ من سورة الحديد].

الحشر وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا، ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزل^(١).

الفوائد والعبر:

- ١ - تعظيم الله - عز وجل - لنفسه بذكر أسمائه الحسنى الدالة على صفاته العليا.
- ٢ - إثبات اسمه - عز وجل - الأعظم «الله» وأنه عز وجل المعبود الذي لا معبود بحق سواه.
- ٣ - علم الله الواسع المحيط بكل شيء مما يُسر ويظهر، وما غاب عن الخلق وما يشاهد.
- ٤ - إثبات اسميه عز وجل «الرحمن» و «الرحيم» وما يدلان عليه من صفة الرحمة الواسعة له - عز وجل - رحمة ذاتية ورحمة فعلية، رحمة عامة ورحمة خاصة.
- ٥ - أن «الرحمن» أبلغ وأخص من «الرحيم» لهذا قدم عليه.
- ٦ - تأكيد ألوهيته عز وجل - وأنه لا معبود بحق سواه.
- ٧ - إثبات اسميه - عز وجل - «الملك» و «القدوس» وسعة ملكه وتما تصرفه وعظمته.
- ٨ - إثبات اسميه - عز وجل - «السلام» و «المؤمن» وما يدلان عليه من الصفة، فهو السلام الذي لا يعتريه نقص ولا عيب والمسلم عباده من الآفات والمؤمن الذي لا يظلم أحد عنده، المصدق لأنياته ورسله وعباده في إيمانهم.
- ٩ - إثبات أسمائه - عز وجل - «المهيمن» و «العزیز» و «الجبار» و «المتكبر»، وما يؤخذ منها من إثبات هيئته عز وجل وشهادته على الخلق ورقابته عليهم وحفظه لهم، وأنه عز وجل ذو العزة التامة بأنواعها عزة القوة، وعزة القهر والغلبة وعزة الامتناع، والجبار الذي أذعن له سائر الخلق والذي يجبر المصاب ذو الكبرياء والعظمة.
- ١٠ - تنزيه الله - عز وجل - لنفسه عن الشريك، وأمره العباد بذلك.
- ١١ - إثبات أسمائه - عز وجل - «الخالق» و «البارئ» و «المصور» وما يؤخذ منها من إثبات صفة الخلق والتقدير والبرء، والتصوير - له عز وجل لجميع المخلوقات على أحسن الخلق وأجل الصفات.
- ١٢ - إثبات أن الله - عز وجل - الأسماء الحسنى كلها بلا حصر.
- ١٣ - تسبيح جميع ما في السموات والأرض لله - عز وجل -.
- ١٤ - تأكيد تسميته عز وجل - بالعزیز وتأکید عزته وقوته وقهره وامتناعه.
- ١٥ - إثبات اسم الله «الحكيم» وما يؤخذ منه من إثبات صفة الحكم التام له عز وجل بأقسامه الثلاثة: الحكم الكوني والشرعي والجزائي والحكمة بقسميها: الحكمة الغائية والحكمة الصورية.

(١) أخرجه أحمد ٥ / ٢٦، والترمذي في «فضائل القرآن» ٢٩٢٢. وقال الترمذي: «حديث غريب».

تفسير سورة الممتحنة

سبب النزول

لما نقض أهل مكة العهد الذي بينهم وبين الرسول ﷺ أمر النبي ﷺ بالتجهز لغزوهم، وسأل الله - عز وجل - أن يعمي عليهم خبره، لكن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه كتب إليهم كتاباً يخبرهم فيه بعزم رسول الله - ﷺ - على غزوهم ليتخذ بذلك عندهم يداً يحمون بها قرابته، فأنزل الله هذه السورة ^(١).

فعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «بعثني رسول الله - ﷺ - أنا والزبير والمقداد، فقال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ» ^(٢) فإن بها طعينة» ^(٣) معها كتاب فخذوه منها، فانطلقنا تعادى» ^(٤) بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فلإذا نحن بالطعينة قلنا: أخرجني الكتاب. قالت: ما معي كتاب، قلنا لتُخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. قال: فأخرجت الكتاب من عقاصها» ^(٥) فاخذنا الكتاب، فأتينا به رسول الله - ﷺ - فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين بمكة، يخبرهم ببعض أمر رسول الله - ﷺ - فقال رسول الله - ﷺ -: «يا حاطب، ما هذا؟». قال: لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقاً في قريش، ولم أكن من أنفسهم، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهلهم بمكة، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن آخذ فيهم يداً يحمون بها قرابتي، وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديني، ولا رضى بالكفر بعد الإسلام، فقال رسول الله - ﷺ -: «إنه صدقكم» فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال: «إنه قد شهد بدراً، وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم» ونزلت فيه السورة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ ^(٦).

(١) انظر «جامع البيان» ٢٢ / ٥٥٩، «السيرة النبوية» لابن هشام ٤ / ٣٩، «البداية والنهاية» ٦ / ٥١٠، «تفسير ابن كثير» ٨ / ١٠٨.

(٢) روضة خاخ على اثني عشر ميلاً من المدينة.

(٣) أي: امرأة.

(٤) أي: تسابق.

(٥) أي: من ذواتها المصفورة.

(٦) أخرجه البخاري في المغازي - فضل من شهد بدراً ٤٢٧٤، وسلم في فضائل الصحابة - فضائل أهل بدر رضي الله عنهم، وقصة حاطب بن أبي بلتعة ٢٤٩٤، وأبو داود في الجهاد ٢٦٥٠، والترمذي في تفسير سورة الممتحنة ٣٣٠٥، وأحمد ١ / ٧٩ - ٨٠.

وفي رواية عن علي رضي الله عنه قال: «بعثني رسول الله - ﷺ - وأبا مرثد والزبير ابن العوام، وكلنا فارس. وقال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب إلى المشركين» فأدركنها تسير على بعير لها حيث قال رسول الله - ﷺ - فقلنا: الكتاب؟ فقالت: ما معي كتاب. فأغناها فالتمسنا، فلم نر كتاباً، فقلنا: ما كذب رسول الله - ﷺ - لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. فلما رأت الجد أهوت إلى حجزتها^(١) وهي محتجزة بكساء فأخرجته. فانطلقنا به إلى رسول الله - ﷺ - فقال عمر: يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فلاضرب عنقه. فقال: «ما حملك على ما صنعت؟» قال: والله ما بي إلا أن أكون مؤمناً بالله ورسوله أردت أن تكون لي يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي، وليس أحد من أصحابك إلا له هنالك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله، فقال: «صدق لا تقولوا له إلا خيراً» فقال عمر: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني، فلاضرب عنقه، فقال: «اليس من أهل بدر؟»، فقال: لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، أو قد غفرت لكم». فدمعت عينا عمر، وقال: الله ورسوله أعلم^(٢).

وفي رواية: «فأنزل الله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْفُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ﴾ الآية^(٣)».

وفي رواية: «فأنزل الله - عز وجل - في حاطب: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْفُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ﴾ إلى قوله: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُؤُكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كُفْرًا بِكُرْبٍ وَبِدَايِنًا وَمِنَ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْمَدِينَةِ وَالتَّغُصَّةِ أَبَدًا حَتَّى تَقُومُوا بِاللَّهِ وَرَحْمَتِهِ﴾ إلى آخر القصة^(٤)».

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْفُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ حَرَجْتُمْ جِهَدًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ

(١) الحجز: معقد الإزار.

(٢) أخرجه البخاري في المغازي - فضل من شهد بدرًا ٣٩٨٣.

(٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٢ / ٥٦٠ - ٥٦١.

(٤) انظر «السيرة النبوية» ٢ / ٣٩٨ - ٣٩٩، «جامع البيان» ٢٢ / ٥٦٢ - ٥٦٣.

مَرْضَاتٍ يُشْرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿٢٨﴾ إِنْ يَتَفَقَّهْتُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتُهُمْ بِأَسْوَأَ وُجُوهٍ لَوْ تَكْفُرُونَ ﴿٢٩﴾ لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٠﴾

قوله: ﴿يَتَأَيَّأُ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ صدر الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام، ونادى المؤمنين بوصف الإيمان تشريفاً وتكريماً لهم وحثاً على الاتصاف بهذا الوصف، وأن امثال الطلب بعده وهو عدم موالاة الكافرين يعد من مقتضيات الإيمان، وأن عدم امثاله يعد نقصاً في الإيمان.

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «إذا سمعت الله يقول: ﴿يَتَأَيَّأُ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ فأرعاها سمعك فهو خير يأمر به، أو شر ينهى عنه»^(١).

﴿لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ «لا» ناهية، والنهي هنا يفيد التحريم، أي: لا تجعلوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ» وهم الكفار ﴿أَوْلِيَاءَ﴾ أي: أولياء لكم وأنصاراً.

ويؤخذ من الآية أن الكفار كما هم أعداء الله - عز وجل - هم أيضاً أعداء للمؤمنين فلا يمكن لمن كان عدواً لله - عز وجل - أن يكون ولياً حقاً للمؤمنين صادقاً في موالاته لهم - وإن زعم ذلك - فعدو الله عدو لأوليائه الله، وولي الله ولي لأوليائه الله.

قال تعالى: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتُوا وَيَعِزُّرْكُمْ اللَّهُ تَنَفُّسًا﴾ [آل عمران: ٢٨]، وقال تعالى: ﴿يَتَأَيَّأُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أُرِيدُوا أَنْ يَجْعَلُوا اللَّهُ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا﴾ [النساء: ١٤٤]، وقال تعالى: ﴿يَتَأَيَّأُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [المائدة: ٥١]، وقال تعالى: ﴿يَتَأَيَّأُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا ذُرًوًا وَلِيبًا مِنَ الَّذِينَ أَوْفُوا بِالْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَافِرَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُفْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: ٥٧].

وفي هذه الآيات أشد التهديد والوعيد وأعظم الزجر عن موالاة الكافرين. وعن ربعي بن خراش قال: سمعت حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - يقول: «ضرب لنا رسول الله - ﷺ - واحداً، وثلاثة، وخمسة، وسبعة، وتسعة، واحد

عشر. قال: فضرب لنا مثلاً منها وترك سائرهما، قال: «إن قوماً كانوا أهل ضعف ومسكنة قاتلهم أهل تجر وعداء ف أظهر الله أهل الضعف عليهم، فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم، فأسخطوا الله عليهم إلى يوم القيامة»^(١).

﴿تَلَقُّوْهُمْ بِاللَّوْءَةِ﴾ أي: توادونهم، وتفعلون معهم وتقولون لهم ما يوحي بمودتكم لهم، وهذا كقوله بعد ﴿ثِيْرُونَ﴾ ﴿إِلَيْهِمْ بِاللَّوْءَةِ﴾.

﴿وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ﴾ الواو: للحال، و«قد» للتحقيق. أي: والحال أنهم قد كفروا بالذي جاءكم من الحق من عند الله على لسان رسوله - ﷺ - من القرآن والسنة، أي: جحدوه وأنكروه، ولم يؤمنوا به.

﴿يُخْرِجُونَ الرُّسُولَ وَإِيَّاكُمْ﴾ الجملة مستأنفة كالتفسير لكفرهم، أو حال من كفروا، أي: أنهم أخرجوا الرسول - ﷺ - وإياكم أيها المؤمنون فاضطروكم إلى الخروج والهجرة من مكة إلى المدينة، وما زالوا يخرجون من آمن ولهذا قال ﴿يُخْرِجُونَ الرُّسُولَ وَإِيَّاكُمْ﴾ ولم يقل: أخرجوا الرسول وإياكم، إشارة إلى استمرارهم على أذية من آمن واضطاره إلى الخروج والهجرة.

﴿أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ﴾ أي: بسبب إيمانكم بالله ربكم، أي: لا سبب لإخراجكم سوى إيمانكم بالله رب العالمين، كقوله عز وجل: ﴿وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ ﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [البروج: ٨، ٩]، وقوله: ﴿الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾ [الحج: ٤٠].

قال ابن كثير^(٢): «وقوله: ﴿يُخْرِجُونَ الرُّسُولَ وَإِيَّاكُمْ﴾: هذا مع ما قبله من النهي على عداوتهم وعدم موالاتهم لأنهم أخرجوا الرسول وأصحابه من بين أظهرهم، كراهة لما هم عليه من التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده».

﴿إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِ﴾ مفعول لأجله.

أي: إن كنتم خرجتم مهاجرين لأجل الجهاد في سبيلي. والجهاد: بذل الجهد والطاقة والوسع في قتال الكفار، وفي طاعة الله - عز وجل -.

﴿فِي سَبِيلِ﴾ أي: لإعلاء كلمتي ونصر ديني. كما قال ﷺ: «من قاتل لتكون كلمة الله

(١) أخرجه أحمد ٥ / ٤٠٧.

(٢) في «تفسيره» ٨ / ١١٢.

هي العليا فهو في سبيل الله - عز وجل - «^(١)».

﴿وَأَيُّغَاةً مَرَضَاتِي﴾ أي: طلباً لمرضاتي عنكم.

والمعنى: إن كنتم خرجتم من مكة لأجل الجهاد في سبيلي وطلباً لرضائي، صادقين في ذلك فلا تتخذوهم أولياء.

﴿تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمُودَةِ﴾ أي: فكيف تسرون إليهم بالمودة؟ أو فلم تسرون إليهم بالمودة.

﴿وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَمْتُمْ﴾ الواو: حالية و«ما» في الموضعين موصولة، أو

مصدرية، أي: والحال أنني أنا أعلم بالذي أخفيتم والذي أعلنتم، أو بإخفائكم وإعلانكم،

أي: أعلم بالذي تسرون به وتضمرونه، والذي تجهرون به وتعلنونه، كما قال تعالى:

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ﴾ [النحل: ١٩]، وقال تعالى: ﴿أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ

يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ [البقرة: ٧٧]، وقال تعالى: ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ

يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ﴾ [الأنعام: ٣]، وقال تعالى: ﴿سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ

بِهِ﴾ [الرعد: ١٠]، وقال تعالى: ﴿وَأَيِّرُوا قَوْلَكُمْ أَوْ أَجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُمْ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾

[المالك: ١٣]، وقال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى﴾ [الأعلى: ٧].

ومن علمه - عز وجل - بما أخفي وما أعلن - علمه بما فعل حاطب - رضي الله عنه.

﴿وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ الواو: استثنائية و«من» شرطية و«يفعله» فعل

الشرط وجوابه قوله ﴿فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ وقرن بالفاء لانصاله ب«قد».

والضمير في قوله ﴿يَفْعَلْهُ﴾ يعود إلى المفهوم من النهي السابق من اتخاذ الكافرين

أولياء والإلقاء إليهم بالمودة والإسرار لهم بها.

﴿فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ أي: فقد تاه وبعد عن وسط الطريق، أي: عن الطريق

العدل، والطريق السوي، وأخطأ طريق الحق والصواب. قال تعالى: ﴿فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ

أَصْحَبَ الصِّرَاطَ السَّوِيَّ وَمَنِ اهْتَدَى﴾ [طه: ١٣٥].

﴿إِنْ يَتَّقَوْكُمْ﴾ أي: إن قدروا عليكم وتمكنوا منكم وظفروا بكم ﴿يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً﴾

أي: تظهر لكم عداوتهم الشديدة.

﴿وَيَسْطُرُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم﴾ أي: ويمدوا إليكم أيديهم بالبطش، والستهم بالقول.

(١) أخرجه البخاري في العلم ١٢٣، ومسلم في الإمامة ١٩٠٤، وابن داود في الجهاد ٢٥١٧، والنسائي في الجهاد ٣١٣٦، والترمذي في فضائل الجهاد ١٦٤٦، وابن ماجه في الجهاد ٢٧٨٣ - من حديث أبي موسى - رضي الله عنه.

﴿يَالسَّوَّةَ﴾ أي: بما يسوؤكم ويؤذيكم وينال منكم من الفعل السيء والقول السيء.
أي: فلو أتيتهم لهم فرصة لما ادخروا وسعاً في أذيتكم بالفعل والقول.

﴿وَوَدُّوا﴾ أي: تمنوا وأحبوا ﴿لَوْ تَكْفُرُونَ﴾ أي: ودوا وتمنوا وأحبوا كفرهم، أو أن تكفروا، فهم لا يحبون أن يحصل المؤمنون على أي خير. ويؤخذ من الآية أن الشيطان وجنده وأعوانه من شياطين الإنس والجن لا يرضيهم ولا يقنعهم ولا يكفيهم إلا أن يردوا المسلمين عن دينهم - كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عِطَانَةَ مِنَ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وُدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدَ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْثَرُ﴾ [آل عمران: ١١٨]، وقال تعالى في أهل الكتاب: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا لَبِيتُمْ لَهُمْ الْحَقُّ﴾ [البقرة: ١٠٩]، وقال تعالى: ﴿وَلَنْ رَضَى عَنْكَ أَتْيُهُمْ وَلَا أَتْسُرَى حَتَّى تَنْبَغِ لِمَتَّهُمْ﴾ [البقرة: ١٢٠]، وقال تعالى في اتباع الشهوات: ﴿وَرِيدُ الَّذِينَ يَسْمِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ يُمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٢٧].

﴿لَنْ تَنْفَعَكُمْ﴾ أي: لن تنفي عنكم ولن تدفع عنكم ﴿أَرْحَامَكُمْ﴾ أي: قراباتكم عموماً ﴿وَلَا أَوْلَادَكُمْ﴾ خصوصاً - فهو من عطف الخاص على العام.

والأرحام: جمع رحم، وهي في الأصل موضع تكون الجنين، والمراد بهم هنا القرابة، وسمي القرابة أرحاماً لأنهم خرجوا من رحم واحد، أو لأنهم يتراحمون فيما بينهم.
والأولاد: جمع ولد، يشمل الذكر والأنثى من أولاد الإنسان وأولاد بنيه وإن نزلوا بمحض الذكور، وهم ذريته.

﴿يَوْمَ الْفَيْصَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ﴾ قرأ عاصم ويعقوب بفتح الباء وكسر الصاد مخففة، (يفصل) وقرأ حمزة والكسائي وخلف بضم الباء وفتح الفاء وكسر الصاد مشددة (يفصل) وقرأ الباقون بضم الباء وإسكان الفاء وفتح الصاد مخففة (يفصل). وسمي يوم القيامة بهذا الاسم لقيام الناس فيه من قبورهم كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [المطففين: ٦]، وقيام الأَشْهَاد فيه لقوله: ﴿وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ [غافر: ٥١]، وقيام الروح والملائكة فيه صفاً كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْبَاطِنَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾ [النبا: ٣٨]، وقيام الحساب والعدل الحقيقي فيه، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾ [إبراهيم: ٤١]، وقال تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨].

ومعنى ﴿يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ﴾ أي: يمايز ويفرق بينكم، فلا أحد ينفع أو يغيي عن أحد، ولا

أحد ينتصر أو يدفع عن أحد عذاب الله - عز وجل - كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ [الدخان: ٤١، ٤٢]، وقال تعالى: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَنصَرُونَ﴾ [الصافات: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْغَرَّةَ مِنْ أَخِيهِ﴾ [الأنبياء: ١٠١]، وقال تعالى: ﴿وَصَجَّيْهِ وَبَنِيهِ﴾ [الأنبياء: ١٠١]، وقال تعالى: ﴿لِكُلِّ أَسْرِي مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ [عبس: ٣٤ - ٣٧]، وقال تعالى: ﴿فَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا بَنَسَاءَ لَوْ كَانُوا لِلدُّنْيَا حِينَ يَقُولُ قَاتِلْهُمْ﴾ [المؤمنون: ١٠١].

ففي ذلك اليوم لا أحد ينفع أحداً ولا أحد ينتصر لأحد بخلاف ما كان عليه الحال في الدنيا حيث يقول قائلهم:

أخاك أخاك إن من لا أخ له كساع إلى الهيجا بدون سلاح^(١)

وقد يحتمل أن معنى قوله: ﴿يَوْمَ الْفَيْصَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ﴾ أي: يحكم بينكم بإعطاء كل منكم حقه من الآخر، ولو كان أقرب الناس إليه كامه وأبيه وصاحبه وبنيه. ولا مانع من حمل الآية على المعنيين.

ويؤخذ من ذلك أنه لا يجوز أن يواد الإنسان أو يوالي الكفار لأجل كونهم من قرابته، أو أولاده، فإنهم لا ينفعونه يوم القيامة، بل تعود عليه موالاتهم بالضرر يوم القيامة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: «من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه، وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس»^(٢).

ولو كان أحد يملك لقرابته في ذلك اليوم نفعاً أو دفعاً لكان أولى الناس بذلك سيد الخلق نبينا محمد ﷺ فامه وأبوه في النار.

فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ، قال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: «في النار» فلما مضى دعاه، فقال: «إن أبي وأباك في النار»^(٣). ولم يستطع - ﷺ - هداية عمه أبي طالب الذي كانت له الأيادي البيضاء في الدفاع

(١) البيت للربيع بن ضبع الغزاري.

(٢) أخرجه ابن حبان في صحيحه - انظر «تيسير العزيز الحميد» ص ٤٩٣. وقد أخرجه الترمذي في الزهد ٣٤١٤ عنها بلفظ: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من التمس رضا الله بسخط الناس كفاء الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس».

(٣) أخرجه مسلم في الإيمان - بيان أن من مات على الكفر فهو في النار ٢٠٣. وأبو داود في السنة - باب في ذراري المشركين ٤٧١٨، وأحمد ٣/ ١١٩.

عن النبي ﷺ.

ولما توفي أبو طالب عم النبي ﷺ على الشرك، وأبى أن يقول: لا إله إلا الله. قال رسول الله ﷺ: «أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك» فانزل الله تعالى فيه: ﴿وَمَا كَانُ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْحَجِيرِ﴾ [التوبة: ١١٣]^(١).

وروي أنه قال: «لا أزال أستغفر لك ربي حتى يردني» فاستغفر له بعدما مات. فقال المسلمون ما يمنعنا أن نستغفر لأبائنا ولذوي قراباتنا قد استغفر إبراهيم لأبيه، وهذا محمد - ﷺ - يستغفر لعمه، فاستغفروا للمشركين حتى نزل ﴿وَمَا كَانُ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ﴾ [التوبة: ١١].

وروي: «أنه ﷺ استأذن ربه في الاستغفار لأمه، فلم يأذن له فيه، ونزل ﴿وَمَا كَانُ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ﴾ حتى ختم الآية ﴿وَمَا كَانُ اسْتَغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ﴾ [التوبة: ١١٤]^(٢).

﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ أي: والله بالذي تعملون، أو بعملكم ﴿بَصِيرٌ﴾ أي: عالم به، مطلع عليه، ذو علم وبصر به، لا تخفى عليه منه خافية، وسيحاسبكم ويمجازيكم عليه إن خيراً فخير وإن شراً فشر - ففي هذا وعد لمن اتقى الله واطاعه، ووعد لمن خالف أمره وعصاه.

الفوائد والعبر:

- ١- تصدير الخطاب للمؤمنين بالدعاء للتبنيه والعناية والاهتمام، ونداؤهم بوصف الإيمان تشريعاً وتكريماً لهم وحثاً على الانصاف بهذا الوصف وامثال ما بعده من الطلب، وأن ذلك من مقتضيات الإيمان، وعدمه نقص في الإيمان.
- ٢ - نهى المؤمنين عن موالاة أعداء الله وأعدائهم الكفار ومودتهم وتأكيدهم ذلك وتأكيده حرمة ذلك، وتبييض المؤمنين على عداوتهم لكفرهم بما جاءهم من الحق، وإخراجهم الرسول والمؤمنين من مكة بلا ذنب إلا أنهم آمنوا بربهم.

(١) أخرجه البخاري في التفسير ٤٦٧٥، ومسلم في الإيمان ٢٤، والنسائي في الجنائز ٢٠٣٥ - من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه.

(٢) انظر «أسباب النزول» للراحيدي ص ١٧٨، «لباب النقول» ص ١٢٦، ١٢٧، «تفسير ابن كثير» ٤ / ١٥٨ - ١٦١، ١١٣/٨.

٣ - أن من عادى الله فهو عدو للمؤمنين ومن عادى المؤمنين فهو عدو لله.

٤ - تقرير أن ما جاء المؤمنين من عند الله - عز وجل - هو الحق، وتقرير صدق رسالته ﷺ.

٥ - إثبات ربوبية الله الخاصة للمؤمنين، وتشريفهم بها.

٦ - أن على المؤمنين الصادقين في هجرتهم وجهادهم وفي إيمانهم البعد عن موالاة وموادة الكافرين فإن موالاتهم تنافي الإخلاص لله في هذه الأعمال ولا تجتمع معها، والتحذير لمن فعل ذلك وأنه عين الضلال عن سواء السبيل.

٧ - علم الله عز وجل المحيط بما يخفيه العباد في قلوبهم وما يعلنونه.

٨ - تربص الكافرين الدوائر بالمؤمنين وظهور شدة عداوتهم لهم لو تمكنوا منهم وتطاوهم عليهم بأيديهم وألسنتهم بالسوء ومودتهم لو يكفرون.

٩ - لا أحد من الأقارب والأولاد وغيرهم ينفع أو يغني عن أحد يوم القيامة أو ينتصر له ويدفع عنه عذاب الله، بل يفصل بينهم، بل ويؤخذ لكل منهم حقه من الآخر.

١٠ - لا يجوز موالاة وموادة الكفار لقربائهم.

١١ - علم الله - عز وجل - وإطلاعه وبصره بجميع أعمال العباد فيجازي كلًا بما عمل، وفي هذا وعد للمؤمنين ووعد للكافرين.

﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كُفْرًا بِكُرْهِ وَإِنَّا بِبَيْنَتِكُمْ أَلَدُوءٌ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ إِنَّا فَتَنَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبْيُوهُ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْتَابْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿١﴾ رَّبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الْكَرِيمُ ﴿٢﴾ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَنَزَلَ بِرَسُولٍ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفِيُّ الْكَرِيمُ ﴿٣﴾﴾

صلة الآيات بما قبلها:

نهى الله عز وجل في الآيات السابقة عن اتخاذ الكافرين أولياء، بعد ما حصل من حاطب بن أبي بلتعة - رضي الله عنه - من الكتابة لهم، والإلقاء إليهم بالمودة والإسرار لهم بها، وذكر - عز وجل ما يهيج على عداوتهم من كفرهم، وإخراجهم للرسول - ﷺ - والمؤمنين، وتربصهم بالمؤمنين وغير ذلك، ثم أتبع ذلك بذكر من ينبغي أن يقتدى به في هذا وهو إبراهيم الخليل عليه السلام والذين معه من المؤمنين في براءتهم من قومهم المشركين ومعبوداتهم، وإظهار العداوة لهم حتى يؤمنوا بالله وحده لا شريك له.

قوله: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ «قد» حرف تحقيق، والخطاب للمؤمنين، والأسوة: القدوة، أي: قد كانت لكم أيها المؤمنون قدوة حسنة طيبة، ومثل يحتذى في الخير والأمر الحسن، لأن القدوة نوعان: قدوة حسنة طيبة، وقدوة سيئة خبيثة.

﴿فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ أي: في نبي الله إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام والذين معه من الأنبياء والمؤمنين في براءتهم من قومهم الكافرين وعدم موالاتهم ومحبتهم لهم. ﴿إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ﴾ «إذ» ظرف زمان بمعنى «حين»، أي: حين قالوا لقومهم المشركين. ﴿إِنَّا بُرَءُؤُا مِنْكُمْ﴾ برآء: جمع بريء، يقال في جمعه: برآء، وأبرياء، وبريثون، جمع مذكر سالم. أي: إنا تبرأنا منكم فلنا منكم ولستم منا.

﴿وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ﴾ أي: وتبرأنا من عبادتكم ومن الذي تعبدونه من دون الله من المعبودات، فلا نعبد شيئاً منها، بل نعبد الله وحده.

﴿كُفْرًا بِكُرْهِ﴾ أي: أنكرناكم، وأنكرنا دينكم وطريقتكم.

﴿وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ﴾ أي: وظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء لكم، ووجب علينا إظهار ذلك لكم ﴿أَبَدًا﴾ من الآن وعلى الدوام ما دمت على الكفر.

﴿حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ حتى للغاية، أي: إلى أن تؤمنوا بالله وحده لا شريك له، بالإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وشرعه، وتعبدوه وحده.

﴿إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَسْتَ فَرْغَنَ لَكَ﴾ «إلا» أداة استثناء، و«قول» مستثنى منصوب من قوله «أُسوةً حَسَنَةً».

أي: «إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ» آذَرَ ﴿لَسْتَ فَرْغَنَ لَكَ﴾ فليس لكم فيه أسوة، أو لا تتأسوا به في ذلك. قال الطبري^(١): «إلا في قول إبراهيم لأبيه ﴿لَسْتَ فَرْغَنَ لَكَ﴾ فإنه لا أسوة لكم فيه في ذلك، لأن ذلك كان من إبراهيم لأبيه عن موعدة وعدها إياه قبل أن يتبين له أنه عدو لله، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه».

كما قال عز وجل ﴿وَمَا كَانَتْ أَسْخَفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا بَيَّنَّ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾ [التوبة: ١١٤].

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه^(٢) حتى مات، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه»^(٣).

وفي هذا دلالة على فضل نبينا محمد - ﷺ - على إبراهيم وعلى سائر الأنبياء عليهم السلام - لأن الله أمرنا بالافتداء به - ﷺ - مطلقاً فقال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧] بينما استثنى بعض فعل إبراهيم لما أمرنا بالافتداء به - عليه السلام.

﴿وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ الواو: حاله و«ما» نافية أي: والحال أنني لا أملك لك من الله من شيء.

و«من» في قوله ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ زائدة من حيث الإعراب مؤكدة من حيث المعنى و«شيء» نكرة في سياق النفي، فتعم أي شيء، أي: ﴿وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً مِنَ الأشياءِ مهما كان صغيراً أو كبيراً، قليلاً أو كثيراً، لا هداية ولا غير ذلك، ولا أقدر على شيء من ذلك، وإنما المالك لذلك كله والقادر عليه هو الله عز وجل، كما قال عز وجل: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ [الأعراف: ٥٤].

فأين من هذا الذين يتوسلون بالأنبياء والأولياء يطلبون منهم جلب النفع ودفع الضرر، وإبراهيم خليل الرحمن يعلنها صريحة لأبيه وأقرب الناس إليه ﴿وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾.

(١) في «جامع البيان» ٢٢ / ٥٦٧.

(٢) كما قال تعالى عنه أنه قال: (واغفر لأبي إنه كان من الضالين) [الشعراء: ٨٦].

(٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٢ / ٣٠، وابن أبي حاتم في «تفسيره» ٦ / ١٨٩٤، ١٨٩٥.

كما قال عز وجل لنبينا محمد ﷺ سيد ولد آدم ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْفَرْتُ مِنَ الْغَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٨]، وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِهِ أَحَدًا﴾ ﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾ [الجن: ٢٠، ٢١].

نسالك اللهم الهداية للحق والثبات عليه إلى أن نلتقك.
﴿رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ هذا إلى قوله ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ من تمة كلام إبراهيم عليه السلام والذين معه بعد أن أعلنوا البراءة من قومهم ومن معبوداتهم وإظهار العدواة والبغضاء لهم ما داموا على الشرك.

﴿رَبَّنَا﴾ أي: يا ربنا، خالقنا ومالكنا، والمتصرف فينا.
﴿عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا﴾ أي: عليك اعتمدنا، وإليك فوضنا أمورنا في جلب النفع لنا ودفع الضر عنا مع تمام الثقة بك والبراءة من حولنا وقوتنا.
﴿وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا﴾ أي: وإليك تبنا ورجعنا.

﴿وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ أي: وإليك وحدك المرجع والمآل والمقلب والمعاد في الدار الآخرة وفي جميع الأمور.

﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: يا ربنا لا تصيرنا ﴿فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ والفتنة: الابتلاء والامتحان، وتكون في الخير والشر كما قال عز وجل: ﴿وَيَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾ [الأنبياء: ٣٥].

والمعنى: يا ربنا لا تصيرنا فتنة للذين كفروا بأن تسلطهم علينا بالقتل والأذى، أو بأن نواليهم ونوادهم، فيكونوا سبباً في فتنة عن ديننا أو بظهورهم علينا فيظنوا أنهم على حق ونكون فتنة لهم.
﴿وَاعْفِرْ لَنَا رَبَّنَا﴾ أي: واغفر لنا يا ربنا، بستر ذنوبنا عن الخلق والتجاوز عن عقوبتها - كما جاء في تقرير الله عز وجل للعبد المؤمن بذنوبه وقوله - عز وجل - : «أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»^(١).

﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ والعزير «الحكيم» من أسماء الله - عز وجل - كل منهما على وزن «فعليل»، يدل «العزير» على أن له عز وجل العزة بأنواعها الثلاثة: عزة القهر، وعزة القوة، وعزة الامتناع.

ويدل «الحكيم» على أن له - عز وجل - الحكم بأقسامه الثلاثة: الحكم الكوني، والحكم الشرعي، والحكم الجزائي، وأن له الحكمة، بقسميها: الحكمة الغائية والحكمة الصورية. وقد أكد عز وجل كمال عزته وحكمه وحكمته - إضافة إلى كون هذين الاسمين جاءا على صيغة المبالغة بـ «أن» المؤكدة، ويكون الجملة اسمية معرفة الطرفين، وبضمير الفصل «أنت».

وناسب ختم الآية بقوله ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْغَزِيرُ الْحَكِيمُ﴾ مع أنه يلي قوله ﴿وَأَعِزَّنَا رَبَّنَا﴾ - والله أعلم - ليناسب قوله قبل ذلك: ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾.

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾

هذا تأكيد لما سبق في قوله ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ الآية. واللام في قوله ﴿لَقَدْ كَانَ﴾ للقسم، و«قد» للتحقيق، أي: والله ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ ف تكرار هذه الجملة تأكيد، وتصديرها بالقسم تأكيد آخر، وقال هنا: «كان» في الآية الأولى «كانت»، وذلك - والله أعلم - للتخصيص في الآية الأولى على أن لهم بإبراهيم والذين معه أسوة حسنة في البراءة من الكافرين، وأما قوله في الآية الثانية ﴿كَانَ﴾ ففيه إشارة إلى أن لهم فيهم أسوة عامة في طاعة الله تعالى وترك معصيته.

﴿لَمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ﴾ «لمن» جار ومجرور بدل من قوله «لكم» و«من» اسم موصول، أي: للذي يرجو ثواب الله، ويخاف عقابه. قال تعالى: ﴿مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ [نوح: ١٣] أي: لا تخافون الله عظمة.

﴿وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ أي: ويرجو الثواب في اليوم الآخر، ويخاف العقاب.

واليوم الآخر: يوم القيامة، لأنه لا يوم بعده، فأخر ليلة من الدنيا صبيحتها يوم القيامة. وفي قوله: ﴿لَمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ تأكيد وتهييج أيضاً لأخذ القدوة من إبراهيم والذين معه في البراءة من الكافرين، وأن من كان يرجو الله واليوم الآخر لا بد أن يكون كذلك.

و قرن - عز وجل - بين رجائه واليوم الآخر - كما يقرن عز وجل كثيراً بين الإيمان به واليوم الآخر، لأن اليوم الآخر يوم الحساب والجزاء على الأعمال وهو من أعظم ما يحمل الإنسان على العمل ومحاسبة النفس، كما رُوِيَ عن عمر رضي الله عنه قوله: «لولا الإيمان باليوم الآخر لرأيت من الناس غير ما ترى» أي: لتنكر الناس بعضهم لبعض، ولتهالكوا في الشهوات والمعاصي إذ لا وازع ولا رادع.

﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ﴾ أي: ومن يعرض عن طاعة الله - عز وجل - وأمره ونهيه بقلبه وجوارحه، وقوله وفعله، وذلك بموالاة الكافرين وغير ذلك.

﴿فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ «الغني» و«الحميد» كل منهما من أسماء الله عز وجل على وزن «فعليل»، يدل «الغني» على كمال وسعة غناه، وأنه غني عن خلقه، كما قال عز وجل: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: ٩٧]، وقال تعالى: ﴿وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ﴾ [الأنعام: ١٣٣] وقال تعالى: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ﴾ [النمل: ٤٠] وقال تعالى: ﴿وَمَنْ جَاهَدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [العنكبوت: ٦]، وقال تعالى: ﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ [الزمر: ٧].

وقال عز وجل في الحديث القدسي: «يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئاً. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني، فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر...»^(١).

و«الحميد» يدل على أنه - عز وجل - المحمود على كرمه وجوده، وفي جميع أقواله وأفعاله، المستحق للحمد وحده كما قال عز وجل: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ والحمد: وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم^(٢).

وقد قرن عز وجل بين اسميه «الغني» و«الحميد» في مواضع عدة من القرآن الكريم. إشارة إلى أنه عز وجل المحمود على غناه لكرمه العميم وجوده العظيم.

قال تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، وقال تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا﴾ [النساء: ١٣١]، وقال تعالى: ﴿إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ [إبراهيم: ٨]، وقال تعالى: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [الحج: ٦٤]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ [لقمان: ١٢]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ

(١) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب ٢٥٧٧، والترمذي في صفة القيامة ٢٤٩٥، وابن ماجه في الزهد ٤٢٥٧ - من حديث أبي ذر - رضي الله عنه.

(٢) انظر «اللباب في تفسير الاستعاذة واليسلة وفتحة الكتاب»، ص ٢١٣.

الْغَنِيِّ الْحَمِيدُ ﴿لَقَمَان: ٢٦﴾، وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [فاطر: ١٥]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [الحديد: ٢٤، الممتحنة: ٦]، وقال تعالى: ﴿فَكُفِّرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ [التغابن: ٦].

الفوائد والعبر:

- ١ - ينبغي أن يكون للمؤمنين قدوة حسنة في إبراهيم عليه السلام والذين معه في إخلاصهم العبادة لله - عز وجل - وبراءتهم من قومهم المشركين ومن معبوداتهم وكفرهم بهم وإظهار عداوتهم وبغضهم أبداً حتى يؤمنوا بالله ويوحده.
- ٢ - لا يتأسى ولا يقتدى في إبراهيم عليه السلام في استغفاره لأبيه وهو مشرك لأن الاستغفار للمشركين لا يجوز وإنما استغفر إبراهيم عليه السلام لأبيه عن وعد له بذلك فلما تبين له عداوته لله واستمراره على الشرك تبرأ منه.
- ٣ - أن الهداية بيد الله فهو يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله ولهذا قال إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن لأبيه «وما أملك لك من الله من شيء».
- ٤ - إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة لأوليائه المؤمنين - وتشريفهم بها.
- ٥ - وجوب إخلاص العبادة لله وحده والتوكل عليه والإنابة إليه أسوة بإبراهيم عليه السلام والذين معه.
- ٦ - أن المصير والمرجع والمآب والمآل إلى الله - عز وجل - فيجازي كلاً بعمله.
- ٧ - مشروعية سؤال الله - عز وجل - السلامة من فتنة الذين كفروا في الدين أو القتل أو غير ذلك، وسؤال الله - المغفرة.
- ٨ - إثبات اسمين من أسماء الله وهما «العزیز» و «الحكيم» وأن له عز وجل العزة التامة، والحكم النافذ، والحكمة البالغة.
- ٩ - تأكيد وجوب أخذ القدوة من إبراهيم عليه السلام ومن آمن معه في براءتهم من قومهم المشركين ومعبوداتهم لمن كان يرجو الله والثواب يوم القيامة، وذلك تعظيماً لخطر الشرك، وتحذيراً منه.
- ١٠ - التهديد لمن تولى وأعرض عن طاعة الله وخالف أمره ووالى أعداءه وبيان غنى الله - عز وجل - عنه وأنه سبحانه الغني عن خلقه.
- ١١ - إثبات اسمين من أسمائه - عز وجل - وهما «الغني» و «الحميد» وأنه سبحانه الغني عن جميع الخلق المغني لهم، المحمود على كرمه وجوده، وفي جميع أقواله وأفعاله، المستحق للحمد وحده.
- ١٢ - أن الغنى إذا لم يصاحبه جود وكرم وبذل منه يحمد عليه صاحبه فلا قيمة له، بل هو نقمة ووبال على صاحبه.

﴿عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِينِكُمْ أَنَّ نَبْرُوهُمْ وَتُقِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقِطِينَ ۝ إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِينِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاقِلُونَ ۝﴾

صلة الآيات بما قبلها:

نهى الله - عز وجل - في الآيات السابقة عن موالاة الكافرين وموادنتهم - مطلقا - وحيث إن ترك موالاة الكافرين إذا كانوا من الأقربين أمر ليس بالسهل على النفوس لم يقنط - عز وجل - المؤمنين، بل فتح لهم باب الرجاء في إيمان هؤلاء الكافرين فتعود المودة بينهم وبينهم، فقال عز وجل ﴿عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾.

ثم بين عز وجل من لم يتناولهم النهي عن يجوز الإقساط إليهم وبرهم من الكافرين ومن لا تحوز موالاتهم مطلقا في الآيتين بعد ذلك.

قال ابن القيم ^(١): «لما نهى الله سبحانه في أول السورة عن اتخاذ المسلمين الكفار أولياء، وقطع المودة بينهم وبينهم، وتوهم بعضهم أن برهم والإحسان إليهم من الموالاة والمودة، فبين الله - سبحانه - أن ذلك ليس من الموالاة المنهي عنها، وأنه لم ينه عن ذلك، بل هو الإحسان الذي يحبه ويرضاه وكتبه على كل شيء، وإنما المنهي عنه تولي الكفار والإلقاء إليهم بالمودة».

﴿عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَّةً ۝﴾ «عسى» للترجي بالنسبة للمخلوق - كما قال الشاعر:

عسى الكرب الذي أميت فيه يكون وراءه فرج قريب ^(٢)
وقال الآخر:

عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خلقته أمر ^(٣)
فيكون المراد بالرجاء هنا ما يقوم في قلوب المخاطبين: أي: يرجى أن الله يجعل بينكم

(١) انظر «بدائع الزفير» ٤ / ٤٣٣.

(٢) البيت لهدية بن خشرم، وهو في «ديوانه» ص ٥٤.

(٣) البيت لمحمد بن إسماعيل، كما في حاشية «مشنور الذهب» ص ٣٥١.

وبين الذين عاديتهم منهم مودة. أو ترجون أن الله يجعل بينكم وبينهم مودة ويحتمل أن هذا وعد من الله عز وجل أن يجعل بينهم وبين هؤلاء الكفار مودة بأن يسلم هؤلاء الكفار. وتكون «عسى» هنا بمعنى الوعد من الله عز وجل بذلك.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «عسى من الله واجبة»^(١).

والمعنى: عسى الله أن يجعل بينكم أيها المؤمنون وبين كفار مكة الذين نهيتهم عن موالاتهم وموادتهم وأمرتم بعداوتهم مودة، وذلك بأن يسلموا، وهكذا حصل فآمن كثير من أهل مكة يوم الفتح وقبله وبعده، منهم أبو سفيان وغيره.

﴿وَاللَّهُ قَدِيرٌ﴾ أي: ذو قدرة تامة على كل شيء، ومن ذلك قلب القلوب، بإدخال الإيمان في قلوب كثير من الكفار، كما قال تعالى: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مِيثًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾ [الأنعام: ١٢٢]، والتأليف بين القلوب المتنافرة والمتناحرة، كما قال تعالى: ﴿وَأَذْكُرُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾ [آل عمران: ١٠٣]، وقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِتَقْوَاهُ رِبًّا وَمِنْ لَدُنْكَ بَيِّنَاتٍ لِقَوْمٍ كَذِبَتْ قُلُوبُهُمْ لَوْ أَتَقَفْتُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتَبَيْنَ قُلُوبَهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُمْ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [الأنفال: ٦٣].

ولهذا قال - ﷺ -: «لم أجدم ضللاً فهداكم الله بي، وكتم متفرقين فالفكم الله بي»^(٢). وقد أحسن القائل:

وقد يجمع الله الشنيتين بعدما يظنان كل الظن أن لا تلاقيا^(٣)

ولهذا فإن من الحكمة بل من المأمور به شرعاً أن لا يفرط الإنسان بالعداوة ولا بالمحبة، وفي الحديث: «أحب حبيبك هوناً ما، فمعى أن يكون بغيضك يوماً ما، وأبغض بغيضك هوناً ما، فمعى أن يكون حبيبك يوماً ما»^(٤).

﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ «الغفور» و«الرحيم» من أسماء الله عز وجل يدلان على أنه عز وجل

(١) أخرجه البيهقي في سنه ١٣ / ٩.

(٢) أخرجه البخاري في المغازي - غزوة الطائف ٤٣٣٠، ومسلم في الزكاة - إعطاء المؤلف قلوبهم ١٠٦١، وأحمد ٤٢ / ٤.

- من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم - رضي الله عنه.

(٣) البيت لقيس بن الملوح «مجنون ليلي» انظر «ديوانه» ص ٣١٥.

(٤) أخرجه الترمذي في البر - الاقتصاد في الحب والبغض ١٩٩٧ - من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه.

وقال: «حديث غريب. وصحح وقفه على علي رضي الله عنه».

ذو المغفرة التامة، والرحمة الواسعة، ومن مغفرته عز وجل ورحمته أن يغفر لمن تاب من المؤمنين ويرحمهم، وأن يهدي من يشاء من كفار مكة وغيرهم للإيمان، ويغفر لهم ما قد سلف، كما قال عز وجل: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨].

﴿لَا يَنْتَهُوا﴾ أي: لم يقاتلوكم لأجل دينكم وبسببه ﴿وَلَمْ يَخْرُجُوا مِنْ دِينِكُمْ﴾ أي: ولم يضطروكم إلى الخروج من دياركم لأجل دينكم أيضاً. ﴿أَنْ تَبْرُوهُمْ﴾ أي: نحسوا إليهم وتصلوهم ﴿وَتَقْطِعُوا إِلَيْهِمْ﴾ أي: تعدلوا إليهم ومعهم من «أقسط» الرباعي، بمعنى: عدل وأنصف. و«أَنْ تَبْرُوهُمْ» في قوله ﴿أَنْ تَبْرُوهُمْ﴾ في تاويل مصدر في محل جر بدل من قوله ﴿الَّذِينَ لَمْ يَنْتَهُوا﴾.

والتقدير: لا ينهاكم الله عن بر الذين لم يقاتلوكم في الدين من الكفار ولم يخرجوكم من دياركم ولا عن الإقسط إليهم، كالنساء والضعفة وغيرهم، أي: لا ينهاكم الله عن الإحسان إليهم وصلتهم. قال تعالى في الوالدين المشركين: ﴿وَرِثَاجَهُمَا عَلَى أَنْ تَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ [لقمان: ١٥].

وعن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت: قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا، فأتيت النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله، إن أمي قدمت، وهي راغبة^(١)، أفاصلها؟ قال: «نعم صلي أمك»^(٢).

وفي رواية عن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنه - قال: «قدمت فتيلة على ابنتها أسماء ابنة أبي بكر بهدايا: صناب^(٣) وأقط وسمن، وهي مشركة، فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها. فسالت عائشة النبي ﷺ، فأنزل الله عز وجل: ﴿لَا يَنْتَهُوا عَنْ الَّذِينَ لَمْ يَنْتَهُوا﴾ في الَّذِينَ وَلَمْ يَخْرُجُوا مِنْ دِينِكُمْ أَنْ تَبْرُوهُمْ وَتَقْطِعُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾، فأمرها أن تقبل هديتها، وأن تدخلها بيتها»^(٤).

وأيضاً لا ينهاكم الله عن العدل معهم وفيهم، بل ذلك واجب عليكم، كما قال تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا﴾ [المائدة: ٢]،

(١) أي مشركة.

(٢) أخرجه البخاري في المبة - الهدية للمشركون ٢٦٢٠، ومسلم في الزكاة - فضل النفقة والصدقة على الأقربين ١٠٠٣، وأبو داود في الزكاة ١٦٦٨، وأحمد ٦/ ٣٤٤، ٣٤٧.

(٣) الصناب - بالصاد المهملة والنون: الخردل المعمول بالزيت وهو صلب يؤتد به.

(٤) أخرجه أحمد ٤/ ٤، والطبري في إجماع البيان ٢٢/ ٥٧٢، وابن أبي حاتم في تفسيره ١٠/ ٣٣٤٩.

وقال تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٓأَلَّا تَقْدِلُوْا﴾ [المائدة: ٨].

فالعذر واجب مع كل أحد. والإحسان مشروع لكل ذي كبد رطبة حتى للكلاب فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال: «بينا رجل بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئراً، فنزل فيها فشرب، ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني، فنزل البئر، فملأ خفه ماء، فسقى الكلب، فشكر الله له، فغفر له، قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجراً؟ فقال: «في كل ذات كبد رطبة أجر»^(١).

ويؤخذ من الآية الرد على الغلاة من الخوارج وغيرهم الذين يستيحبون دماء وأموال مخالفيهم من المسلمين. وقد قال ﷺ: «إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين»^(٢) وقيل له ﷺ: ادع على المشركين؟ قال: «إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة»^(٣).

ولما استأذنه ملك الجبال أن يطبق على أهل مكة الأخشيين - جبليين بمكة - قال: «بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً»^(٤).

ودعا ﷺ لقومه وهم يوقعون به وبأصحابه صنوف الأذى فقال: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»^(٥).

ولهذا اعتذر نوح عليه السلام عن الشفاعة بسبب أنه دعا على قومه فقال: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذَيَّارًا﴾ [نوح: ٢٦].

ولما دخل ﷺ مكة فاتحاً منتصراً أمن أهلها وقال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»^(٦) مع ما لقيه منهم ﷺ من المحادة والعناد.

وزار ﷺ الغلام اليهودي الذي كان يخدمه لما مرض وقعد عند رأسه وقال له أسلم فنظر إلى أبيه، فقال له أبوه أطع أبا القاسم ﷺ، فأسلم، فخرج النبي ﷺ وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النار»^(٧).

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ أي: إن الله يحب المقسطين الذين يعدلون فيما لهم وعليهم

(١) أخرجه البخاري في المظالم والغصب ٢٤٦٦، ومسلم في السلام ٢٢٤٤، وأبو داود في الجهاد ٢٥٥٠.

(٢) أخرجه النسائي في مناسك الحج ٣٠٥٧ - من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما.

(٣) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب ٢٥٩٩ - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه.

(٤) أخرجه البخاري في بدء الخلق ٣٢٣١، ومسلم في الجهاد والبر ١٧٩٥ - من حديث عائشة - رضي الله عنها.

(٥) أخرجه البخاري في الأنبياء ٤٣٧٧، ومسلم في الجهاد والبر ١٧٩٢، وابن ماجه في الفتن ٤٠٢٥ - من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه.

(٦) أخرجه البيهقي في مسته ١١٨/٩ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه. وانظر «السيرة النبوية» ٤/ ٥٥.

(٧) أخرجه البخاري في الجنائز ١٣٥٦، وأبو داود في الجنائز ٣٠٩٥ - من حديث أنس - رضي الله عنه.

وفي حكمهم بين الناس، كما قال ﷺ: «إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا»^(١).
وفي الآية إثبات المحبة لله - عز وجل - على ما يليق بجلاله وعظمته لقوله ﴿لَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾.

ويفهم من الآية أنه - عز وجل - لا يحب القاسطين الظالمين، بل ييغضهم.
كما يؤخذ منها سماحة الدين الإسلامي في معاملة الآخرين حتى غير المسلمين، وهذا هو الذي جعل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - يتحاكم مع اليهودي الذي وجد درعه عنده إلى القاضي شريح ولم يكن لدى علي - رضي الله عنه - بيعة، ف قيل له يحلف اليهودي ويأخذ الدرع، فقال: هو وذلك فلما رأى اليهودي أن خليفة المسلمين تحاكم معه إلى القضاء اعترف بأن الدرع لعلي - رضي الله عنه - وأعلن إسلامه^(٢) وبهذا الخلق وهذا العدل فتح السلف قلوب الناس للإسلام.

﴿إِنَّا بَنَيْكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِينِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

في هذه الآية تصريح بما فهم من الآية قبلها وهي قوله: ﴿لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ﴾ الآية، وتأكد للنهي في قوله في مطلع السورة ﴿لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ وحصر للنهي فيها في النهي عن موالاته الذين قاتلوهم في الدين وأخرجوهم من ديارهم وظاهروا على إخراجهم.

قوله: ﴿وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ﴾ المظاهرة: المعاونة، أي: عاونوا وساعدوا على إخراجكم، قال تعالى: ﴿وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُمُ﴾ [التحریم: ٤] أي: وإن تعاونوا عليه.

﴿أَن تَوَلَّوْهُمْ﴾ «أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بدل من قوله ﴿الَّذِينَ قَتَلُواكُمْ﴾ أي: عن توليهم، أو عن موالاتهم ومناصرتهم، وعن أن تكونوا لهم أولياء ونصراء.

﴿وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ الواو: استئنافية و«من» شرطية، «يتولهم» فعل الشرط، وجوابه جملة: ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ واقرن الجواب بالفاء لأنه جملة اسمية.

والإشارة في قوله ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ للذين يتولون الكافرين من المؤمنين، وأشار

(١) أخرجه مسلم في الإمامة: ١٨٢٧، والنسائي في آداب الفضاة: ٥٣٧٩ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

(٢) انظر «تاريخ الخلفاء» للسيوطي ص ١٨٤ - ١٨٥.

إليهم بإشارة البعيد تحقيراً لأمرهم، ويحتمل أن يراد بالإشارة نفس الكفار. ويحتمل أن يراد بها الطائفتين معاً الكفار ومن يتولاهم من المؤمنين فالكفار ظالمون، كما قال عز وجل: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: ٢٥٤] ومن والاهم فهو منهم، كما قال عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ يَتَوَلَّهم فَبِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَلَاءٌ﴾ [المائدة: ٥١].

وقد أكد وصفهم بالظلم بكون الجملة اسمية معرفة الطرفين وبضمير الفصل «هم». والظلم: النقص قال تعالى: ﴿كَلَّمْنَا الْجَنَّتَيْنِ ؕ أَتَتَا أَكْهَبًا وَلَمْ نَغْلِمْهُنَّ شَيْئًا﴾ [الكهف: ٣٣] وهو وضع الشيء في غير موضعه على سبيل العدوان وهؤلاء المذكورون، وضعوا الولاية في غير موضعها وخالفوا أمر الله.

وأظلم الظلم الشرك بالله قال تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣] وإنما كان الشرك أظلم الظلم لأن حق الله - عز وجل - أوضح الحقوق وأبينها خلق ورزق وأنعم علينا بسائر النعم، فمن صرف حق الله وهو العبادة لغير الله فهو من أظلم الظالمين.

الفوائد والعبر:

- ١ - ترجية الله - عز وجل - للمؤمنين ووعده لهم بأن يجعل بينهم وبين من عادوهم من أهل مكة بسبب كفرهم مودة وذلك بأن يؤمن هؤلاء الكفار أو بعضهم فتعود الموالاة بينهم وهكذا حصل.
- ٢ - تأكيد عدم جواز موالاة ومودة الكافرين.
- ٣ - قدرة الله - عز وجل - التامة على كل شيء ومن ذلك تقليب القلوب وإدخال الإيمان في قلوب كثير من الكفار.
- ٤ - إثبات اسمين من أسمائه - عز وجل - وهما «الغفور» و «الرحيم» ومغفرته - عز وجل - التامة ورحمته الواسعة، ولهذا هدى كثيراً من المشركين إلى الإسلام بمغفرته ورحمته.
- ٥ - وجوب الإقسط والعدل مع الكفار غير المحاربين ممن لم يقاتلوا المؤمنين ولم يخرجوهم من ديارهم، وجواز الإحسان إليهم وبرهم بل ذلك مما يؤجر عليه.
- ٦ - إثبات المحبة لله - عز وجل - وأنه يحب المقسطين العادلين، ونفي محبته عن الظالمين الجائرين.
- ٧ - تأكيد وحصر النهي في الموالاة في النهي عن موالاة المقاتلين للمؤمنين في الدين المخرجين لهم من ديارهم المظاهرين على إخراجهم.
- ٨ - التحذير من موالاة الكافرين الظالمين للمؤمنين في قتالهم لهم وإخراجهم من ديارهم وأن من والاهم فهو ظالم مثلهم.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَرَأْوُهُمْ ۚ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُفَّارِ وَرَسُولُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَسْتُمْ لَهُمْ أَنْفَقُوا ۚ ذَلِكُمْ مِنْكُمْ اللَّهُ يَنْتَظِمُ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١﴾ وَإِنْ فَانَكُوا شَيْئًا مِنْ أَرْزَاقِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَقِبْتُمْ فَتَأْتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَرْزَاقُهُمْ يَنْدُلْ مَا أَنْفَقُوا وَأَنْفَقُوا اللَّهُ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٢﴾﴾

سبب النزول:

عن مروان بن الحكم والمسور بن غرمة - رضي الله عنهما قالا: «لما كاتب رسول الله ﷺ سهيل بن عمرو يوم الحديبية على قضية المدة، وكان فيما اشترط سهيل بن عمرو أنه قال: لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، وخليت بيتنا وبينه، فرد رسول الله ﷺ أبا جندل بن سهيل يومئذ إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأت رسول الله ﷺ أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلماً، وجاءت المؤمنات مهاجرات، أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ونسوة آخر فأنزل الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ﴾ حتى بلغ ﴿بِعِصَمِ الْكُفَّارِ﴾»^(١).

قوله: ﴿إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ﴾ أي: إذا جاءكم النساء المؤمنات مهاجرات، والهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وهي واجبة إذا كان الإنسان لا يستطيع إظهار شعائر دينه في بلاد الكفر.

ومما يؤسف له أنه قد انعكس الحال فأصبح المسلم في بعض البلاد الإسلامية لا يستطيع أن يظهر شعائر دينه بينما يستطيع ذلك في كثير من بلاد الكفر - والله المستعان. والهجرة من مكة كانت واجبة قبل فتحها أما بعده فقد صارت دار إسلام قال ﷺ: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية»^(٢) أي: لا هجرة من مكة بعد فتحها، لأنها صارت دار إسلام والله الحمد والمنة.

﴿فَامْتَحِنُوهُنَّ﴾ أي: اختبروهن، وذلك بسؤالهن عن سبب خروجهن، وهجرتهن

(١) أخرجه مطولاً - من حديث المسور بن غرمة ومروان بن الحكم - البخاري في الجهاد - المصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط ٢٧٣١، ٢٧٣٢، وابن إسحاق في السيرة انظر «السيرة النبوية» لابن هشام ٣/ ٣٢١، والبيهقي في الجزية ٢١٨/٩، وأخرجه مختصراً أبو داود في الجهاد ٢٧٦٥، ٢٧٦٦، وأحمد ٤/ ٣٢٢.

(٢) سبق تخريجه.

وتحليفهن إن احتيج إلى ذلك ليتبين صدق إيمانهن، ولهذا قال بعده ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾.

فعن أبي نصر الأسيدي قال: سئل ابن عباس: كيف امتحان رسول الله - ﷺ - النساء؟ قال: «كان يمتحنهن: بالله ما خرجت - من بغض زوج؟ وبالله ما خرجت - رغبة عن أرض إلى أرض؟ وبالله ما خرجت - التماس دنيا؟ وبالله ما خرجت - إلا حباً لله ورسوله»^(١).
وروي أن الذي كان يحلفهن عن أمر رسول الله - ﷺ - له عمر بن الخطاب رضي الله عنه^(٢).

﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ أي: فإن علمتموهن صادقات في إيمانهن، وفي هجرتهن، خرجن حباً لله ورسوله وفراراً بدنيهن - حسب ما يظهر لكم - إذ لا يطلع على البواطن إلا الله عز وجل، كما قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ﴾ [النساء: ٢٥]. فليس لنا إلا الظاهر، وأمر السرائر إلى من يعلم السر وأخفى.
وفي الحديث «فمن كانت هجرتة إلى الله ورسوله فهجرتة إلى الله ورسوله ومن كانت هجرتة لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرتة إلى ما هاجر إليه»^(٣).

لكن قد يستدل بما يظهر من الأقوال والأفعال على ما في الباطن.
ولهذا قال الحافظ ابن كثير في كلامه على الآية ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ قال^(٤): «وفيه دلالة على أن الإيمان يمكن الاطلاع عليه يقيناً».
﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ أي: فلا تردوهن إلى أزواجهن الكفار. وإذا كانت المتزوجة لا ترد إلى زوجها فمن باب أولى أن لا ترد غير المتزوجة.

فهذه الآية مخصصة لما جاء في صلح الحديبية من الشرط: «على أن لا يأتبك منا أحد، وإن كان على دينك إلا رددته إلينا». ولهذا لما جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط - رضي الله عنها - مهاجرة بعد هذا الصلح وبعد نزول هذه الآية لم يرجعها رسول الله ﷺ وكذا غيرها من النساء اللاتي هاجرن في تلك المدة.

(١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٢ / ٥٧٥ - ٥٧٦.

(٢) ذكره ابن كثير في «تفسيره» ٨ / ١١٨.

(٣) سبق تخريجه.

(٤) في «تفسيره» ٨ / ١١٨.

﴿لَا هُنَّ حُلٌّ لَّهُمْ﴾ أي: لا هن يجلن لهم وقد آمن وهم كفار.

﴿وَلَا هُمْ يَجِلُّونَ لَهُنَّ﴾ أي: ولا هم يجلون هن وهم كفار وهن مؤمنات. فلا تحل مؤمنة لكافر، ولا يجل كافر لمؤمنة، كما قال عز وجل: ﴿وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا﴾ [البقرة: ٢٢١]. فحرم الله عز وجل بهذه الآية المؤمنات على المشركين، وكان جائزاً في أول الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة. وكانت زينب - ابنة النبي ﷺ - تحت أبي العاص بن الربيع، وكان مشركاً، فأمره الرسول ﷺ بعد نزول هذه الآية أن يبعث بها إليه، فأقامت في المدينة بعد وقعة بدر إلى أن أسلم زوجها أبو العاص بن الربيع فردها إليه رسول الله ﷺ.

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «ولما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب في فداء أبي العاص بمال، وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة أدخلتها بها على أبي العاص. قالت: فلما رآها رسول الله ﷺ - ﷺ - رق لها رقة شديدة، وقال: «إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها، وتردوا عليها الذي لها؟» فقالوا: نعم. وكان رسول الله ﷺ - ﷺ - أخذ عليه أو وعده أن يُخلي سبيل زينب إليه. وبعث رسول الله ﷺ - ﷺ - زيد بن حارثة ورجلاً من الأنصار، فقال: «كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصحبانها حتى تأتيا بها»^(١).

فلما قدم أبو العاص مكة، وفى له بذلك وصدقه فيما وعده، فبعثها إلى رسول الله ﷺ - مع زيد بن حارثة - رضي الله عنه -، فأقامت في المدينة من بعد وقعة بدر وكانت سنة اثنتين إلى أن أسلم زوجها أبو العاص بن الربيع زمن الحديبية^(٢).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن رسول الله ﷺ - ﷺ - رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول، ولم يحدث شيئاً».

وفي رواية: «وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين»، وفي رواية «بستين»، ولم يحدث شهادة ولا صداقاً^(٣).

وعن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رسول الله ﷺ -

(١) أخرجه أبو داود في الجهاد ٢٦٩٢، وأحمد ١/ ٢٧٦.

(٢) انظر سير أعلام النبلاء ١/ ٣٣٠ - ٣٣٤، «زاد للمعاد» ١٣٦/ ٥ - ١٣٧، تفسير ابن كثير ٨/ ١١٨ - ١١٩.

(٣) أخرجه أبو داود في الطلاق - إلى متى ترد إليه امرأته إذا أسلم بعدها ٢٢٤٠، والترمذي في النكاح - ما جاء في الزوجين يسلم أحدهما ١١٤٣، وابن ماجه في الطلاق - الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر ٢٠٠٩، وأحمد ١/ ٢٦١. وصححه، وقال الترمذي: «ليس بإسناده بأس».

ﷺ - رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد^(١).
قال الخطابي^(٢): «قال محمد بن إسماعيل: حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب».

وقال الإمام أحمد بعد روايته لحديث عمرو بن شعيب: «هذا حديث ضعيف، أو واهٍ، ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب، إنما سمعه من محمد بن عبيد العزمي، والعزمي حديثه لا يساوي شيئاً. والحديث الصحيح الذي روي أن النبي ﷺ أقرهما على النكاح الأول». وقد اختلف أهل العلم في بقاء حكم النكاح إذا أسلم أحد الزوجين دون الآخر. فذهب جمهور أهل العلم إلى أن النكاح يفسخ، منهم من قال بمجرد إسلام أحدهما. وهو رواية عن أحمد، وبه قال أبو حنيفة إن كان أحدهما في دار الإسلام والآخر في دار الحرب. ومنهم من قال لا يفسخ النكاح إلا بانقضاء العدة، منهم مالك والشافعي وأحد في رواية عنه. وبه قال أبو حنيفة إذا كان الزوجان في دار الإسلام أو في دار الحرب^(٣).

وذهب بعض أهل العلم إلى أن النكاح لا يفسخ بمجرد إسلام أحد الزوجين، سواء فرقت بينهما الهجرة أو لم تفرق. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم مستدلين بحديث ابن عباس في رده ﷺ ابنته زينب على أبي العاص، وقد أسلمت قبله بسنين، وما في معناه من الآثار.

قال ابن تيمية: «وأما القول بأنه بمجرد إسلام أحد الزوجين المشركين تحصل الفرقة، قبل الدخول أو بعده فهذا في غاية الضعف، فإنه خلاف المعلوم المتواتر من شريعة الإسلام، فإنه قد علم أن المسلمين الذين دخلوا في الإسلام كان يسبق بعضهم بعضاً بالتكلم بالشهادتين، فتارة يسلم الرجل وتبقى المرأة مدة ثم تسلم، كما أسلم كثير من

(١) أخرجه أحمد ٢/ ٢٠٧ - ٢٠٨ - وضعفه، وابن ماجه في النكاح ٢٠١٠.

(٢) انظر مسنن أبي داود ٢/ ٢٧٦.

(٣) انظر المدونة ٢/ ٢٩٨، ٣٠٢ - ٣٠٣، «الأم» ٤/ ١٩٣، ٢٧٠ - ٢٧١، ٥/ ٤٤ - ٤٥ «أحكام القرآن» للشافعي ٢/ ٦٩، «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبد الله ص ٣٣٠ - ٣٣١، رواية النيسابوري ١/ ٢١٧ «الإشراف على مذاهب العلماء» ٤/ ٢١٠، «الناسخ والنسخ» للنحاس ٣/ ١١٤ «المغلي» ٧/ ٣١٤، «المسائل الفقهية» ٢/ ١٠٥، «أحكام القرآن» لابن العربي ٣/ ١٧٨٧، «زاد المسير» ٨/ ٢٤٤، «المغني» ٦/ ٦١٤ - ٦١٦، «فتح القدير» لابن الهمام ٣/ ٤٢٢، «تبيين الحقائق» ٢/ ١٧٥، «زاد المعاد» ٥/ ١٣٦ - ١٤٠، «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٣٥ - ٢٥١، «حاشية ابن عابدين» ٣/ ١٩١ - ١٩٢، «تفسير ابن كثير» ٨/ ١١٩، «بدائع النفسير» ٤/ ٤٣٤ - ٤٣٦.

نساء قريش وغيرهم قبل الرجال...»^(١).

وقال ابن القيم^(٢): «فإنه لا يعرف أن رسول الله - ﷺ - جدد نكاح زوجين سبق أحدهما الآخر بإسلامه وقد رد النبي - ﷺ - ابته زينب على أبي العاص بن الربيع، وهو إنما أسلم زمن الحديبية، وهي أسلمت من أول البعثة، فبين إسلامهما أكثر من ثماني عشرة سنة. وأما قوله في الحديث: «كان بين إسلامها وإسلامه ست سنين» فهم إنما أراد بين هجرتها وإسلامه.

قال: وأما مراعاة زمن العدة فلا دليل عليه من نص ولا إجماع، ولا يعرف اعتبار العدة في شيء من الأحاديث، ولا كان النبي ﷺ يسأل المرأة هل انقضت عدتها أم لا، ولا ريب أن الإسلام لو كان بمجرده فرقة، لم تكن فرقة رجعية، بل بائنة، فلا اثر للعدة في بقاء النكاح، وإنما أثرها في منع نكاحها للغير، فلو كان الإسلام قد نجز الفرقة بينهما لم يكن أحق بها في العدة، ولكن الذي دل عليه حكمه - ﷺ - أن النكاح موقوف، فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فهي زوجته، وإن انقضت عدتها، فلها أن تنكح من شاءت، وإن أحببت انتظرته، فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح».

واستدل ابن القيم على هذا أيضاً بما روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال في الزوجين الكافرين يسلم أحدهما: «هو أملك ببضعها ما دامت في دار هجرتها» وفي رواية: «هو أحق بها ما لم يخرج من مصرها».

قال ابن القيم: «ولو لا إقراره - ﷺ - الزوجين على نكاحهما، وإن تأخر إسلام أحدهما عن الآخر بعد صلح الحديبية، وزمن الفتح لقلنا بتعجيل الفرقة بالإسلام من غير اعتبار عدة، لقوله ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَكُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَكُمْ﴾ وقوله ﴿وَلَا تُنكِحُوا يَعْصِمُ الْكُفَّارِ﴾ [الممتحنة: ١٠]، وأن الإسلام سبب الفرقة، وكل ما كان سبب الفرقة تعقبه الفرقة كالرضاع والخلع والطلاق - ويعد أن ذكر من قال به من السلف وغيرهم، وأنه إحدى الروايتين عن أحد قال: «ولكن الذي أنزل عليه قوله تعالى: ﴿وَلَا تُنكِحُوا يَعْصِمُ الْكُفَّارِ﴾ وقوله: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَكُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَكُمْ﴾ لم يحكم بتعجيل الفرقة».

ثم استدل ابن القيم بإسلام امرأة صفوان بن أمية قبل إسلامه بنحو شهر ولم يفرق

(١) انظر أحكام أهل الذمة ١ / ٢٥١.

(٢) انظر زاد المعاد ٥ / ١٣٦ - ١٤٠.

النبي - ﷺ - بينهما ^(١)، وبإسلام أم حكيم قبل زوجها عكرمة بن أبي جهل، وإسلام أبي سفيان قبل امرأته هند، وإسلام حكيم بن حزام قبل امرأته وغيرهم - رضي الله عنهم - ولم يفرق النبي - ﷺ - بين أحد منهم وزوجته. كما استدل بإسلام نصرانية قبل زوجها في عهد عمر - رضي الله عنه - ولم يفرق بينهما ^(٢).

﴿وَأَتَوْهُمْ مَا أَتَفَقُوا﴾ الضمير يعود إلى أزواجهن من الكفار، و«ما» موصولة، أي: وأعطوهم الذي اتفقوه، وغرموه من المهور، وذلك للعهد الذي بينهم وبين المسلمين فلا يجمع لهم بين فسخ أزواجهم منهم وتغريمهم ما دفعوا له من المهور.

﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ أي: لا حرج ولا إثم عليكم ﴿أَنْ تَنْكِحُوا﴾ «أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر، أي: ولا حرج عليكم في نكاحهن والنكاح: لغة الضم والجمع، وشرعاً: عقد الزوجية الصحيح. ويطلق على العقد، وعلى الوطاء. والمراد به هنا: العقد، أي: ولا حرج ولا إثم عليكم في الزواج بهن.

﴿إِذَا أُنكِحُوا بُحْرَهُنَّ﴾ أي: إذا أعطيتوهن مهورهن فهن كغيرهن من النساء، لا يجوز الاستهانة بمهورهن وحقوقهن وسُمي المهر أجراً لتأكيد وجوبه لأنه في مقابلة الانتفاع بالبضع. وجواز نكاحهن مشروط بانقضاء عدتهن، وتوفر بقية شروط النكاح من الولي والشاهدين وغير ذلك.

﴿وَلَا تَنْكِحُوا بِعَصَمِ الْكَافِرِ﴾ قرأ أبو عمرو ويعقوب بتشديد السين، وقرأ الباقون بتخفيفها.

(والكافر): جمع كافرة.

والمعنى: لا تتزوجوا الكافرات، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَآمَنَ مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢١].

وأيضاً لا تبقوا على نكاح من كان عندكم منهن بل فارقوهن وقد جاء في حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم رضي الله عنهما في صلح الحديبية: «أنه لما أنزل الله هذه الآية ﴿وَلَا تَنْكِحُوا بِعَصَمِ الْكَافِرِ﴾ طلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه يومئذ امرأتين فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان، وتزوج الأخرى صفوان ابن أمية» ^(٣).

(١) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٤٣ - ٥٤٤.

(٢) انظر «زاد المعاد» ٥/ ١٣٧ - ١٤٠ وانظر أيضاً ١٣٤ - ١٣٥.

(٣) سبق تخريجه. وانظر «جامع البيان» ٢٢/ ٥٨٣ - ٥٨٤. «السيرة النبوية» ٢/ ٣٢٧.

كما طلق طلحة بن عبيد الله زوجته أروى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، فتزوجها خالد بن سعيد بن العاص^(١).

﴿وَسْتَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ بِهِ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ قرأ ابن كثير والكسائي وخلف: (وسلوا) وقرأ الباقون: (وأسالوا).

أي: واطلبوا الذي أنفقتموه من المهور على أزواجكم اللاتي يذهبن إلى الكفار إن ذهبن، وليطلبوا هم الذي أنفقوه على أزواجهم اللاتي هاجرن إليكم أيها المسلمون، فلهم حق المطالبة في ذلك ويجب عليكم إعطاؤهم ذلك لقوله ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ﴾، فالسؤال مشروع في حق هؤلاء وهؤلاء لما أنفقوه على أزواجهم لكن الأمر بإيتاء ذلك خص به المؤمنون في قوله: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ﴾ لأنهم هم الذين يمثلون أوامر الله عز وجل.

قال السعدي^(٢): «وفي هذا دليل على أن خروج البضع من الزوج متقوم فإذا أفسد مفسد نكاح امرأة رجل برضاع أو غيره كان عليه ضمان المهر».

﴿ذَلِكَ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ﴾ الإشارة لما سبق في الآية من عدم رد النساء المهاجرات إلى أزواجهن إذا علمنا إيمانهم ووجوب إعطائهم ما غرموه عليهن من المهور، وجواز نكاهن بشروطه وتحريم الكافرات على المؤمنين، وجواز مطالبة الذين ذهبت أزواجهن من الفريقين للفريق الآخر بما أنفقوا عليهن. وأشار إلى هذه الأحكام بإشارة البعيد تعظيماً لهذه الأحكام وتأكيداً لوجوب امتثالها.

وحكم الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حكم كوني وحكم شرعي، وحكم جزائي، والمراد بـ «حكم الله» في هذه الآية الحكم الشرعي. ومن الحكم الكوني قول ولد يعقوب عليه السلام ﴿فَلَنْ أَتْرَجَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِىَ أَنْ أَرِىَّكُمْ اللَّهُ لى﴾ [يوسف: ٨٠]. والحكم الجزائي في الآخرة.

والمعنى: هذه الأحكام الشرعية في الآية هي حكم الله - عز وجل - الذي حكم به ويحكم به بينكم وبين الكفار، مما يتعلق بهذا الصلح صلح الحديبية مما سبق نزول الآية ووقت نزولها، وفيما يستقبل، ولهذا جاء التعبير بالمضارع ﴿يَحْكُمُ﴾.

﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ «العليم» و«الحكيم» من أسماء الله - عز وجل - يدلان على أنه عز وجل ذو العلم الواسع، والحكم النافذ والحكمة البالغة، ومن علمه عز وجل وحكمه وحكمته شرع هذه الأحكام العظيمة بين خلقه.

(١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٢ / ٥٨٤ - ٥٨٥.

(٢) في «نيسر الكريم الرحمن» ٧ / ٣٥٩.

﴿وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقِبْتُمْ فَتَنَّاوُاْ الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ يَتْلُ مَا أَنْفَقُواْ﴾

سبب النزول:

عن عائشة - رضي الله عنها: «أن رسول الله ﷺ كان يمتحنهن، ويلغنا أنه لما أنزل الله تعالى: أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم، وحكم على المسلمين أن لا يمسكوا بعصم الكوافر، أن عمر طلق امرأتين، قريبة بنت أبي أمية، وابنة جرو ل الخزاعي فتزوج قريبة معاوية، وتزوج الأخرى أبو جهم، فلما أبى الكفار أن يقرؤا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم أنزل الله تعالى: ﴿وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقِبْتُمْ﴾ والعقب ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار، فأمر أن يعطى من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار اللاتي هاجرن، وما نعلم أحداً من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها»^(١)

قوله: ﴿وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ أي: وإن ذهبت بعض زوجاتكم إلى الكفار، ولم يردوا إليكم ما أنفقتموه عليهن، ﴿فَعَاقِبْتُمْ﴾ أي: أصبتم غنيمة في قتالكم الكفار الذين لا عهد بينكم وبينهم، ﴿فَتَنَّاوُاْ الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ يَتْلُ مَا أَنْفَقُواْ﴾ أي: أعطوا الذين ذهبت أزواجهم من المؤمنين دون عوض من الكفار، أي: أعطوهم من الغنيمة مثل الذي أنفقوا من المهور عليهن.

و«عاقبتهم» على هذا تكون من المعاقبة للكفار المقاتلين بقتلهم وسلب أموالهم، وهذا قول عامة المفسرين، وهو الأظهر.

وذهب بعض أهل العلم منهم عائشة - رضي الله عنها والزهري إلى أن المعنى: أن يرد المؤمنون إلى من ذهبت زوجته من المؤمنين من العقب الذي بأيديهم الذي أمروا أن يردوه على المشركين من نفقاتهم التي أنفقوا على أزواجهم اللاتي آمن وهاجرن، ثم ردوا إلى المشركين فضلاً إن كان بقي لهم. والعقب: ما كان بأيدي المؤمنين من صداق نساء الكفار حين آمن وهاجرن^(٢).

(١) أخرجه البخاري في الشروط - الشروط في الجهاد ٢٥٨٢.

(٢) سبق تخريجه عن عائشة - رضي الله عنها، وأخرجه عن الزهري الطبري في «جامع البيان» ٢٢ / ٥٩٠. وانظر «السيرة النبوية» لابن هشام ٢ / ٣٢٦.

قال ابن كثير^(١) بعد ما ذكر القولين: «وهذا - يعني القول بأنه يعطى من الغنمة - لا ينافي الأول، لأنه إن أمكن الأول فهو أولى - يعني قول الزهري - وإلا فمن الغنائم اللاتي تؤخذ من أيدي الكفار، وهذا أوسع».

الفوائد والعبر:

- ١ - تصدير الخطاب للمؤمنين بالنداء والتنبيه والعناية والاهتمام، ونداؤهم بوصف الإيمان تشريفاً وتكريماً لهم، وحضاً على الاتصاف بهذا الوصف، وأن امثال ما بعده من أوامر واجتناب ما بعده من نواه يعد من مقتضيات الإيمان وعدم ذلك يعد نقصاً في الإيمان.
- ٢ - أمر الله - عز وجل - للمؤمنين بامتحان المؤمنات المهاجرات للتأكد من إيمانهن حسب الظاهر، وأما الباطن فلا يعلمه إلا الله - عز وجل.
- ٣ - عدم جواز إرجاع المؤمنات المهاجرات إلى الكفار بعد معرفة إيمانهن لأنهن لا يخللن لهم ولا هم يخلون لهن.
- ٤ - وجوب إيتاء الأزواج الكفار ما أنفقوا على زوجاتهم اللاتي آمنن وهاجرن.
- ٥ - لا حرج ولا إثم في نكاح المؤمنات المهاجرات بعد انقضاء عدتهن من أزواجهن الكفار بعد إعطائهن مهرهن.
- ٦ - تحريم الإمساك بعصم الكوافر، وتزوج الكافرات.
- ٧ - أن للأزواج من المؤمنين مطالبة الكفار بما أنفقوه على زوجاتهم اللاتي ذهبن للكفار، كما أن للأزواج الكفار مطالبة المؤمنين بما أنفقوه على زوجاتهم اللاتي آمنن وهاجرن.
- ٨ - أن هذه الأحكام المذكورة في الآيات من أحكام الله الشرعية التي حكم الله بها بين عباده.
- ٩ - إثبات اسمين من أسماء الله عز وجل، وهما «العليم» و «الحكيم» وصفة العلم الواسع لله - عز وجل - والحكم التام النافذ والحكمة البالغة.
- ١٠ - يجب إعطاء من فاتتهم زوجاتهم إلى الكفار من الغنمة إذا لم يعطهم الكفار عوضاً عما أنفقوه عليهم.
- ١١ - وجوب تقوى الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه وأن ذلك من مقتضيات الإيمان.

﴿يَأْتِيَا النَّبِيَّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ عَلَى أَنْ لَا يَشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَتَرَفَقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِهْتَنٍ بِفَرْيَنَّهُ بَيْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعَهُنَّ وَاسْتَغْفِرَ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

قوله: ﴿يَأْتِيَا النَّبِيَّ﴾ «يا» حرف نداء، و«أي» نادى مبني على الضم في محل نصب، لأن النادى مفعول به منصوب، و«ها» للتنبيه. و«النبي» هو نبينا محمد ﷺ و«ال» فيه للعهد الذهني، أي النبي المعهود المعروف. و«النبي» مشتق من النبا، لأنه مُنْبَأ، أي: مُخْبِر من الله - عز وجل -، ومُنْبِئ، أي: مُخْبِر لقومه. ومشتق أيضاً من النبوة، وهو المكان المرتفع، لأن الأنبياء ذوو مكانة عالية عند الله وعند المؤمنين.

وتصدير الخطاب للنبي ﷺ بالنداء يدل على التنبيه والعناية والاهتمام. وقد خص الله - عز وجل - نبينا محمداً ﷺ بصفاته بوصف النبوة تشريفاً وتكريماً له - ﷺ - وتذكيراً له بنعمة الله - عز وجل - عليه بالنبوة والرسالة، بينما ينادي - عز وجل - سائر الأنبياء بأسمائهم يا نوح، يا إبراهيم، يا موسى، يا داود، يا عيسى بن مريم، ونحو ذلك.

﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ﴾ «إذا» ظرفية شرطية غير عاملة، أي: إذا جاءك النساء المؤمنات بالله ورسوله وبما جاء عن الله ورسوله.

﴿يُبَايِعُنَكَ﴾ أي: يعاهدنك على هذه الأمور المذكورة، وهذه الشروط.

والمبايعة للرسول - ﷺ - مبايعة لله تعالى كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَنَّا بِهِ جُزْءًا عَظِيمًا﴾ [الفتح: ١٠].

وذلك أن المجازي على الوفاء بهذا العهد والعقد هو الله عز وجل كما قال عز وجل: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَنْبَأَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ [الفتح: ١٨].

ولما أضيفت المبايعة للرسول ﷺ لأنه هو المباشر لأخذ البيعة منهم، وإلا فمبايعة - ﷺ - ومعاهده على الدخول في الإيمان، أو على الجهاد وغير ذلك هي مبايعة ومعاودة لله عز وجل.

عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه قال: «بايعنا رسول الله ﷺ على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن

تروا كفراً بواحاً عندكم من الله عليه برهان، وأن نقول الحق أينما كنا وحيشاً كنا لا نخاف في الله لومة لائم^(١).

كما أن دخول الإنسان في الإيمان عهد بينه وبين ربه يوجب عليه القيام بحقوقه - عز وجل - وجزاؤه على الله - عز وجل - قال تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ وَإِني أَنَا بِهِ كَافٍ﴾ [البقرة: ٤٠]، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُوبِ﴾ [المائدة: ١]، وقال عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآثَرٍ لَهُمْ فِي الْجَنَّةِ يُقَدِّمُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِمْ حَقًّا فِي التَّوْبَةِ وَالْإِجْبَالِ وَالْقَرَارِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِمَا كُنْتُمْ بِالْآثَرِ يَأْتِيكُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: ١١١].

﴿عَلَى أَنْ لَا يُشْرَكَ بِاللَّهِ شَيْئًا﴾ أي: على أن لا يشرك بالله شيئاً من الشرك، أو شيئاً من الأشياء. والشرك: هو اتخاذ شريك مع الله وصرف شيء من حقوق الله لغيره، وتسويته بالله كما ذكر الله عن المشركين أنهم يقولون يوم القيامة ﴿تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَنَافِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ إذ تَسْوِيَكُمْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: ٩٧، ٩٨].

و«شيء» نكرة في سياق النفي فتعم كل شرك صغيراً كان أو كبيراً، خفياً كان أو جلياً، وتعم كل شيء أشرك به مع الله، أي كان ذلك الشيء، ومهما كان صغيراً أو كبيراً قليلاً أو كثيراً. أي: يبايعنك ويعاهدنك على أن لا يشركن بالله شيئاً من الأشياء، ولا شيئاً من الشرك أي كان ومهما كان، بل يخلصن العبادة لله وحده.

وبدا بأخذ العهد عليهن بالبراءة من الشرك، لأن الشرك أعظم الذنوب ولا يقبل معه أي عمل، ولا يغفر لمن مات مصراً عليه.

﴿وَلَا يَتَرَفَّنَ﴾ السرقه: أخذ الشيء خفية، ومنه قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ﴾ [الحجر: ١٨] أي: إلا من استمع خفية، ومنه قولهم: سارقه النظر - إذا نظر إليه بحفية. والسرقة شرعاً: أخذ مبلغ مخصوص من المال المحترم من مالكة أو نائبه، خفية من حرز معلوم، من غير حق ولا شبهة.

ولهذا فإن للزوجة أن تأخذ من مال زوجها إن كان مقصراً في نفقتها قدر كفايتها لأن لها

(١) أخرجه البخاري في الأحكام ٧١٩٩، وسلم في الإمارة ١٧٠٩، والسنائي في البيعة ٤١٤٩، وابن ماجه في الجهاد ٢٨٦٦.

حقاً في مال زوجها. وفي حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، فهل عليّ من جناح إن أخذت من ماله بغير علمه؟ فقال رسول الله ﷺ: «أخذي من ماله ما يكفيك وولذلك بالمعروف»^(١).

﴿وَلَا يَزِينَنَّ﴾ أي: ولا يظاها من غير أزواجهن، لأن الله عز وجل حرم على المؤمنين الزنا، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّكُمْ كَأَنَّ فَرْجَيْكُمْ وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٣٢].

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «جاءت فاطمة بنت عتبة تباع النبي ﷺ فأخذ عليها ﴿أَنْ لَا يُشْرِكَنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَتَرَفَّقَنَّ وَلَا يَزِينَنَّ﴾ الآية. قالت: فوضعت يدها على رأسها حياء، فأعجبه ما رأى منها، فقالت عائشة: أقرى أيتها المرأة، فوالله ما بايعنا إلا على هذا: قالت: فنعيم إذا، فبايعها بالآية»^(٢).

﴿وَلَا يَقْتُلَنَّ أَوْلَادَهُنَّ﴾ أي: ولا يقتلن أولادهن من بنين وبنات سواء بعد ولادتهم خشية الفقر أو العار أو غير ذلك - كما كان يفعل أهل الجاهلية قال تعالى: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿١﴾ يَتَوَضَّعُ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِدُءِ أُنثَىٰكُمْ عَلَىٰ هُوبٍ أَمْ يُدْسُهُ فِي الثَّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [النحل: ٥٨، ٥٩]، وقال تعالى: ﴿وَلِإِنَّا أَلَمْنَاهُ دَهْرًا سَلِيلًا ﴿٢﴾ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾ [التكوير: ٨، ٩] ، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمَّا يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْ أَمْوَالِكُمْ تَزْفِكُمُوهُمْ وَإِن سَأَلْتُمْ عَنْهُمْ خَيْرًا فَرَدُّوا إِلَيْكُمْ وَإِن سَأَلْتُمْ عَنْهُمْ شَرًّا فَرَدُّوا إِلَيْكُمْ﴾ [الإسراء: ٣١].

أو يقتلهم وهم أجنة في بطونهن بأن تلقى الواحدة منهن نفسها من مكان مرتفع أو تعتمد حمل شيء يقتل ونحو ذلك لأجل إسقاط حملها، أو بإجراء عملية لإجهاض حملها سواء كان ذلك مخافة الفقر أو العار، أو لإراحة نفسها منه، أو لغير ذلك من الأغراض الفاسدة المحرمة. فهذا كله من قتل النفس المعصومة التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله.

﴿وَلَا يَأْتِيَنَّ يَهُودِيٍّ نَّبِيًّا﴾ البهتان في الأصل: الكذب، وسمي الكذب بهتاناً لأنه يبهت ويحير من رُمي به، كما أنه يبهت الكذاب نفسه في النهاية.

(١) أخرجه البخاري في الأحكام - القضاء على الغائب ٧١٨٠، ومسلم في الأقضية - قضية هند ١٧١٤، وأبو داود في البيوع ٣٥٣٢، والنسائي في آداب القضاة ٥٤٢٠، وابن ماجه في التجارات ٢٢٩٣ - من حديث عائشة - رضي الله عنها.

(٢) أخرجه أحمد ١٥١ / ٦.

﴿يَفْقَرِينَ﴾ أي: يخلقه كذباً.

﴿بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْسُلِهِمْ﴾ أي: يحملته بين أيديهم في بطونهم، ويلدنه بين أرجلهم مع فروجهن. والبطن والفرج كل منهما بين اليدين والرجلين. والمراد: ولا يأتين بحمل يلدنه وينسبه كذباً إلى أزواجهن.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ﷺ يقول حين نزلت آية الملاعة: «أما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولا يدخلها الله جنته، وأما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه، وفضحه الله على رؤوس الأولين والآخرين يوم القيامة»^(١).

﴿وَلَا يَعْصِيكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ أي: ولا يعصيك في فعل معروف تأمرهن به. والمعروف: ما تعارف الناس على حسنه وأمر به الشرع، ومن ذلك ترك النياحة على الميت - كما سيأتي في الحديث في مبايعته ﷺ. وقد قال ﷺ: «ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية»^(٢).

﴿فَبَايَعُوهُنَّ﴾ أي: فعاھدھن على الإسلام، وما أعدھ الله لمن أسلم منھن من الحياة السعيدة والجزاء الحسن في الجنة. كما قال ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله»^(٣).

﴿وَأَسْتَغْفِرُ لَهُنَّ اللَّهُ﴾ أي: اطلب لهن المغفرة من الله لما قد يحصل منهن من سهو وخطأ وتقصير - مما لا يسلم منه البشر غالباً.

﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ أي: إن الله عز وجل ذو المغفرة التامة، والرحمة الواسعة لمن شاء من عباده، كما قال عز وجل: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلُمِهِمْ﴾ [الرعد: ٦]، وقال تعالى: ﴿وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ﴾ [الكهف: ٥٨].

وهكذا بايع رسول الله ﷺ - المؤمنات، كما أمره الله - عز وجل - فعن عروة بن

(١) أخرجه أبو داود في الطلاق - إذا شك في الولد ٢٢٦٣، والنسائي في الطلاق ٣٤٨١.

(٢) أخرجه البخاري في الجنائز - ليس منا من ضرب الخدود ١٢٩٧، ومسلم في الإيمان - تحريم ضرب الخدود ١٠٣، والنسائي في الجنائز ١٨٦٠، والترمذي في الجنائز ٩٩٩، وابن ماجه في الجنائز ١٥٨٤ - من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

(٣) أخرجه مسلم في الإيمان ٢٢ - من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنه.

الزبير أن عائشة - رضي الله عنها - أخبرته أن رسول الله - ﷺ - كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنين بهذه الآية: ﴿يَأْتِيَا إِلَيْكَ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَّكَ﴾ إلى قوله: ﴿عَقُودُ نَحْمٍ﴾ قال عروة: قالت عائشة: فمن أقرت بهذا الشرط من المؤمنات، قال لها رسول الله - ﷺ -: «قد بايعتك»، كلاماً، ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، ما يبايعهن إلا بقوله: «قد بايعتك على ذلك»^(١).

وعن أميمة بنت رقيقة، قالت: «أثبت رسول الله - ﷺ - في نساء لنبايعه، فأخذ علينا ما في القرآن: ﴿لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا﴾ الآية، وقال: «فيما استطعتن وأطقن» قلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، قلنا: يا رسول الله، ألا تصافحنا؟ قال: «إني لا أصافح النساء، إنما قولني لامرأة واحدة كقولني لمائة امرأة» ولم يصافح منا امرأة»^(٢).

وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله ﷺ تباعه على الإسلام، فقال: «أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئاً، ولا تسرقين، ولا تزني، ولا تقتلي ولدك، ولا تأتي بيهتان تفترينه بين يديك ورجليك، ولا تنوحين، ولا تبرجحين تبرج الجاهلية الأولى»^(٣).

وفي رواية عن أميمة أنها دخلت على رسول الله - ﷺ - في نسوة، فقلن: «يا رسول الله ابسط يدك نصافحك. فقال: «إني لا أصافح النساء، ولكن سأخذ عليكن» فأخذ علينا حتى بلغ: ﴿وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾: «فيما أطقن واستطعتن» فقلن: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا»^(٤).

وعن سلمى بنت قيس، وكانت إحدى خالات رسول الله - ﷺ - قد صلت معه القبلتين، وكانت إحدى نساء بني عدي بن النجار، قالت: «جئت رسول الله - ﷺ - فبايعته في نسوة من الأنصار، فلما شرط علينا ألا نشرك بالله شيئاً ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي بيهتان نفترينه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف - قال: «ولا تغششن أزواجكن». قالت: فبايعناه، ثم انصرفنا، فقلت لامرأة منهن: ارجعي فسلمي رسول الله - ﷺ - ما غش أزواجنا؟ فسألته، فقال: «تأخذ ماله، فتحابي به غيره»^(٥).

(١) أخرجه البخاري في تفسير سورة الممتحنة ٤٨٩١، ومسلم في الإمارة ١٨٦٦، والترمذي في تفسير سورة الممتحنة ٣٣٠٦، وابن ماجه في الجهاد ٢٨٧٥، والطبري في «جامع البيان» ٢٢ / ٥٧٦.

(٢) أخرجه الترمذي في السير - ما جاء في بيعة النساء ١٥٩٧، وابن ماجه في الجهاد - بيعة النساء ٢٨٧٤، وأحمد ٦ / ٣٥٦. وقال الترمذي «حديث حسن صحيح» وقال ابن كثير في «تفسيره» ٨ / ١٢٢ عن إسناده أحمد «هذا إسناده صحيح».

(٣) أخرجه أحمد ١ / ١٩٦، والطبري في «جامع البيان» ٢٢ / ٥٩٧.

(٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٢ / ٥٩٨ - ٥٩٩.

(٥) أخرجه أحمد ٦ / ٣٧٩ - ٣٨٠، ٦ / ٤٢٢ - ٤٢٣، وانظر «أسد الغابة» ٧ / ١٤٩ ترجمة سلمى بنت قيس.

وعن عائشة بنت قدامة بن مظعون، قالت: «أنا مع أمي رافضة بنت سفيان الخزاعية، والنبي - ﷺ - يبايع النسوة، ويقول: «أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئاً، ولا تسرقن، ولا تزنين، ولا تقتلن أولادكن ولا تأتين ببهتان تفتريه بين أيديكن وأرجلكن، ولا تعصيتي في معروف» قالت: فأطرقن، فقال لهن النبي ﷺ: «قلن نعم فيما استطعتن» فكن يقلن وأقول معهن، وأمي تلقيني قولي أي بنية: نعم، فيما استطعت، فكننت أقول كما يقلن»^(١).
وعن أم عطية قالت: «بايعنا رسول الله - ﷺ - فقرا علينا ﴿أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا﴾ ونهانا عن النياحة فما وفنا امرأة غير خمس نسوة: أم سليم، وأم العلاء، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ، وامرأتان - أو ابنة أبي سبرة، وامرأة معاذ، وامرأة أخرى»^(٢).
وكان - ﷺ - يتعاهد النساء بهذه البيعة يوم العيد^(٣) تأكيداً لذلك.

فمن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يصلونها قبل الخطبة، ثم يخطف بعد، فتزل نبي الله ﷺ فكانني أنظر إليه حين يجلس الرجال بين يديه، ثم أقبل يشقههم حتى أتى النساء مع بلال، فقرا: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايَعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ﴾ حتى فرغ من الآية كلها، ثم قال حين فرغ: «أنتن على ذلك؟» فقالت امرأة واحدة، لم يجبه غيرها: نعم يا رسول الله - قال: «فتصدقن» قال: فبسط بلال ثوبه، فجعلن يلقين الفسخ والخواتيم في ثوب بلال»^(٤).

وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: كنا مع رسول الله ﷺ فقال: «تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم» - وقرا الآية التي أخذت على النساء: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ﴾ فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه، فهو إلى الله، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه»^(٥).

(١) أخرجه أحمد ٦ / ٣٦٥، وانظر «أسد الغابة» ٧ / ١٩٤ ترجمة عائشة بنت قدامة.

(٢) أخرجه البخاري في تفسير سورة الممتحنة ٤٨٩٢، ومسلم في الجنائز - الشديد في النياحة ٩٣٦، وأبو داود في الجنائز ٣١٢٧، والنسائي في البيعة ٤١٧٩، والطبري في «جامع البيان» ٢٢ / ٥٩٨ - ٦٠١.

(٣) انظر «تفسير ابن كثير» ٨ / ١٢٣.

(٤) أخرجه البخاري في الجمعة ٩٧٩، ومسلم في العيدين ٨٨٥، وأبو داود في الصلاة ١١٤١، والنسائي في صلاة العيدين ١٥٧٥.

(٥) أخرجه البخاري في الأحكام ٧٢١٣، ومسلم في الحدود - الحدود كفارات لأهلها ١٧٠٩، والنسائي في البيعة ٤١٦٦، والترمذي في الحدود ١٤٣٩.

وفي رواية لابن إسحاق عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: «كنت فيمن حضر العقبة الأولى، وكنا اثني عشر رجلاً، فبايعنا رسول الله - ﷺ - على بيعة النساء، وذلك قبل أن يفرض الحرب، على أن لا نشرك بالله شيئاً، ولا نسرق، ولا ننزي، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي بهتان نفتره بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف. وقال «فإن وفيتم فلكم الجنة»^(١).

قال القرطبي^(٢): «قال المهدوي: أجمع المسلمون على أنه ليس للإمام أن يشترط عليهن هذا، والأمر بذلك ندب لا إلزام. وقال بعض أهل النظر: إذا احتجج إلى المحنة من أجل تباعد الدار كان على إمام المسلمين إقامة المحنة».

الفوائد والعبر:

- ١ - تصدير الخطاب للنبي ﷺ بالدعاء للتنبيه والعناية والاهتمام.
- ٢ - نداؤه ﷺ بوصف النبوة تشريفاً وتكريماً له، وتذكيراً له بنعمة الله - عز وجل - عليه بالنبوة وإشارة لفضله ﷺ على سائر الأنبياء.
- ٣ - مشروعية مبايعة النساء المؤمنات على الشروط المذكورة في الآية.
- ٤ - أمر الله - عز وجل - لنيه ﷺ بالاستغفار للمؤمنات بعد مبايعتهن لما قد يحصل منهن من تقصير وترغيباً لهن وثبتاً.
- ٥ - في الشروط المذكورة في مبايعة المؤمنات في هذه الآية دلالة على شمول البيعة لفعل كل ما أمر الله به واجتناب كل ما نهى الله عنه، لأن الله أخذ عليهن فيها الإيمان بالله وحده لا شريك له، واجتناب السرقة والزنا وقتل أولادهن، وألا يأتين بولد من الزنا ينسبه كذبا لأزواجهن، وألا يعصين الرسول ﷺ فيما يأمرهن به من معروف وهذا شامل لكل ما جاء به الدين.
- ٦ - أن الشرك أعظم الذنوب لهذا جعل البعد عنه أول الشروط في البيعة، وأن الزنا والسرقة وقتل الولد والإتيان بولد من الزنا ونسبته للزوج - هذه من أكبر الكبائر لهذا خصها بالذكر.
- ٧ - أن الطاعة بالمعروف لقوله «ولا يعصينك في معروف».
- ٨ - إثبات اسمين من أسماء الله - عز وجل - وهما «الغفور» و«الرحيم» وإثبات صفة المغفرة التامة له عز وجل، والرحمة الواسعة.

(١) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١٠ / ١ - ٣٣٥١ - الأثر ١٨٨٧١.

(٢) في «الجامع لأحكام القرآن» ١٨ / ٧٦.

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ﴾ ﴿٥٠﴾

ختم الله - عز وجل - هذه السورة بما بدأها به وهو نهى المؤمنين عن موالاة الكافرين تأكيداً لذلك وتحريضاً للمؤمنين على عداوة الكافرين.

قوله ﴿لَا تَتَوَلَّوْا﴾ أي: لا تتخذوهم أولياء توادونهم وتناصرونهم وتركون إليهم. ﴿قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ يعني: اليهود قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْيَهُودَ سَيِّئَاتُهُمْ غَضَبَ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ [الأعراف: ١٥٢]، وقال تعالى: ﴿وَضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِمَقْصَرٍ مِنَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٦١]، وقال تعالى ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ وقد قال رسول الله ﷺ: «المغضوب عليهم اليهود»^(١).

والغضب - وإن كان من أخص أوصاف اليهود الذين عرفوا الحق وتركوه، لكن كل من كفر وجحد شريعة الله فله نصيب من غضب الله عز وجل بقدر منزلته وهكذا كل عاص لله - عز وجل - له نصيب من ذلك بقدر معصيته.

﴿قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ﴾ «قد» للتحقيق، أي: قد تحقق ياسهم من ثواب الآخرة ونعيمها في حكم الله - عز وجل - فلاحظ لهم فيها ولا نصيب.

﴿كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ﴾ الكاف: للتشبيه، و«ما» مصدرية، أو موصولة، والتقدير ياساً كياس الكفار، أي مثل ياس الكفار، أو كالبأس الذي يشه الكفار.

ومعنى ﴿كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ﴾ أي: كما يش الكفار الذين ماتوا على الكفر ودفنوا في القبور من ثواب الآخرة، ومن كل خير، بعدما عابوا في القبور أعمالهم السيئة ومصيرهم السيء، إذ ليس بعد الموت من مستعجب. وليس بعد الدنيا من دار إلا الجنة للأبرار، والنار للكفار، ويش القرار.

ويحتمل أن المعنى: كما يش الكفار الأحياء من بعث أصحاب القبور، لأنهم ينكرون البعث بعد الموت. ولا مانع من حل الآية على المعنيين. وفي ذلك إيذان بكفرهم وشدة ياسهم من الآخرة.

(١) كما في حديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ - «المغضوب عليهم» اليهود، و«الضالين» النصارى. أخرجه الترمذي في تفسير سورة الفاتحة ٢٩٥٣، ٢٩٥٤، واحد ٣٧٨ / ٤ - ٣٧٩. وإسناده صحيح.

الفوائد والعبر:

- ١ - تصدير الخطاب للمؤمنين بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام ونداؤهم بوصف الإيمان تشريفاً وتكريماً لهم وحثاً على الانصاف بهذا الوصف وترك المنهي عنه بعده.
- ٢ - نهى المؤمنين عن موالاة المغضوب عليهم وهم اليهود.
- ٣ - تأكيد حرمة موالاة غير المؤمنين فقد بدئت السورة بالنهي عن موالاة المشركين وختمت بالنهي عن موالاة اليهود المغضوب عليهم.
- ٤ - غضب الله - عز وجل - على اليهود - لتركهم الحق بعد معرفته.
- ٥ - كفر اليهود وبأسهم من ثواب الآخرة فلاحظ لهم فيها ولا نصيب.

تفسير سورة الصف

عن عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - قال: «قعدنا نفر من أصحاب رسول الله - ﷺ - فتذاكرنا، فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله تعالى لعلناها، فانزل الله تعالى: ﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ﴿١﴾ يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ ﴿٢﴾ كَبُرَ مَقْتًا حَتَّى خْتَمَهَا. قال عبد الله: فقرأها علينا رسول الله - ﷺ - حتى ختمها»^(١).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ﴿١﴾ يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ ﴿٢﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ ﴿٣﴾ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقْنِتُونَ فِي سَبِيلِهِ، صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُيُوتٌ مَرْصُوصٌ مَرْصُوصٌ﴾ ﴿٤﴾ قوله: ﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ سبق الكلام على هذا في مطلع سورة الحديد وسورة الحشر.

﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «في قوله ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد، يقولون: لوددنا أن الله - عز وجل - دلنا على أحب الأعمال إليه، فنعمل به، فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إيمان به لا شك فيه، وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقرأوا به، فلما نزل الجهاد كره ذلك أناس من المؤمنين، وشق عليهم أمره، فقال الله سبحانه: ﴿لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾»^(٢).

«لم» اللام حرف جر، و«ما» استفهامية حذف الفها للتخفيف، أي: لماذا ﴿تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ و«ما» موصولة، أو نكرة موصوفة بمعنى شيء، أي: لم تقولون الذي لا تفعلونه، أو لم تقولون شيئاً لا تفعلونه. وهذا إنكار من الله عز وجل على من يقول من المؤمنين قولاً لا يتبعه بالفعل أو يعد وعداً ولا يفي به.

(١) أخرجه أحد ٥ / ١٥٢، والترمذي في تفسير سورة الصف ٣٣٠٩، وابن أبي حاتم في «تفسيره» ١٠ / ٣٣٥٣ - الأثر ١٨٨٨٠، والحاكم ٢ / ٢٩٩، ٢٢٩، ٤٨٧. وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وقال ابن حجر في «فتح الباري» ١٠ / ٢٦٥، «إسناده صحيح».

(٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٢ / ٦٠٦ - ٦٠٧.

قال القرطبي ^(١): «قوله تعالى: ﴿لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ استفهام على جهة الإنكار والتوبيخ على أن يقول الإنسان عن نفسه من الخير ما لا يفعله. أما في الماضي فيكون كذباً، وأما في المستقبل فيكون خلفاً وكلاهما مذموم».

وفي قوله: ﴿لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ تعريض بأن العافية لا يعد لها شيء، وإن السلامة غنيمة وأن الأولى أن لا يسأل الإنسان أو يتمنى أمراً قد لا يفي بفعله، أو يلزم نفسه بما لم يلزمه الله به كما قال تعالى: ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغِشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ﴾ [محمد: ٢٠]، وقال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْنَا إِلَهُ أَجَلٍ قَرِيبٍ﴾ [النساء: ٧٧].

﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ هذا تأكيد للإنكار عليهم و«كبر» بمعنى «عظم» و«مقتاً» منصوب على التمييز والتفسير، كقول القائل: كبر قولاً هذا القول ومعنى «مقتاً» أي: بغضاً.

﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي: في حكم الله.

﴿أَنْ تَقُولُوا﴾ «أن» والفعل بعدها في تاويل مصدر في محل رفع فاعل «كبر»، و«ما» موصولة، أي: كبر مقتاً عند الله قولكم الذي لا تفعلونه ولا تفون به.

والمعنى: عظم بغضاً في حكم الله قولكم قولاً لا تفعلونه ولا تفون به.

والملت: البغض الشديد، ولهذا قال عز وجل عن نكاح زوجات الآباء ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ عَنْ ذَلِكَ غَافِلِينَ﴾ [النساء: ٢٢]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لِمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ﴾ [غافر: ١٠].

عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، قال: أنا رسول الله - ﷺ - في بيتنا، وأنا صبي، قال: فذهبت لأخرج لألعب، فقالت أُمِّي: يا عبد الله تعال أعطك. فقال لها رسول الله ﷺ: «وما أردت أن تعطيه؟» قالت: تمرأ. فقال: «أما إنك لو لم تفعلني كتبت عليك

كذبة»^(١).

ويكفي في شناعة القول بلا فعل والوعد بلا وفاء أنه مبغض عند الله، ومن أخص صفات المنافقين، كما قال ﷺ: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان»^(٢).

وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - : أن النبي ﷺ قال: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر»^(٣).

فالقول بلا فعل، والوعد بلا وفاء أمر محرم لا يجوز، وليس من صفات المؤمنين بل من صفات المنافقين إذ الواجب الوفاء بالعهد والوعد، وإتباع القول بالفعل، وإن لا يقول الإنسان ما لا يفعل، فإن الله عز وجل أنكر على المؤمنين القول بلا فعل أشد الإنكار.

قال القرطبي^(٤): «وهذه الآية توجب على كل من ألزم نفسه عملاً فيه طاعة أن يفي بها».

وفي حديث أبي موسى - رضي الله عنه - : «وكنّا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات، فأنسيتها، غير أنني حفظت منها ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة»^(٥).

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَأَنَّهُمْ بَيْنَ مَرْصُومٍ﴾

هذا ظاهر العلاقة في سبب النزول حيث سألوا عن أحب الأعمال إلى الله، فهو أشبه بالجواب على سؤالهم.

قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ﴾ أي: الذين يقاتلون لإعلاء كلمة الله عز وجل. كما في حديث أبي موسى - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ سئل عن الرجل يقاتل حية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل لبرى مكانه، أي ذلك في سبيل

(١) أخرجه أبو داود في الأدب - باب في الكذب ١٩٩١، واحد ٣ / ٤٤٧.

(٢) أخرجه البخاري في الإيمان ٣٣، ومسلم في الإيمان ٥٩، والنسائي في الإيمان وشرائعه ٥٠٢١، والترمذي في الإيمان ٢٦٣١ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) أخرجه البخاري في الإيمان - علامة النافق ٣٤، ومسلم في الإيمان - بيان خصال المنافق ٥٨، وأبو داود في السنة ٤٦٨٨، والنسائي في الإيمان وشرائعه ٥٠٢٠، والترمذي في الإيمان ٢٦٣٢.

(٤) في الجامع لأحكام القرآن ٧٨ / ١٨.

(٥) أخرجه مسلم في الزكاة ١٠٥٠.

الله؟ فقال ﷺ: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»^(١).

﴿صَفَا﴾ أي: مصطفين في مواجهة العدو.

﴿كَانَهُمْ بُنْيَنٌ مُّرْصُوصٌ﴾ أي: كانوا في اصطفا ففهم للقتال تجاه العدو ﴿بُنْيَنٌ مُّرْصُوصٌ﴾ أي: مثبت ملتصق ببعضه ببعض، أي: ليس بينهم في صفوفهم ثغرات أو منافذ يدخل منها العدو، وقلوبهم مجمعة على الحق ليس بينهم اختلاف.

ويؤخذ من هذا فضل الجهاد والمجاهدين، وأن الجهاد من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، وأن من أحب عباده إليه الذين يقاتلون في سبيله راصين صفوفهم كالبيان المرصوص. قال تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الْأَصْرَارِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾^(٢) دَرَجَتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ٩٥، ٩٦].

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سئل النبي - ﷺ - أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالله ورسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «جهاد في سبيل الله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور»^(٣).

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة يضحك الله إليهم: الرجل يقوم من الليل، والقوم إذا اصطفوا للصلاة، والقوم إذا صفوا للقتال»^(٤).

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ﷺ - : «إن في الجنة مائة درجة، أعدها الله للمجاهدين في سبيله»^(٥).

وعنه - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «تكفل الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي، وإيمان بي، وتصديق برسلي، فهو ضامن علي أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة»^(٥).

(١) أخرجه البخاري في العلم ١٢٣، ومسلم في الإمامة ١٩٠٤، وأبو داود في الجهاد ٢٥١٧، والنسائي في الجهاد ٣١٣٦، والترمذي في فضائل الجهاد ١٦٤٦، وابن ماجه في الجهاد ٢٧٨٣.

(٢) أخرجه البخاري في الحج ١٥١٩، ومسلم الإيمان ٨٣، والنسائي في مناسك الحج ٢٦٢٤، والترمذي في فضائل الجهاد ١٦٥٨.

(٣) أخرجه أحمد ٨٠ / ٣، وابن ماجه في إقامة الصلاة ٢٠٠.

(٤) أخرجه البخاري في الإيمان ٦، ومسلم في الإمامة ١٨٧٦، والنسائي في الجهاد ٣١٢٢، وابن ماجه في الجهاد ٢٧٥٣.

(٥) أخرجه البخاري في الإيمان ٣٦، ومسلم في الإمامة ١٨٧٦.

الفوائد والعبر:

- ١ - تسبيح جميع ما في السموات وما في الأرض لله - عز وجل - بلسان المقال أو الحال أو بهما جميعاً.
- ٢ - إثبات اسمين من أسماء الله - عز وجل -، وهما «العزیز» و «الحکیم» وأن له عز وجل العزة التامة: عزة القوة، وعزة القهر، وعزة الامتناع، وله الحكم التام النافذ بأقسامه: الحكم الكوني، والحكم الشرعي، والحكم الجزائي، وله الحكمة البالغة بقسميها: الحكمة الغائية والحكمة الصورية.
- ٣ - تصدير الخطاب للمؤمنين بالنداء لتنبههم لأهمية الخطاب ونداؤهم بوصف الإيمان تشريعاً وتكريماً لهم وحثاً على الانصاف بهذا الوصف والانتباه عما يُهي عنه بعد هذا النداء.
- ٤ - الإنكار والتوبيخ لمن يقول من المؤمنين قولاً لا يتبعه بالفعل وتأكيد حرمة ذلك وشدة بغض الله له.
- ٥ - وجوب إتباع القول بالعمل والحذر من صفات المنافقين الذين يقولون ما لا يفعلون.
- ٦ - محبة الله - عز وجل - للمجاهدين في سبيله متراصة صفوفهم كالبنان المرصوص مجتمعة قلوبهم على الحق، وفي هذا إثبات المحبة لله - عز وجل - على ما يليق بجلاله وعظمته، وتحريض المؤمنين وحثهم على القتال في سبيله.

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يُقْوِر لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ ﴿١﴾ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٢﴾

صلة الآيتين بما قبلهما:

عاتب الله عز وجل المؤمنين، وأنكر عليهم أن يقولوا ما لا يفعلون، ثم اتبع ذلك بذكر شيء مما جرى لموسى وعيسى عليهما السلام من قومهما من الأذى والمخالفة، تسلياً للرسول - ﷺ - - تجاه تكذيب قومه وأذاهم له، وترغيباً له بالصبر.

عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: لما قسم النبي - ﷺ - - قسمة حين قال رجل من الأنصار: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فأتيت النبي - ﷺ - - فاخبرته فتغير وجهه، ثم قال: «رحمة الله على موسى لقد أودى أكثر من هذا فصبر»^(١). كما أن في ذلك تحذيراً للمكذبين من قومه ﷺ والسعيد من وعظ بغيره.

قوله: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ﴾ الواو: استئنافية، و«إذ» ظرف زمان بمعنى «حين»، أي: واذكر حين قال نبي الله وكليمه موسى بن عمران - عليه السلام - لقومه بني إسرائيل.

﴿يُقْوِر لِمَ تُؤْذُونَنِي﴾ صدر الخطاب لهم بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام. والقوم هم الجماعة من الناس. ﴿لِمَ﴾ اللام حرف جر، و«ما» للاستفهام حذفت ألفها للتخفيف، أي: لماذا ﴿تُؤْذُونَنِي﴾ وفي هذا شيء من التلطف معهم. والأذى: ما يتأذى به الإنسان من قول أو فعل ومن ذلك قولهم عنه عليه السلام بأنه آدر، أي: متفخخ الخصيتين^(٢). ولهذا قال تعالى محذراً للمؤمنين: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهاً﴾ [الأحزاب: ٦٩].

ومن أذاهم له عليه السلام الصد عن دينه والمخالفة له ولدعوته ولهذا قال: ﴿وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ﴾ الواو: حالية، و«قد» للتحقيق، أي: والحال أنكم قد تعلمون أنني رسول الله إليكم علماً يقينياً، حقاً وصدقاً، أي: تعلمون صدقي فيما جئتكم

(١) أخرجه البخاري في المغازي ٤٣٣٥، ومسلم في الزكاة ١٠٦٢.

(٢) كما جاء في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه البخاري في الأنبياء ٣٤٠٤، ومسلم في الفضائل ٣٣٩.

والترمذي في التفسير ٣٢٢١، واحد ٥١٤/٢ - ٥١٥.

به من الآيات الشرعية والكونية من عند الله - عز وجل - الدالة على صدق رسالتي إليكم. ولهذا استحق اليهود غضب الله لأنهم عرفوا الحق وتركوه.

والرسول: هو من أوحى إليه بروحي وأمر بتبليغه.

وفي إضافة «رسول» إلى الله - عز وجل - تعظيم لشأن الرسول «موسى عليه السلام» فإن الرسول يعظم بعظم المرسل له وفي قوله ﴿إِلَيْكُمْ﴾ تذكير لقومه بني إسرائيل بعناية الله بهدایتهم، والتشديد في إقامة الحجة عليهم.

وفي قوله: ﴿لَمْ تُؤْذِرْنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَيُّ رَسُولٍ إِلَهُكُمْ﴾ نوع من التلطف معهم واستعطاف قلوبهم ولكن ذلك لم ينجح فيهم لقساوة قلوبهم.

﴿فَلَمَّا زَاغُوا﴾ أي: فلما عدلوا ومالوا عن اتباع الحق. والزيف: الميل والعدول عن الحق مع معرفته والعلم به.

﴿أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ أي: أمالها وصدها عن الحق والهدى وجعلها محلا للشك والشك والنفاق والحيرة والخذلان، ترى المنكر معروفاً والمعروف منكراً. وذلك أن الجزاء من جنس العمل، والسينة تجر للسينة بعدها كما قال تعالى ﴿وَنُفُوبٌ أَفْدَتْهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَا لَرُّ يُؤْمِنُوا يَوْمَ أَوَّلَ سَرَفٍ وَنَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [الأنعام: ١١٠].

وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تُولِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: ١١٥]، وقال تعالى: ﴿فِيمَا تَنْقِيهِمْ يَتَّبِعُهُمْ لَئِنَّمَا لَئِنَّمَا قُلُوبُهُمْ قَسِيَةً يُحَرُّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ﴾ [المائدة: ١٣]، وقال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ يَجِدْ وَاسْتَعْتَى ﴿﴾ وَكَذَّبَ بِالْحَقِّ ﴿﴾ فَيُتَبِّرْ لِمُتَرِّ﴾ [الليل: ٨ - ١٠]، وقال تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [المطففين: ١٤].

فالسينات والمعاصي يجر بعضها بعضاً، وبعضها إلى بعض أسرع من السيل إلى منحدره، مما يوجب البعد عنها والحذر منها.

وخص القلوب بالزيف لأنها محل الصلاح والفساد من الجسد كما قال ﷺ: «إلا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب»^(١).

﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ هداية الله تنقسم إلى قسمين: هداية دلالة وإرشاد،

(١) أخرجه البخاري في الإيمان ٥٢، ومسلم في المساقاة ١٥٩٩، وابن ماجه في الفتن ٣٩٨٤، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.

وهذه عامة للفاسقين وغيرهم. لأن الله أرشد إلى الحق ودل عليه بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وبما وهب البشر من الأفئدة والأبصار والأسماع التي بها تقوم عليهم الحجة. والقسم الثاني: هداية التوفيق والقبول، وهذه خاصة بالله عز وجل وهي المنفعة عن الفاسقين في قوله ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾.

والفاسقين» جمع فاسق، والفسق: هو الخروج عن طاعة الله وعن الصلاح إلى الفساد. ولهذا تسمى الفواسق الخمس بالفواسق، لأنها تخرج وتسعى للإفساد. فجمع الله - عز وجل - لمن آذوا رسوله موسى عليه السلام وزاغوا عن الحق عقوبتين الأولى: إزاغة وإمالة قلوبهم عن الحق، والثانية: عدم هدايتهم له. وهتان العقوبتان لكل من زاغ ومال عن الحق من أمة محمد - ﷺ - من باب أولى - لوضوح الحق الذي جاء به - ﷺ - وفضل دينه على سائر الأديان، وفضله ﷺ على سائر الرسل عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام.

﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبْنِي إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ الْتَوْرَةِ وَمُنِيرًا رَسُولًا يَأْتِي مِنْ بَعْدِي أَسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾
ذكر الله - عز وجل - ما جرى لموسى - عليه السلام - مع قومه، ثم أتبع ذلك بذكر ما جرى لعيسى - عليه السلام - مع قومه.

قوله: ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ أي: واذكر حين قال عيسى بن مريم عليه السلام لقومه ﴿إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ﴾ وعيسى هو آخر أنبياء بني إسرائيل. ويذكر عيسى بن مريم - غالباً - في القرآن الكريم منسوباً لأمه بينما يذكر بقية الأنبياء بلا نسبة ولا لأبائهم، وذلك للتذكير بعظيم قدرة الله - تعالى - في خلق عيسى من أنثى بلا ذكر، وذلك آية من آيات الله عز وجل.

وهو معدود في القرآن من ذرية إبراهيم عليه السلام - وإن كان ابن بته - لأنه لا أب له، وذلك في قوله تعالى في سورة الأنعام ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ ﴿وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿وَرَكِبَ الْيَأْسَاجَ وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الآيات: ٨٣ - ٨٥].

﴿يَبْنِي إِسْرَءِيلَ﴾ صدر الخطاب لهم بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام. (بنو إسرائيل) هم بنو يعقوب عليه السلام وذريته وإسرائيل: هو يعقوب عليه السلام.

﴿إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ﴾ إخبار وإعلام من عيسى - عليه السلام - لبني إسرائيل أنه مرسل من عند الله إليهم، وفي قوله: ﴿رَسُولُ اللَّهِ﴾ بإضافة «رسول» إلى الله - عز وجل - تعظيم لشأن عيسى عليه السلام. وفي قوله: ﴿إِلَيْكُمْ﴾ تأكيد لعناية الله بهدایتهم والتشديد في إقامة الحجة عليهم.

﴿مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْ مِنَ التَّوْرَةِ﴾ أي: لما سبقني من التوراة، التي بشرت بي، وأنا مصداق ما أخبرت به.

فرسالة عيسى عليه السلام تصديق لما جاء في التوراة من البشارة به، وتصديق لها بأنها حق، وهو وكتابه الإنجيل متمم للتوراة ولرسالة موسى عليهما السلام. وهكذا جميع الكتب السماوية يصدق بعضها بعضاً ويشهد بعضها لبعض.

﴿وَبَشِّرِ رَسُولًا﴾ معطوف على ما قبله، أي: وحال كوني (مبشراً برسول) ونكر «رسول» للتعظيم. والمبشر: المخبر بما يشر، والبشارة: الخبر السار. سميت بذلك أخذاً من البشارة، لأن الإنسان إذا أخبر بما يسر استارت بشرته وظهر ذلك على أسارير وجهه.

﴿يَأْتِي مِنْ بَعْدِي أَسْمُهُ أَحَدٌ﴾ وهو نبينا محمد ﷺ أفضل الرسل وخاتم الأنبياء، اسمه أحمد ومحمد قال ﷺ: «إن لي أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب»^(١).

وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: سمي لنا رسول الله - ﷺ - نفسه أسماء، منها ما حفظنا، فقال: «أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر، وني التوبة، وني الرحمة»^(٢). وفي رواية «وطني الملحمة»^(٣).

ويؤخذ من قوله ﴿وَبَشِّرِ رَسُولًا يَأْتِي مِنْ بَعْدِي أَسْمُهُ أَحَدٌ﴾ بشارة عيسى عليه السلام بمحمد ﷺ، والشهادة له بالرسالة وأن عيسى عليه السلام هو آخر أنبياء بني إسرائيل ويعد محمد ﷺ أفضل الرسل وخاتمهم.

وعن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله ﷺ أنهم قالوا: يا رسول الله أخبرنا عن نفسك، قال: «دعوة أبي إبراهيم، وبشرى عيسى، ورأت أمي حين حملت بي كأنه

(١) أخرجه البخاري في المناقب ٣٥٣٢، وسلم في الفضائل - باب في أسمائه ﷺ ٢٣٥٤، والترمذي في الأدب ٢٨٤٠، من حديث جابر بن مطعم رضي الله عنه.

(٢) أخرجه مسلم في الفضائل ٢٣٥٥. وأخرجه أحمد ٤٠٥/٥ من حديث حذيفة رضي الله عنه.

(٣) أخرجه أحمد ٤٠٤، ٣٩٥/٤ - من حديث أبي موسى رضي الله عنه.

خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام^(١).

وعن العرياض بن سارية - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طيئته، وسأنبئكم بأول ذلك: دعوة أبي إبراهيم، وبشارة عيسى بي، ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرين»^(٢).

وعن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: قلت: يا نبي الله، ما كان بدء أمرك؟ قال: «دعوة أبي إبراهيم، وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه يخرج منها نور، أضاءت له قصور الشام»^(٣).

والمراد بدعوة إبراهيم حين قال: ﴿رَبَّنَا وَأَنْبِئْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [البقرة: ١٢٩].

وهكذا شهد النجاشي برسالته ﷺ كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قصة هجرتهم إلى الحبشة حيث قال النجاشي: «أشهد أنه رسول الله، فإنه الذي نجد في الإنجيل، وإنه الرسول الذي بشر به عيسى بن مريم...»^(٤).

وكما بشر عيسى عليه السلام في الإنجيل بمحمد - ﷺ - فقد بشر به موسى عليه السلام في التوراة، وأخذ الله العهد على النبيين بالإيمان به قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ﴾ [الأعراف: ١٥٧] وقال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ [آل عمران: ٨١].

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - «ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه العهد لئن بعث محمد وهو حي ليتبعه، وأخذ عليه أن يأخذ على أمته: لئن بعث محمد وهم أحياء ليتبعه وينصره»^(٥).
﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ أي: فلما جاءهم الرسول المبشر به محمد ﷺ «بالبيّنات» أي: بالآيات البيّنات والحجج الواضحات، والبراهين القاطعات من الأدلة الكونية والشرعية قال الكافرون من قومه من المشركين ومن أهل الكتاب ﴿هَٰذَا سِحْرٌ

(١) أخرجه ابن إسحاق، انظر «السيرة النبوية» لابن هشام ١٦٦/١ - قال ابن كثير في «تفسيره» ١٣٦/٨: «هذا إسناده جيد».

(٢) أخرجه أحمد ١٢٧/٤، والطبري في «جامع البيان» ٦١٣/٢٢.

(٣) أخرجه أحمد ٢٦٢/٥.

(٤) أخرجه أحمد ٤٦١/١.

(٥) ذكره ابن كثير في «تفسيره» ١٣٦/٨.

ثَبِيثٌ ﴿١﴾ أَي: إن ما جاء به من الوحي ﴿يَسْحَرُ ثَبِيثٌ﴾ أي: سحر بين ظاهر في نفسه أنه سحر، ومبين أمر الذي جاء به أنه ساحر.

والسحر: عقد تعقد وينفذ فيها، تؤثر في العقول والأبدان والأبصار بإذن الله الكوني - كما قال تعالى: ﴿وَمَا هُمْ بِضَاكِرِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٠٢].

وهكذا دأب المكذبين للحق، ولدعائهم من الرسل وأتباعهم عندما تعبى بهم الحيل أمام الحق الواضح الصريح، ولا يستطيعون له دفعا فإنهم يلجؤون إلى مثل هذه التهم الباطلة من الرمي بالسحر ونحو ذلك^(١)، فليتب هذا الدعاة والمصلحون والموجهون، وليأخذوا منه العظة والعبرة فإن طريق الدعوة ليس مفروشا بالورود والرياحين، بل هو طريق شاق يحتاج إلى تحمل وصبر ومراعاة قال ﷺ: «حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات»^(٢).

ولقد أحسن القائل:

ودرب الصاعدين كما علمتم به الأشواك تكثر لا الورود^(٣)

الفوائد والعبر:

- ١ - تسلية النبي ﷺ وتقوية قلبه وترفيهه في الصبر على أذى قومه بذكر ما حصل لموسى وعيسى عليهما السلام من قومهما من الأذى والتكذيب.
- ٢ - تحذير المكذبين له ﷺ من سلوك طريق اليهود والنصارى في تكذيبهم لأنبيائهم وأذيتهم لهم.
- ٣ - أن اليهود عرفوا الحق وتركوه ولهذا استحقوا غضب الله عليهم لتسام قيام الحجة عليهم.
- ٤ - تلافى موسى عليه السلام مع قومه في الخطاب ولكن ذلك لم ينفع فيهم لقساوة قلوبهم.
- ٥ - إثبات رسالة موسى وعيسى عليهما السلام وتشريفهما وجميع الرسل بإضافتهم إلى الله - عز وجل.
- ٦ - أن المصيبة والسببة تجري إلى ما هو أعظم وأكبر منها، وأن الجزء من جنس العمل لقوله ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾.
- ٧ - عدم توفيق الله للفاسقين الخارجيين عن طاعته.
- ٨ - أن عيسى عليه السلام جاء مكملا، ومصدقاً لرسالة موسى عليه السلام وللتوراة.
- ٩ - شهادة عيسى عليه السلام وغيره من الأنبياء بصدق رسالة محمد ﷺ والبشارة به.
- ١٠ - أن من أسماه الله ﷺ «أحمد».
- ١١ - تكذيب المشركين لرسول الله ﷺ ولما جاءهم به من الآيات البينات الشرعية والكونية ووصفهم لما جاءهم به بأنه سحر مبین وهكذا دأب المكذبين للحق.

(١) كما جعل كثير من شياطين الإنس والجن الاتهام للأبرياء بالعين وسيلة للفريق بين المسلمين من الأقارب وغيرهم، فإذا أرادوا التحريش بين اثنين وإيقاع العداوة بينهما، قالوا: إن فلانا قد أصابك بعت، أو أنه عيان، فاحذر منه، ومع ضعف الإيمان وضعف التوكل على الله، وخوف الكثيرين من الناس ما لا يخافون من الله - صار هذا من أعظم مداخل الشيطان في هذا الزمان للفريق بين المسلمين من الأقارب وغيرهم، فاحذر أخي الكريم من هذه الوسوسة، وتوكل على الله، ومن توكل عليه كفاه.

(٢) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعمها وأهلها ٢٨٢٣، والترمذي في صفة الجنة ٢٥٥٩ - من حديث أنس - رضي الله عنه.

(٣) هذا البيت لوليد الأعظمي شاعر عراقي ضمن قصيدة بعنوان شباب الجبل انظر ديوانه «الزواجر» ص ٦٩.

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾
 ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُنِيرُ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾^(١) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ
 بِالْهُدَى وَدِينٍ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾.

قوله: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ﴾ هذه الآية كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ﴾ [العنكبوت: ٦٨].

الروا: استئنافية. و«أظلم» على وزن «أفعل» التفضيل، أي: لا أحد أشد ظلماً.
 ﴿وَمِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ أي: من الذي اختلق على الله الكذب فجعل له الأنداد
 والشركاء، والصاحبة والولد، وكذب رسله، ورماهم بالسحر كما قال تعالى: ﴿وَيَقُولُ
 الَّذِينَ كَفَرُوا لَسَتْ مُرْسَلًا﴾ [الرعد: ٤٣].

قال الطبري^(١): «ومن أشد ظلماً وعدواناً من اختلق على الله الكذب، وهو قول
 قائلهم للنبي ﷺ: هو ساحر وما جاء به سحر»

و«أفعل» التفضيل هنا على بابه، لأن أظلم الظلم وأشدّه الشرك بالله عز وجل، لأن
 حقه عز وجل أوضح الحقوق وأبينها وأعظمها فمن صرفه لغير الله أو اشرك معه غيره
 فليس هناك من هو أظلم منه، ولهذا قال لقمان فيما حكى الله عنه: ﴿يَبْنِي لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ
 إِنَّكَ الْشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣].

والظلم: النقص، قال تعالى: ﴿كُنَّا الْخُنَيْنِ ءَأَتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمِ مِنْهُ شَيْئًا﴾ [الكهف: ٣٣] أي: ولم تنقص منه شيئاً.

وهو أيضاً: وضع الشيء في غير موضعه على سبيل العدوان.
 وهو قسمان: ظلم للنفس بالكفر والمعاصي، وظلم للغير بالتعدي عليهم - وهذا
 داخل في ظلم النفس.

﴿وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ﴾ الروا: للحال، أي: في الحال التي يدعى فيها ﴿إِلَى الْإِسْلَامِ﴾
 أي: إلى الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. أي: وقد
 أقيمت الحجة عليه بدعوته إلى الإسلام بالآيات البيّنات والحجج الواضحات، والبراهين
 القاطعات فلا حجة له ولا عذر.

يُدعى إلى أصل الخير ورأسه وأعظمه الإيمان، فيختار أصل الشر ورأسه وأعظمه الشرك، أمره عجيب وحاله مريب ومنقلبه كتيب.

إذ الواجب البحث عن الحق وطريقه لو لم يدع إليه، فكيف يتركه وقد دعي إليه، ويختار طريق الباطل هذا في غاية الظلم والسفه والجهل.

﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ الكلام فيه كما سبق في الكلام على قوله ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ أي: إن الله عز وجل لا يوفق القوم الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي، وظلموا غيرهم بالاعتداء على حقوقهم. وهذا مجازاة لهم حجب الله هدايته عن قلوبهم بسبب ظلمهم، ولهذا قال الله - تعالى - فيهم ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ مَتَّعَ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿[النحل: ١١٦، ١١٧].

﴿يُرِيدُونَ﴾ أي يقصدون ويحاولون بظلمهم.

﴿لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ اللام للتعليل وهي بمعنى «أن» كما في قوله تعالى في سورة التوبة ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتْرَكَ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ [الآية: ٣٢].

أي: يريدون ليطفئوا ويخمدوا ﴿نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾.

ونور الله: هو نور وحيه، نور القرآن - كما قال تعالى: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ [المائدة: ١٥]، وقال تعالى: ﴿وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾ [الشورى: ٥٢]، وقال تعالى: ﴿فَتَأْمُرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا﴾ [التغابن: ٨].

ومنه النور الذي يلقيه في قلوب عباده المؤمنين كما قال عز وجل في سورة النور ﴿مَثَلُ نُورِهِ، كَمِثْكَوَرٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ﴾ إلى قوله: ﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ [الآية: ٣٥] وقال تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ [النور: ٤٠].

﴿بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ أي: بافترائهم الكذب على الله والباطل بقولهم بأفواههم، يجعل الأنداد والشركاء له والصاحبة والولد، وردهم الحق، وقولهم لما جاءهم به الرسول ﷺ من الحق هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وغير ذلك.

ولما خص الأفواه بالذكر - مع أنهم لم ولن يدخروا وسيلة لرد الحق بقول أو بفعل إلا عملوها - إشارة لضعفهم ووهنهم، فهم في هذا أشد ضعفاً ووهناً ممن يريدون إطفاء

نور الشمس بالنفخ بأفواههم.

قال ابن كثير^(١): «أي: يحاولون أن يردوا الحق بالباطل، ومثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس بفيه، وكما أن هذا مستحيل كذاك ذاك مستحيل».

﴿وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ﴾ قرأ ابن كثير وحزاة والكسائي وخلف وحفص (مُتِمُّ) بغير تنوين و(نُورِهِ) بالخفض، وقرأ الباقون بالتنوين والنصب.

أي: والله مكمل نوره ومظهره على الأديان كلها كما قال تعالى: ﴿أَلَيْسَ أَكَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣].

﴿وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ أي: ولو كره الكافرون إتمام نوره وإكماله.

والكافرون: جمع كافر، وهو من جحد وجود الله وربوبيته والوهيته أو أسماء وصفاته، وشريعته، أو شيئاً من ذلك.

قال الطبري^(٢): «والله معلن الحق، ومظهر دينه، وناصر محمداً - ﷺ - على من عاداه، فذلك إتمام نوره وعني بالنور في هذا الموضع الإسلام».

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الَّذِينَ كُفِرُوا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ هذا كقوله تعالى في سورة التوبة: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الَّذِينَ كُفِرُوا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ [الآية: ٣٣]. وقال تعالى في سورة الفتح: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الَّذِينَ كُفِرُوا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ [الآية: ٢٨].

أي: هو الله ﴿الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ﴾ أي: بعث رسوله محمداً - ﷺ - أفضل الرسل وخاتمهم. ﴿بِالْهُدَى﴾ بالوحي والعلم النافع. ﴿وَدِينِ الْحَقِّ﴾ أي: والدين الحق وهو العمل الصالح.

وهما رأس مال الإنسان في هذه الحياة: علم نافع وعمل صالح - نسأل الله التوفيق، ولهذا قال ﷺ لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: «قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد»^(٣).

فالهدى: العلم النافع، والسداد: العمل الصالح.

﴿لِيُظْهِرَهُ﴾ اللام للتعليل، أي: لأجل أن يجعله ظاهراً عالياً.

(١) في تفسيره ١٣٨/٨.

(٢) في جامع البيان ٦١٤/٢٢.

(٣) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ٢٧٢٥، وأبو داود في الخاتم ٤٢٢٥، والنسائي في الزينة ٥٢١٠ - من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه.

﴿عَلَى الَّذِينَ كُفِرَ﴾ (الدين) اسم جنس، أي ليجعله ظاهراً عالياً على الأديان كلها السماوية والأرضية مهيمناً عليها ناسخاً لها.

قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ﴾ [المائدة: ٤٨]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْأَسْلَمَةُ﴾ [آل عمران: ١٩] وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْأِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ [آل عمران: ٨٥].

﴿وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ أي: ولو كره المشركون ذلك، أي: ولو كره المشركون ظهور الإسلام على الأديان كلها من الشرك وغيره. فهذا الدين هو الظاهر على الأديان كلها، وأتباعه هم الظاهرون على غيرهم الغالبون لمن سواهم ما إن تمسكوا به، فإن تخلوا عنه واكتفوا بالانتساب إليه فقط، فلا غلبة لهم ولا ظهور، وواقع المسلمين اليوم أكبر شاهد على هذا.

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «إن رسول الله ﷺ كان يقول: «لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى» فقلت: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ أن ذلك سيكون تاماً. قال: «إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله رجلاً طيباً، فيتوفى من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه، فيرجعون إلى دين آبائهم»^(١).

الفوائد والعبر:

- ١ - لا أحد أظلم ممن اختلق على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام فأشرك مع الله غيره وكذب رسله ورامهم وما جاؤوا به من الحق بالسحر.
- ٢ - عدم توفيق الله للظالمين بسبب ظلمهم لأنفسهم ولغيرهم بالشرك والمعاصي - بعد إقامة الحجة عليهم.
- ٣ - إرادة المكذبين الظالمين إطفاء نور الله «نور الحق» بافترائهم الكذب بأفواههم وأقوالهم الباطلة وأنى لهم ذلك فالله متم نوره ولو كره الكافرون ذلك ورغم أنوفهم.
- ٤ - الإشارة لعظمة الحق وظهوره وثباته، وأن مثل من يريد إطفاء نوره وإبطاله كمن يحاول عبثاً إطفاء نور الشمس.
- ٥ - الامتنان على العباد بإرساله - عز وجل - محمداً ﷺ بالهدى ودين الحق أي: بالعلم النافع والعمل الصالح وإظهاره على جميع الأديان ولو كره المشركون ذلك.

(١) أخرجه مسلم في الفتن وأشرط الساعة ٢٩٠٧، والطبري في «جامع البيان» ٦١٦/٢٢، والحاكم ٤/٤٤٦، ٤٤٩.

﴿بَيِّنَاتٍ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذِلُّكُمْ عَلَىٰ تَجَرُّفٍ تُصِيبُكُمْ مِّنْ عَذَابِ ٱلْإِلَهِ ۖ تَوَلَّوْنَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ يَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسْكَنٌ طَيِّبٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۚ وَآخَرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِيرٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۖ﴾

صلة الآيات بما قبلها:

جاء في سبب نزول هذه السورة أن الصحابة سألوا عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل فذكر الله عز وجل في هذه الآيات ما يدل على أن من أهم ذلك الإيمان به والجهاد في سبيله، فذلك التجارة الراجعة.

قوله: ﴿بَيِّنَاتٍ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذِلُّكُمْ عَلَىٰ تَجَرُّفٍ تُصِيبُكُمْ مِّنْ عَذَابِ ٱلْإِلَهِ﴾
«هل» حرف استفهام، وفيه معنى التشويق والترغيب.

و«التجارة» تطلق على عقود المعاوضات التي يطلب بها الأرباح كالبيع والشراء والإجارة ونحو ذلك، كما في قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُمُوهَا﴾ [البقرة: ٢٨٢]، وقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩].

كما تطلق التجارة على جزاء الأعمال والمتاجرة مع الله - عز وجل - بالإيمان والأعمال الصالحة للفوز بالجنة والنجاة من النار، وهي المرادة بالتجارة هنا في قوله ﴿هَلْ أَذِلُّكُمْ عَلَىٰ تَجَرُّفٍ﴾؟ وهي التجارة حقاً.

ولهذا اتبعها بقوله ﴿تُصِيبُكُمْ مِّنْ عَذَابِ ٱلْإِلَهِ﴾ وفسرها بقوله ﴿تَوَلَّوْنَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ﴾ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّهُ لَهُمُ ٱلْجَنَّةُ يَفْعَلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلْتَّوَرَةِ وَٱلْإِنْجِيلِ وَٱلْفُرْقَانِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ مِنَ ٱللَّهِ فَٱسْتَبِشِرُوا بِيَعْيِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ﴾ [التوبة: ١١١].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ﴾ [فاطر: ٢٩].

ونكرت تجارة هنا للتعظيم. قال ﷺ: «من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن

سلعة الله غالية إلا إن سلعة الله الجنة»^(١).

قال ابن القيم رحمه الله^(٢):

يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان

يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لا اثنان

﴿تُجِزُّكَ رَيْنَ عَذَابِ إِلِيهِ﴾ أي: تكون سبباً في نجاتكم وسلامتكم ﴿رَيْنَ عَذَابِ إِلِيهِ﴾ وهو عذاب النار، لأن الإيمان والعمل الصالح إنما هو سبب لدخول الجنة والنجاة من النار، وليس بعوض عن دخول الجنة كما يقوله المعتزلة. ودخول الجنة والنجاة من النار إنما هو برحمة أرحم الراحمين، ولهذا قال ﷺ: «لن يدخل أحداً عمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، فسدودوا وقاربوا ولا يمتنعن أحدكم الموت، إما محسناً فلعله أن يزداد خيراً، وإما مسيئاً فلعله أن يستعذب»^(٣).

و«إليم» «فعليل» بمعنى «مفعول» أي: موجه حساً ومعنى، وهو عذاب النار، العذاب الأكبر والأشد مع ما يسبقه من العذاب الدنيوي بالأنفس والأموال وفقدان السعادة لمن خالف أمر الله. وقدم قوله: ﴿تُجِزُّكَ رَيْنَ عَذَابِ إِلِيهِ﴾ على تفسير وبيان التجارة تشويقاً للتجارة وقدم النجاة من النار على دخول الجنات لأن التخليه قبل التحلية وإشارة إلى أن من نجا من النار دخل الجنة إذ ليس هناك سوى هتين الجنات، إما الجنة وإما النار كما قال تعالى: ﴿فَمَنْ ذُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾ [آل عمران: ١٨٥]، وقال تعالى: ﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي النَّارِ﴾ [الشورى: ٧]، وقال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ مَنْ يَشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ هَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ﴾ [المائدة: ٧٢]، وقال تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ [الحشر: ٢٠].

قال الشاعر:

الموت باب وكل الناس داخله يا ليت شعري بعد الموت ما الدار

الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله وإن فرطت فالنار

هما محلان ما للناس غيرهما فاختر لنفسك ماذا أنت تختار

(١) أخرجه الترمذي في صفة القيامة ٢٤٥٠ - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وقال: «حديث حسن غريب».

(٢) في «النونية» ص ٢٤٨.

(٣) أخرجه البخاري في المرض ٥٦٧٣، ومسلم في صفة القيامة ٢٨١٦، وابن ماجه في الزهد ٤٢٠١ - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه.

﴿تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

لما تشوقت النفوس وتطلعت إلى معرفة ما هي هذه التجارة، التي فيها النجاة من العذاب الأليم وذلك بقوله ﴿هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَخْرَجٍ تُجِبُكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ فسرهما وبينها بقوله: ﴿تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ﴾.

فالتجارة الراجحة حقاً هي التجارة مع الله - عز وجل - بالإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله بالأموال والأنفس.

وفي قوله: ﴿تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ بعد ندائهم باسم الإيمان ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ دليل على حاجة الإنسان إلى الإيمان كل لحظة والزيادة منه والثبات عليه. كما قال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [النساء: ١٣٦].

فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله في هدايته للإيمان وتثبيته عليه وزيادته منه. ومعنى الإيمان بالله: الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وشرعه. وضده الكفر.

ومعنى الإيمان بالرسول ﷺ: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، والا يعبد الله إلا بما شرع، وهو معنى شهادة أن محمداً رسول الله. وفي عطف اسم الرسول ﷺ أو وصفه على اسم الله عز وجل بالواو في قوله ﴿تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ تعظيم له ﷺ، وأن من لازم الإيمان: الإيمان بالله ورسوله. فمن آمن بالله ولم يؤمن بالرسول ﷺ فليس بمؤمن، كما أن من آمن بالرسول ﷺ ولم يؤمن بالله - عز وجل - فليس بمؤمن، فالإيمان بالله والرسول متلازمان.

كما أن فيه جواز عطف اسم الرسول ﷺ أو وصفه على اسم الله عز وجل بالواو التي تقتضي التشريك في الحكم في باب الإيمان والطاعة، لأن الإيمان بالرسول ﷺ من الإيمان بالله. فالإيمان بالله ورسوله درجة عظيمة ومنزلة رفيعة، به الفوز والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة - نسأل الله التوفيق والثبات على الإيمان حتى الممات.

﴿وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ المجاهدة بذل الجهد والطاقة والوسع ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي: لإعلاء كلمة الله - كما قال ﷺ -: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»^(١).

والمعنى: وتبذلون جهدكم وطاقتكم ووسعكم في قتال الكفار لإعلاء كلمة الله.
﴿يَأْمُرُكُمْ وَأَنْفُسَكُمْ﴾ قدم الجهاد بالأموال هنا وفي جميع المواضع في القرآن عدا قوله في سورة التوبة ﴿وَإِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ﴾ [الآية: ١١١]. وذلك لأهمية الجهاد بالمال، فالجهاد بالنفس لا يمكن أن يقوم إلا بالجهاد بالمال والعدة والعتاد والسلاح والزراد والمراكب وغير ذلك.

وجله ﴿تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَأْمُرُكُمْ وَأَنْفُسَكُمْ﴾ وإن كانت خبراً فمعناها الطلب والأمر، أي: آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم.
ولهذا جاء جوابه مجزوماً في قوله: ﴿يَمَيِّرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ﴾ وقد قراها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «آمنوا بالله ورسوله»^(١).

﴿ذَلِكَ﴾ الإشارة للإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس، والذي هو التجارة الراجعة مع الله عز وجل.

﴿خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ أي: خير لكم خيرية مطلقة من تجارة الدنيا، ومن الدنيا بمخايفها، وغير ذلك. فالخير كل الخير بالإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله.

و«خير» وإن كان اسم تفضيل، فإنه لا يدل على أن في عدم الإيمان وترك الجهاد شيئاً مفضولاً من الخير، لأن اسم التفضيل قد يستعمل في المفاضلة بين شيئين ليس في أحدهما شيء من الفضل البتة بل هو شر محض، كما في قوله عز وجل ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾ [الفرقان: ٢٤] فلا يؤخذ من هذا أن أهل النار عندهم شيء من خير المستقر وحسن المقيل إذ لا خير في النار البتة ولا حسن فيها بل كل ما فيها شر وسوء.

وقد سئل ﷺ عن أفضل الأعمال فقال: «إيمان بالله ورسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «جهاد في سبيل الله»، قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور»^(٢).

وعن عبد الله بن حبشي الخثعمي - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان لا شك فيه، وجهاد لا غلول فيه، وحجة مبرورة»^(٣).

﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أي: إن كنتم ذوي علم، تعلمون به ما ينفعكم، وتهتدون

(١) انظر «معاني القرآن» للقرآء ٣/ ١٥٤، «جامع البيان» ٢٢/ ٦١٧.

(٢) سبق تخريجه.

(٣) أخرجه النسائي في الزكاة ٢٥٢٦، والدارمي في الصلاة ١٤٢٤.

به لما فيه خيركم وسعادتكم في دينكم ودنياكم، أي: اعلّموا أن في المتاجرة مع الله في الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم الخير كل الخير لكم.

﴿يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسْكِنٌ طَيِّبٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾^(١)
هذا هو جواب الأمر المفهوم من جملة الخبر ﴿تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ﴾، أي: آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيله بأموالكم وأنفسكم ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ﴾ وهو تفسير للخيرية في قوله ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾.

﴿يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ المغفرة: ستر الذنب عن الخلق والتجاوز عن العقوبة عليه - كما جاء في حديث ابن عمر في المناجاة أن الله عز وجل يقرر عبده المؤمن بذنوبه، فيقول - عز وجل - : «أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»^(٢).

﴿وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسْكِنٌ طَيِّبٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ﴾

جنان: جمع جنة، والجنة في الأصل البستان، وسمي البستان جنة لأنه يجن، أي: يستر من بداخله بأشجاره الملتفة وثماره الكثيرة.

والمراد بقوله: «جنان»: ما أعدّه الله عز وجل لأوليائه في دار كرامته مما لا تقاس به جنات الدنيا وبساتينها، كما قال عز وجل: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مِمَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧] وقال ﷺ: «فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر»^(٣).

ونكر «جنان» تعظيماً لشأنها - جنات، وأي جنات، جنات ونعم الجنات.

﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ صفة لـ «جنان» لأن الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال.

والمعنى: تجري من تحت أشجارها ومساكنها وغرفها الأنهار كما قال تعالى: ﴿لَكِنَّ الَّذِينَ آتَقُوا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرُوفٌ مِّنْ فَوْقِهَا عُرُفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [الزمر: ٢٠] يشربون منها ويغتسلون فيها ويتمتعون برؤيتها، ويصرفونها كيف شاؤوا بلا جداول ولا أ حدود.
عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «لعلكم تظنون أن أنهار الجنة تجري في

(١) سبق تخريجه.

(٢) أخرجه البخاري في بدء الخلق ٣٢٤٤، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ٢٨٢٤، والترمذي في التفسير ٣١٩٧، وابن ماجه في الزهد ٤٣٢٨ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه.

أخدود في الأرض، والله إنها لتجري سائحة على وجه الأرض، حافتها قباب اللؤلؤ، وطينها المسك الأذفر»^(١).

قال ابن القيم^(٢):

أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان

وهي أنواع - كما ذكر الله عز وجل في سورة محمد: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى﴾ [الآية: ١٥].

وتنفجر من الفردوس - كما قال ﷺ: «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة، وأعلى الجنة، ومنه تفيض أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن»^(٣).

﴿وَسَيَكُنْ طَيْبَةً﴾ أي: ويدخلكم مساكن ومنازل ﴿طَيْبَةً﴾ طيبة السكن يطيب فيها حال الساكن ويرتاح ويسر ويطمئن ويأمن كما قال تعالى: ﴿وَهُمْ فِي الْعَرْشِ عَامِنُونَ﴾ [سبا: ٣٧].

وقال تعالى: ﴿لَكِنَّ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَمْ يَكُنْ مِنْ فَوْقِهَا عُرُوفٌ مَبْنِيَةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [الزمر: ٢٠]، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُؤْتِيَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ عُرُوفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعَمَ أَجْرَ الْعَامِلِينَ﴾ [العنكبوت: ٥٨].

﴿فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ﴾ «عدن» بمعنى إقامة دائمة أبدية. أي: في جنات إقامة أبدية لا يتحولون عنها كما قال عز وجل في سورة التوبة: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكَنٌ طَيِّبٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَبِضُوانٍ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [الآية: ٧٢]، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَمْ يَكُنْ فِيهَا آَرْجٌ مُطَهَّرَةٌ وَتُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا﴾ [النساء: ٥٧].

﴿ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ الإشارة لما سبق من مغفرة ذنوبهم وإدخالهم الجنات والمساكن الطيبة في جنات عدن.

(١) انظر تفسير ابن كثير ٢/٢٩٦.

(٢) في «الروية» ص ٢٢٩.

(٣) أخرجه البخاري في الجهاد والسير - درجات المجاهدين في سبيل الله ٢٧٩٠، وأحد ٢/٣٣٥ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

و﴿الْفُوزُ﴾ الفلاح والنجاح، الفوز بالمطلوب، والنجاة من المهوب، الفوز بالجنة، والنجاة من النار.

﴿الْعَظِيمُ﴾ كمية وكيفية الذي لا يقدر كنه عظمته إلا من وصفه بأنه «عظيم» وهو العظيم سبحانه وتعالى.

وفي جعل قوله ﴿شَجِركُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ وقوله ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ الآية مكتفين لتفسير التجارة إشارة إلى أن التجارة هي مجموع الأمرين الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله، وما أعد الله لهم من الجزاء عليه من النجاة من النار والمغفرة ودخول الجنات.

﴿وَأُفْرِئْ تَحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ﴾ الواو: عاطفة و«أخرى» مفعول به لفعل محذوف تقديره «يؤتكم» مجزوم عطفاً على «يغفر». أي: ويؤتكم نعمة وزيادة وثمرة أخرى عاجلة في الدنيا «تحبونها».

﴿نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ﴾ لكم على عدوكم.

﴿وَفَتْحٌ قَرِيبٌ﴾ أي: وفتح من الله قريب لكم لبلاد الكفر كمكة وغيرها من المدن والأمصار. وذلك إذا أمتتم بالله ورسوله وجاهدتم في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، كما قال عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ [محمد: ٧]. وقال تعالى: ﴿وَلْيَنْصُرْكَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [الحج: ٤٠]. وقال تعالى: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الروم: ٤٧].

وهكذا نصر الله - عز وجل - النبي ﷺ والمؤمنين على أعدائهم، وفتح لهم مكة وغيرها من البلاد وفاءً بما وعدهم، وهو الذي لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى.

﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ سبق بيان معنى البشارة واشتقاقها والخطاب للنبي - ﷺ - ولكل من يصلح له. أي: وأخبر المؤمنين بالخبر السار لهم في دنياهم وآخرتهم وهو السعادة في الدنيا والآخرة، ومغفرة الذنوب ودخول الجنات والفوز العظيم والنصر على الأعداء والفتح القريب.

ويؤخذ من هذا التعبير القرآني المحبب للنفوس ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أنه ينبغي أن نكون مبشرين كما قال ﷺ لمعاذ وأبي موسى لما بعثهما إلى اليمن «يسرا ولا تعسرا»

وبشرا ولا تنفرا»^(١).

وهذا التعبير القرآني العظيم والتوجيه النبوي الكريم يذكرني بكلمة أحب أن أسجلها لسماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تلك العبارة الرقيقة التي تدخل إلى شغاف القلوب عندما يسأله سائل كثيراً ما يحتّم إجابته له بقوله: «وأبشر بالخير» فرحمك الله يا شيخنا وبشرك بكل خير، وجزاك عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، فقد كنت مثلاً يحتذى في الدعوة إلى الله، وفي فعل الخير، وقوله وفي تحبيب الناس إليه، وفي محبته لهم.

الفوائد والعبر:

- ١ - تصدير الخطاب للمؤمنين بالنداء لتبنيهم لأهميته، ونداؤهم بوصف الإيمان تشريعاً وتكريماً لهم وحثاً على الانصاف بهذا الوصف وعلى امتثال ما بعد هذا النداء من الأوامر.
- ٢ - الحض والترغيب على الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس.
- ٣ - أن التجارة الراجحة بالإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس ففيها النجاة من العذاب الأليم، وفيها الخير كل الخير ومغفرة الذنوب والفوز بجنت النعيم، والنصر في الدنيا والفتح القريب.
- ٤ - أن الإيمان بالله ورسوله متلازمان وأنهما شرطان لقبول الأعمال.
- ٥ - أن الجهاد المشروع في الإسلام هو ما كان في سبيل الله، أي لإعلاء كلمة الله ووفق ما شرع الله.
- ٦ - أهمية الجهاد بالمال ولهذا قدم على الجهاد بالنفس وكل منهما مهم في وقته وعند الحاجة إليه.
- ٧ - عظم ما أعدّه الله للمؤمنين المجاهدين في سبيله من الجنت التي تجري من تحتها الأنهار والمساكن الطيبة مع الإقامة الأبدية فيها وذلك الفوز العظيم.
- ٨ - وعد الله - عز وجل - للمؤمنين المجاهدين في سبيله بأموالهم وأنفسهم بالنصر على أعدائهم وفتح بلاد الكفر، وهكنا حصل بفضل الله عز وجل.
- ٩ - البشارة المطلقة للمؤمنين بالسعادة والنصر والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. فله الحمد.

(١) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ٣٠٣٨، ومسلم في الأشربة ١٧٣٣ - من حديث أبي موسى - رضي الله عنه.

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ
الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَآمَنَتْ طَلِيقَةُ مِنْ بَنَاتِ إِسْرَءِيلَ وَكَفَرَتْ طَلِيقَةُ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ
فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ﴾

صلة الآية بما قبلها:

رغب عز وجل بالإيمان به ورسوله والجهاد في سبيله، ثم أتبع ذلك بأمر المؤمنين بمناصرة
دين الله؛ كما فعل الحواريون من اتباع عيسى عليه السلام.
قوله ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ النداء للمؤمنين من هذه الأمة.

﴿كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ﴾ قرأ ابن عامر ويعقوب وحزمة والكسائي وعاصم (أنصاراً) بغير
تنوين، مضافاً إلى لفظ الجلالة، وقرأ الباقر بالتنوين ولام الجر (أنصاراً لله). أي: كونوا
أنصار دينه - كما قال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ تَصْرَعُوا اللَّهَ يَصْرَعَكُمْ وَيُلْغِي أَقْدَامَكُمْ﴾
[محمد: ٧].

﴿كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ﴾
﴿الْحَوَارِيُّونَ﴾: جمع حواري، والحواري: صفي الرجل وخاصته. والمراد: اتباع عيسى
وأنصاره وأعوانه.

﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾ «من» للاستفهام، وفيه معنى التحضيض أي: من أنصاري
وأعواني منكم يا قوم في دعوتي وطريقي إلى الله.
﴿قَالَ الْحَوَارِيُّونَ﴾ أي: قال الحواريون، وهم أصفاء عيسى واتباعه ﴿نَحْنُ أَنْصَارُ
اللَّهِ﴾ أي: أنصار دينه.

والمعنى: يا أيها الذين آمنوا كونوا في الاستجابة لله ولرسوله، ونصرة دينه كالحواريين
في الاستجابة لعيسى عليه السلام ونصرته فيما جاء به من عند الله، وليس في هذا ما
يستلزم، بل ولا ما يدل على فضل الحواريين على صحابة رسول الله ﷺ والمؤمنين من
هذه الأمة. إذ لا أفضل من صحابة رسول الله ﷺ والمؤمنين من هذه الأمة كما قال تعالى:
﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠].

قال ابن كثير^(١): «وهكذا كان رسول الله ﷺ يقول في أيام الحج: «من رجل يؤمني

حتى أبلغ رسالة ربي فإن قريشاً منعوني أن أبلغ رسالة ربي^(١) حتى قبض الله له الأوس والخزرج من أهل المدينة فبايعوه وآزروه وشارطوه أن يمنعوه من الأسود والأحر إن هرو هاجر إليهم، فلما هاجر إليهم بمن معه من أصحابه وفوا له بما عاهدوا الله عليه، ولهذا سماهم الله ورسوله الأنصار، وصار ذلك علماً عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم.

﴿فَنَامَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ أي: فصدمت طائفة وجماعة من بني إسرائيل بعيسى عليه السلام ورسالته وانقادوا له.

﴿وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ﴾ أي: جحدت طائفة وجماعة رسالته وهم اليهود.

قال ابن كثير^(٢): «اهتدت طائفة من بني إسرائيل بما جاءهم به، وضلت طائفة فخرجت عما جاءهم به، وجحدوا نبوته، ورموه وأمه بالعظام - وهم اليهود - عليهم لعائن الله المتابعة إلى يوم القيامة وغلت فيه طائفة ممن اتبعه، حتى رفعوه فوق ما أعطاه الله من النبوة، وافترقوا فرقاً وشيعاً، فمن قائل إنه ابن الله. وقائل: إنه ثالث ثلاثة: الأب، والابن، وروح القدس. ومن قائل: إنه الله».

﴿فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ﴾ أي: نصرنا الذين آمنوا مع عيسى من الخواريين وقويتهم على من عاداهم من اليهود وفرق النصارى الكافرة.

﴿فَنَاصَبُوا ظُهُورَهُمْ﴾ أي: فاصبحوا ظاهرين على عدوهم بتأييد الله ونصره لهم لأنهم على الحق.

ولهذا فإن من تأييد الله لهم - كما قال بعض المفسرين - بعثة محمد ﷺ.

فعن سعيد بن جبیر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «لما أراد الله - عز وجل - أن يرفع عيسى إلى السماء خرج إلى أصحابه وهم في بيت، اثنا عشر رجلاً من عين في البيت، ورأسه يقطر ماء، فقال: إن منكم من سيكفر بي اثني عشر مرة، بعد أن آمن بي. قال: ثم قال: أيكم يلقي عليه شبيهي فيقتل مكاني، ويكون معي في درجتي؟ قال: فقام شاب من أحدثهم سناً، فقال: أنا. فقال له: اجلس، ثم أعاد عليهم، فقام الشاب، فقال: أنا. فقال له: اجلس، ثم أعاد عليهم، فقام الشاب قال: أنا. قال: نعم، أنت ذلك. قال: فالقي عليه شبه عيسى، ورفع عيسى من روزنة في البيت إلى السماء قال: وجاء

(١) أخرجه أحمد ٣/ ٣٢٢، ٣٣٩ - من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

(٢) في «تفسيره» ١٣٩/٨ وانظر ٤٠١/٢.

الطلب من اليهود، وأخذوا شبهه فقتلوه وصلبوه، وكفر به بعضهم، انثني عشرة مرة، بعد أن آمن به، فتفرقوا ثلاث فرق. فقالت فرقة: كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء، وهؤلاء اليعاقبة. وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء الله، ثم رفعه إليه، وهؤلاء النسطورية. وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله، ثم رفعه إليه، وهؤلاء المسلمون. فظاهرت الطائفتان الكافرتان على المسلمة فقتلوا، فلم يزل الإسلام طامساً حتى بعث الله محمداً - ﷺ -: ﴿فَأَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ﴾ يعني الطائفة التي كفرت من بني إسرائيل في زمن عيسى، والطائفة التي آمنت في زمن عيسى ﴿فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ﴾، في إظهار محمد دينهم على دين الكفار ﴿فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ﴾^(١). قال ابن كثير^(٢) بعد سياقه عن ابن عباس: «فأمة محمد ﷺ لا يزالون ظاهرين على الحق، حتى يأتي أمر الله، وهم كذلك، وحتى يقاتل آخرهم الدجال مع المسيح - عيسى ابن مريم - عليه السلام - كما وردت الأحاديث الصحاح والله أعلم».

الفوائد والعبر:

- ١ - تصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام ونداء المؤمنين بوصف الإيمان تشريفاً وتكريماً لهم وحثاً على الاتصاف بهذا الوصف وامثال ما ذكر بعد هذا النداء من أمر.
- ٢ - تخصيص المؤمنين على الاستجابة للرسول ﷺ ونصرة دين الله كما فعل الحواريون أتباع عيسى عليه السلام، وأخذ القدوة من المؤمنين قبلهم.
- ٣ - التذكير بقدرة الله - عز وجل - في خلق عيسى بن مريم - عليه السلام - من أنثى بلا ذكر.
- ٤ - الثناء على الحواريين أصحاب عيسى عليه السلام - بنصرتهم دين الله.
- ٥ - تأييد الله - عز وجل - وتقويته ونصره للمؤمنين من أتباع عيسى - عليه السلام - على أعدائهم الكافرين وإظهاره لهم. وهكذا فإنه عز وجل ينصر أولياءه في كل زمان ومكان والعاقبة للمتقين.

(١) أخرجه الطبري «جامع البيان» ٢٢/٢٢ - ٦٢٣ - ٦٢٣.

(٢) في «تفسيره» ٨/ ١٤٠.

تفسير سورة الجمعة

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إن النبي ﷺ كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة الم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، وأن النبي ﷺ كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين»^(١).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ ١ ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ ٢ ﴿وَمِنْ آخِرِينَ مِنْهُمْ لَنَّا يَلْعَنُوا يَوْمَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ٣ ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ ٤.

قوله: ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ سبق الكلام على هذا في مطلع سورة الحديد، وفي آخر سورة الحشر.

﴿الْمَلِكِ﴾ أي: الملك للسموات والأرض وما فيهما وما بينهما الخالق لذلك كله المتصرف فيه بأمره وحكمه.

والمالك أعم من المالك، وأبلغ، لأن كل ملك مالك وليس كل مالك ملكاً.

﴿الْقُدُّوسِ﴾: المعظم المنزه عن النقائص، الموصوف بصفات الكمال.

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾

في هذه الآية إجابة دعوة إبراهيم الخليل عليه السلام حين دعا لأهل مكة بقوله ﴿رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [البقرة: ١٢٩].

قوله ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ﴾ أي: هو الله سبحانه ﴿الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ﴾ وفي هذا تذكير بعظمته عز وجل، وعظيم نعمته عليهم.

و«بعث» بمعنى أرسل، و«الأميين» جمع أمي، وهو من لا يقرأ ولا يكتب، والمراد بهم العرب، قال تعالى: ﴿وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمُوا فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ هَدَوْا﴾

[آل عمران: ٢٠].

﴿رَسُولًا يَنْهَاهُمْ﴾ هو نبينا محمد ﷺ أفضل الرسل وسيد الخلق فهو عربي من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم - عليهما السلام، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي. وهو أُمِّي أيضاً قال تعالى ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

وتخصيص الأميين، وهم العرب بالذكر لتذكيرهم بعظيم نعمة الله عليهم، فالمنة عليهم أبلغ وأكد، كما أن المسؤولية عليهم في تبليغ الدعوة أعظم، قال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ لَئِذْ لَكَّ وَلَقَوْمِكَ وَسَوَّى تُثَلِّثُونَ﴾ [الزخرف: ٤٤] لأنه بلسانهم كما قال تعالى: ﴿يَلْسَانِي عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾ [الشعراء: ١٩٥]. وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ﴾ [إبراهيم: ٤٠] وإلا فهو مبعوث فيهم وفي غيرهم، وذكر لهم ولغيرهم كما قال تعالى ﴿قُلْ يَتَّبِعُوا النَّاسَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ [الأعراف: ١٥٨]. وقال تعالى: ﴿قُلْ يَتَّبِعُوا النَّاسَ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ [الحج: ٤٩]، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَيِّنَاتٍ وَكَذِبِرًا﴾ [سبا: ٢٨]، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]، وقال تعالى: ﴿وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ [الأنعام: ١٩] أي: لأُنذركم به وأُنذر به كل من بلغه القرآن.

﴿يَسْأَلُوا عَنْهُمْ آيَاتِهِ﴾ أي: يقرأ عليهم آيات الله - عز وجل - القرآن الكريم. ﴿وَرِزْقِهِمْ﴾ أي: ويظهرهم بما يتلو عليهم من آيات الله - عز وجل - وما فيها من المعاني والأحكام والآداب والمواظ التي فيها طهارة النفوس والقلوب والأبدان. ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ أي: ويعلمهم القرآن والسنة، وما فيهما من الأحكام والحكم كما قال تعالى: ﴿وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [النساء: ٩٦] أي: القرآن والسنة. ﴿وَأَن كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَعْنَى ضَلَالٍ﴾ الواو: حالية. أي: والحال أنهم كانوا من قبل في ضلال مبين. والمعنى: وإن كانوا من قبل بعته ﷺ ﴿لَعْنَى ضَلَالٍ﴾ أي: بُعد وتيه عن الحق ﴿مُبِينٌ﴾ أي: بين واضح في نفسه، ﴿مُبِينٌ﴾ أمر من كان عليه أنه ضائع تائه. وأي: ضلال آيين من الشرك بالله - عز وجل. قال ابن كثير^(١): «فبعثه الله - سبحانه وتعالى والله الحمد والمنة - على حين فترة من

الرسول، وطموس من السبل، وقد اشتدت الحاجة إليه... وذلك أن العرب كانوا متمسكين بدين إبراهيم - عليه السلام - فبدلوه وغيروه وقلبوه وخالفوه، واستبدلوا بالتوحيد شركاً، وباليقين شكاً، وابتدعوا أشياء لم يأذن بها الله، وكذلك أهل الكتابين قد بدلوا كتبهم وحرفوها وغيروها، وأولوها، فبعث الله محمداً - صلوات الله وسلامه عليه - بشرع عظيم كامل شامل لجميع الخلق، فيه هدايتهم، والبيان لجميع ما يحتاجون إليه من أمر معاشهم ومعادهم... وجمع له تعالى - والله الحمد والمنة - جميع المحاسن ممن كان قبله، وأعطاه ما لم يعط أحداً من الأولين، ولا يعطيه أحداً من الآخرين، فصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم القيامة.

﴿وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾ أي: وآخرين ممن بعث فيهم الرسول ﷺ وأنزل فيهم القرآن ﴿لَمَّا يَلْحَقُوا﴾ لم يحن وقت لحوقهم بهم، أي: أنهم يأتون بعدهم ويدخل فيهم من يأتي بعدهم من العرب والعجم إلى يوم القيامة، وهذا يدل على عموم رسالته ﷺ. فالملعى (لما يلحقوا بهم) في الزمن، أي: أنهم يأتون بعدهم، أو ﴿لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾ في الفضل. والآية تحتل الأمرين معاً.

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: كنا جلوساً عند النبي - ﷺ - فانزلت عليه سورة الجمعة: ﴿وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾ قالوا: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعهم، حتى سئل ثلاثاً، وفيما سلمان الفارسي، فوضع رسول الله ﷺ يده على سلمان، ثم قال: «لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال - أو رجل من هؤلاء»^(١).

وعن سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «إن في أصلاب أصلاب رجال من أصحابي رجالاً ونساءً من أمي يدخلون الجنة بغير حساب، ثم قرا: ﴿وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾ يعني بقية من بقي من أمة محمد - ﷺ»^(٢).

﴿وَهُوَ الْغَازِيُ الْحَكِيمُ﴾ سبق الكلام عليه.

﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ الإشارة إلى ما أعطاه الله - عز وجل - لمحمد ﷺ - وخصه به من الرسالة والنبوة العظيمة، وما خص به أمته من بعثته إليهم وإنزال القرآن الكريم عليه ليزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة.

فاكرم بهذا وأنعم به من فضل كما قال عز وجل ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَيَذَلِّكَ

(١) أخرجه البخاري في تفسير سورة الجمعة ٤٨٩٨، وسلم في فضائل الصحابة - فضل فارس ٢٥٤٦، والترمذي ٣٦٦١.

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١٠/٣٣٥٥ - الأثر ١٨٨٩١.

فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾ [يونس: ٥٨].

والفضل: الزيادة منه - عز وجل - بلا استحقاق من المتفضل عليه.

﴿يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ﴾ أي: يعطيه الذي يشاء من عباده، ففضل على محمد - ﷺ - بالرسالة، وتفضل على أمته ببعثته فيهم.

وفي هذا إثبات المشيئة لله عز وجل - كما يليق بجلاله فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، قال تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [التكوير: ٢٩].

﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ أي: والله صاحب الزيادة والإفضال والإنعام والجلود العظيم، لا راد لفضله ولا مانع لعطائه كما قال عز وجل: ﴿وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [الحديد: ٢٩].

اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم ما لا نحتاج معه إلى أحد سواك.

الفوائد والعبر:

- ١ - تسبيح جميع ما في السموات وما في الأرض من المخلوقات لله - عز وجل.
- ٢ - إثبات أسماء الله - عز وجل: «الملك»، «القدوس»، «العزيز»، «الحكيم» وما تدل عليه من كمال ملكه وتديبه وتصرفه، وتعام عظمته، وعزته عزة القوة والقهر والامتاع، ونفوذ أحكامه الكونية والشرعية والجزائية، وحكمته البالغة النامة في شرعه وقدره وأمره ونهيه.
- ٣ - نعمة الله - عز وجل - على العرب وامتنانه عليهم وعلى العالم أجمع ببعثه محمد ﷺ وإنزال القرآن عليه.
- ٤ - أن العرب كانوا قبل الإسلام أميين لا يقرؤون ولا يكتبون وهكذا كان النبي ﷺ.
- ٥ - أن من نعمة الله - عز وجل - وفضله على العرب خاصة جعل النبي منهم ولسانهم يتلو عليهم القرآن ويظهرهم معنواً من الشرك والمعاصي وحياً من النجاسات والأحداث ويعلمهم القرآن والسنة.
- ٦ - أن المسؤولية في تبليغ الرسالة على العرب أعظم وأكد، لأن الرسول ﷺ منهم والقرآن بلغتهم.
- ٧ - أن القرآن والسنة كل منهما من وحي الله - وهما مصدرا الشريعة.
- ٨ - ضلال العرب البين الواضح ويعددهم عن الحق قبل بعثة محمد ﷺ فيهم ونزول القرآن.
- ٩ - عموم رسالة النبي محمد ﷺ لجميع الناس السابق منهم واللاحق.
- ١٠ - تأكيد عزته - عز وجل - وكمال حكمه وتعام حكمته ومن كمال عزته وحكمه وحكمته أن بعث محمداً ﷺ رسولاً إلى الناس كافة وأنزل عليه القرآن الكريم.
- ١١ - الإشارة لعظم فضل الله - عز وجل - على محمد ﷺ في تخصيصه بهذه الرسالة العظيمة وعلى العرب في اختياره منهم وعلى الأمة المحمدية كلها ببعثة محمد ﷺ فيهم وإنزال القرآن عليه.
- ١٢ - إثبات المشيئة لله - عز وجل - وعظم فضله وإفضاله وإنعامه على الخلق.

﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿١﴾ قُلْ يَتَذَكَّرُ الَّذِينَ هَادُوا إِنْ رَعَيْتُمْ أَنْكُمُ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢﴾ وَلَا يَسْمُنُونَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٣﴾ قُلْ إِنْ أَمَرْتُ الْأَنْدَى بِتَقَرُّوتٍ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُتْلِفِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلَّالٍ غَيبٍ وَالشَّهَادَةُ فَيَنْتَقِمُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤﴾

صلة الآيات بما قبلها:

بعد ما ذكر الله عز وجل فضله على الأمة المحمدية بيعة محمد ﷺ فيهم وإنزال القرآن عليه، أتبع ذلك بدم اليهود الذين أنزل الله عليهم التوراة فلم يعملوا بها وكذبوا بآيات الله. وذلك بياناً لما هم عليه من سيء الصفات، وتحذيراً للأمة المحمدية من مسالك اليهود المغضوب عليهم.

قوله: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا التَّوْرَةَ﴾ «مثل» أي: شبه ﴿الَّذِينَ حُمِلُوا التَّوْرَةَ﴾ يعني اليهود الذين أنزلت عليهم التوراة وكلفوا علمها والعمل بما فيها.

والتوراة: هي الكتاب الذي أنزله - عز وجل - على نبيه وكليمه موسى بن عمران - عليه السلام - كتبها الله عز وجل بيده، قال تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٤٥].

وفي الحديث: «قال آدم: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه، وكتب لك التوراة بيده»^(١).

وفي الحديث الآخر: «أن الله غرس جنة عدن بيده، وخلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده»^(٢).

أنزلها الله عز وجل جملة واحدة على موسى عليه السلام مكتوبة بالوواح، قال تعالى: ﴿وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْفَضْبُ أَخَذَ الْأَلْوَابَ فِي تَشْخِيطِهَا هُدًى وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٤].

﴿ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا﴾ أي: ثم لم يعملوا بها، بل خالفوها وحرفوها وبدلوا وكذبوا بمحمد - ﷺ - وقد أمروا بالإيمان به فيها واتباعه وتصديقه.

﴿كَمَثَلِ الْحِمَارِ﴾ أي: مثلهم في عدم العمل بالتوراة وعدم الانتفاع بها والاستفادة

(١) أخرجه البخاري في تفسير سورة طه ٤٧٣٦، ومسلم في القدر ٢٦٥٢، والترمذي في القدر ٢١٣٥، وابن ماجه في المقدمة ٨٠، وأحمد ٢٦٨/٢، ٣٩٢، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) انظر «مجموع الفتاوى» ٩٧/٥، «الصواعق المرسلة» ١/ ٢٧٤.

منها ﴿كَمْثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً﴾ كمثل وشبه الحمار الحيوان المعروف الذي يضرب به المثل في البلاة.

﴿يَحْمِلُ أَسْفَاراً﴾ الأسفار: جمع «سفر» وهي كتب العلم الكبار، أي: يحمل كتباً على ظهره، لكنه لا يدري ماذا عليه، وماذا فيها، ولا تلحقه فضيلة بسبب حملها، ولا ينتفع بها ولا يستفيد منها بوجه، ولو حلت عليه كتب الدنيا كلها، وإنما حظه منها النصب والتعب والثقل. كما قيل:

كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول

قال الزمخشري^(١): «شبه اليهود في أنهم حلة التوراة وقراؤها وحفاظ ما فيها، ثم أنهم غير عاملين بها، ولا متفهمين بآياتها، وذلك أن فيها نعت رسول الله ﷺ والبشارة به، ولم يؤمنوا به بالحمار حمل أسفاراً، أي: كتباً كباراً من كتب العلم، فهو يمشي بها، ولا يدري منها إلا ما يمر بجنبه وظهره من الكد والتعب، وكل من علم ولم يعمل بعلمه فهذا مثله، وبش المثل».

وقال ابن كثير^(٢): «أي كمثل الحمار إذا حمل كتباً لا يدري ما فيها، فهو يحملها حملاً حسيماً ولا يدري ما عليه، وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب الذي أوتوه حفظوه لفظاً ولم يفهموه، ولا عملوا بمقتضاه، بل أولوه وحرفوه وبدلوه، فهم أسوأ حالاً من الحمير، لأن الحمار لا يفهم له، وهؤلاء لهم فهم لم يستعملوها، ولهذا قال في الآية الأخرى: ﴿أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ [الأعراف: ١٧٩]».

كما قال تعالى: ﴿يٰۤأَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾ [النساء: ٤٦]، وقال تعالى: ﴿فِيمَا نَقُضُهُمْ ثَبَتَهُمْ لَعْنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَنَاسَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ﴾ [المائدة: ١٣]، وقال تعالى: ﴿وَقَدْ كَانَ قَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَمَلُوهُهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٧٥].

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراً، والذي يقول له: أنصت، ليس له جمعة»^(٣).

(١) في «الكشاف» ٩٦/٤.

(٢) في «تفسيره» ١٤٣/٨.

(٣) أخرجه أحمد ١/٢٣٠. وقال المصنف في «مجمع الزوائد» ١٨٤/٢: «رواه أحمد والزار والطبراني في الكبير، وفيه مجالد ابن سعيد وقد ضعفه الناس ووقفه النسائي في رواية».

﴿يُنْسِ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ بش: فعل ذم، أي: قبح وساء شبه اليهود الذين كذبوا بآيات الله. فقد شبهوا في هذا المثل بالحمار أبلد الحيوانات، حال كونه يحمل كتباً في العلم لا يستفيد منها لعدم فهمه، وفقدانه ما أعطاهم الله من فهم، إذ لو كان هذا الحمار يحمل طعاماً لأحس وشعر به بخلاف الأسفار.

والمراد بآيات الله ما يشمل الآيات الشرعية التي أنزلت في التوراة، والآيات الكونية، ومنها الآيات التسع التي أيد الله بها موسى كالعصا والحية والطوفان وغيرها. ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ أي: والله لا يوفق القوم الظالمين ولا يقبل أعمالهم الذين ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي وظلموا غيرهم بالتعدي على حقوقهم وقد سبق الكلام على هذه الآية مفصلاً في سورة الصف.

وفي قوله: ﴿يُنْسِ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ أن هذا المثل كما هو مثل لليهود هو مثل لكل من كذب بآيات الله، وكان من الظالمين من اليهود وغيرهم من هذه الأمة.

وقال ابن القيم^(١): «قاس من حمله - سبحانه - كتابه، ليؤمن به، ويعمل به ويدعو إليه، ثم خالف ذلك، ولم يحمله، إلا على ظهر قلب، فقراءته بغير تدبر، ولا تفهم، ولا اتباع له، ولا تحكيم له، ولا عمل بموجبه كحمار على ظهره زاملة أسفار لا يدري ما فيها فحظه منها حملها على ظهره، ليس إلا، فحظ هذا من كتاب الله كحظ هذا الحمار من الكتب التي على ظهره، فهذا المثل، وإن كان قد ضرب لليهود فهو متناول من حيث المعنى لمن حل القرآن، فترك العمل به، ولم يؤد حقه، ولم يرعه حق رعايته».

﴿قُلْ يَتَّبِعُوا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْحَقَّ﴾ الأمر للنبي ﷺ، أي: قل يا محمد ﴿يَتَّبِعُوا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْحَقَّ﴾ أي: الذين رجعوا وتابوا من الكفر والشرك وعبادة العجل، واتبعوا دين يهودا، أحد أنبياء بني إسرائيل وأحد أولاد يعقوب - عليه السلام.

﴿إِنْ رَءَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئاً فَإِنَّكُمْ أَعْيُنُكُمْ﴾ أي: إن ادعيتهم. والزعم يطلق غالباً على زعم الأمر الباطل. ﴿أَنْتُمْ أَوْلَىٰ بِآيَاتِ اللَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ﴾ أي: أحبابه، والذين يوالونه ويوادونه ويواليهم

ويحبهم، كما قال تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصْرَانِيَّ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبُّهُمْ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ﴾ [المائدة: ١٨] ، وكما قال قائلهم: نحن شعب الله المختار فهم يزعمون أنهم أولى الناس بالله وأنهم هم الذين على الهدى، وأن محمداً ﷺ وأصحابه وغيرهم على ضلالة.

﴿فَتَمْنُوا أَلَمُوتَ﴾ أي: فاطلبوا الموت أو ادعوا على أنفسكم بالموت ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ في زعمكم انكم أولياء الله وأحباؤه، لتنالوا اجر ولايتكم، لأن المحب يحب القرب من حبيبه، ولتستريحوا من كرب الدنيا وهمومها وغمومها بالموت، ولتنتقلوا سريعاً إلى دار كرامته التي أعدها لأوليائه.

قال ابن كثير^(١): «أي: إن كنتم تزعمون انكم على هدى، وأن محمداً وأصحابه على ضلالة، فادعوا بالموت على الضال من الفتنين ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ فيما تزعمونه». ﴿وَلَا يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا﴾ الواو: عاطفة و«لا» نافية، أي: ولا يمكن أن يتمنوه أبداً.

﴿يَمَا قَدَمْتُ أَيْدِيَهُمْ﴾ الباء للبيبة، و«ما» موصولة أو مصدرية، أي: ولا يتمنوه أبداً بسبب الذي قدمته أيديهم من الكفر والمعاصي والظلم والفجور، أو بسبب تقديم أيديهم ذلك لأنهم يعرفون أنهم لم يقدموا خيراً، بل لم يقدموا إلا الكفر والمعاصي، وليس أمامهم بعد الموت إلا النار. كما قال تعالى لهم: ﴿قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ أَلْدَارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِكَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمْنُوا أَلَمُوتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا يَمَا قَدَمْتُ أَيْدِيَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ ﴿وَلَنَجْذِثَهُمْ أَغْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَوتِهِمْ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوْمَ أُنْزِلُ أَفْكَ سَكُوتٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَسِّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ يَمَا يَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: ٩٤ - ٩٦].

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال أبو جهل - لعنه الله - : إن رأيت محمداً عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. قال: فقال رسول الله ﷺ: «لو فعل لأخذته الملائكة عياناً، ولو أن اليهود تمنوا الموت لمتوا، وراوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يياهلون رسول الله ﷺ رجعوا لا يجدون مالا ولا أهلاً»^(٢).

﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ «عليم» على وزن «فعليل» صفة مشبهة، أو صيغة مبالغة، أي: أنه عز وجل ذو العلم التام الواسع بالظالمين وأعمالهم وأحوالهم لا تخفى عليه منهم خافية

(١) في «تفسيره» ١٤٤/٨.

(٢) أخرجه البخاري في تفسير سورة العلق ٤٩٥٨، والترمذي في تفسير سورة اقرأ ٣٣٤٨، واحد ٢٤٨/١.

وسبحاسبهم ويمجازيهم عليها وهو عز وجل عليم بالظالمين وغيرهم وبجميع خلقه وسيجازي كلا بعمله وإنما خص الظالمين هنا تهديداً لهم ووعيداً، لأن السياق معهم، بل مع أظلم الظالمين، وهم اليهود المغضوب عليهم.

﴿قُلْ﴾ أي: قل يا محمد ﴿إِنَّ أَلَمَوتَ الَّذِي تَعْرِضُونَ مِنْهُ﴾ أي: الذي تهربون منه وتخافونه أيها اليهود ﴿فَإِنَّهُمْ مُلْقِيكُمْ﴾ أي: لا محالة، فلا بد أن تموتوا. قال تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ [آل عمران: ١٨٥، الأنبياء: ٣٥، العنكبوت: ٥٧]. وقال تعالى: ﴿أَتَيْنَا تَكُونُوا بِذِكْرِكُمْ أَلَمَوتَ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي رُوحٍ مُسَيِّدَةٍ﴾ [النساء: ٧٨].
قال زهير^(١):

ومن هاب أسباب المنايا ينلنه   وإن يرق أسباب السماء بسلم
وقال الآخر:

فهن المنايا أي واد سلكنه   عليها طريقي أو علي طريقها
وقال الآخر:

هو الموت ما منه ملاذ ومهرب   متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب^(٢)
وقال الآخر:

الموت باب وكل الناس داخله   يا ليت شعري بعد الموت ما الدار
﴿هُمْ تَرُدُّونَ إِلَىٰ عِلِّيِّ الْعَلِيِّ وَالشَّهَادَةِ﴾ أي: ثم بعد الموت تبعثون وترجعون إلى عالم السر والعلانية، وهو الله الذي لا تخفى عليه خافية من أعمالكم.

وقدم عز وجل الغيب على الشهادة لتأكيد كمال علمه وأن السر عنده كالشهادة، كما قال عز وجل ﴿سَوَاءٌ مِنْكَ مَنْ أَسَرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ﴾ [الرعد: ١٠].
﴿فَتَشْكُرُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أي: فيخبركم بالذي كنتم تعملون، أو فيخبركم بعملكم، ويمحاسبكم ويمجازيكم على ذلك.

الفوائد والعبر:

١ - تشبيه اليهود في كونهم حلة التوراة ولم يعملوا بها بأقبح مثل وأحقره وهو مثل الحمار يحمل كُتُباً في العلم ولا يتففع بها ويشس المثل مثلهم لتكذيبهم بآيات الله ومثل

(١) انظر «ديوان زهير» ص ٢٩.

(٢) البيت للشاعر محمد بن عثيمين.

ذلك من سلك طريقهم في معرفة الحق وعدم العمل به.

٢ - عدم توفيق الله وهدايته للظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي وظلموا غيرهم بالتعدي على حقوقهم.

٣ - تحدي اليهود بتمني الموت إن كانوا صادقين في زعمهم أنهم أولياء الله من دون الناس، لأن من كان ولياً لله حقاً يجب لقاءه.

٤ - نفي الله - عز وجل - تمني اليهود الموت أبداً لعلمهم أنهم لم يقدموا لما أمامهم سوى الكفر والمعاصي وما يستوجبون به النار.

٥ - تهديد الله - عز وجل - للظالمين من اليهود وغيرهم بعلم الله عز وجل بما هم عليه من الظلم وأنه سيجازيهم بأعمالهم.

٦ - أنه لا مفر ولا محيد من الموت ولا بد لجميع الخلق من لقائه.

٧ - إثبات البعث والمعاد بعد الموت وإخبار العباد بأعمالهم ومجازاتهم عليها.

٨ - علم الله - عز وجل - الواسع المحيط بالشاهد والغائب والسر والعلانية والوعد للظالمين والوعد للمؤمنين.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَدَّعَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١٠﴾
قوله: ﴿إِذَا تَوَدَّعَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ أي: إذا أذن لصلاة الجمعة، وهذا يدل على مشروعية النداء لها.

ويوم الجمعة: هو سابع أيام الأسبوع، وهو أفضلها.
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله شيئاً إلا أعطاه الله إياه»^(١).
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِيَدِ أَنْهُمْ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، ثُمَّ هَذَا يَوْمَهُمُ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَعِدَانَا اللَّهُ لَهُ، فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ، الْيَهُودُ غَدًا، وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ»^(٢).
﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ أي: امضوا واقصدوا وسيروا إلى ذكر الله - أي: إلى صلاة الجمعة وخطبتها - وفي التعبير بقوله ﴿فَاسْعَوْا﴾ إشارة إلى أنه ينبغي المبادرة بعد النداء بالذهاب إليها والاهتمام بها والتفرغ لها، والإقبال بالقلب على السعي إليها. وليس المراد بذلك الركض والمشي السريع إليها.

قال ﷺ: «إِذَا أُتِمَتِ الصَّلَاةُ فَامْشُوا وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتُوا»^(٣).
ويؤخذ من قوله ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ أن الجمعة فريضة يجب السعي إليها وأن الخطبتين لها فريضة يجب حضورهما لأن المراد بالذكر الخطبتان والصلاة.
﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ أي: واتركوا البيع والأمر للوجوب، وهو أمر للبايع والمشتري، لأن

(١) أخرجه الترمذي في الجمعة ٤٩١ - بنحوه، وأخرجه غنصراً البخاري في الجمعة - الساعة التي في يوم الجمعة ٩٣٥، ومسلم في الجمعة - الساعة التي في يوم الجمعة ٨٥٤، وأبو داود في الصلاة ١٠٤٦، والنسائي في الجمعة ١٤٣٠، وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها ١١٣٧.

(٢) أخرجه البخاري في الجمعة ٨٧٦، ومسلم في الجمعة - هداية هذه الأمة ليوم الجمعة ٨٥٥، والنسائي في الجمعة ١٣٦٧.

(٣) أخرجه البخاري في الأذان - لا يسمى إلى الصلاة، وليأت بالسكينة والوقار ٣٦٦، ومسلم في المآجد - استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سبياً ٦٠٢، وأبو داود في الصلاة ٥٧٢، والنسائي في الإمامة ٨٦١، والترمذي في الصلاة ٣٢٧، وابن ماجه في المآجد والجماعات ٧٧٥ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه البخاري أيضاً ٦٣٥، ومسلم ٦٠٣ - من حديث أبي قتادة - رضي الله عنه.

البيع يطلق على الأمرين ولهذا قال ﷺ «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»^(١). والمراد بالنداء في الآية النداء الثاني الذي بين يدي خروج النبي ﷺ وجلسه على المنبر، وكذا الأئمة من بعده.

لأن النداء الأول إنما أمر به الخليفة الراشد - عثمان بن عفان - رضي الله عنه - ليجتمع الناس لما كثروا، كما في حديث السائب بن يزيد - رضي الله عنه - قال: «كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان بعد زمن، وكثر الناس زاد النداء الثاني على الزوراء»^(٢) «^(٣)».

وقد قال ﷺ «عليكم بستي وستة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ»^(٤). فيجب السعي إلى الصلاة وسماع الخطبة، ويحرم البيع بعد النداء الثاني باتفاق أهل العلم. قال ابن كثير^(٥): «ولهذا اتفق العلماء على تحريم البيع بعد النداء الثاني. واختلفوا هل يصح إذا تعاطاه متعاط أم لا؟ على قولين، وظاهر الآية عدم الصحة».

وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى صحة البيع، وإن كان البيع في هذا الوقت محرماً بالإجماع. «ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ» الإشارة إلى مصدر الأمر السابق في قوله «فَاسْتَوْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ» أي: السعي إلى ذكر الله وترك البيع خير لكم، خبرية مطلقة من كل وجه في الدنيا والآخرة، إذ لا مقارنة بين إجابة أمر الله وطاعته، وما فيه السعادة في الدنيا والآخرة، وبين الانشغال بالدنيا الفانية وما فيه الشقاء في الدنيا والآخرة. «إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ» أي: إن كنتم ذوي علم تهتدون به إلى ما ينفعكم.

ومن أهم أسباب الحصول على هذا الخير الموعود به التبكير إلى الجمعة ما أمكن ذلك والغسل والسواك والطيب ولبس أحسن ثيابه، والقرب والدنو من الإمام للأحاديث الكثيرة الواردة في فضل ذلك.

فمن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال: «من اغتسل غسل الجمعة

(١) أخرجه البخاري في البيوع ٢٠٧٩، ومسلم في البيوع ١٥٣٢، وأبو داود في البيوع ٣٤٥٩، والنسائي في البيوع ٤٤٥٧،

والترمذي في البيوع ١٢٤٦ من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه.

(٢) الزوراء: هي دار بالمدينة قرب المسجد فكان يؤذن عليها.

(٣) أخرجه البخاري في الجمعة - الأذان يوم الجمعة ٩١٢، وأبو داود في الصلاة ١٠٨٧، والنسائي في الجمعة ١٣٩٢،

والترمذي في الجمعة ٥١٦.

(٤) أخرجه أبو داود في السنة ٤٦٠٧، والترمذي في العلم ٢٦٧٦، وابن ماجه في المقدمة ٤٢ - من حديث العرياض بن

سارية رضي الله عنه.

(٥) في تفسيره ١٤٩/٨.

ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر^(١).

وعن أوس بن أوس الثقفي - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من غُسلَ واغتسل يوم الجمعة، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام واستمع ولم يَلْغُ كان له بكل خطوة أجر سنة، اجر صيامها وقيامها»^(٢).

كما يستحب لها الغسل، كما دل عليه حديث أبي هريرة وحديث أوس وغيرهما، وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله ﷺ قال: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل»^(٣).

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم»^(٤).

وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم، وهو يوم الجمعة»^(٥).

كما يستحب لها السواك والطيب، وأن يلبس لها أحسن ثيابه ففي بعض روايات حديث أبي سعيد - رضي الله عنه: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك، وأن يمس من طيب أهله»^(٦).

وعن أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب أهله - إن كان عنده - ولبس من أحسن ثيابه، ثم

(١) أخرجه البخاري في الجمعة فضل الجمعة ٨٨١، ومسلم في الجمعة - الطيب والسواك يوم الجمعة ٨٥٠، وأبو داود في الطهارة ٣٥١، والنسائي في الجمعة ١٣٨٨، والترمذي في الجمعة ٤٩٩، وابن ماجه في إقامة الصلاة ١٠٩٢.

(٢) أخرجه أبو داود في الطهارة - الغسل يوم الجمعة ٣٤٥، والنسائي في الجمعة - فضل غسل يوم الجمعة ١٣٨١، والترمذي في الجمعة - فضل الغسل يوم الجمعة ٤٩٤ وابن ماجه في إقامة الصلاة - الغسل يوم الجمعة ١٠٨٧، وأحمد ١٠٤/٤. وقال الترمذي: حديث حسن.

(٣) أخرجه البخاري في الجمعة - فضل الغسل يوم الجمعة ٨٧٧، والنسائي في الجمعة ١٣٧٦، والترمذي في الجمعة ٤٩٢، وابن ماجه في إقامة الصلاة ١٠٨٨.

(٤) أخرجه البخاري في الأذان ٨٥٨، ومسلم في الجمعة ٨٤٦، وأبو داود في الطهارة ٣٤١، والنسائي في الجمعة ١٣٧٥، وابن ماجه في إقامة الصلاة ١٠٨٩.

(٥) أخرجه النسائي في الجمعة - إيجاب الغسل يوم الجمعة ١٣٧٨، وأحمد ٣/٣٠٤ وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده». أخرجه البخاري ٩٩٨، ومسلم في الجمعة - الطيب والسواك يوم الجمعة ٨٤٩.

(٦) أخرجه البخاري في الجمعة ٨٨٠، ومسلم في الجمعة ٨٤٦، والنسائي في الجمعة ١٣٧٥.

خرج حتى يأتي المسجد فيركع - إن بدا له - ولم يؤذ أحداً ثم انصت إذا خرج إمامه حتى يصلي - كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى»^(١).

وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ﷺ يقول على المنبر: «ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته»^(٢).

وعن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله ﷺ - خطب الناس يوم الجمعة، فرأى عليهم ثياب النمار^(٣)، فقال: «ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعة سوى ثوبي مهنته»^(٤).

كما يستحب القرب والدنو من الإمام - كما في حديث أوس بن أوس - رضي الله عنه، وغيره. والعجيب أن كثيراً من الناس إذا جاهد النفس والشيطان، وجاء قبل خروج الإمام إلى الصلاة، ولو بوقت يسير، أدركه الشيطان في اللحظات الأخيرة بحيث تجده إذا دخل المسجد بدل أن يتجه إلى روضة المسجد خلف الإمام ويمينه تجده يبحث عن مكان يستند فيه على سارية من سوارى المسجد أو على حائط من حيطانه ولو كان في مؤخرة المسجد، أو يقبع في زاوية من زواياه، أو يتجه إلى جهة اليسار مع خلو جهة اليمين، أو يتجه إلى نهاية الصف مع خلو وسطه، ونحو ذلك، ولا شك أن هذا من تقديم الأدنى على ما هو خير، ومن انتهاز الشيطان الفرصة لحرمان الإنسان من الأجر أو تقليله ما أمكن. وقد قال عز وجل: ﴿أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ﴾ [البقرة: ٦١].

فالمؤمن إذا دخل المسجد ضيف على أكرم الأكرمين وأجود الأجودين في بيت من بيوت الله - عز وجل - ينبغي أن يحرص على أن يكون في أحب بقعة إلى الله - عز وجل - في المسجد، وهي روضة المسجد خلف الإمام، إن أمكنه ذلك، وإن لم يمكنه ذلك فعن يمين الإمام، فإن لم يمكن فعن يساره، فإن لم يجد مكاناً في الصف الأول ففي الصف الثاني على نحو ما تقدم، وإلا ففي الصف الثالث وهكذا.

وإن من العجيب والغريب عدم مراعاة كثير من الناس لهذه المعاني، وزهدهم في القرب من الله وابتغاء مرضاته ومحابه، لأن هذه المعاني من تعظيم الله عز وجل وتعظيم الصلاة ومن كمال الصلاة، وتعام أجراها. ولا شك أن هذا من الجفاء وينقص من أجورهم

(١) أخرجه أحمد ٤٢٠/٥.

(٢) أخرجه أبو داود في الصلاة - اللبس للجمعة ١٠٧٨، وابن ماجه في إقامة الصلاة - الزينة يوم الجمعة ١٠٩٥.

(٣) ثياب النمار: ثياب يلبسها الأعراب.

(٤) أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة - الزينة يوم الجمعة ١٠٩٦.

بقدر جفوتهم وجفائهم.

والله المثل الأعلى - لو أن إنساناً استضاف مجموعة من الناس، فلما دخلوا عليه جلسوا عند الباب، أو في مؤخرة المجلس، وأبوا القرب إلى مقدمة المجلس، لعد هذا من الجفاء في دنيا الناس فكيف لا يعد جافياً من يجلس في مؤخرة المسجد وفي الصفوف المتأخرة، وأطراف الصفوف تاركاً المنافسة والمسارة والمساابقة إلى فضل الله، وزيادة الأجر في روضة المسجد وأوائل الصفوف ومباينها وقد قال ﷺ: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا»^(١).

وفي المقابل تجد بعضاً من الناس يأتي متأخراً فيتخطى رقاب الناس وهم جلوس أثناء الخطبة وقبلها، ويخترق الصفوف بسرعة عند إقامة الصلاة مفرقاً بين الناس ليصل إلى ما أمكنه من الصفوف الأول غير مراعاة آداب الصلاة والمساجد، وشعور إخوانه المصلين، يريد - بزعمه - فضل الصفوف الأول، فيرتكب منهاياً بأذاه للمصلين وقد قال ﷺ وهو يخطب للذي جاء متأخراً وأخذ يتخطى رقاب الناس: «اجلس فقد آذيت وآيت»^(٢).

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ﴾ أي: انتهت الصلاة وفرغ منها.

﴿فَأَنْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ أي: تفرقوا فيها.

﴿وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ أي: اطلبوا من فضل الله، وفضل الله: ما عنده عز وجل من الزيادة والإفضال، والمراد به هنا فضل الرزق الدنيوي بالبيع والشراء ونحو ذلك. فامرهم عز وجل أولاً بالسعي للاجتماع للصلاة، وترك البيع، ثم امرهم بعد قضاء الصلاة بالتفرق في الأرض وطلب الرزق من الله.

وفي الأمر بطلب الرزق - مع أنه أمر جبل عليه الإنسان - إشارة إلى أن التحريم للبيع في وقت الصلاة لا يمثل حرجاً، فصلوا ثم انتشروا وبيعوا واشتروا. وإشارة إلى أن الشرع إذا منع من شيء أباح أشياء، وأن الأصل في الأشياء الحل.

قال ابن كثير^(٣): «ما حجر عليهم في التصرف بعد النداء وأمرهم بالاجتماع، أذن لهم بعد الفراغ بالانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله، فنهاهم أولاً عن البيع بعد النداء،

(١) أخرجه البخاري في الأذان ٦١٥، ومسلم في الصلاة ٤٣٧، والنسائي في المواقيت ٥٤٠، والترمذي في الصلاة ٢٢٥ - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه.

(٢) أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة ١١١٥ - من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه.

(٣) في «تفسيره» ١٤٩/٨.

ثم أمرهم بعد قضاء الصلاة بالانتشار في الأرض والابتغاء من فضله على سبيل الإباحة والرخصة لأن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة والرخصة والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما جاء في الحديث^(١).

وكان طائفة من السلف يعتمد إلى البيع والشراء في هذا الوقت اتباعاً لأمر الله عز وجل وطلباً لبركة هذا الوقت.

عن عراك بن مالك - رضي الله عنه - أنه إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد، فقال: «اللهم أجبت دعوتك وصليت فريضتك، وانتشرت كما أمرتني فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين»^(٢).

وروي عن بعض السلف أنه قال: «من باع واشترى في يوم الجمعة بعد الصلاة بارك الله له سبعين مرة لقول الله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾»^(٣).

﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾ أي: واذكروا الله ذكراً كثيراً بتسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره وغير ذلك حال انتشاركم في الأرض وابتغائكم الرزق من الله وحال بيعكم وشرائكم وفي جميع أحوالكم وتقلبائكم، كما قال تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ فَيُنَزِّلْ عَلَيْكُمْ مَنَاسِكَم مِّنَ السَّمَاءِ وَنُزُلًا مِّنَ الْغَمَامِ﴾ [النساء: ١٠٣].

أي: إنكم وإن كنتم خرجتم من ذكر الله عز وجل في خطبة الجمعة وصلاتها فاستمروا على ذكر الله ولا تقطعوا عن ذكر الله حتى في حال طلبكم الرزق، ولا تشغلكم الدنيا عن ذكر الله - عز وجل.

وفي الحديث أن رسول الله ﷺ قال: «من دخل سوقاً من الأسواق، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير كتب له ألف ألف حسنة، ومحى عنه ألف سيئة»^(٤).

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً أَنفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾.

(١) أخرجه أحمد ١٠٨/٢ - من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي ﷺ قال: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤذى معصيته».

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ٣٣٥٦/١٠.

(٣) ذكره ابن كثير في «تفسيره» ١٤٩/٨.

(٤) أخرجه الترمذي في الدعوات - ما يقول إذا دخل السوق ٣٤٢٨، وابن ماجه في التجارات والأسواق ودخولها ٢٣٣٥، وأحمد ٤٧/١ - من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه.

سبب النزول:

عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: «قدمت عبر المدينة ورسول الله ﷺ يخطب، فخرج الناس، وبقي اثنا عشر رجلاً، فنزلت: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا﴾^(١).

وفي رواية عن جابر - رضي الله عنه - قال: «بينما رسول الله ﷺ يخطب يوم الجمعة، فقدمت عبر إلى المدينة، فابتدروا أصحاب رسول الله ﷺ حتى لم يبق مع رسول الله ﷺ إلا اثنا عشر رجلاً، فقال رسول الله ﷺ: «والذي نفسي بيده، لو تابعتهم، حتى لم يبق منكم أحد لسال بكم الوادي ناراً» ونزلت هذه الآية: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾. وقال: كان في الاثني عشر الذين ثبتوا مع رسول الله ﷺ أبو بكر وعمر رضي الله عنهما»^(٢).

وعن جابر - رضي الله عنه - أنهم كانوا إذا نكحوا تضرب الجوارى بالمزامير، فيشتد الناس إليهم ويدعون رسول الله ﷺ قائماً، فنزلت هذه الآية»^(٣).

وقد قيل إن هذه القصة وقعت لما كان الرسول ﷺ يقدم الصلاة على الخطبة روى ذلك أبو داود في مراسيله^(٤).

قوله: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا﴾.

الواو: استئنافية. والضمير «الواو» يرجع إلى الصحابة الذين كانوا أمامه ﷺ وهو يخطب، وفي الآية شيء من المعاتبة لهم - رضي الله عنهم.

والتجارة: اسم يقع على عقود المعاوضات التي يطلب بها الأرباح كالبيع والشراء ونحو ذلك.

والمراد بها هنا: العبر التي قدمت المدينة تحمل البضائع.

﴿أَوْ لَهْوًا﴾ قيل: إنهم كانوا يستقبلون التجارة بالطبل والتصفیق، وقيل مع هذه التجارة طبل.

﴿انْفَضُّوا إِلَيْهَا﴾ أي: خرجوا إليها. والضمير يعود إلى التجارة، لأنها هي المقصودة بالخروج، واللهو تبع لها. والمعنى انفضوا إلى ذلك ﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ أي: وتركوك قائماً تحطّب، أو قائماً في الخطبة.

(١) أخرجه البخاري في تفسير سورة الجمعة ٩٣٦، ومسلم في الجمعة قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ ٨٦٣، والترمذي في التفسير ٣٣١١، واحد ٣١٢/٣.

(٢) أخرجه أبو يعلى فيما ذكره ابن كثير في «تفسيره» ١٥٠/٨.

(٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٦٤٨/٢٢ - بإسناد صحيح، وأخرجه أبو عروبة في صحيحه فيما ذكره الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٧٦/٣.

(٤) انظر «تفسير ابن كثير» ١٥٠/٨.

ويؤخذ من هذا أن الخطيب يكون قائماً، كما في الحديث: «كانت للنبي - ﷺ - خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس»^(١).

﴿قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِوِ وَمِنَ الْبَحْرِ﴾ أي: قل لهم يا محمد الذي عند الله من الأجر والثواب العظيم في الجنة خير وأفضل من اللهو والتجارة.

﴿وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزِقِينَ﴾ أي: انه عز وجل هو الرزاق والرازق وحده، والرزق كله بيده، فاعبدوه، واطلبوا الرزق منه في وقته، وتوكلوا عليه كما قال عز وجل ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾ [هود: ١٢٣] وليس معنى ذلك أن هناك رازقاً غير الله، بل هو الرزاق والرازق وحده كما قال عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ [الذاريات: ٥٨]، وقال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ اللَّهُ لَهُوِ خَيْرُ الرَّزِقِينَ﴾ [الحج: ٥٨].

وإنما قد يكون بعض المخلوقين سبباً للرزق فقط أما الرزاق والرازق حقاً فهو الله عز وجل مسبب الأسباب وهذا مثل قوله تعالى: ﴿فَبَارَكْ اللَّهُ أَحْسَنُ الْفَاعِلِينَ﴾ [المؤمنون: ١٤]. فالخالق حقاً هو الله عز وجل، كما قال عز وجل ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْآزْمُ﴾ [الأعراف: ٥٤].

الفوائد والعبر:

- ١ - تنبيه المؤمنين بأهمية الخطاب الموجه إليهم بتصديره بالنداء، وتشريفهم وتكريمهم بندايم بوصف الإيمان حثاً على الاتصاف بهذا الوصف وامثال ما بعد هذا النداء من أمر ونهي.
- ٢ - وجوب السعي إلى صلاة الجمعة وخطبتها بعد النداء الثاني لها وترك البيع بعد ذلك وأن في ذلك الخير كل الخير لمن لديه علم يتفع به.
- ٣ - مشروعية الانتشار والتفرق في الأرض بعد قضاء صلاة الجمعة وطلب الرزق من الله وذكر الله بتسبيحه وتحميده وتكبيره وتهليله وغير ذلك في جميع الأوقات، والوعد بالمجازاة على ذلك بالفلاح والسعادة في الدارين.
- ٤ - العتاب اللطيف للمؤمنين الذين خرجوا وتركوا الرسول ﷺ قائماً بخطب لما رأوا التجارة واللهو.
- ٥ - أن المشروع في الخطبة أن يكون الخطيب قائماً.
- ٦ - أن ما عند الله من الأجر والثواب العظيم في الجنة خير وأفضل من اللهو ومن التجارة، ومن الدنيا بجذافها.
- ٧ - أن الأرزاق كلها بيد الله - عز وجل - وهو خير الرازقين.

(١) أخرجه مسلم في الجمعة - ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيها من الجللة ٨٦٢، وأبو داود في الصلاة: ١٠٩٤، والنسائي في الجمعة ١٤١٨ من حديث جابر بن سمره رضي الله عنه.

تفسير سورة المنافقون

سبب النزول

عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: «خرجنا مع رسول الله ﷺ في سفر، فأصاب الناس شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تتفقوا على من عند رسول الله حتى ينفصوا من حوله. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأثبت النبي ﷺ فأخبرته بذلك. فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله فاجتهد يمينه ما فعل فقالوا: كذب زيد يا رسول الله. فوقع في نفسي مما قالوا حتى أنزل الله تصديقي في ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾. قال: ودعاهم رسول الله ﷺ ليستغفر لهم، فلووا رؤوسهم. وقوله: ﴿كَانُوا أَجْلٌ شَيْءٌ﴾^(١).

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: كنا مع رسول الله ﷺ في غزاة، فكسع^(٢) رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقال رسول الله ﷺ: «ما بال دعوى الجاهلية؟ دعوها فإنها متنة» وقال عبد الله بن أبي بن سلول - وقد فعلوها - والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال جابر: وكان الأنصار بالمدينة أكثر من المهاجرين حين قدم رسول الله ﷺ ثم كثر المهاجرون بعد ذلك، فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي ﷺ: «دعه لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه»^(٣).

وروى ابن إسحاق في قصة بني المصطلق في غزوة المريسيع - قال: «فبينما رسول الله ﷺ مقيم هناك، اقتتل على الماء جهجاه بن سعيد الغفاري، وكان أجيراً لعمر بن الخطاب، وسنان بن وُبَر. قال: ازدحما على الماء فاقتتلا، فقال سنان: يا معشر الأنصار. وقال الجهجاه: يا معشر المهاجرين - وزيد بن أرقم ونفر من الأنصار عند عبد الله بن أبي فلما سمعها قال: قد ثارونا في بلادنا. والله ما مثلنا وجلايب قريش هذه إلا كما قال القائل: «سمن كلبك يأكلك» والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ثم أقبل على

(١) أخرجه البخاري في تفسير سورة المنافقون ٤٩٠٣. ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهم ٢٧٧٢، والترمذي في تفسير سورة المنافقون ٣٣١٢، واحد ٣٦٩/٤، ٣٧٣، والطبري في «جامع البيان» ٢٢/٦٥٥ - ٦٥٧.

(٢) أي: ضربه.

(٣) أخرجه البخاري في تفسير سورة المنافقون ٤٩٠٥، ومسلم في البر - نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً ٢٥٨٤، والترمذي في التفسير ٣٣١٥، واحد ٣٩٢/٢، ٣٩٣، والطبري في «جامع البيان» ٢٢/٦٦١ - ٦٦٢.

من عنده من قومه وقال: هذا ما صنعتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو كففتهم عنهم لتحولوا عنكم من بلادكم إلى غيرها. فسمعها زيد بن أرقم، فذهب بها إلى رسول الله ﷺ وهو - عَلِيْمٌ - وعنده عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فأخبره الخبر، فقال عمر - رضي الله عنه -: يا رسول الله، مر عباد بن بشر فليضرب عنقه. فقال ﷺ: «كفيف إذا تحدث الناس - يا عمر - أن محمداً يقتل أصحابه؟ لا، ولكن ناد يا عمر في الرحيل».

فلما بلغ عبد الله بن أبي أن ذلك قد بلغ رسول الله ﷺ أتاه فاعتذر إليه، وحلف بالله ما قال ما قال عليه زيد بن أرقم - وكان عند قومه بمكان - فقالوا: يا رسول الله، عسى أن يكون هذا الغلام أوهم، ولم يثبت ما قال الرجل.

وراح رسول الله ﷺ مهجراً في ساعة كان لا يروح فيها، فلقيه أسيد بن الحضير فلم عليه بتحية النبوة، ثم قال: والله لقد رحت في ساعة منكرا ما كنت تروح فيها، فقال رسول الله ﷺ: «أما بلغك ما قال صاحبك ابن أبي؟ زعم أنه إذا قدم المدينة أنه سيخرج الأعز منها الأذل». قال: فأنت يا رسول الله العزيز وهو الذليل. ثم قال: يا رسول الله ارفق به، فوالله لقد جاء الله بك، وأنا لتنظم له الحرز لِنُتُوجِه، فإنه ليرى أن قد استلبته ملكاً.

فسار رسول الله ﷺ بالناس حتى أمسوا، وليلته حتى أصبحوا، وصدر يومه حتى اشتد الضحى، ثم نزل بالناس ليشتغلهم عما كان من الحديث، فلم يأمن الناس أن وجدوا مس الأرض فناموا، ونزلت سورة المنافقين^(١).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴿١﴾ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطَغِيَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٣﴾ وَإِذَا رَأَوْهُمْ تَبَٰعَجِبَكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسْتَنْدَةٌ بِحُشُونٍ كُلٍّ صَبَاحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاعْلَظْ مِنْهُم مَّا قَالُوا فَتَقَوُّوا أَنَّكُمْ تَيَّقُونَ ﴿٤﴾﴾

قوله: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ «إذا» ظرفية شرطية. والخطاب في «جاءك» للنبي ﷺ، وفيه تشريف وتكريم له ﷺ.

﴿الْمُنَافِقُونَ﴾ جمع منافق، وهم الذين يظهرن الإيمان ويبطنون الكفر، سموا بذلك اخذاً من نفاقه «اليربوع» وهو دوية صغيرة أكبر من الفأرة، يتخذ جحراً في الأرض، ويجعل في آخره النافقاء ليس بينها وبين سطح الأرض سوى قشرة رقيقة جداً، فإذا داهمه عدو من باب جحره ضرب هذه النافقاء برأسه وخرج. فأخذ النفاق والمنافقون من هذا المعنى. وذلك أن المنافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر، وإذا لقي المؤمنين قال: إنه مؤمن، وإذا لقي غير المؤمنين من المنافقين وغيرهم قال: أنا معكم، وقولي للمؤمنين أنا مؤمن مجرد استهزاء بهم، فيخلص بهذا من ملامة هؤلاء وهؤلاء قال تعالى: ﴿وَإِذَا لَعُؤُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنُوا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَؤُونَ﴾ ﷻ **اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمْدُدْهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ** [البقرة: ١٤، ١٥]. كما قال تعالى عنهم هنا ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَتَّبِعُكَ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ﷻ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ.

وقوله ﴿قَالُوا نَتَّبِعُكَ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ﷻ أَي: قالوا قولاً ظاهراً بالاستهتة ﴿نَتَّبِعُكَ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ﷻ﴾ على وجه الكذب والنفاق منهم، زاعمين مواطاة قلوبهم لما نطقت به الستهم. **﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ﷻ﴾** فلا حاجة إلى شهادتهم هذه الشهادة الظاهرة ووسط هذه الجملة بين قولهم ﴿نَتَّبِعُكَ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ﷻ﴾ وبين الرد عليهم بقوله **﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾** للدلالة على عدم الحاجة لشهادتهم وأن قولهم ﴿نَتَّبِعُكَ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ﷻ﴾ في حد ذاته حق وصدق، وإن كانوا لا يعتقدون ذلك.

﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ اللام للتوكيد، أي: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في قولهم ﴿نَتَّبِعُكَ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ﷻ﴾ لأنهم لا يعتقدون صحة ما يقولون، بل يكذبون برسالته وبما جاء به من عند الله ولا يشهدون أن محمداً رسول الله كما أنهم لا يشهدون أن لا إله إلا الله على الحقيقة.

فقوله: **﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ﷻ﴾** مع أن هذا أمر معلوم للرسول ﷺ ذكر - والله أعلم - من باب المقابلة لقوله **﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾** فرد الله عليهم بأمرين: علمه عز وجل بأن محمداً ﷺ رسوله، وشهادته عز وجل بكذب المنافقين في زعمهم أنهم يشهدون أنه رسول الله.

﴿اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً﴾

أي: جعلوا (إيمانهم) وهي: جمع يمين، أي: حلفهم - **﴿جُنَّةً﴾** أي: سترًا ووقاية لدمائهم وأموالهم وأعراضهم، لتسلم من القتل واللب والاحتلال، كما حصل من عبد الله بن أبي وغيره، لأن من دخل في الإيمان عُصم دمه وماله وعرضه، فهم كما قال

تعالى: ﴿وَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ بِتَنَكُّوا وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرُقُونَ﴾ [التوبة: ٥٦] «جنة» من الاجتنان، وهو الاستتار، ومنه سمي «الجنان» وهو القلب لأنه مستتر، وسمي «الجن» لأنهم مستترون، وسمي «الجن» لأنه يستتر به، وتتقى به السهام، ويقال: جن الليل. أي: ستر الكون بظلامه وهكذا.

﴿فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي: فاعرضوا بأنفسهم عن سبيل الله، أي: عن طريقه ومنهجه ودينه، وصدوا غيرهم فاعتر بهم من لا يعرف حقيقة أمرهم، فصدقهم فيما يقولون واقتدى بهم فيما يفعلون، مع ما هم عليه من خبث القول والعمل، ولهذا قال:

﴿إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي: إنهم ساء قبح الذي كانوا يعملون، أو عملهم، من الكفر والشهادة بالكذب، والاتقاء بالآيمان الكاذبة والصد عن سبيل الله، فمن قلدهم فيما يقولون ويفعلون صدوه عن الإيمان بالله وطريقه، لأنهم لا يعملون إلا سيئاً.

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ الإشارة لما حصل منهم من أعمال سيئة، أي: إنهم إنما حصل لهم ما حصل من النفاق والشهادة بالكذب واتخاذ الآيمان وقاية وسوء العمل، بسبب تذبذبهم، وإنهم آمنوا وصدقوا ظاهراً بالسهم وجوارحهم الظاهرة، وكفروا وجحدوا باطناً في قلوبهم، أو أنهم نطقوا بالشهادة وقاموا بالأعمال الظاهرة ثم كفروا بأن ظهر منهم من الأقوال والأفعال ما يدل على كفرهم، كما قال تعالى: ﴿يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ﴾ [التوبة: ٧٤] أي: وظهر كفرهم بعد إسلامهم، وكفوله: ﴿لَا تَمْنُنْزُوا فَذَكَّرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ [التوبة: ٦٦].

وايضاً آمنوا، أي: نطقوا بالإيمان عند المؤمنين، ثم كفروا، أي: نطقوا بالكفر عند شياطينهم، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا لَعَنُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنُوا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَءُونَ﴾ [البقرة: ١٤].

فهم أظهروا الإيمان وابتطوا الكفر. وقيل آمنوا ثم ارتدوا.

﴿فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ أي: فختم على قلوبهم بسبب كفرهم ونفاقهم بعد إيمانهم.

﴿فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ أي: فهم بسبب ذلك الطبع على قلوبهم ﴿لَا يَفْقَهُونَ﴾ أي: لا

فقه لديهم، ولا علم ولا فهم ولا معرفة يهتدون بها إلى طريق الحق والخير.

قال ابن كثير^(١): «أي: فلا يصل إلى قلوبهم هدى، ولا يخلص إليها خير، فلا تعي ولا

تهتدي^٥.

﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ﴾، الواو: عاطفة، و«إذا» ظرفية شرطية. والخطاب للنبي ﷺ ولكل من يصلح له أي: وإذا شاهدتهم يا نبي الله، وإذا شاهدتهم أيها المشاهد ﴿تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ﴾ أي: تعجبك أجسامهم لطولها وضخامتها، واستواء خلقها، وجمالها ونضارتها وحسن أشكالها وصورها.

﴿وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ﴾ أي: وإن يتكلموا تصغ أنت ومن يسمعون لكلامهم لبلاغتهم وفصاحة الستهم طائفا صدقهم لأنهم ذوو فصاحة ولسن كما قال تعالى: ﴿فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَفُوكُمْ بِاللَّيْنَةِ إِذْ دَاوَىٰ شِجَةَ عَلَىٰ الْخَيْرِ أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ [الأحزاب: ١٩].

﴿كَأَنَّهُمْ﴾ أي: كأنهم في أجسامهم التي تعجب الناظر لها ﴿خُشْبٌ مُّسْنَدَةٌ﴾. «خشب» جمع خشبة، وهي ما يقطع من سيقان بعض الأشجار الكبيرة كاشجار الأثل وغيرها. ﴿مُسْنَدَةٌ﴾ أي: مسندة على جدار أو على شجر أو غير ذلك، أو: إلى شيء يسندها، لأنه لا يمكن أن تعتمد على نفسها، وهي في هذه الحال لا ينتفع بها بل هي ثقل على ما أسندت إليه، فهم كذلك مع كون أجسامهم تعجب الناظر إليها بشكلها ونضارتها لا يستطيعون الاعتماد على أنفسهم، ولا نفع فيهم ولا شفع أشبه بالأخشاب المسندة على الجدران، وخضراء الدمن، والطبول الجوفاء، صور بلا حقائق.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «كان عبد الله بن أبي سبيماً جسيماً صحيحاً صحيحاً ذلق اللسان، فإذا قال: سمع النبي ﷺ مقالته»^(١).

قال الطبري^(٢): «لا خير عندهم، ولا فقه لهم، ولا علم، وإنما هم صور بلا أحلام، وأشباه بلا عقول».

وقال ابن كثير^(٣): «فهم جهامات وصور بلا معاني».

﴿يَحْسَبُونَ كُلَّ صَبِيحَةٍ عَلَيْهِمْ﴾ يظنون كل هبة، وكل واقعة كاتنة أنها نازلة بهم، وأنهم المقصودون بها، لريبتهم ونفاقهم وخبتهم وسوء ظنهم وضعف يقينهم وجبنهم وخورهم وشدة خوفهم كما يقال: «كاد المريب أن يقول خذوني» فإذا صاح صاح، أو نادى مناد في المعسكر أو في المدينة أو هنا أو هناك لأي أمر ظنوه إيقاعاً بهم، وخافوا من افتضاح

(١) انظر «الجامع لأحكام القرآن» ١٨/ ١٢٤ - ١٢٥.

(٢) في «جامع البيان» ٢٢/ ٦٥٣.

(٣) في «تفسيره» ٨/ ١٥٢.

نفاقهم، أو أن ينزل بهم ما يبيح دماءهم وأموالهم، فهم دائماً في خوف وقلق كما قال تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفَ رَأَيْتَهُمْ يَقْظُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْتَنَبُ عَلَيْهِ مِنَ السَّوْتِ﴾ [الأحزاب: ١٩]. ففقدوا الأمن والطمأنينة وأحاطت بهم المخاوف من كل جانب بسبب نفاقهم وعدم إيمانهم، وصدق الله العظيم ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُسْتَسَدُونَ﴾ [الأنعام: ٨٢].

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «إن للمنافقين علامات يعرفون بها: تحييم اللعنة، وطعامهم نُهيّة، وغنيمتهم غلول، ولا يقربون المساجد إلا هُجْراً، ولا يأتون الصلاة إلا دُبْراً، مستكبرين، لا يالفون، ولا يؤلفون، خُشْبٌ بالليل، صُحْبٌ أو سُحْبٌ بالنهار»^(١).

﴿هُرَّ الْعَدُوِّ﴾ أي: هم العدو الحقيقي، الكاملون في العداوة لك وللمؤمنين لأن العدو البارز أهون من العدو الذي لا يشعر به، وهو مخادع مكر، يزعم أنه ولي وهو العدو البين كما قال تعالى عن الشيطان: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ [البقرة: ١٦٨، ٢٠٨، الأنعام: ١٤٢].

﴿فَأَحْذَرُكُمْ﴾ أي: كن منهم على حذر ويقظة، واحتراز واحتياط، ولا تغتر بظواهرهم وزعمهم الإيمان والأخوة للمؤمنين فهم أشد عداوة للرسول ﷺ وللمؤمنين من جميع الكفار، وضررهم على المؤمنين أشد من الكفار الظاهرين لأن الكفار الظاهرين يُعرفون ويُحترز منهم أما المنافقون فهم بين ظهرائي المؤمنين، ويصعب الاحتراز منهم. ولشدة عداوتهم وخطرهم على المؤمنين كان عذابهم أشد من جميع الكفار كما قال عز وجل: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾ [النساء: ١٢٥].

ولهذا يقدم ذكرهم في باب الوعيد، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا﴾ [النساء: ١٤٠] وقال تعالى: ﴿لَيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ﴾ [الأحزاب: ٧٣].

قال ابن القيم^(٢): «هذا من إثبات الأولوية والأحقية لهم في هذا الوصف، وأنه لا يتوهم بانتسابهم إلى المسلمين ظاهراً وموالاتهم لهم ومغالطتهم إياهم أنهم لبسوا

(١) أخرجه أحمد ٢/٢٩٣: قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٩/٢٢٣: «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني، ورجالهم رجال الصحيح». ومعنى «هجر» أي: إعراضاً وتركاً، و«دُبْراً» أي: في آخرها وآخر وقتها. خشب بالليل: أي: كانوا خشب ملقاة على الأرض، وهو كناية عن أنهم لا يُصلون في الليل، صُحْبٌ أو سُحْبٌ بالنهار: أي: يكثر صخبهم وصياحهم بالنهار على الدنيا شحاً وحرصاً.

(٢) انظر «بدائع التفسير» ٤/٤٥٣.

بأعدائهم، بل هم أحق بالعداوة ممن باينهم في الدار، ونصب لهم العداوة، وجاهرهم بها، فإن ضرر هؤلاء المخالطين لهم المعاشرين لهم، وهم في الباطن على خلاف دينهم أشد عليهم من ضرر من جاهرهم بالعداوة والزم وأدوم، لأن الحرب مع أولئك ساعة، أو أياماً، ثم ينتضي ويعقبه النصر والظفر، وهؤلاء معهم في الديار والمنازل، صباحاً ومساءً، يدلون العدو على عوراتهم، ويتربصون بهم الدوائر، ولا يمكن مناجزتهم فهم أحق بالعداوة من المبين المجاهر، فلهمنا قيل: ﴿هُرُّ الدَّوِّ فَاحْذَرُوهُ﴾ لا على معنى أنه لا عدو لكم سواهم، بل على معنى أنهم أحق بأن يكونوا لكم عدواً من الكفار المجاهرين^١.

﴿قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ أي: أهلكهم ولعنهم الله وأخزاهم كيف يُصرفون عن الحق وإلى أي وجه يُصرفون عن الحق مع البيان وقيام البرهان وهو حكم من الله عليهم بالهلكة، وتعليم لعباده وأمر لهم أن يدعوا عليهم بذلك.

الفوائد والعبر:

- ١ - تشريف الله - عز وجل - لرسوله ﷺ وتكريمه له وعنايته به ودفاعه عنه.
- ٢ - إثبات علم الله - عز وجل - أن محمداً رسوله، فلا حاجة لشهادة المنافقين الكاذبة.
- ٣ - فضح سرائر المنافقين وشهادة الله - عز وجل - وهو خير الشاهدين - بكذبهم في زعمهم أنهم يشهدون أن محمداً رسول الله.
- ٤ - ستر المنافقين بأيمانهم الكاذبة وقاية لأنفسهم وأموالهم وصددهم عن سبيل الله وبس الصنيع صنيعهم.
- ٥ - تذبذب المنافقين بإظهارهم الإيمان وقيامهم بالأعمال الظاهرة وكفرهم ووجودهم في الباطن.
- ٦ - معاقبة المنافقين بسبب نفاقهم وتذبذبهم بالخنم على قلوبهم فلا يفقهون ولا يعلمون ما يضعهم.
- ٧ - حزن مظهر المنافقين وكلامهم مما يعجب المشاهد ويهر السامع مع سوء مخبرهم فهم أشبه بالخشب المسند والطبول المحرقة.
- ٨ - قلق المنافقين وشدة خوفهم ورببتهم، وظنهم أن كل صيحة عليهم.
- ٩ - أن المنافقين هم العدو الحقيقي للرسول ﷺ وللمؤمنين وللإسلام لأنهم بين ظهرائي المؤمنين فهم أشد وأخطر من الكفار الظاهرين فيجب الحذر كل الحذر منهم.
- ١٠ - لمن المنافقين وإهلاكهم لعظيم خطرهم وشرهم والتعجب من انصرافهم عن الحق مع البيان وقيام البرهان.

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَلَوْا رُؤُوسُهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ﴾ **﴿١﴾** سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ **﴿٢﴾** هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُبْعَثُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُسْتَفِيزِينَ لَا يَفْقَهُونَ **﴿٣﴾** يَقُولُونَ لَيْنَ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلَكِنَّ الْمُسْتَفِيزِينَ لَا يَعْلَمُونَ **﴿٤﴾**

قوله ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَلَوْا رُؤُوسُهُمْ﴾ الواو: عاطفة و«إذا» ظرفية شرطية غير عاملة، و«قيل» فعل الشرط، وجوابه «الواو».

وقوله: ﴿قِيلَ لَهُمْ﴾ بالبناء للمجهول، ولم يقل: وإذا قال الله لهم، أو قال لهم رسوله، أو قال لهم المؤمنون ليشمل أي قائل لهم.

﴿هُمْ﴾ أي: للمنافقين، وعلى رأسهم زعيمهم عبد الله بن أبي راس المنافقين.

﴿تَعَالَوْا﴾ أي: هلموا وأقبلوا.

﴿يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ﴾ أي: يطلب لكم رسول الله من الله مغفرة ذنوبكم، بسترها عن الخلق والتجاوز عن عقوبتها.

﴿لَوَلَوْا رُؤُوسُهُمْ﴾ قرأ نافع وروح بتخفيف الواو الأولى، وقرأ الباقون بتشديدها. وقراءة التخفيف على أنهم فعلوا ذلك مرة واحدة، وقراءة الباقين تدل على تكرارهم ذلك.

ومعنى ﴿لَوَلَوْا رُؤُوسُهُمْ﴾ أي: أمالوا رؤوسهم وأعناقهم، وهزوا رؤوسهم استهزاء برسول الله ﷺ.

﴿وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ﴾ أي: وشاهدتهم يعرضون بأبدانهم وقلوبهم ﴿وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ﴾ الواو: حالية. أي: حال كونهم مستكبرين، أي: أن صدودهم وإعراضهم عما قيل لهم إنما سببه استكبارهم وأنفتهم واحتقارهم لما قيل لهم ولمن قاله.

وهكذا يحمل الكبر صاحبه - عياداً بالله - على رد الحق والصد والإعراض عنه - كما قال ﷺ: «الكبر بطر الحق وغطت الناس» ^(١) أي: رد الحق وازدراء الناس وتنقصهم.

﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ أي: سواء على هؤلاء المنافقين الذين لووا رؤوسهم استكباراً وعناداً واستهزاء سألت الله أن يغفر لهم ذنوبهم، أم لم

(١) أخرجه مسلم في الإيمان ٩١، والترمذي في البر والصلة ١٩٩٩ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وانظر «جامع البيان» ٢٢ / ٦٥٨.

نسأله ذلك ﴿لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ أي: لن يستر ذنوبهم ويتجاوز عن عقوبتهم عليها، بل سيفضحهم بها ويعاقبهم عليها كما قال تعالى: ﴿أَسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٨٠].

﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ أي: إن الله لا يوفق القوم الخارجين عن طاعته عز وجل.

فالهداية المنفية عنهم هي الهداية الخاصة بالله - عز وجل - هداية التوفيق والقبول، لا الهداية العامة فقد دلهم الله عز وجل وأرشدهم، هم وغيرهم بكتابه وعلى لسان رسوله ﷺ إلى ما فيه خيرهم، ومن ذلك قوله عز وجل ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ﴾ فهذا من إرشادهم لكنهم كما ذكر الله عنهم ﴿لَا يَفْقَهُونَ﴾ و﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾.

فبسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة الله - عز وجل - حرموا هداية التوفيق من الله عز وجل كما قال عز وجل ﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَوْ يُؤْمِنُونَ بِهِ أَوْ كَمَا مَرُّوا وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [الأنعام: ١١٠]، وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: ٥]، وقال تعالى: ﴿بِمَا نَفْسُهُمْ يَمِشُّهُمْ وَقَفَرُوهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَالَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ بَغَيْرِ حَقٍّ وَقُولِهِمْ قُلُوبًا عُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [١٠٠] وَيَكْفُرُهُمْ وَقُولِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بَهْتًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ١٥٥، ١٥٦].

﴿هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا﴾ هم، أي المنافقون ﴿الَّذِينَ يَقُولُونَ﴾ لإخوانهم من المنافقين، وغيرهم ﴿لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ﴾ يعني من المهاجرين رضي الله عنهم الذين هاجروا وتركوا ديارهم وأهليهم وأولادهم وأموالهم ابتغاء وجه الله ﴿حَتَّىٰ يَنْفَضُوا﴾ أي: حتى يخرجوا من المدينة، ويفرقوا عن رسول الله ﷺ كما قال عبد الله بن أبي - لعنه الله - «لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله» وقال لقومه: «هكذا صنعتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم، وقاسمتوهم أموالكم، أما والله لو كفتهم عنهم لتحولوا عنكم من بلادكم إلى غيرها»^(١).

وكانهم بهذا القول من أكرم الناس، وهم أجلهم، وكانهم المتكفلون بنفقة المؤمنين، ولهذا رد الله عليهم بقوله:

﴿وَاللَّهُ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ «الله» جار ومجرور خبر مقدم لإفادة القصر والحصر، أي: إن خزان ملك السموات والأرض وما فيهما من الأموال والأرزاق وغير ذلك له وحده دون سواه، فيؤتي الرزق من يشاء ويمنعه من يشاء، ويسر أسبابه لمن يشاء

ويعسرهما على من يشاء وهو المتكفل بأرزاق جميع الخلق كما قال عز وجل ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [هود: ٦]، وقال عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ [الذاريات: ٥٨] ورزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، ولو كان أحد يستطيع أن يمنع رزق أحد لمات جل الناس جوعاً، ولما عاش العصفور مع الصقر.

﴿وَلَكِنَّ الْمُسْتَفِيقِينَ لَا يَفْقَهُونَ﴾ أي: لا فقه لهم على الحقيقة إذ كيف يقولون هذه المقالة، التي فحواها أن نفقة من عند رسول الله ﷺ عليهم، وأن خزائن الأرزاق في أيديهم وتحت مشيتهم.

﴿يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ﴾ كما قال كبيرهم عبد الله بن أبي: «والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل».

فيقسمون لئن رجعنا وعدنا، يعني من السفر وكان ذلك في غزوة المريسيع ﴿إِلَى الْمَدِينَةِ﴾ يعني المدينة النبوية مدينة رسول الله ﷺ ﴿لَيُخْرِجَنَّ﴾ السلام واقعة في جواب القسم، أي: والله لئن رجعنا إلى المدينة ﴿لَيُخْرِجَنَّ﴾ الأعز منها الأذل.

و﴿الْأَعَزُّ﴾ أي: الفريق الذي هو أعز، و﴿أعز﴾ على وزن «أفعل» اسم تفضيل، أي: الفريق الذي بلغ أعلى درجات العز، ويعنون به أنفسهم. وهم أذل وأخس وأحقر خلق الله وأهونهم على الله وعلى خلقه في الدنيا والآخرة، فحياتهم في الدنيا حياة مادية بهيمية كحياة الحمار، مع الشقاء والتذبذب وفقدان السعادة، ومصيرهم في الآخرة الدرك الأسفل من النار.

﴿مِنْهَا﴾ أي: من المدينة.

﴿الْأَذَلُّ﴾ أي: الفريق الذي هو أذل، و﴿أذل﴾ على وزن «أفعل» اسم تفضيل، أي: الفريق الذي بلغ أدنى درجات الذل ويقصدون بذلك - أخزاهم الله - الرسول ﷺ وأصحابه. وكما يقال: اعكس تصب، فإن الذي بلغ غاية الذل والمهانة والحقارة هو عبد الله بن أبي وأشياعه من المنافقين، وهل هناك أذل وأحقر عن كفر بالله، بل وأظهر الإيمان خوفاً من الخلق، فأذله الله. والذي بلغ غاية العز وأفضله ومتهاه بعد الله - عز وجل - هو رسول الله ﷺ والمؤمنون، ولهذا قال عز وجل:

﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾

أي: والله - عز وجل - العزة التامة بجميع معانيها وأنواعها: عزة الامتناع فهو - عز وجل - متمتع عن كل عيب ونقص، وعزة القهر والغلبة، كما قال عز وجل: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٨، ٦١]، وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ﴾ [يوسف: ٢١]

٢١، وقال تعالى: ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي﴾ [الحجرات: ٢١].

وعزة القوة كما قال - عز وجل - : ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ [الذاريات: ٥٨].

فهو - عز وجل - ذو العزة التامة - كما قال تعالى: ﴿فَإِنَّ أَلِيزَةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ [النساء:

١٣٩]، وقال تعالى: ﴿فَلِلَّهِ أَلِيزَةُ جَمِيعًا﴾ [فاطر: ١٠] وهو عز وجل صاحب العزة كما قال عز وجل: ﴿سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ أَلِيزَةَ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ [الصفات: ١٨٠]^(١).

وكل عزة مستمدة من عزته - عز وجل - ولهذا قال هنا ﴿وَلِلَّهِ أَلِيزَةُ وَلِرُسُولِهِ

وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ فعزة الرسول - ﷺ - والمؤمنين من عزة الله عز وجل، لأن العز كل العز

بطاعة الله - عز وجل - قال تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

يَحْزَنُونَ﴾ [يونس: ٦٢].

كما أن الذل كل الذل بمعصية الله - عز وجل - ولهذا لا أذل بعد إبليس من

المنافقين، لأنهم بلغوا من المعصية والكفر بالله متناه، ولهذا قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي

الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾ [النساء: ١٤٥].

﴿وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي: ولكن المنافقين لا يعلمون حقيقة أن العزة لله

ولرسوله وللمؤمنين.

فنفى عنهم الفقه أولاً، ثم نفى عنهم العلم ثانياً، وهو تدرج في الذم لهم من سيء إلى

أسوأ منه، فالذي لا يعقل هو الذي لا يستطيع الفهم والإدراك والاستنباط بعقله، وأسوأ

منه الذي لا يعلم فهو مع كونه لا يستطيع الإدراك بعقله لا يستطيع أيضاً أن يعلم

ويعرف ما أدركه غيره واستنبطه وهذا غاية الغباء والجهل. وأسوأ من هذا الذي لا يشعر

فلا يدرك ولا يحس ولا بما تدركه الحواس الظاهرة فهو معدوم الإحساس، كما وصفهم

بهذا في سورة البقرة في قوله: ﴿وَلَكِنَّ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [البقرة: ١٢].

وقد روي: «أن عبد الله بن عبد الله بن أبي وقف على باب المدينة واستل سيفه،

فجعل الناس يمرون عليه، فلما جاء أبوه عبد الله بن أبي قال له ابنه: وراءك، فقال:

مالك؟ ويليك. فقال: والله لا تجوز من هنا حتى يأذن لك رسول الله ﷺ فإنه العزيز

وانت الذليل، فلما جاء رسول الله ﷺ وكان إنما يسير ساقية، فشكا إليه عبد الله بن أبي

ابنه، فقال ابنه عبد الله، والله يا رسول الله لا يدخلها حتى تأذن له، فأذن له رسول الله

(١) انظر الكلام على قوله ﴿وهو العزيز الحكيم﴾ في مطلع سورة الحديد.

ﷺ فقال: أما إذ أذن لك رسول الله ﷺ فجز الآن^(١).

وروى ابن إسحاق وغيره: أن عبد الله بن عبد الله بن أبي لما بلغه أمر أبيه أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي، فيما بلغك عنه، فإن كنت فاعلاً فمروني به، فأتنا أحمل إليك رأسه، فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني، إني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي بين الناس، فأقتله، فأقتل مؤمناً بكافر، فأدخل النار فقال رسول الله ﷺ: «بل نترقب به ونحسن صحبته ما بقي معنا»^(٢).

الفوائد والعبر:

- ١ - تكبر المنافقين وليهم رؤوسهم، وصدودهم وأنفتهم من المجيء إلى الرسول ﷺ ليستغفر لهم وعن قبول الحق والانقياد له.
- ٢ - تيسيس المنافقين من مغفرة الله لهم سواء استغفر لهم الرسول ﷺ أو لم يستغفر لهم.
- ٣ - عدم توفيق الله للمنافقين ولغيرهم من الفاسقين الخارجين عن طاعة الله - عز وجل.
- ٤ - محاولة المنافقين الإضرار بالمؤمنين اقتصادياً بمنع الاتفاق عليهم ليضطروهم للخروج من المدينة، وكأنهم المتكفلون بأرزاق العباد.
- ٥ - بيان أن خزائن السموات والأرض كلها لله والأرزاق كلها بيده يرزق من يشاء ويمحرم من يشاء لكن المنافقين لا يفقهون هذه الحقيقة.
- ٦ - فضح عبد الله بن أبي في مقالته الشائنة «ليخرجن الأعز منها الأذل» وتبنيه مع أتباعه من المنافقين إخراج الرسول ﷺ والمؤمنين من المدينة، وإذلال الله - عز وجل له، وتخيب أمله، وإبطال كيده.
- ٧ - إثبات أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وأن الذل لمن خالف أمر الله ورسوله من المنافقين وغيرهم، ولكن المنافقين لا يعلمون هذه الحقيقة.
- ٨ - أن العز كل العز في طاعة الله تعالى ورسوله، وأن الذل كل الذل في معصية الله ورسوله.

(١) انظر «جامع البيان» ٢٢ / ٦٦٣ - ٦٦٤، تفسير ابن كثير ٨ / ١٥٩.

(٢) انظر «السيرة النبوية» لابن هشام ٢ / ٢٩٢ - ٢٩٣، «جامع البيان» ٢٢ / ٦٩٩ - ٦٧٠، تفسير ابن كثير ٨ / ١٥٩.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١﴾ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢﴾ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٣﴾﴾

صلة الآيات بما قبلها:

ذكر الله عز وجل فيما سبق من السورة أحوال المنافقين ومواقفهم ومقالاتهم المخزية ثم ختم الله عز وجل السورة بنهي المؤمنين عن الانشغال بالأموال والأولاد عن ذكر الله وأمرهم بالإنفاق بما رزقهم الله قبل حلول الأجل وانقطاع العمل وفي هذا تحذير من مسلك المنافقين وصفاتهم الذميمة وهي الانشغال بالأموال والأولاد، ومنع الإنفاق من رزق الله، لأنهم ينظرون للحياة نظرة مادية فقط.

وفي هذا إشارة إلى عدم الأمن من النفاق قال عبد الله بن أبي مليكة: «أدرت ثلاثين من أصحاب رسول الله ﷺ كلهم يخشى على نفسه من النفاق»، وقال بعض السلف: «ما أمن النفاق إلا منافق» ولهذا روي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سأل حذيفة بن اليمان - صاحب سر رسول الله ﷺ - قائلاً له: «هل عدني لك رسول الله من المنافقين؟» قوله: ﴿لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ﴾ أي: لا تشغلكم أموالكم، وهي كل ما يتمول من دراهم وعقار وأثاث وغير ذلك ﴿وَلَا أَوْلَادُكُمْ﴾ أي: ولا تشغلكم أولادكم. والأولاد يشمل أولاد الإنسان وأولاد بنيته، وإن نزلوا بمحض الذكور.

﴿عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ عام في جميع أنواع ذكر الله من الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والثناء على الله عز وجل، والتهليل والتكبير، ودعاء الله واستغفاره والتضرع إليه، وسائر أعمال البر والخير كلها من الواجبات والمستحبات، من أذكاء القلب واللسان والجوارح، والأذكار القولية والفعلية وغيرها. لأن بالذكر حياة القلوب، فهو لها كالماء للزرع، وكالماء للسماك لا حياة له إلا به.

قال ابن القيم^(١): «المقصود: أن دوام الذكر لما كان سبباً لدوام المحبة وكان الله سبحانه أحق بكمال الحب والعبودية والتعظيم والإجلال كان كثرة ذكره من أنفع ما للعبد، وكان عوده حقاً هو الصادق له عن ذكر ربه وعبوديته».

(١) انظر «بدائع التفسير» ٤/ ٤٥٣ - ٤٥٥.

وقدم الأموال على الأولاد - والله أعلم - لأنها تشغل أكثر إذا كثرت عند الإنسان - والناس يختلفون في هذا - لكن المشغلين بالأموال أكثر من المشغلين في الأولاد، ولأن الأموال كثيراً ما تشغل عن ذكر الله وعن الأولاد أيضاً أي: عن تربيتهم وتعليمهم وتوجيههم، فكم من والد انشغل عن أولاده بسبب أمواله وأعماله. وأيضاً فإن الانشغال بالأولاد قد ينتهي بكبر الأولاد، لكن الانشغال بالمال يزداد مع كثرته وازدياد الحرص عليه مع الكبر وحتى القبر.

فالل مال فتنه وأي فتنه، لأن زيادته تكون غالباً على حساب نقصان الدين، ونقصان نصيب الإنسان من ربه، هذا إذا كان من طرق حلال فكيف إذا كان من طرق محرمة أو مشتبهة في الأسهم وغيرها مما يجعل الإنسان قلقاً طول حياته - وما خلقنا لهذا، اللهم غفراً. وقد أحسن القائل:

زيادة المرء في دنياه نقصان	وربحه غير محض الخير خسران
وكل وجدان حظ لا ثبات له	فإن معناه في التحقيق فقدان
يا عامراً لخراب الدهر مجتهداً	تالله هل لخراب الدهر عمران
ويا حريصاً على الأموال يجمعها	أنسيت أن سرور المال أحزان
زع القواد عن الدنيا وزخرفها	فصفوها كدر والوصل هجران ^(١)

وخص الأموال والأولاد في قوله ﴿لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ لأنهما من أعظم ما يلهي عن ذكر الله. كما قال عز وجل: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ [الأنفال: ٢٨]، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ [التغابن: ١٥]. ولهذا قال تعالى: ﴿لَنْ تَغْنَى عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئاً﴾ [آل عمران: ١٠، ١١٦]، وقال تعالى: ﴿فَلَا تَعْجَبْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ﴾ [التوبة: ٨٥]، وقال تعالى: ﴿وَسَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدَّهُمْ﴾ [الإسراء: ٦٤].

وقد ينتهي الإنسان بغير الأموال والأولاد من حب الرياسة والشهرة والمناصب والرياسة وغير ذلك مما ينظمه قوله تعالى: ﴿أَلْهَمَكُمْ الْفَكَارُ﴾ [التكاثر: ١] أي: ألهاكم التكاثر في الأموال والأولاد وغير ذلك.

﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ الواو: استثنائية، و«من» شرطية و«يفعل» فعل الشرط، وجوابه جملة ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ وارتبط الجواب بالفاء لأنه جملة اسمية.

والإشارة في ﴿ذَلِكَ﴾ إلى المصدر المفهوم من قوله ﴿لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾. أي: ومن يله وينشغل بالأموال والأولاد عن ذكر الله ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾. أي: فأولئك الذين يلهون بالأموال والأولاد عن ذكر الله ﴿هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ و«الخاسرون» جمع خاسر والخسر والخسران: ضد الربح، وقد أكد الجملة هنا بكونها اسمية معرفة الطرفين، وبضمير الفصل «هم» أي: فأولئك هم الخاسرون حقاً، الذين غُبنوا حظوظهم من كرامة الله عز وجل ورحمته وفضله، والذين بلغوا الغاية العظمى في الخسارة، وهي الخسارة في الدين التي لا تشبهها خسارة فخرسوا السعادة في الدنيا والآخرة، وخسروا الجنة والنعيم المقيم في الآخرة، لأنهم آثروا ما يفنى على ما يبقى.

قال عز وجل: ﴿قَدْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخَسِرَانُ الظَّالِمِينَ﴾ [الزمر: ١٥].

فالخسارة العظمى، والمصيبة الكبرى، والكسر الذي لا ينجر أن يصاب الإنسان في دينه نسال الله السلامة. وقد أحسن القائل:

وكل كسر فإن الله يجبره
وما لكسر قناة الدين جبران

وأي خسارة كخسارة من اهتة الأموال والأولاد عن ذكر الله الذي أمر الله عز وجل بالإكثار منه كما قال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَبِيرًا﴾ [الأحزاب: ٤١]، والذي به يذكر الله العبد كما قال عز وجل ﴿فَأَذْكُرُوا اللَّهَ أَكْثَرًا﴾ [البقرة: ١٥٢]، والذي هو سبب الفلاح والمغفرة، والأجر العظيم، كما قال تعالى: ﴿وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَبِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الأنفال: ٤٥، الجمعة: ١٠]، وقال تعالى: ﴿وَالذِّكْرُ كَبِيرٌ﴾ [الأحزاب: ٣٥].

والذي يجوز صاحبه قصب السبق قال ﷺ: «سبق المفردون» قالوا: يا رسول الله، وما المفردون؟ قال: «الذاكرون الله كثيراً والذاكرات»^(١).

والذي هو خير الأعمال وأزكاها - كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «لا أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليكم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فقتلوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: ذكر الله تعالى»^(٢).

(١) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء - الحث على ذكر الله تعالى ٢٦٧٦، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) أخرجه الترمذي في الدعوات - فضل الذكر ٣٣٧٧، وابن ماجه في الآداب - فضل الذكر ٣٧٩٠، والحاكم ٤٩٦/١.

﴿وَأَنْفِقُوا﴾ أي: وأنفقوا أيها المؤمنون في سبل الخير كلها من النفقات الواجبة والمستحبة، من الزكاة والنفقة على الأهل والأولاد وفي الحج، والصدقة على الفقراء والمساكين والمحتاجين، وفي أعمال البر والخير من بناء المساجد، وتعليم كتاب الله تعالى، وسنة نبيه ﷺ وغير ذلك من العلوم النافعة، وفي بناء المدارس ومراكز الخدمات الصحية والاجتماعية وفتح الطرق وتعييدها وحفر الآبار، وغير ذلك من وجوه البر والخير وما أكثرها.

﴿مِنْ مَّا رَزَقْنَكُمْ﴾ «من» للتبويض و«ما» موصولة، أو مصدرية أي: من الذي رزقناكم، أو من رزقنا إياكم - والرزق هو العطاء. أي: مما أعطيناكم من الأموال. وفي هذا حث لهم على الإنفاق والبذل والعطاء والسخاء في ذلك، لأن الرزق من الله - عز وجل - والمال ماله - عز وجل - وهو عارية بيد الإنسان فلم يخل به ومنعه وهو عز وجل الرزاق الذي يخلف على من أنفق، كما قال عز وجل ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ [سبا: ٣٩].

وفي الحديث: «اللهم اعط منفقاً خلفاً وأعط مسكاً تلفاً»^(١)
 ﴿مِن قَبْلِ أَنْ يَأْفِكَ أَحَدُكُمْ أَلْمُوتَ﴾ أي: من قبل حضور الموت، بحضور علاماته وأماراته، وحلول سكراته كما قال تعالى: ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي بُتْتُ لَأَتَّكِفَ﴾ [النساء: ١٨].
 والموت: هو عبارة عن خروج الروح من البدن ومفارقتها له.
 ﴿فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي﴾ أي: هلا أجلتني فيكون استفهاماً، وقيل «لا» صلة، فيكون الكلام بمعنى التمني.

﴿إِلَّا أَجَلَ قَرِيبٍ﴾ جواب «لولا» أي: إلى زمان قريب، أي: قليل.
 والمعنى: فيقول يا رب هلا أجلتني وأخرت موتي إلى أجل ووقت قريب، أي: هلا زدت في عمري شيئاً سيراً، لأستدرك ما فات.
 ﴿فَأَصْدَقَ﴾ أصله (فاتصدق) أدغمت التاء في الصاد، أي: فاتصدق من مالي.
 ﴿وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ قرأ أبو عمرو ﴿وَأَكُونُ﴾ بالواو ونصب النون، وقرأ الباقون

يجزم النون من غير واو.

والمعنى: فأتصدق وأنفق من مالي، وأعمل أعمالاً صالحة، واستعتب واستدرك ما ضاع من عمري بلا عمل، في هذه المدة اليسيرة. وهيهات، ولات ساعة مندم، ما بعد حضور الموت من مستعتب ولا بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار كما قال عز وجل عن الكفار ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿١٠٠﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٩٩﴾﴾ [المؤمنون: ٩٩، ١٠٠]، وقال تعالى: ﴿وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا آخِرْنَا إِلَيْنَا أَجَلٌ قَرِيبٌ يُجِبُ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعُ أَمْرُكَ﴾ [إبراهيم: ٤٤].

فكل مفرط يود إعطاءه مهلة ليتدارك ما فات ويستعتب من الخطأ والتقصير حتى أهل النار يودون الرجوع إلى الدنيا مع أنهم لو رجعوا لعادوا لما نهوا عنه كما قال عز وجل ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَىٰ ظَنِّهِمْ لَفَلَّتُوا بِالْظَنِّ بَلْ لَا يَنفَعُهُمْ إِذَا رُدُّوا إِلَىٰ آثَارِهِمْ لِأَوَّلِهِمْ قُلُوبُهُمْ ﴿٢٧﴾﴾ [الأنعام: ٢٧، ٢٨]. وحتى الذين يتمنون عند الموت المهلة لو أعطيت لهم ما أجابوا الدعوة ولا اتبعوا الرسل ولا انفقوا ولا عملوا صالحاً لأن الله لو علم فيهم صدقاً فيما يقولون لوفقهم إلى التدارك قبل حضور الموت.

﴿وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا﴾ أي: ولن يؤجل الله نفساً وينظرها إذا حضر أجلها، لأن الأجل محدود، والأنفاس معدودة، كما قال عز وجل ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْذِنُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٤، النحل: ٦١]، وقال تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَعْجِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [يونس: ٤٩]، وقال تعالى: ﴿مَّا تَسْقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَعْجِرُونَ﴾ [الحجر: ٥، المؤمنون: ٤٣]، وقال تعالى: ﴿قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَعْجِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ﴾ [سبا: ٣٠]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [نوح: ٤]. وهذا لا يتنافى ما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «من سره أن يسط له في رزقه ويسأله في أثره فليصل رحمه»^(١).

وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال لها: «إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة، وصلة الرحم وحسن الجوار يعمران الديار، ويزيدان في الأعمار»^(٢).

(١) أخرجه البخاري في البيوع ٢٠٦٧، ومسلم في البر والصلة والآداب ٢٥٥٧، وأبو داود في الزكاة ١٦٩٣.

(٢) أخرجه أحمد ١٥٩/٦.

وكذا ما جاء في معنى هذين الحديثين لأنه ليس معنى ذلك أن يزداد في العمر أو ينقص منه، بعد ما كتب وقدر ولكن معنى ذلك أن الله كتب أن هذا ييسط له في رزقه ويطول عمره بسبب صلته لرحمه، وأنه أيضاً يبارك الله لمن فعل ذلك في رزقه وعمره، وفي عقبه وذريته كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ذكرنا عند رسول الله ﷺ الزيادة في العمر، فقال: «إن الله لا يؤخر نفساً إذا جاء أجلها، وإنما الزيادة في العمر أن يرزقه الله ذرية صالحة، يدعون له، فيلحقه دعاؤهم في قبره»^(١)

﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ قرأ أبو بكر عن عاصم ﴿بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ بالياء، وقرأ الباقون بالياء ﴿بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ و«ما» موصولة، أو مصدرية، أي: والله خير بالذي تعملون، أو بعملكم و«الخير» المطلق على بواطن الأمور، فهو أخص من العليم، وإذا كان مطلعاً على البواطن فاطلاعه على الظواهر من باب أولى. فهو عز وجل عليم بأعمال العباد بواطنها وظاهرها خفيها وجليها دقيقها وجليلها، لا تخفى عليه خافية، وسيجازي كلا بعمله، المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته.

الفوائد والعبر:

- ١ - تصدير خطاب المؤمنين بالنداء للتنبيه لهم والعناية بخطابهم والاهتمام به.
- ٢ - نداء المؤمنين بوصف الإيمان تشريفاً وتكريماً لهم وحشاً على الاتصاف بهذا الوصف، وجوب امتثال ما بعد هذا النداء من أمر واجتناب ما بعده من نهي.
- ٣ - التحذير من الانشغال بالأموال والأولاد عن ذكر الله وما يقرب إلى الله.
- ٤ - أن الخاسرين حقاً من تشغلوا عن ذكر الله - عز وجل - وطاعته بالأموال والأولاد وغير ذلك.
- ٥ - الأمر بالإتفاق في سبيل الله بإخراج النفقات الواجبة من الزكاة والنفقة على الأهل والأولاد وغير ذلك، وبالنفقات المستحبة والصدقات المندوبة في وجوه البر كلها.
- ٦ - الحث والترغيب في المبادرة إلى الإتفاق في سبيل الله ووجوه البر قبل حضور الموت وعلاماته.
- ٧ - تذكير الإنسان بأن ما عنده من مال هو من رزق الله وأن المال مال الله - عز وجل - وهو ودیعة عند الإنسان فلا ينبغي أن ييخل بالإتفاق منه.
- ٨ - سؤال كل مفرط بالإتفاق والعمل الصالح وتمنيه عند حضور الموت لو أمهل إلى أجل قريب ليستعقب ويتدارك ما فات بالصدقة والعمل الصالح ولكن هيهات ذلك.
- ٩ - إثبات ربوبية الله العامة لجميع الخلق، وأن لكل أجل كتاباً ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها.
- ١٠ - سعة خبرة الله - عز وجل - وعلمه واطلاعه على أعمال العباد، ومجازاته كلا منهم بما عمل، وفي هذا وعد لمن أحسن، ووعد لمن أساء.

(١) أخرجه ابن أبي حاتم فيما ذكره ابن كثير في «تفسيره» ١٦٠/٨.

تفسير سورة التغابن

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَدُّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَنُفَخَكُمْ كَافِرٌ وَنُفَخَكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢﴾ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿٣﴾ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٤﴾﴾.

قوله: ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ سبق الكلام على هذا.

وقد ختم الله - عز وجل - السور المسبحات بهذه السورة، وهن خمس سور: الحديد، والحشر، والصف، والجمعة، والتغابن.

وأشبهها بمطلع هذه السورة سورة الجمعة ففيها قوله ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ وفي سورة الحديد ﴿سَبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ وفي سورة الحشر والصف ﴿سَبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾.

﴿لَهُ الْمُلْكُ﴾ قدم الخبر وهو الجار والمجرور للدلالة على اختصاصه عز وجل وحده دون غيره بالملك حقيقة، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص والحصر. أي: له - عز وجل - الملك، الملك، ملك السموات والأرض وما بينهما، الخلق خلقه والأمر أمره، وهو مالك الملك وحده، له ملك الدنيا والآخرة كما قال تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تَوَكَّلْ عَلَى الْمَلِكِ مَنْ تَشَاءُ﴾ [آل عمران: ٢٦]، وقال تعالى ﴿تَبَرَّكَ الَّذِي يَدِيهِ الْمُلْكُ﴾ [الملك: ١].

ويظهر ويتبين كمال ملكه وتماحه يوم القيامة يوم تخضع الأملاك والملوك وما ملكوا له - عز وجل - ولهذا قال تعالى: ﴿الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ﴾ [الحج: ٥٦]، وقال تعالى: ﴿لَسَنَ الْمَلِكِ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [غافر: ١٦]، وقال تعالى: ﴿الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ﴾ [الفرقان: ٢٦].

وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء خبر من الأحبار إلى رسول الله ﷺ فقال: يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السموات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك، فضحك النبي ﷺ حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الخبر، ثم قرأ رسول الله ﷺ:

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَنَهُ وَعَنَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الزمر: ٦٨] ^(١).

لا شريك له في ذلك كله كما قال تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمَلِكِ﴾ [الإسراء: ١١١] وقال تعالى: ﴿وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمَلِكِ﴾ [الفراق: ٢].
﴿وَلَهُ الْحَمْدُ﴾ قدم الخبر وهو الجار والمجرور لإفادة الحصر والاختصاص أي: وله عز وجل وحده الحمد التام، كما قال عز وجل: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ١، غافر: ٦٥].

والحمد: وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، فله - عز وجل - الحمد في الدنيا والآخرة - كما قال عز وجل - ﴿لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ﴾ [القصص: ٧٠]. وله الحمد في السموات والأرض وفي جميع الأوقات كما قال عز وجل: ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَرَبِّنَ تَظَاهِرُونَ﴾ [الروم: ١٨] وله حمد جميع ما في السموات والأرض من جميع المخلوقات.

﴿وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ أي: وهو سبحانه ﴿عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ﴾ من الأشياء صغيراً كان أو كبيراً، قليلاً كان أو كثيراً، خفياً كان أو جلياً، أو أباً كان هذا الشيء، وقدم هذا على الخبر ﴿قَدِيرٌ﴾ وهو متعلق به لتأكيد قدرته على كل شيء.

و«قدير» على وزن «فعليل» يدل على أنه - عز وجل - ذو القدرة التامة، فلا يعجزه شيء. كما قال عز وجل: ﴿وَمَا كَانَتْ لَآلِهَةٍ لِّيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُمْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ قَدِيرًا﴾ [فاطر: ٤٤].

و«القدير» من أسمائه - عز وجل.

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾ أي: هو الذي أوجدكم وأنشاكم من العدم وعلى غير مثال سابق، وحده دون سواه. وأصل الخلق: التقدير، ثم التنفيذ والإيجاد ^(٢).

﴿فَإِنَّكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ﴾ قدم الكافر على المؤمن - والله أعلم - لأن الكفار هم الكثرة الكثيرة كما في قوله تعالى ﴿فَمِنْهُمْ مُّهُتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ [الحديد: ٢٦]، وذلك - والله أعلم إشارة وتنبية على وجوب الحذر من مسلكتهم.

أي: فمنكم أيها الناس كافر قادراً وكوناً. والكفر هو جحود وجود الله وربوبيته

(١) أخرجه البخاري في التفسير ٤٨١١، ومسلم في صفة القيامة ٢٧٨٦، والترمذي في التفسير ٣٢٢٨.

(٢) انظر الكلام على قوله تعالى في سورة الحشر ﴿هو الله الخالق البارئ المصور﴾ [الآية: ٢٤].

والوهيته وأسمائه وصفاته وشريعته أو شيء من ذلك، ضد الإيمان.

﴿وَيَسْأَلُ الْمُؤْمِنُ﴾ أي: ومنكم أيها الناس ﴿مُؤْمِنٌ﴾ قدراً وشرعاً، والإيمان هو الإيمان بالله، بوجوده وربوبيته والوهيته وأسمائه وصفاته وشريعته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وبكل ما يجب الإيمان به مما جاء في الكتاب والسنة. وفي الآية دلالة على أن الله عز وجل قدر مقادير كل شيء قبل خلق الخلق ومن ذلك الكفر والإيمان كما جاء في الحديث «إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة»^(١).

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو باع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو باع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»^(٢).

وليس في تقدير الكفر على الكافرين، والإيمان للمؤمنين حجة لمن كفر أو عصي، لأن الله عز وجل أقام الحجة على الخلق بإرسال الرسل وإنزال الكتب وبيان الحق من الباطل والهدى من الضلال، والإنسان لا يعلم ما قدر له، فمن بحث عن الهدى والإيمان وتحراه وفق له، ومن أعرض عن ذلك وبحث عن الكفر والشر يسر له كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا مَنَّ أَعْلَىٰ وَآتَىٰ وَفْدَ بِالْحَقِّ ۖ وَصَدَّقَ بِالْحَقِّ ۚ فَتَنَبَّأُوا لِلْبُتْرِ ۖ وَأَمَّا مَنْ يَجِدْ وَاسْتَفْقَىٰ ۖ وَكَذَّبَ بِالْحَقِّ ۖ فَتَنَبَّأُوا لِلْمُتْرِ ۖ﴾ [الليل: ٥ - ١٠].

﴿وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ أي: والله بالذي تعملون أو بعملكم ﴿بَصِيرٌ﴾ أي: مطلع عليه لا تخفى عليه منه خافية وفي هذا وعد ووعد، وعد لمن آمن ووعد لمن كفر.

﴿خَلَقَ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾ أي: أوجد السموات والأرض بالحق والعدل والحكمة فقامت السموات والأرض وقام الكون كله على الحق والعدل والحكمة والغاية المقصودة له عز وجل قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الحجر: ٨٥].

﴿وَصَوَّرَهُ﴾ أي: صور أشكالكم وخالف بينها.

(١) أخرجه مسلم في القدر ٢٦٥٣، والترمذي في القدر ٢١٥٦ - من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاري في القدر ٦٥٩٤، ومسلم في القدر ٢٦٤٣، وأبو داود في السنة ٤٧٠٨، والترمذي في القدر ٢١٣٧، وابن ماجه في المقدمة ٧٦.

﴿فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ﴾ جعلها أحسن المخلوقات صورة وأجلها وأبهاها منظرًا، فلم يجعلها على صور قبيحة سينة كصورة القرد أو الحمار، أو غير ذلك، قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الْإِنْسَانَ مَا عَرَفَ بِرَبِّكَ الْكَبِيرِ﴾ [الذي خلقك فسوئك فعدلك] ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾ [الانفطار: ٦ - ٨]، وقال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَكْرًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ﴾ [غافر: ٦٤]، وقال تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: ٤].

﴿وَلِلَّهِ الْمَصِيرُ﴾ أي: وإليه وحده - عز وجل - المرجع والمآل والمآب في الدنيا والآخرة - كما قال عز وجل ﴿أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾ [الشورى: ٥٣]، وقال تعالى: ﴿إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَقَابِ﴾ [الرعد: ٣٦].

﴿يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي: يعلم جميع الذي في السموات والأرض من الكائنات والمخلوقات فعلمه محيط بكل شيء - كما قال عز وجل - ﴿وَيَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [طه: ٩٨].

﴿وَيَعْلَمُ مَا تُثِيرُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ﴾ أي: ويعلم الذي تسرون وتخفون والذي تعلنون وتظهرون، أو يعلم إسراركم وإعلانكم، أي: إخفاءكم وإظهاركم.

وقدم عز وجل علمه بما يسرون على علمه بما يعلنون، تأكيداً لشمول علمه وعدم خفاء شيء عليه سبحانه، فالسر عنده كالعلانية كما قال عز وجل ﴿وَإِنْ يَجْهَر بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى﴾، وقال تعالى: ﴿وَأَنَا أَغْلَرُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ﴾ [المتحنة: ١]، وقال تعالى: ﴿إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى﴾ [الأعلى: ٧]، وقال تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نَعْلَمُ﴾ [إبراهيم: ٣٨].

﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ أي: والله عليم بصاحبة الصدور، وهي القلوب التي في الصدور قال عز وجل: ﴿وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦].

أي إنه - عز وجل - ذو علم تام بالقلوب وما تنطوي عليه من المكنونات والأسرار كما قال عز وجل: ﴿أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ﴾ [العنكبوت: ١٠] وقد أكد عز وجل في هذه الآية كمال علمه وشموله لكل شيء متدرجاً من العام إلى الخاص إلى ما هو أخص منه فذكر أولاً علمه بما في السموات والأرض، ثم عطف عليه علمه بما يسرون وما يعلنون، ثم عطف عليه علمه بذات الصدور فبدأ بذكر علمه العام، ثم عطف عليه بذكر علمه الخاص، ثم عطف عليه بذكر علمه بأخص الخاص وهو العلم بذات الصدور وفي هذا بيان لإحاطة علمه - عز وجل - بكل شيء، ووجوب مراقبته في السر والعلن.

الفوائد والعبر:

- ١ - تسبيح جميع ما في السموات وما في الأرض لله - عز وجل.
- ٢ - اختصاص الله - عز وجل - بالملك وحده دون غيره فله عز وجل الملك والأمر والتدبير.
- ٣ - أن الحمد التام لله عز وجل هو المستحق له وحده دون سواه.
- ٤ - إثبات كمال قدرة الله - عز وجل - وأنه سبحانه ذو القدرة التامة على كل شيء.
- ٥ - امتنان الله - عز وجل - على الخلق وبيان تمام قدرته في خلقهم ونفوذ قدره الكوني فيهم فمنهم كافر ومنهم مؤمن.
- ٦ - إثبات اسم الله - عز وجل - «البصير» وإحاطة علمه - عز وجل - وإطلاعه وبصره بجميع أعمال العباد ومجازاتهم عليها.
- ٧ - خلق الله عز وجل السموات والأرض بالحق، وإقامته هذا الكون على العدل.
- ٨ - نعمة الله - عز وجل - على بني آدم يجعل صورهم أحسن الصور وأبهاها منظراً، وأعد لها خلقة.
- ٩ - أن المرجع والمآب إلى الله - عز وجل - منه البداية وإليه النهاية.
- ١٠ - سعة علم الله - عز وجل - وإحاطته بما في السموات والأرض وبما يخفي الخلائق وما يعلنون وبما تنطوي عليه القلوب والضمائر، وفي هذا وعد للمؤمنين ووعد للكافرين.

﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمُ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَآتَيْنَاهُ اللَّهُ عَذَابًا مُجِيمًا ﴿١٠﴾

في هتين الآيتين تهديد وتحذير للمكذبين الكافرين من هذه الأمة بذكر أخبار المكذبين قبلهم وعقوباتهم وعذابهم.

قوله ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ﴾ الهمة للاستفهام، أي: ألم يأتكم خبر الذين كفروا من قبل من الأمم الماضية كقوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وغيرهم والخطاب لعموم الناس الذين بعث فيهم نبينا محمد ﷺ، والنبأ: الخبر الهام كما في قوله تعالى: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ ﴿النبا: ١، ٢﴾.

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: الذين كفروا بالله وكذبوا رسله ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ أي: من قبلكم ﴿فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهُمْ﴾ أي: فنجروا ومسهم عقوبة كفرهم وتكذيبهم الوخيمة وما حل بهم من العذاب والنكال والحزني الديني.

﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أي: ولهم مع هذا العقاب الديني ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ في الآخرة بالنار، و«الليم» «فعليل» بمعنى «مفعل» أي: مؤلم موجه حياً للأبدان، ومؤلم موجه معنوياً ونفسياً للقلوب.

﴿وَذَلِكَ بِأَنَّهُ﴾ أي: ذلك العقاب الديني الذي حل بالذين كفروا من قبلهم والعذاب الآخروي الذي توعدوا به بسبب أنه ﴿كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمُ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ أي: بالحجج والبراهين والدلائل، القاطعات، لإقامة الحجة عليهم.

﴿فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا﴾ الاستفهام للإنكار والاستكبار، أي: فقالوا استكباراً وإنكاراً أن يكون المرسل إليهم ومن يدهم على طريق الهداية بشراً مثلهم، ﴿أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا﴾ أي: ليس لهم فضل علينا، فلماذا خصهم الله دوننا، كما قال قوم صالح عليه السلام ﴿أَبَشَرًا مِثَّا وَحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذَا لَفِئَ صَوْلَةٍ وَسُعُرٍ﴾ أَلَفِئَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌّ [القمر: ٢٤، ٢٥].

وهذا منهم على سبيل العناد والاستكبار، وإلا فكون الرسول بشراً من جنسهم هو الأقرب لهدايتهم، وبه إقامة الحجة عليهم، إذ لو كان ملكاً لادعوا أنه ليس منهم، بل للزم أن يكون على هيئة رجل ليفهموا منه خطابه، قال تعالى: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلِيكُونَ﴾ [الأنعام: ٩].

فمقتضى الحال أن يكون الرسول منهم إقامة للحجة عليهم، ولهذا قال الرسل لأقوامهم ﴿إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ [إبراهيم: ١١].

١١] وقال تعالى ممتناً على العباد: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوِيمٍ لِّيُبَيِّنَ لَكُمْ﴾ [إبراهيم: ٤].

﴿فَكْفَرُوا﴾ جحدوا وكذبوا بما جاءتهم به رسلهم من البينات ﴿وَقَوْلُوا﴾ اعرضوا عن الحق بقلوبهم وأبدانهم ﴿وَأَسْتَعْنَى اللَّهُ﴾ أي: أظهر غناه عنهم، وعن إيمانهم به وبرسله لأنه لا تنفعه طاعة المطيع، ولا تضره معصية العاصي كما قال عز وجل في الحديث القدسي: «يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئاً»^(١).

﴿وَاللَّهُ غَنِيٌّ﴾ أي: غني عن جميع خلقه، له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه، الذي غناه من لوازم ذاته سبحانه الذي له ملك السموات والأرض وخزائنها بيده. ﴿حَمِيدٌ﴾ في أقواله وأفعاله وأوصافه، محمود عند جميع خلقه على غناه وإفضاله وجوده وكرمه وإنعامه عليهم.

الفوائد والعبر:

١ - الوعيد والتهديد والتحذير للمكذبين والكافرين من هذه الأمة بذكر أخبار المكذبين الكافرين من الأمم قبلهم وعقوبات الله لهم وما أعد لهم من العذاب الأليم في الآخرة والسعيد من وعظ بغيره.

٢ - أن الكبر والعناد من أعظم أسباب رد عوة الرسل والكفر بما جاؤوا به من الآيات البينات والتولي عن الحق.

٣ - غنى الله - عز وجل - عن من تولى وأعرض عن طاعته لأنه - عز وجل - لا تنفعه طاعة المطيع كما لا تضره معصية العاصي.

٤ - إثبات اسمين من أسماء الله - عز وجل - وهما «الغني» و «الحميد» وما يدلان عليه من إثبات صفة الغنى الكامل له عز وجل وأنه - عز وجل - الحميد في أقواله وأفعاله وأوصافه المحمود عند جميع خلقه على غناه وإفضاله وكرمه وجوده وإنعامه عليهم.

(١) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب ٢٥٧٧، والترمذي في صفة القيامة ٢٤٩٥، وابن ماجه في الزهد ٤٢٥٧ من حديث أبي ذر رضي الله عنه.

﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُعْثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّيَنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٦٦﴾ فَتَأْتُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَالتَّوْرَ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٦٧﴾ يَوْمَ يَجْمَعُكُمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ذَلِكَ يَوْمُ الْقَعَابِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ مِثْلًا يَكْفُرْ عَنْهُ سِتَارَ اللَّهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٨﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبَشَ الْأَمْصِرُ ﴿٦٩﴾﴾

قوله: ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُعْثُوا﴾ «زعم» أي: ادعى وأكثر ما يستعمل الزعم بالادعاء الكاذب. قال ابن عمر رضي الله عنهما: «زعم: كنية الكذب»^(١). وفي الحديث: «بش مطية الرجل زعموا»^(٢).

أي: زعم وادعى الذين كفروا وجحدوا ما جاءتهم به رسل الله من المشركين والملاحدين وغيرهم أنهم لن يعيشوا من قبورهم أحياء بعد موتهم كما قال عز وجل عنهم: ﴿بَلْ زَعَمْتَ أَنَّ لَكَ مَوْعِدًا﴾ [الكهف: ٤٨]، وقال تعالى: ﴿وَصَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَبَىٰ خَلَقَهُ قَالَ مَنْ يُغْنِي الْعِظَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ ﴿٦٨﴾ قُلْ يُجِيبُهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ [يس: ٧٨، ٧٩].

﴿قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ﴾ كقوله تعالى في سورة يونس ﴿وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ﴾ [الآية: ٥٣]، وقوله تعالى في سورة سبأ ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ﴾ [الآية: ٣٠].

فهذه ثلاثة مواضع في القرآن الكريم أمر الله بها رسوله ﷺ أن يقسم على أن البعث حق. ومعنى قوله ﴿قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ﴾ أي: قل لهم يا محمد مقسماً لهم ببرك، و«بلى» بمعنى: نعم.

والواو في قوله ﴿وَرَبِّي﴾ واو القسم، والمقسم به هو «الرب» عز وجل والياء للمتكلم. ﴿لَتُبْعَثُنَّ﴾ اللام واقعة في جواب القسم، أي: والله لتبعثن، أي: لتخرجن من قبوركم أحياء بعد موتكم.

﴿ثُمَّ لَتُنَبَّيَنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ﴾ «ثم» حرف عطف، «لتنبئون» معطوف على «لتبعثن» فاللام فيه للقسم، أي: ثم والله «لَتُنَبَّيَنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ» أي: لتخبرن بالذي عملتم أو بعملكم من خير

(١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٩/٢٣.

(٢) أخرجه أبو داود في الأدب - باب في قول الرجل: «زعموا» ٤٩٧٢، واحد ٤/١١٩، ٥/٤٠١ من حديث أبي مسعود الأنصاري وحليفة رضي الله عنهما.

وشر، وتحاسبون وتجازون على ذلك.

﴿وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ الإشارة تعود إلى مصدر الفعلين ﴿اَتَّبَعْتُمْ ثُمَّ لَتَنْتَوْنَ بِمَا عَمِلْتُمْ﴾ أي: بعثكم وإخباركم بأعمالكم ﴿عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ أي: هين سهل، لأن الله لا يعجزه شيء، ولا عسر عليه سبحانه وتعالى. فالذي خلق وأوجد من العدم قادر على إعادة الخلق من باب أولى، بل ذلك عليه أهون كما قال عز وجل: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ [الروم: ٢٧]، وقال تعالى: ﴿أَفَمَبِينًا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقِ جَدِيدٍ﴾ [ق: ١٥].

﴿فَتَأْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا﴾ الفاء: رابطة لجواب شرط مقدر وجملة ﴿فَتَأْمِنُوا﴾ في محل جزم جواب الشرط المقدر، أي: إن كان الأمر كذلك في أن البعث والإنشاء بالأعمال حق ﴿فَتَأْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا﴾.

والخطاب للمشركين المكذبين بالبعث، والأمر للوجوب فيجب الإيمان بالله وبرسوله محمد ﷺ والنور الذي أنزله الله وهو القرآن الكريم.

والإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده وربوبيته والوحيته وأسمائه وصفاته والإيمان بالرسول شهادة أنه محمد رسول الله، وذلك بطاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع.

﴿وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا﴾ وهو القرآن الكريم كما قال عز وجل ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا﴾ [النساء: ١٧٤]، وقال تعالى: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ [المائدة: ١٥]، وقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾ [الشورى: ٥٢].

وقوله: ﴿أَنْزَلْنَا﴾ فيه إثبات علو الله على خلقه، لأن الإنزال يكون من أعلى إلى أسفل، كما أن فيه إثبات أن القرآن الكريم منزل من عند الله عز وجل غير مخلوق، خلافاً للمعتزلة ومن سلك مسلكهم.

فمن آمن بالله ورسوله والنور الذي أنزله الله عز وجل سار في هذه الحياة على هدى ونور من الله في أقواله وأفعاله وجميع تصرفاته، وسلم من الحيرة والقلق والتذبذب، وأحس بطعم الإيمان وطعم الحياة على منهج الله - عز وجل - وسعد في دنياه وآخرها، هدوء وطمأنينة، حزم في أداء الواجبات من حقوق الله وحقوق الخلق، وفي البعد عن المنهيات، شكر في حال السراء، وصبر في حال الضراء «عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته

ضراء صبر فكان خيراً له»^(١).

وصدق الله العظيم حيث يقول في الحديث القدسي: «وما يزال عبيدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحبته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه»^(٢). فما بالك يا أخي بمن كان الله له بهذه المثابة هذا منتهى العز وغاية السعادة والشرف والسؤدد والحياة الكريمة في الدنيا والآخرة. نسأل الله الهداية والتوفيق.

﴿وَأَلَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ﴾ أي: والله بعملكم أو بالذي تعملون ﴿خَيْرٌ﴾ أي: ذو خبرة واطلاع على عملكم، باطنه وظاهره، دقيقه وجليله، خفيه وجليله، لا تخفى عليه منه خافية وسيحاسبكم ويمجازيكم عليه. وقدم هنا المتعلق ﴿يَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ لتأكيد علمه عز وجل بجميع أعمالهم ما بطن منها وما ظهر.

وفي الأمر بالإيمان بالله ورسوله والنور الذي أنزله وتأكيد علمه عز وجل بأعمالهم توكيد لما سبق في الآية قبله من تقرير البعث والحساب، أي: فانقطعت حجة منكري البعث فلم يبق من سبيل للنجاة إلا الإيمان بالله ورسوله والنور الذي أنزله الله. ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ﴾ قرأ يعقوب «لنجمعكم» بالنون، وقرأ الباقر بالياء. وهذا من تأكيد البعث والحساب، فأمر عز وجل رسوله ﷺ بأن يقسم للذين كفروا بأن البعث والحساب حق ثم أمر عز وجل بالإيمان به وبرسوله والنور الذي أنزله لأهمية ذلك لأنه السبب للنجاة في ذلك اليوم ثم أكد أحقية البعث فقال: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ﴾.

﴿يَوْمَ﴾ مفعول به لفعل محذوف، تقديره: اذكر، ويوم الجمع هو يوم القيامة، وسمى يوم الجمع لأن الله يجمع فيه الخلائق كلهم أولهم وآخرهم، كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿١١﴾ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ يَوْمِ بَئِثٍ يَوْمَ مَعْلُومٍ﴾ [الواقعة: ٤٩، ٥٠]، وقال تعالى: ﴿ذَٰلِكَ يَوْمُ تَجْمَعُ لَهُ النَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمُ مَشْهُودٍ﴾ [هود: ١٠]، وقال تعالى: ﴿هَٰذَا يَوْمُ الْقَصْلِ جَمْعَتُكُمْ وَالْأَوَّلِينَ﴾ [المرسلات: ٣٨].

وقال تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْتَنَّهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ [آل عمران: ٢٥]، وقال تعالى:

(١) أخرجه مسلم في الزهد والرقائق ٢٩٩٩، والدارمي في الرقاق ٢٧٧٧ من حديث صهيب رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاري في الرقاق ٦٥٠٢ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

﴿رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ يَوْمَ رَبِّ فِيهِ إِنَّكَ اللَّهُ لَا يَخْلُفُ أَلَيْسَ كَذَلِكَ﴾ [آل عمران: ٩]، وقال تعالى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا رَبَّ فِيهِ وَمَنْ أصدقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ [النساء: ٨٧]، وقال تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فُجِعَتُهُمْ جَمْعًا﴾ [الكهف: ٩٩]، وقال تعالى: ﴿وَنُذِرَ يَوْمَ الْبَلْعِ لَا رَبَّ فِيهِ﴾ [الشورى: ٧]، وقال تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُ يَحْكُمُ ثُمَّ يُخَيِّرُ ثُمَّ يُخَيِّرُ ثُمَّ يُخَيِّرُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا رَبَّ فِيهِ﴾ [الجاثية: ٢٦]، وقال ﷺ في حديث أبي هريرة الطرول: «يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يُسمعهم الداعي وينفذهم البصر»^(١).

﴿ذَلِكَ﴾ الإشارة ليوم الجمع يوم القيامة، وأشار إليه بإشارة البعيد تعظيماً له. ﴿يَوْمُ التَّغَابُنِ﴾ أي: اليوم الذي يظهر فيه التغابن الحقيقي بين الخلق و«التغابن» تفاعل من «الغب» بمعنى النقص والخسارة وفي الحديث: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ»^(٢).

فالغبين الحقيقي بين الناس يظهر ذلك اليوم، فمن مستظل تحت ظل الرحمن، ومن ملجم بالعرق لإجماء، ومن معطى كتابه بيمينه، ومن معطى كتابه بشماله، ومن مار على الصراط كالبرق أو الريح أو كأجاود الخيل، ومن حاب عليه حبواً، ومن مكردس في النار. ومن شارب من الكوثر والتسليم، ومن شارب من الحميم.

يظهر الغبن الحقيقي عندما يُخلد أناس في الجنان والنعيم، ويُخلد آخرون في النيران والجحيم، يظهر الغبن عندما يرى المؤمن مقعده من النار لو أساء ليزداد شكراً، ويرى الكافر مقعده من الجنة لو أحسن ليزداد حسرة^(٣).

يظهر الغبن عندما يأخذ أناس حسنات أناس آخرين ويضعون عليهم من سيئاتهم

(١) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء: ٣٣٤٠، ومسلم في الإيمان - باب أدنى أهل الجنة منزلة ١٩٤، والترمذي في صفة القيامة ٢٤٣٤.

(٢) أخرجه البخاري في الرقاق ٦٤١٢، والترمذي في الزهد ٢٣٠٤، وابن ماجه في الزهد ٤١٧٠ - من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(٣) كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «كل أهل النار يرى مقعده من الجنة، فيقول: لو أن الله هداني لكون عليهم حسرة، قال: وكل أهل الجنة يرى مقعده من النار، فيقول: لو أن الله هداني، قال: فيكون له شكراً، أخرجه أحمد ٥١٢/٢، ٥٤١، وفي حديث علي رضي الله عنه قال: كنا مع النبي ﷺ في بقيع الغرقد في جنازة، فقال: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة، ومقعده من النار...» الحديث أخرجه البخاري في التفسير ٤٩٤٥، ومسلم في القدر ٢٦٤٧، وأبو داود في السنة ٤٦٩٤، والترمذي في القدر ٢١٣٦، وابن ماجه في المقدمة ٧٨.

بسبب المظالم، ويظهر الغبن عندما يرفع أقوام إلى أعلى عليين، ويرد أناس إلى أسفل سافلين.

شتان بين الحالتين فإن ترد جمعاً فما الضدان يجتمعان^(١)

فليس الغبن والخسارة خسارة مال، أو أهل، أو ولد، أو جاه أو منصب، أو صحة أو حياة بل الغبن أعظم وأشد من ذلك، بل هو غبن لا يتصور، فكم من شخص لا يذوق غمضاً إذا غبن في صفقة، أو خسر في تجارة، أو نزلت قيمة الأسهم لكنه لسوء حظه وعدم توفيقه تفوته صلاة الجماعة أو بعضها فلا يتأثر لذلك بل الأمر عنده سواء، أدركها أو لم يدركها، وهكذا غيرها من الواجبات، والحقوق لأنه لا يحسب للغبن الحقيقي (يوم التغابن) أي حساب.

﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٢٥﴾
صلة الآيتين بما قبلهما:

في هتين الآيتين تفسير الغبن وتصويره في أعظم صورة إذ لا غبن أعظم على الكافرين من إدخالهم النار وتخليدهم في العذاب، بينما يدخل المؤمنون الجنة ويخلدون في النعيم. قوله: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ﴾ الواو: استثنائية و«من» شرطية، و«يؤمن» فعل الشرط، وجوابه ﴿يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ﴾.

ومعنى ﴿يُؤْمِنْ بِاللَّهِ﴾ يؤمن بوجوده وربوبيته والوهيته وأسمائه وصفاته وآياته وشرعه

﴿وَيَعْمَلْ صَالِحًا﴾ أي: ويعمل عملاً صالحاً، وحذف الموصوف، واكتفى بذكر الصفة «الصالحاً» لأن المهم في العمل كونه صالحاً.

ويكون العمل صالحاً إذا توفر فيه شرطان: الإخلاص لله عز وجل ومتابعة الرسول ﷺ كما قال عز وجل: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ [النساء: ١٢٥] أي: أخلص لله، وهو متبع ما جاء به الرسول ﷺ.

فإن كان العمل فيه شرك لغير الله فهو باطل، قال تعالى في الحديث القدسي: «من

عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه»^(١).

وإن كان العمل على غير ما جاء به الرسول ﷺ فهو مردود قال ﷺ «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»^(٢).

وفي رواية «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»^(٣).

﴿يُكْذِرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ﴾ أي: يحذر ويزيل عنه سيئاته ويتجاوز عن عقوبته عليها و«سيئات» جمع سيئة، وهي الذنوب والمعاصي، وسميت بذلك لأنها تسوء صاحبها في الحال والمآل، كما تسوء غيره في الحال إما مباشرة إن كانت متعديّة، وإما بآثارها السيئة إن كانت غير متعديّة قال تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الروم: ٤١].

﴿وَيَذِخُّهُ جَنَّتٍ﴾ معطوف على قوله ﴿يُكْذِرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ﴾.

وذكر تكفير سيئاته أولاً، ثم عطف عليه إدخاله الجنة، لأن التخلية قبل التحلية.

و«جنت» جمع جنة، فللمؤمن أكثر من جنة، كما قال عز وجل ﴿وَلَعَنَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ [الرحمن: ٤٦]، وذكر صفاتهما، ثم قال: ﴿وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ﴾ [الرحمن: ٦٢] وذكر صفاتهما.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء، وهي أم حارثة بن سراقه أتت النبي ﷺ فقالت: يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر، أصابه سهم غرب^(١)، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء، قال: «يا أم حارثة إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى»^(٥).

﴿تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ صفة لـ«جنت» أي: تجري من تحت أشجارها ومسكنها وغرفها الأنهار المختلفة، كما قال تعالى: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى﴾ [محمد: ١٥].

﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ «خالدين» حال، وجمع باعتبار معنى «من» أي: مقيمين فيها

(١) أخرجه مسلم في الزهد والرقائق ٢٩٨٥، وابن ماجه في الزهد ٤٠٢ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) أخرجه مسلم في الأنفضة ١٧١٨ - من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٣) أخرجه البخاري في الصلح ٢٦٩٧، ومسلم في الأنفضة ١٧١٨، وأبو داود في السنة ٤٦٠٦، وابن ماجه في المقدمة ١٤ من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٤) أي: سهم طائش لا يدري من أين أتى.

(٥) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ٢٧٠٩، والترمذي في التفسير ٣١٧٤.

إقامة أبدية لا تحول ولا تزول، فلا هم يفنون، ولا يخرجون منها، ولا هي تفسى. وهذا باتفاق المسلمين - نسال الله من فضله.

﴿ذَلِكَ أَلْفَوْزٌ﴾ الإشارة لتكفير سيئات من آمن بالله وعمل صالحاً وإدخاله الجنات وخلوده الأبدى فيها وأشار إليه بإشارة البعيد تعظيماً له.

و«الفوز» هو الفلاح والنجاح والظفر المطلوب والنجاة من المروء.

﴿الْعَظِيمُ﴾ كماً وكيفاً، والذي لا يقدر قدر عظمته إلا الذي وصفه بأنه عظيم والعظيم سبحانه وتعالى.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ أي: جحدوا وأنكروا آياتنا الكونية والشرعية وكذبوا بها.

﴿أُولَئِكَ﴾ أشار إليهم بإشارة البعيد تحقيراً لهم.

﴿أَصْحَابُ النَّارِ﴾ أهلها وساكنوها وملازموها.

﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ أي: مقيمين فيها إقامة أبدية لا يتحولون عنها ولا يخرجون منها كما قال عز وجل ﴿وَمَا هُمْ بِمُخْرِجِينَ مِنْهَا﴾ [المائدة: ٣٧] وقال عز وجل: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٧]. وقال تعالى: ﴿لَا يَفْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْسُوتُونَ﴾ [الزخرف: ٧٥].

إلى غير ذلك من الآيات فالنار لا تفسى، ولا يفنى عذابها ولا أهلها على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور^(١).

﴿وَيْسَ الْمَصِيرُ﴾ أي: وبئس المرجع والمنقلب النار. وإذا كان الله عز وجل وصف هذا المصير بهذا الوصف فلا يعلم مدى بؤس وقبح هذا المصير إلا من وصفه بذلك وهو العليم الخبير.

الفوائد والعبر:

- ١ - تكذيب الكفار بالبعث والمعاد، وزعمهم أنهم لن يبعثوا.
- ٢ - أمر الله - عز وجل - لنبيه ﷺ بالإقسام لهم بربه على أحقية بعثهم وإخبارهم بأعمالهم ومجازاتهم عليها وأن ذلك على الله يسير.
- ٣ - إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة لنبيه ﷺ.

(١) سيأتي إن شاء الله تعالى ذكر بقية الأدلة على هذا في الكلام على قوله تعالى في سورة الجن: ﴿ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداً﴾ [الآية: ٢٣].

- ٤ - وجوب الإيمان بالله ورسوله والقرآن وما فيه من الهدى والنور.
- ٥ - إثبات سعة علم الله - عز وجل - وخبرته وإطلاعه على جميع أعمال العباد والوعد للمؤمنين والوعيد للكافرين.
- ٦ - تأكيد البعث وجمع الخلائق للحساب والجزاء، وذلك يوم الجمع يوم التغابن يوم يظهر حقيقة الربح والخسران.
- ٧ - أن من شرط صحة الإيمان العمل الصالح الذي يتوفر فيه الإخلاص لله ومتابعة الرسول ﷺ، وفي هذا رد على المرجئة.
- ٨ - وعد الله - عز وجل - الذي لا يخلف الميعاد لمن آمن بالله وعمل صالحاً بتكفير سيئاته، وإدخاله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً.
- ٩ - عظم ما أعد الله - عز وجل - لعباده المؤمنين من الثواب والفوز العظيم مما لا يقدر قدره إلا العظيم سبحانه وتعالى.
- ١٠ - الوعيد الشديد والتهديد الأكيد للكفرة المكذبين بآيات الله بالنار وملازمتهم لها وخلودهم فيها، ويشير المصير النار.

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾
 ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاءُ الْمُبِينُ﴾
 لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٢٤٠﴾

قوله: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ﴾ «ما» نافية، ﴿إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ «إلا» أداة حصر، ومعنى ﴿بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ أي: بأمره وإرادته وقدره وقضائه الكوني، لأن الإذن ينقسم إلى قسمين: إذن شرعي، وإذن كوني. والإذن الكوني لا بد من وقوعه وهو بمعنى الإرادة الكونية، ولا يلزم أن يكون محبوباً لله، والإذن الشرعي لا يلزم وقوعه، وهو بمعنى الإرادة الشرعية ولا بد أن يكون محبوباً لله عز وجل، ومنه قوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ سَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى: ٢١] أي: ما لم يشرعه الله.

وهذه الآية كقوله عز وجل في سورة الحديد: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلٍ أَن نَّبْرَأَهَا﴾ [الآية: ٢٢].

فكل ما يقع ويحصل من المصائب في الأرض من جذب وقطع وغرق وحرق وتلف محاصيل وغير ذلك وكل ما يقع من المصائب في الأنفس من أمراض وموت وغير ذلك، كل ذلك وغيره بإذن الله وأمره وقدره الكوني.

﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ﴾ الواو: عاطفة و«من» شرطية و«يؤمن» فعل الشرط، وجوابه ﴿يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ﴾.

قال علقمة: «هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم»^(١). أي: ومن يؤمن بالله عز وجل وقضائه وقدره، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فيرضى ويسلم ﴿يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ﴾ أي: يوفق قلبه للصبر واليقين والتسليم لأمره، والرضا بقضائه وقدره، والاحتساب، ويعينه على تحمل ما أصابه ويعرضه خيراً في دينه ودنياه وآخرته.

ويهد قلبه أيضاً لزيادة الإيمان والاطمئنان ويوفقه للثبات أمام المصائب والفتن، قال تعالى: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ [إبراهيم: ٢٧].

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: «إيمان بالله وتصديق به، وجهاد في سبيله». قال: أريد أهون من

هذا يا رسول الله. قال: «السماحة والصبر». قال: أريد أهون من ذلك يا رسول الله. قال: «لا تتمم الله في شيء قضى لك به»^(١).

فمن آمن بالله عز وجل وقضائه وقدره خيره وشره انشرح صدره، وسعد واطمأن في حال السراء والضراء، كما قال ﷺ: «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له»^(٢).

وهذه الدرجة لا يصل إليها إلا من صدق في إيمانه بالله عز وجل، ظاهراً وباطناً، فعلاً للمأمورات واجتناباً للمحظورات، وعلم أن ما يجري في الكون من حركة أو سكون، من مصائب وغيرها إنما ذلك بقدر الله عز وجل، وسأل الله عز وجل على الدوام الهداية والتوفيق للشكر عند السراء، والصبر والتسليم والرضا عند الضراء، وسأل الله الثبات على الحق واللطف في قضائه وقدره، وحسن الختام، فإن الإنسان قد يضعف عندما تتباه بعض المصائب والمشكلات وقد يضيق بها ذرعاً ويعز عليه الصبر ما لم يتداركه الله بعونه وعنايته وتوفيقه فلا ينبغي أن يغتر أحد بنفسه، أو يثق بعمله، وإنما يثق برحمة أرحم الراحمين، ولطفه سبحانه وتعالى.

فاشدد يدك بجبل الله معتمداً فإنه الركن إن خانتك أركان

﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ أي: أنه عز وجل ذو علم تام بكل شيء أيا كان من المصائب، وأحوال القلوب وغير ذلك كما قال عز وجل ﴿وَيَبِّحْ كُلَّ شَيْءٍ عَلَماً﴾ [طه: ٩٨].

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ﴾ الطاعة: الامتثال بفعل أو امر الله عز وجل وترك نواهيه.

﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ «ال» في «الرسول» للعهد الذهني، أي: الرسول المعهود محمداً ﷺ

وطاعته بفعل ما أمر به ﷺ وترك ما نهى عنه.

وأعاد الفعل ﴿وَأَطِيعُوا﴾ ولم يقل: «وأطيعوا الله والرسول» إشارة إلى أن طاعة

الرسول ﷺ تجب استقلالاً بمعنى أن طاعته تجب فيما أمر به مما لم يأت في القرآن الكريم.

وفي هذا رد على الذين يدعون إلى الأخذ بالقرآن وحده واطراح السنة مصداق ما

أخبر به الرسول ﷺ كما جاء في حديث المقدم بن معد يكرب: «رب رجل جالس على

(١) أخرجه أحمد ٣١٨/٥ - ٣١٩.

(٢) أخرجه مسلم في الزهد والرقائق ٢٩٩٩ من حديث صهيب رضي الله عنه.

أريكمته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام فاحرموه، إلا إنما حرم رسول الله ﷺ مثل ما حرم الله^(١).

﴿فَإِنْ قَوْلَيْتُمْ﴾ أي: فإن أعرضتم عن طاعة الله وطاعة الرسول ﷺ والتولي يكون بالإعراض بالقلب والبدن.

﴿فَإِنَّمَا عَلَى رُسُلِنَا أَنْبَلُغُ الْمُعِينِ﴾ الفاء: رابطة لجواب الشرط و«إنما» أداة حصر، وهي كافة ومكفوفة، والبلاغ: الوصول إلى الغاية، يقال: بلغ إلى كذا، بمعنى وصل إليه وفي قصة الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى: «فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك»^(٢).

والمعنى: وما على رسولنا إلا تبليغ رسالة الله عز وجل إلى الناس والحصر هنا إضافي، أي: ليس عليه فيما يتعلق بهم إلا تبليغهم الرسالة أما هدايتهم فأمرها إلى الله عز وجل، كما قال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة: ٢٧٢] لكن عليه ﷺ الطاعة والامتثال بنفسه.

و«المعين» اسم فاعل، من أبان الشيء، بمعنى أظهره وأوضحه، أي: البلاغ المظهر الموضح لما دعا إليه وبلغه، ومن لازم ذلك أن يكون بينا في نفسه، فهو بين بنفسه مبين لغيره.

أي: فاعلموا أنما مهمة الرسول ﷺ محصورة ومقصورة في تبليغ الرسالة والدعوة والبلاغ بين الواضح. وقد بلغ ﷺ البلاغ المبين، فبلغ ﷺ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده.

وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا أَنْبَلُغُ النَّاسِ﴾ [النور: ٥٤].

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ في هذا إثبات الألوهية والعبودية لله عز وجل وحده، ونفيها عما عداه كما في كلمة وشهادة التوحيد: «لا إله إلا الله» أي: لا معبود بحق إلا الله.

قال ابن كثير^(٣): «خبر عن التوحيد ومعناه معنى الطلب، أي: وحدوا الإلهية له،

(١) أخرجه أبو داود في السنة - باب لزوم السنة ٤٦٠٤، ٤٦٠٥، والترمذي في العلم ٢٦٦٣، وقال: «حسن غريب»، وابن ماجه في المقدمة ١٢، ١٣، وأحمد ١٣٠/٤، ١٣٤، وابن حبان في «موارد الظمان» ٩٧، والحاكم في المستدرک، ١٠٨/١.

(٢) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ٣٤٦٤، ومسلم في الزهد والرفائق ٢٩٦٤ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) في «تفسيره» ١٦٤/٨.

وأخلصوها لديه.

﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ اللام في قوله ﴿فَلْيَتَوَكَّلِ﴾ لام الأمر، وهو للوجوب، وأكد ذلك بتقديم المتعلق، وهو قوله ﴿وَعَلَى اللَّهِ﴾ أي: وعلى الله وحده فليعتمد المؤمنون ويفوضوا أمورهم.

والتوكل على الله: التفويض والاعتماد على الله في جلب النفع ودفع الضرر، مع غم الثقة به عز وجل.

﴿الْمُؤْمِنُونَ﴾ أي: المؤمنون كاملو الإيمان، فكلما قوي إيمان العبد وكمل كان توكله أقوى وأكمل، وكلما ضعف إيمانه ضعف توكله، فضعف الإيمان سبب لضعف التوكل، وضعف التوكل دليل على ضعف الإيمان، ولهذا يجمع الله عز وجل بين التوكل والعبادة، وبين التوكل والإيمان وما في معناه، قال تعالى: ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾ [هود: ٢٣]، وقال تعالى: ﴿رَبِّ الشَّرْقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ [المزمل: ٩]، وقال تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: ٢٣].

الفوائد والعبر:

١ - إثبات قدر الله السابق وأن ما يقع في الكون من مصائب هو بأمر الله - عز وجل - وتقديره.

٢ - أن من آمن بالله - عز وجل - وقضائه وقدره هدى قلبه وشرح صدره للتسليم والرضا بقضاء الله فاطمأن وسعد في حياته.

٣ - علم الله - عز وجل - بكل شيء.

٤ - وجوب طاعة الله ورسوله والتهديد لمن تولى وأعرض عن طاعة الله ورسوله.

٥ - أن طاعة الرسول ﷺ تجب استقلالاً بحيث تجب طاعته فيما أمر به أو نهى عنه وإن لم يرد ذلك في القرآن الكريم، وفي هذا رد على من يرون الاكتفاء بالقرآن.

٦ - أن مهمة الرسول ﷺ هي تبليغ الرسالة للناس بلاغاً بيناً وقد بلغ ﷺ البلاغ المبين، وهداية القلوب بيد علام الغيوب.

٧ - إثبات وحدانية الله - عز وجل - وتفردة بالألوهية واستحقاق العبودية.

٨ - وجوب التوكل والاعتماد على الله - عز وجل - وأن ذلك شرط لصحة الإيمان.

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ ﴿فَالْقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لَأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقْ شَحْ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ﴿إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعُفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ﴾ ﴿عَلَيْهِ الْعَيْبُ وَالشَّهَادَةُ الْغَزِيرُ الْحَكِيمُ﴾

سبب النزول:

عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ﴾ قال: فهؤلاء رجال أسلموا من مكة، فأرادوا أن يأتوا رسول الله ﷺ فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم فلما أتوا رسول الله ﷺ رأوا الناس قد فقهوا في الدين، فهموا أن يعاقبهم فأنزل الله هذه الآية ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^(١).

قوله: ﴿إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ﴾ «إن» للتوكيد و«من» للتبعية، أي: إن بعض أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. ويفهم من هذا أن بعض الأزواج والأولاد ليسوا بأعداء، بل منهم من يكون عوناً على الخير وطاعة الله تعالى. والأزواج: جمع زوج وهو يطلق على المرأة وزوجها في لغة القرآن الكريم اللغة الفصحى، فيقال: زوج فلانة، وزوج فلان، والمراد هنا الزوجات، أي: إن بعض زوجاتكم وأولادكم عدوا لكم.

والعدو من يريد لك الشر، أو يملك عليه، أو يكون سبباً في منع الخير عنك عن قصد منه أو عن غير قصد فبعض الأزواج أعداء لأزواجهم، وبعض الأولاد أعداء لوالديهم، وذلك من وجوه عدة من أهمها أنهم قد يلتهمون بهم عن طاعة الله عز وجل والعمل الصالح كما قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [المنافقون: ٩].

(١) أخرجه الترمذي في تفسير سورة التغابن ٣٣٧٣، والطبري في «جامع البيان» ١٤/٢٣، وابن أبي حاتم في «تفسيره» ٣٣٥٨/١٠، والحاكم ٤٩٠/٢. وقال الترمذي: «حسن صحيح» وقال الحاكم «صحيح على شرط الشيخين ولم

ومنها أنهم قد يحملونهم على معصية الله ويشطونهم عن طاعة الله تعالى فقد يتساهل الأزواج والوالدان في ترك بعض الواجبات كترك الهجرة والجهاد وغير ذلك، أو في ارتكاب بعض المنهيات مجازاة لأزواجهم وأولادهم ونزولاً عند رغباتهم فتحملهم العاطفة، أو طلب رضاهم على تقديم محبتهم ورضاهم على محبة الله ورضاه. وقد يقصر الأزواج أو الوالدان في توجيه أزواجهم وأولادهم وفي حلهم على أداء الواجبات والبعد عن المنهيات، ونحو ذلك فيأثمون بسبب ذلك.

قال ابن القيم^(١): «ليس المراد من هذه العداوة ما يفهمه كثير من الناس أنها عداوة البغضاء والمحاددة، بل إنما هي عداوة المحبة الصادة للآباء عن الهجرة والجهاد وتعلم العلم والصدقة وغير ذلك من أمور الدين وأعمال البر... وما أكثر ما فات العبد من الكمال والفلاح بسبب زوجته وولده».

﴿فَاَحْذَرُوهُمْ﴾ أي: كونوا منهم على حذر. والحذر: الاحتراز والحيلة من الشيء المخيف.

والمعنى: فاحذروهم على دينكم، أو فاحذروهم أن يضروكم في دينكم، أو أن توافقوهم على رغباتهم فيما لا يرضى الله.

قال مجاهد: ﴿إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ﴾ قال: «يجمل الرجل على قطيعة الرحم، أو معصية ربه، فلا يستطيع الرجل مع حبه إلا أن يطيعه»^(٢).

أقول - والله المستعان - كم حل الأزواج والأولاد أزواجهم والديهم - كما قال مجاهد رحمه الله - على قطيعة الرحم مع الإخوة والأخوات وغيرهم من الأقارب، بل ومع الآباء والأمهات، وكم حلهم على المعصية، بإدخال آلات اللهو والفساد في البيوت، والسفر إلى بلاد الكفر والإباحية، وأماكن الفساد إرضاء لهم، وكم تهاون الأزواج والوالدان في حل أزواجهم وأولادهم على الحق وقصرهم وأطهرهم عليه، من أداء الواجبات وترك المنهيات، ومن شكر النعم وعدم الإسراف فيها وغير ذلك مجاملة مع أزواجهم وأولادهم، وإرضاء لهم.

﴿وَإِنْ تَعَفُّواْ وَتَصْغُرُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ العفو: التجاوز عما حصل من الذنب والخطأ، والصفح: تناسي ذلك الذنب والخطأ وترك اللوم والشرب

(١) انظر «بدائع التفسير» ٤/٤٥٩ - ٤٦٠.

(٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٣/١٥ - ١٦.

عليه، وهو أعلى من العفو، كما قال يوسف لإخوته: ﴿لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمْ أَيُّومٌ يَعْفُورُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [يوسف: ٩٢]. والمغفرة: ستر الذنب عن الخلق والتجاوز عن العقوبة، لكن حيث قرنت بالعفو والصفح هنا فمعناها: الستر.

والمعنى: وإن تتجاوزوا أيها المؤمنون عما حصل من أزواجكم وأولادكم مما فيه ضرر عليكم في دينكم من حلكم على ترك الهجرة أو الجهاد ونحو ذلك وتركوا اللوم والتثريب على ذلك، وتستروه.

﴿يَا أَيُّهَا اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ أي: فإن الله عز وجل ذو الستر لذنوب عباده والتجاوز عن عقوبتهم عليها، والرحمة الواسعة بهم وبغيرهم.

﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ [إنما] أداة حصر، أي: ما أموالكم وأولادكم إلا فتنة، أي: ابتلاء واختبار لكم.

عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ يخطب، فجاء الحسن والحسين - رضي الله عنهما - عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله ﷺ من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه، ثم قال: «صدق الله ورسوله» ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران، فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما^(١).

والفتنة والابتلاء تكون في الخير والشر كما قال عز وجل: ﴿وَيَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾ [الأنبياء: ٣٥].

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «لا يقولن أحدكم: اللهم إني أعوذ بك من الفتنة، فإنه ما منكم أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، لأن الله تعالى يقول: ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾، فايكم استعاذ فليستعاذ بالله تعالى من مضلات الفتن»^(٢). فالأموال والأولاد قد تكون شراً وضرراً على الإنسان في دينه ودنياه وآخرته، وقد تكون خيراً.

فالأموال قد تشغل الإنسان وتلهيه عن دينه وطاعة ربه، وهذا كثير في أصحاب الأموال، قال تعالى: ﴿أَلْهَنَكُمْ أَثْكَارُ﴾ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ﴾ [التكاثر: ١، ٢].

(١) أخرجه أبو داود في الصلاة - الإمام يقطع الخطبة لأمر يحدث ١١٠٩، والنسائي في الجمعة - نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة وقطعه كلامه ١٤١٣، والترمذي في الناقب - مناقب الحسن والحسين ٣٧٧٤، وابن ماجه في اللباس - لبس الأحرار للرجال ٣٦٠٠، وأحمد ٣٥/٥. وقال الترمذي: «حسن غريب».

(٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١١٥/١١ - ١١٦.

فكم فُرط في الصلاة والزكاة وغيرهما من الواجبات بسبب الانشغال بالأموال وحبها، وكم صلى الإنسان صلاة لا يدري ماذا قال فيها بسبب ذلك، وكم انتهكت المحرمات من الربا والغش والرشوة وأكلت أموال الناس بالباطل من أجل الأموال وحبها، وكم نسي كثير من الناس حقوق الله وحقوق خلقه، ونسوا الموت والحساب والجنة والنار بسببها قال ﷺ «تعمس عبد الدينار، تعمس عبد الدرهم، تعمس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش»^(١).

وكم حل الأولاد والديهم على التساهل في فعل الواجبات وارتكاب المنهيات كما سبق ذكره.

وفي حديث الأشعث بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال في الأولاد: «فإن فيهم قرعة عين وأجرا إذا قبضوا وإنهم لمحنة محزنة، إنهم لمحنة محزنة»^(٢).

وعن أبي يعلى العامري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «الولد ثمرة القلوب، وإنهم لمحنة مبخله محزنة»^(٣).

قال الزجاج^(٤) في كلامه على قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا آمَنَ لَكُمْ وَأَوَّلَ ذِكْرِ قِسْطٍ﴾: «وهذا عام في جميع الأولاد، فإن الإنسان مفتون بولده، لأنه ربما عصى الله تعالى بسببه، وتناول الحرام لأجله، ووقع في العظائم إلا من عصمه الله تعالى».

وينبغي أن يتأمل هذا من ابتلي بالفقر والعقم فلا يأسى على ما فاتته، ويرضى بما قدر الله له، ويعلم أن الخيرة فيما اختاره الله، ويحسن الظن بربه ويجزم بأن ما اختاره الله له هو عين الخيرة، فكم من أناس كان سبب شقائهم في الدنيا والآخرة وهلاكهم أموالهم وعلى أيدي أولادهم.

وقد يكون المال مطية للخير إذا وفق صاحبه لاكتسابه من حلال، وصرفه في حلال، وأداء حقوق الله عز وجل فيه، والإنفاق منه في سبيل الخير وكما قال ﷺ: «نعم المال الصالح للرجل الصالح»^(٥).

(١) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ٢٨٨٧، والترمذي في الزهد ٢٣٧٥، وابن ماجه في الزهد ٤١٣٦ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) أخرجه أحمد ٢١١/٥.

(٣) أخرجه ابن ماجه في الأدب ٣٦٦٦. وصححه البوصيري، وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ١٤٠/١١، ٢٠١٤٣، والبيهقي ٣٧٨/٢، والحاكم ١٦٤/٢، وصححه. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١٥٥/٨ «رجاله ثقات».

(٤) انظر «بدائع التفسير» ٤٦١/٤.

(٥) أخرجه أحمد ١٩٧/٤، ٢٠٢ - من حديث عمرو بن العاص - رضي الله عنه.

كما قد يكون الأولاد عوناً على الخير إذا أصلحهم الله وهداهم فيكونون عوناً لوالديهم على أمر الدين والدنيا إلا أن الغالب والمشهد - وكما هو الظاهر من النصوص - أن الأموال والأولاد كثيراً ما يلحق أهليهم الضرر منهم - إلا من رحم الله - مما يوجب على المرء الاحتراز من أخطار المال وضرره وتبعاته بحيث يجعل المال في يده لا في قلبه وأن يعرف من أين يكتسبه وفيه ينفقه ويؤدي حقوق الله - عز وجل - فيه ويبدل منه هاء وهاء في سبل الخير.

وأن يعمل على توجيه أولاده وتربيتهم التربية الصالحة منذ نعومة أظفارهم مع المتابعة في ذلك حتى يبلغوا ويرشدوا مع الدعاء لهم دائماً. وأن يجتريز من أن تحمله مجاملتهم أو طلب رضاهم في الوقوع فيما لا يرضي الله، فإن من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس كما جاء في الحديث^(١).

﴿وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ أي: والله عنده ثواب عظيم في الدنيا والآخرة فلا ينبغي أن يكون المال والولد سبباً لمعصية الله، فإن الله عز وجل عنده ثواب عظيم وفضل كبير لمن أطاعه واتقى الله في ماله وولده في الدنيا والآخرة وأعظم ذلك الجنة، وما فيها من ألوان النعيم، فلا ينبغي للمسلم أن يحمله المال على معصية الله عز وجل فإن سلوك الطرق المشروعة في كسب المال وإنفاقه في وجوهه وأداء الحقوق الواجبة فيه والمستحبة سبب لنمائه والبركة فيه والزيادة من الله عز وجل في الدنيا مع الثواب العظيم في الآخرة.

كما لا ينبغي للمسلم أن تحمله المجاملة مع أولاده والتماس رضاهم فيما يسخط الله، أملاً في نفعهم أو دفع شرهم والسلامة من أذاهم، فإن في توجيههم إلى الحق وحملهم عليه والصبر على مجاهدتهم من الثواب العظيم وحسن العاقبة له ولهم في الدنيا والآخرة، وصلاح أحوالهم ما يتضاءل أمامه ذلك المأمول العاجل على حساب رضى الله عز وجل.

قال تعالى: ﴿زَيْنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتْنُ الْحَيَوَةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَتَابِ﴾ [آل عمران: ١٤].

(٢) أخرجه ابن جبان في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها انظر «تفسير العزيز الحميد» ص ٤٩٣ وأخرجه الترمذي في الزهد ٢٤١٤ بلفظ «من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس».

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ أي: فاتقوا الله بفعل ما أمركم به وترك ما نهاكم عنه بقدر جهدكم وطاقتكم واستطاعتكم، كما قال عز وجل ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وقال عز وجل ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا أَتَتْهَا﴾ [الطلاق: ٧]. وقال ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه»^(١).

وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «كنا إذا بايعنا رسول الله ﷺ على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم»^(٢).

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: «سددوا وقاربوا وأبشروا، واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل»^(٣). فالحمد لله الذي جعل التكليف قدر الوسع والطاقة والاستطاعة فلم يكلف الإنسان ما لا يستطيع، ووضع عن هذه الأمة الأصار والأغلال التي كانت على من قبلهم كما قال عز وجل ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوزًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَإِلَّا يَجْعَلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

ومن قواعد الشريعة الإسلامية: أن المشقة تجلب التيسير وأن الضرورات تبيح المحظورات، وأن الضرر ممنوع كما قال تعالى: ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ [النساء: ١٢]، وفي الحديث: «لا ضرر ولا ضار»^(٤).

وليس في قوله تعالى: ﴿يَتَّبِعُوا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٢] ما ينافي كون التكليف حسب الوسع والطاقة، لأن معنى ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ أي: قدر استطاعتكم فهو مقيد ومفسر بالآيات والأحاديث التي فيها الأمر بالتقوى قدر الاستطاعة، وليس منسوخاً بها لأن الله لا يأمر بما لا يستطيع. بل نهى الشرع الحكيم عن الانقطاع للعبادة والتبطل ونحو ذلك، وجعل ذلك ليس من

(١) أخرجه البخاري في الاعتصام ٧٢٨٨، ومسلم في الحج ١٣٢٧، والنسائي في مناسك الحج ٢٦١٩، والترمذي في العلم ٢٦٧٩، وابن ماجه في المقدمة ٢- من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاري في الأحكام ٧٢٠٢، ومسلم في الإمارة ١٨٦٧، وأبو داود في الخراج والإمارة والقي ٢٩٤٠، والنسائي في البيعة ٤١٨٧، والترمذي في السير ١٥٩٣.

(٣) أخرجه البخاري في الرقاق ٦٤٦٤، ومسلم في صفة القيامة ٢٨١٨ - من حديث عائشة رضي الله عنها وفي رواية عنها «استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» أخرجه ابن ماجه في الطهارة وستنها ٢٧٧.

(٤) أخرجه ابن ماجه في الأحكام ٢٣٤٠ من حديث عباد بن الصامت رضي الله عنه.

الدين في شيء ولهذا رد رسول الله ﷺ على عثمان بن مظعون والنفر الذين معه التبتل وترك الزواج والانقطاع للعبادة بقيام الليل وصيام النهار.

وقال ﷺ: «أنتم الذين قلمت كذا وكذا، أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطر، وأصلي وأنا، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني»^(١).

﴿وَأَسْمِعُوا﴾ أي: واسمعوا لأمر الله ورسوله بأذانكم وقلوبكم.

﴿وَأَطِيعُوا﴾ أي: اتقوا لذلك بجوارحكم ظاهراً وباطناً كما قال الله عز وجل عن المؤمنين: ﴿وَكَالُوا سَوِيًّا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة: ٢٨٥]، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَوِيًّا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [النور: ٥١].

وقد عاب الله عز وجل على الذين يسمعون ولا يطيعون قال تعالى عن اليهود: ﴿قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِينَا فِي قُلُوبِهِمْ أَلْيَجَلْ يَكْفُرُهُمْ قُلْ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بَارَأَ مِنْهُمْ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٩٣]، وقال تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَآتَمَعْتَ غَيْرَ مُسْمِعٍ﴾ [النساء: ٤٦]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ [الأنفال: ٢١] أي: لا يسمعون سماع انتفاع كما قال الله عز وجل ﴿وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٧٩].

﴿وَأَنْفِقُوا﴾ أي: أنفقوا النفقات الواجبة والمستحبة من الزكوات والنفقة على الأهل والأولاد وعلى المحتاجين من الأقارب وغيرهم، وفي طرق الخير المختلفة.

﴿خَيْرًا لَأَنْفُسِكُمْ﴾ أي: خيراً تدخرونه لأنفسكم تجدون أثره الطيب على أنفسكم وأموالكم في حياتكم، وتجدون ثوابه عند الله عز وجل أوفر ما يكون بعد مآثكم كما قال تعالى بعد هذا ﴿إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعِفْهُ لَكُمْ﴾ [التغابن: ١٧]، وقال عز وجل: ﴿وَمَا تَقْرِبُوا لَأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا﴾ [المزمل: ٢٠].

﴿وَمَنْ يَوْقَ شَحٍّ نَفْسِيهِ﴾ الشح: الحرص الشديد الذي قد يحمل على منع الواجب مما في يده والتطلع والحرص على ما ليس بيده، فإذا حصل بيده شيء شح به، وبخل بإخراجه فالبخل ثمرة الشح، والشح يأمر بالبخل كما قال ﷺ: «إياكم والشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا»^(٢).

(١) سبق تحريجه. وانظر الكلام على قوله تعالى في سورة الحديد ﴿ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم﴾ [الآية: ٢٧].

(٢) أخرجه أبو داود في الزكاة - باب في الشح ١٦٩٨، والحاكم ١٥/١ وصححه ووافقه الذهبي - من حديث عبد الله =

ومعنى: ﴿وَمَنْ يُوقَ شَحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ أي: ومن يكف بخل نفسه الشديد الذي قد يحمل على منع الواجب فأولئك هم المفلحون الفائزون، الذين بلغوا غاية الفوز والفلاح والظفر والنجاح، فازوا بالمطلوب ونجوا من المهروب وقد تقدم الكلام على هذه الآية بأوسع من هذا في سورة الحشر.

قال ابن القيم^(١): «فالإيثار ضد الشح، فإن المؤثر على نفسه تارك لما هو محتاج إليه والشحيح حريص على ما ليس بيده، فإذا حصل بيده شيء شح عليه وبخل بإخراجه فالبخل ثمرة الشح، والشح يأمر بالبخل، فالبخل من أجاب داعي الشح، والمؤثر من أجاب داعي الجود، كذلك السخاء عما في أيدي الناس هو السخاء، وهو أفضل من سخاء البذل، قال عبد الله بن المبارك: «سخاء النفس عما في أيدي الناس أفضل من سخاء النفس بالبذل».

والشح أعم من كونه بالمال، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: «قوله ﴿وَمَنْ يُوقَ شَحَّ نَفْسِهِ﴾ يقول: هوى نفسه حيث يتبع هواه ولم يقبل الإيمان»^(٢).

وترتيب الفلاح الذي هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المهروب، الفوز بالجنة والنجاة من النار على الوقاية من الشح يدل على عموم الشح وأنه ما حل الإنسان على التقصير في الواجب أو تركه، أو على ارتكاب المنهي فمن وقى شح نفسه كان ذا نفس سمحة مطمئنة، وصدر منشرح لشرع الله عز وجل متقاد لفعل أوامره وترك نواهيه، ومن ذلك الإنفاق في وجوه البر، وحب الخير للغير، ومن لم يوق شح نفسه كان ذا نفس قلقلة، وصدر ضيق حرج، غير متقاد لفعل أوامر الله وترك نواهيه إلا بمشقة وكره، يريد الاستئثار بكل شيء لنفسه لا يحب الخير لغيره. يشح بالنفقات الواجبة فضلاً عن المستحبة، بل يشح بالسلام والدعاء والعفو والتسامح وبشاشة الوجه حتى مع أهله والديه وأولاده وإخوانه وأقاربه وجيرانه وأصدقائه وسائر من لهم به علاقة، لا يحب الخير إلا لنفسه، نظرت به إلى الناس والحياة نظرة سوداوية، فهو دائماً في هم وقلق وحرج، وما علم أن الأمر أبسر من ذلك، يقدم سوء الظن دائماً وكأنه سوف يؤكل، يحتاط لنفسه

=

ابن عمرو رضي الله عنهما.

(١) انظر «بدائع التفسير» ٤/ ٤٦١.

(٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٣/ ٢٠.

احتياطات لا حاجة لها بسبب أوامره وتخوفاته^(١) كما قال الشاعر:

إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونهُ   وصدق ما يعتاده من توهم

وعادى محبيه بقول عداته   وأصبح في شك من الليل مظلم

﴿إِنْ تَقْرَئُوا اللَّهَ﴾ أي: إن تقرضوا الله في الإنفاق في سبل الخير كلها استجابة لأمره لكم في قوله ﴿وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ﴾ وغير ذلك.

﴿قَرْضًا﴾ أي: انفاقاً وبذلاً وتصدقاً في وجوه البر.

﴿حَسَنًا﴾ أي: خالصاً لوجه الله - عز وجل، ومن كسب طيب وبنفس طيبة لا من

فيه ولا أذى للمصدق عليه، كما قال عز وجل ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا

يَتَذَكَّرُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا أَدَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

﴿قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى﴾ [البقرة: ٢٦٢، ٢٦٣].

وسمى الله عز وجل الإنفاق في الخير والصدقة قرضاً ترغيباً فيه، وإشارة إلى أن الله عز

وجل تكفل بجزائه وأجره، وإذا كان عدم رد القرض يكون بسبب ظلم المقرض أو إعدامه،

فإن الله عز وجل يقول عن نفسه في الحديث القدسي: «من يقرض غير عديم ولا ظلوم»^(٢).

﴿يُضْعِفُهُ لَكُمْ﴾ أي: يزيده لكم، وضعف الشيء كثره مرتين، والله عز وجل يضاعف

الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة^(٣) كما قال عز وجل: ﴿مَنْ ذَا

الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ [البقرة: ٢٤٥].

﴿وَيَغْفِرَ لَكُمْ﴾ أي: يستر ذنوبكم عن الخلق، ويتجاوز عن العقوبة عليها، لأن

معنى المغفرة: الستر والتجاوز، ومنه سمي المغفر وهو البيضة التي توضع على الرأس

تستره وتقيه السهام.

وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما في المناجاة في تقرير الله عز وجل للعبد المؤمن

بذنوبه وتذكيره بها ثم يقول عز وجل: «أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»^(٤).

﴿وَاللَّهُ شَكُورٌ﴾ يعطي الكثير على القليل، ويجزي من أحسن بالحسنى والزيادة، كما

(١) انظر ما سبق في الكلام على قوله تعالى في سورة الحشر ﴿ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون﴾ [الآية: ٩].

(٢) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ٧٥٨ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ «ينزل الله في السماء الدنيا لسطر الليل أو لثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فاستجب له؟ أو يسألني فأعطيه؟، ثم يقول: من يقرض غير عديم ولا ظلوم».

(٣) انظر الكلام على قوله تعالى في سورة الحديد ﴿من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له﴾ [الآية: ١١].

(٤) سبق تخريجه.

قال عز وجل: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا لِمَتَىٰ ذُرِّيَّتُهُ لَكَ يَتَوَّقُونَكَ لَخَشْيَةِ اللَّهِ وَلَخِشْيَةِ الْيَوْمِ﴾ [يونس: ٢٦].

قال الطبري^(١): «والله ذو شكر لأهل الإنفاق في سبيله بحسن الجزاء لهم على ما أنفقوا في الدين في سبيله».

﴿حَلِيمٌ﴾ لا يعاجل من عصاه بالعقوبة، بل يمهّل ولا يهمل كما قال تعالى: ﴿وَكَايْنٍ مِّنْ قُرْبَىٰ أَتَيْتُ مَا وَهَىٰ ظَالِمَةٌ لِّمَّا وَهَىٰ أَخَذْتُهَا وَإِلَى الْمَصِيرِ﴾ [الحج: ٤٨].
قال ابن القيم^(٢):

وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيان

﴿عَلِيمٌ أَلْفَيْتُ﴾ أي: عالم السر والعلانية والخفاء والجهر.

﴿الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾، ذو العزة التامة عزة القهر، وعزة القوة وعزة الامتناع، وذو الحكم التام، الحكم الكوني والحكم الشرعي والحكم الجزائي، والحكمة البالغة، الحكمة الغائية والحكمة الصورية. وقد سبق الكلام على هذا مفصلاً في آخر سورة الحشر.

الفوائد والعبر:

- ١ - تصدير الخطاب للمؤمنين بالدعاء تنبيهاً لهم وعناية واهتماماً بخطابهم.
- ٢ - نداء المؤمنين بوصف الإيمان تشريعاً وتكريماً لهم وحثاً على الانصاف بهذا الوصف، وإن امتثال ما بعد هذا النداء من أوامر من مقتضيات الإيمان وعدمه يعد نقصاً في الإيمان.
- ٣ - أن من الأزواج والأولاد من يكونون أعداء لأزواجهم ووالديهم يحملونهم على معصية الله - عز وجل - ومخالفته.
- ٤ - وجوب الحذر من أن تكون محبة الأزواج والأولاد وطلب رضاهم وتلبية رغباتهم سبباً في التقصير في طاعة الله ورسوله.
- ٥ - الترغيب في التجاوز وترك التريب ومستر ما حصل وما يحصل من الأزواج والأولاد من خطأ.
- ٦ - إثبات اسمين من أسماء الله - عز وجل - وهما «الغفور» و «الرحيم» وأنه عز وجل ذو المغفرة التامة والرحمة الواسعة.
- ٧ - التحذير من فتنة الأموال والأولاد.

(١) في «جامع البيان» ٢٣/٢١.

(٢) انظر «النونية» ص ١٤٨.

- ٨ - أن ما عند الله - عز وجل - من الأجر العظيم الباقي أهم وأعظم من الدنيا وزيتها الفانية من الأزواج والأولاد والأموال.
- ٩ - وجوب تقوى الله - عز وجل - قدر الاستطاعة والسمع والطاعة لأمره ونهيه.
- ١٠ - مشروعية الإنفاق وجوباً بأداء الزكاة والنفقات الواجبة واستحباباً في غير ذلك من وجوه البر، والترغيب في ذلك؛ فهو خير يدخره المرء لنفسه.
- ١١ - التحذير من الشح والبخل الذي يحمل على منع الحق وترك الواجب وارتكاب المحرم.
- ١٢ - أن من وفقهم الله - عز وجل - فوqاهم من الشح هم المفلحون حقاً.
- ١٣ - الترغيب في الصدقة والإنفاق في طرق الخير بتسمية ذلك قرضاً لله عز وجل والوعد بمضاعفته، والمغفرة.
- ١٤ - ينبغي أن يكون التصديق والإنفاق خالصاً لله عز وجل، من مال طيب، وبنفس طيبة، بلا من ولا أذى.
- ١٥ - إثبات اسمين من أسماء الله عز وجل وهما «الشكور» و«الحليم» وإثبات صفة الشكر له عز وجل للمخلصين له المتقين في سبيله بمجازاتهم بأحسن الجزاء، وإثبات صفة الحلم له عز وجل وعدم معاجلته من عصاه بالعقوبة.
- ١٦ - علم الله - عز وجل - بالسر والعلانية والغيب والشهادة.
- ١٧ - إثبات اسمين من أسماء الله - عز وجل - وهما «العزیز» و«الحكيم» وأن له عز وجل العزة التامة والحكم النافذ والحكمة البالغة.

تفسير سورة الطلاق

هذه السورة تسمى سورة الطلاق، وتسمى سورة النساء القصوى كما سيأتي في سبب نزول الآية ﴿وَالَّذِي يَتْنَبِئُ مِنَ الْمَرْجُوعِ مِنْ نَسَائِكُمْ﴾.

وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: «نزلت سورة النساء القصوى، بعد الطولى ﴿وَأَزَلْتُ الْأَحْمَالِ أَجْلَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾»^(١) أي: أن سورة النساء القصوى يعني سورة الطلاق نزلت بعد سورة النساء الطولى يعني سورة البقرة.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفِدْحَةٍ مُنِيَّةٍ وَبِذَلِكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُعَدِّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُخْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾ فَإِذَا بَلَغَ أَجْلُهُنَّ فَاتِّكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوَفِّقُ بَيْنَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَنَزَّلَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَلِّغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾﴾

قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ «يا» حرف نداء، و«أي» منادى مبني على الضم في محل نصب، لأن المنادى في الأصل مفعول به، معناه: «ادعوك» و«ها» للتنبيه. فتصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام، «النبي» «ال» فيه للعهد، أي: النبي المعهود في الأذهان محمد ﷺ الذي أنزل الله عليه القرآن.

و«النبي» مشتق من النبا، وهو الخبر، ومن النبوة وهي المكان المرتفع، لأن النبي متبأ ومُخْبَر من عند الله عز وجل ومُنْبئ ومُخْبِر لقومه بما نبئ به، ولأن الأنبياء ذوو مكانة عالية رفيعة عند الله عز وجل، والمراد بالنبي هنا النبي الرسول وهو الذي أوحى إليه بوحي وأمر بتبليغه.

وفي ندائه ﷺ بوصف النبوة، وتخصيصه بذلك من بين الأنبياء تشريف وتكريم له ﷺ وإشارة إلى فضله على سائر الأنبياء عليهم السلام حيث يتادون في القرآن الكريم بأسمائهم لا بوصف النبوة.

(١) أخرجه البخاري في تفسير سورة الطلاق ٤٩١٠.

﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ «إذا» ظرفية شرطية، و«طلقتن» فعل الشرط وجوابه ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ﴾ لِعَدَّتِهِنَّ.

وقد خاطب الله عز وجل النبي ﷺ أولاً تشريفاً وتكريماً له فقال ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ ثم خاطب أمته تبعاً فقال: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ﴾ وهذا يدل على أن الخطاب له ﷺ خطاب للأمة ما لم يدل دليل على تخصيصه بذلك ومعنى ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ أي: إذا أردتم طلاقهن والطلاق: حل عقد الزوجية. وهو جائز في الإسلام، وقد تدعو إليه الحاجة والضرورة عندما يصعب الوفاق بين الزوجين وتصبح الحياة بينهما جحيماً لا يطاق، ويكون بقاء الزوجية بينهما سبباً لمعصية كل منهما ربه في حق الآخر ففي الطلاق في مثل هذه الحال مخرج وفرج، وفضل الله واسع كما قال عز وجل ﴿وَإِنْ يَنْتَرَقَا يَتَيْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ١٣٠].

ومع أن الطلاق جائز فهو أمر يفضضه الله كما في الحديث: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»^(١).

وهذا الحديث وإن كان فيه كلام لأهل العلم من حيث سنده فإن معناه صحيح يؤيده الحديث في بعث الشيطان سراياه للإفساد كما في حديث جابر رضي الله عنه وغيره أنه سمع النبي ﷺ يقول: «يبعث الشيطان سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده منزلة أعظمهم فتنة، يحبيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئاً. قال: ثم يحبيء أحدهم، فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه، ويقول: نعم أنت»^(٢).

﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ﴾ أي: فطلقوهن مستقبلات لعدتهن بأن يكون طلاق المرأة في طهر لم يجامعها فيه، لا في حال حيضها، ولا في طهر جامعها فيه.

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر ذلك لرسول الله ﷺ فتغيظ رسول الله ﷺ ثم قال: «ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها طاهراً قبل أن يمسه، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء»^(٣).

(١) أخرجه أبو داود في الطلاق ٢١٧٨، وابن ماجه في الطلاق ٢٠١٨ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد ضعفه كثير من أهل العلم، وحسنه بعضهم.

(٢) أخرجه مسلم في صفة القيامة ٢٨١٣.

(٣) أخرجه البخاري في تفسير سورة الطلاق - ٥٢٥١، ومسلم في الطلاق - تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ١٤٧١، وأبو داود في الطلاق - طلاق السنة ٢١٧٩، والنسائي في الطلاق - ما يفعل إذا طلق تطليقة وهي حائض ٣٣٩٠ =

وفي بعض الروايات قال ابن عمر: «وقرأ النبي ﷺ (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن)»^(١).

وأيضاً فلا يطلقها ثلاثاً أو يتبع الطلقة المطلقة، لأن ما بعد الطلقة الأولى من الطلقات لم تكن في استقبال عدتها، بل هي في نفس العدة، لأن العدة ابتدأت منذ الطلقة الأولى. قال ابن القيم^(٢): «ولهذا قال كل من قال بتحريم جمع الثلاث: إنه لا يجوز له أن يردف الطلقة بأخرى في ذلك الطهر، لأنه غير مطلق للعدة، فإن العدة قد استقبلت من حين الطلقة الأولى فلا تكون الثانية للعدة».

عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِمَدَّتِهِنَّ﴾. قال: «لا يطلقها وهي حائض، ولا في طهر قد جامعها فيه، ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة»^(٣).

وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال في قوله ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِمَدَّتِهِنَّ﴾ قال: «الطهر من غير جماع»^(٤).

وهكذا قال جمهور العلماء من السلف ومن بعدهم. وعن عكرمة: «﴿فَطَلِّقُوهُنَّ﴾ العدة: الطهر، والقرء: الحيضة، أن يطلقها حبلى مستيناً حملها، ولا يطلقها وقد طاف عليها، ولا يدري حبلى هي أم لا»^(٥). قال ابن كثير^(٦): «ومن هنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق، وقسموه إلى طلاق سنة، وطلاق بدعة، فطلاق السنة: أن يطلقها طاهراً من غير جماع، أو حاملاً قد استبان حملها. والبدعي: هو أن يطلقها في حال الحيض، أو في طهر قد جامعها فيه، ولا يدري أحلت أم لا؟ وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة، وهو طلاق الصغيرة والآيسة، وغير المدخول بها». ﴿وَأَحْصُوا أَلْيَدَ﴾ أي: احفظوها واضبطوها واعرفوا بدايتها ونهايتها بالأقراء، وهي

=

والترمذي في الطلاق - ما جاء في طلاق السنة ١١٨٥، ١١٨٦، واحد ٢/٢٦، ٤٣.

(١) جاء هذا في رواية مسلم.

(٢) انظر «بدائع الزفير» ٤/٤٦٥.

(٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٣/٢٩.

(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ١/٥، ٣، وابن ماجه في الطلاق ٢٠٢٠، والطبري في «جامع البيان» ٢٣/٢٢،

٢٣، والبيهقي في «سننه» ٧/٣٢٥.

(٥) ذكره ابن كثير في «تفسيره» ٨/١٦٩.

(٦) في «تفسيره» ٨/١٦٩.

الحيض أو الأطهار، أو بالأشهر، أو بوضع الحمل، لثلاث تطول العدة على المرأة، وكثلاً تختلط المياه، ولكي يتمكن من مراجعتها إذا أرادها.

وذلك لما يترتب على إحصائها وضبطها من حق الله عز وجل، وحق للزوج المطلق، وحق لها في النفقة وغيرها، وحق لمن يتزوجها بعد.

والأمر في قوله ﴿وَأَحْصُوا أَلْفَةً﴾ متوجه للزوجين.

﴿وَأَتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ﴾ بفعل ما أمركم الله به وترك ما نهاكم عنه، ومن ذلك أن يكون طلاق النساء في استقبال عدتهن، وإحصاء العدة وضبطها، وعدم مضارة المرأة في إطالة العدة عليها.

﴿لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ﴾ أي: لا تخرجوا أيها الأزواج المطلقات ما دمن في العدة من بيوتهن، لأن لهن عليكم حق السكنى، ولا يجوز لهن أن يخرجن ما دمن في العدة، لأن من حقكم عليهن بقاءهن حتى انتهاء عدتهن.

فإخراجهن قبل انتهاء العدة اعتداء على حقهن في السكن حتى انتهاء العدة وخروجهن بأنفسهن فيه إضاعة حق الزوج، وفي هذا وذاك اعتداء على حرمة الله عز وجل.

﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ﴾ «إلا» أداة استثناء أي: لا يُخرجن من بيوتهن إلا في حال إتيانهن بفاحشة مبينة.

والفاحشة: ما يستفحش شرعاً وفي عرف المسلمين كالزنا والنشوز وبداءة اللسان وأذية أهل الزوج في القول والفعل ونحو ذلك.

﴿مُبَيَّنَةٍ﴾ أي: بيينة واضحة.

ففي هذه الحال يجوز إخراجها من بيت الزوج وإن كانت في العدة، لأنها هي التي تسببت لإخراج نفسها، وهذا في المعتدة الرجعية. وأما البائن فليس لها سكنى واجبة، لأن السكن تبع للنفقة، والنفقة تجب للرجعية دون البائن.

﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ الإشارة ﴿تلك﴾ إلى ما سبق من أحكام الطلاق والعدة، المتضمنة أوامر ونواهي وأشار إليها بإشارة البعيد إشارة لعظمها وأهميتها، أي: أن هذه الأحكام والشرائع هي حدود الله التي حدها وأوجب العمل بها والحد في الأصل: الفاصل بين شيئين، وسميت حدوداً لأنه لا يجوز تجاوزها ولا تعديها كما أن الحدود الأرضية بين الجيران والمالكين تمنع من تجاوز أحدهم وتعديه إلى أرض الآخر.

﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ أي: من يتجاوز أحكام الله وشرائعه تركاً لما

أمر الله به، أو ارتكاباً لما نهى الله عنه ﴿فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ بتعدي حدود الله، بمخالفة أمره أو ارتكاب نهيه، حيث نقص نفسه حظها، وبخسها حقها، لأن النفس وديعة عند الإنسان يجب أن يحملها على ما فيه سعادتها ونجاتها في الدنيا والآخرة، لا أن يوردها موارد الهلاك في الدنيا والآخرة، ولا ظلم أعظم للنفس من حملها على تعدي حدود الله، ومعصيته بمخالفة أمره ونهيه، وتعريضها لعذاب النار.

﴿لَا تَدْرِي﴾ أي: لا تدري أيها المطلق ولا تعلم.

﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ «لعل» للترجي، أي: نهيئنا عن إخراج المطلقات أو خروجهن من بيوتهن رجاء أن تبدل الأحوال ويذهب ما في الأنفس ويندم الزوج على طلاق زوجته، وقد تتبعها نفسه حيث يراها أمامه فيراجعها بجماع أو غيره، ومن أعظم أسباب حصول هذا بقاءها في بيت زوجها، فهو أقرب وأرجى لصلاح الحال، أما لو خرجت بعد الطلاق مباشرة فهذا أعظم للشقة والخلاف وتنافر القلوب وتباعدتها.

وهكذا فسر أكثر السلف ومن بعدهم قوله تعالى ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ بالرجعة.

فجعل الله عز وجل السكنى للمطلقة إذا كانت رجعية، رجاء أن يحدث الله أمراً وهو رجعتها.

فأما إن كانت المطلقة ميتة لا رجعية، أو متوفى عنها فليس لها نفقة ولا سكنى لحديث فاطمة بنت قيس الفهرية حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات، وكان غائباً عنها باليمن، فأرسل إليها بذلك، فأرسل إليها وكيله بشعير نفقة فتسخطته، فقال: والله ليس لك علينا شيء. فأتت رسول الله ﷺ فقالت: «ليس لك عليه نفقة ولا سكنى» وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك ولا يراك»^(١).

وفي بعض رواياته: أن رسول الله ﷺ قال لها: «انظري يا ابنة آل قيس، إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة، فإذا لم يكن له عليها رجعة، فلا نفقة ولا سكنى، اخرجي فانزلي على فلانة»، ثم قال: «إنه يُتحدث إليها انزلي على ابن

(١) أخرجه مسلم في الطلاق - المطلقة ثلاثاً ١٤٨٠، وأبو داود في الطلاق - نفقة الميتة ٢٢٨٤، والنسائي في النكاح ٣٢٢٢، والترمذي في النكاح ١١٣٥، وابن ماجه في الطلاق ٢٠٣٦، وأحمد ٦/٣٧٣، ٤١٢.

أم مكتوم، فإنه أعمى لا يراك ...»^(١).

وهذا ما عليه جمهور أهل العلم أنه لا نفقة ولا سكنى للمبتوتة ولا للمتوفى عنها، لكن المتوفى عنها زوجها تعتد في البيت الذي توفي وهي فيه إن كان لها، وكذا إن أجاز الورثة ذلك إذا لم يكن لها فإن طلبوا خروجها خرجت^(٢).

﴿فَإِذَا بَلَغَ الْأَجَلُ أَيَّ: فَإِذَا قَارَبَ، أَي: المطلقات انتهاء عدتهن وشارفن على ذلك فَاقْسِرُوهُنَّ﴾ بمراجعتهن والعزم على إبقائهن في عصمتكم.

﴿يَعْرِفُ﴾ بما هو معروف بين الزوجين المسلمین من حسن الصحبة وأداء الحقوق والعشرة الطيبة، كما قال تعالى ﴿وَعَايَشُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ١٩] ومن ذلك الصفح ونسيان أخطاء الماضي وفتح صفحة جديدة من الحياة بين الزوجين.

﴿أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ بتسريحهن بإحسان بعد انقضاء عدتهن من غير مغاضبة ولا مضارة، ولا أذى لا بفعل ولا بقول، مع أداء ما لهن من حقوق عليكم كما قال عز وجل ﴿فَإِمْسَاكُ يَعْرِفُ أَوْ تَسْرِيعُ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩]. وكما قال عز وجل لبيه ﷺ في أمره بتخير نسائه: ﴿يَتَأْتِيهَا الْبُتَّى قُلْ لَا تَزْنِيكَ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْتُمْ أَمْتَعْتَكُمْ وَأَسْرَحْتُمْ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب: ٢٨].

وقدم عز وجل الأمر بالإمساك لأنه - والله أعلم - أحب إليه ولأن الطلاق أبغض الحلال إلى الله، لما في الطلاق من تشتت شمل الأسرة والآثار السيئة المترتبة على ذلك غالباً. ﴿وَأَشْهَدُوا﴾ أي: وأشهدوا على الطلاق والرجعة.

والأصل في الأمر الوجوب، فالإشهاد واجب، وقيل مستحب، وقيل واجب على الرجعة ومستحب على الطلاق.

﴿ذَوَى عَدْلٍ مِّنْكُمْ﴾ أي: صاحبي عدل منكم أيها المسلمون أي: شاهدين عدلين منكم، فلا يكفي شهادة رجل واحد ولا بد من كون الشاهدين «عدلين» ولا بد من كونهما من المسلمين.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إن أراد مراجعتها قبل أن تنقضي عدتها أشهد رجلين كما قال الله: ﴿وَأَشْهَدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنْكُمْ﴾ عند الطلاق وعند المراجعة، فإن راجعها

(١) جاء هذا في رواية لأحد النسائي في الطلاق - باب الرخصة في ذلك وصحح إسناده ابن القيم في «زاد المعاد»

فهي عنده على تطليقتين، وإن لم يراجعها فإذا انقضت عدتها فقد بانت منه بواحدة، وهي أملك بنفسها، ثم تزوج من شاءت هو أو غيره^(١).

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها، ولم يشهد على طلاقها، ولا على رجعتها، فقال: «طلقت لغير سنة، ورجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد»^(٢).

﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ أي: أقيموا الشهادة خالصة لله عز وجل، إذا استشهدتم وأدوها كما تحملتم من غير زيادة ولا نقصان.

﴿ذَلِكَ﴾

الإشارة لما أمر الله عز وجل به في الآية من إمساك النساء إذا بلغن أجلهن بمعروف، أو مفارقتهن بمعروف مع الإشهاد على ذلك وأداء الشهادة خالصة لوجه الله عز وجل.

﴿يُوعِظُ بِهِ﴾ الموعظة هي ذكر الأحكام مقرونة بالترغيب والترهيب، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُبَيِّنُ لَكُمْ آيَاتِهِ﴾ [النساء: ٥٨] أي: نعم الموعظة يعظكم بها.

﴿مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَأْمُرُ بِاللَّهِ﴾ أي: الذي كان منكم يؤمن بالله، أي: يؤمن بوجود الله وربوبيته والوهيته وأسمائه وصفاته وشرعه.

﴿وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ أي: ويؤمن باليوم الآخر يوم القيامة وما فيه من الحساب والجزاء. وسمي اليوم الآخر لأنه آخر الأيام فآخر ليلة من الدنيا صبيحتها يوم القيامة. وكثيراً ما يقرن الله عز وجل بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر أعظم دافع وباعث على العمل، لأن فيه الحساب والجزاء على الأعمال.

أي: أن هذه الأحكام والمواظ على إتباعها يستفيد منها ويتنفع بها من كان يؤمن بالله وبشرعه، ويرجو ثوابه ويخاف عقابه في الدار الآخرة كما قال عز وجل ﴿وَذَكَرَ فَإِنَّ الْذِكْرَ نَفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الذاريات: ٥٥]، وقال تعالى: ﴿سَيَذَكَّرُ مَنْ يَحْتَسِبُ﴾ وَرَجَبُهَا الْأَشْفَى ﴿الَّذِي يَصَلِّي الْكَرْبَاءَ﴾ [الأعلى: ١٠ - ١٢].

وقد قال بعض أهل العلم بوجوب الإشهاد على الرجعة بمعنى أنها لا بد أن تكون بالقول وإن يشهد عليها، قالوا: لأن الله ذكر أنه إنما يوعظ بهذه الأحكام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فكانهم جعلوا من شرط الإيمان بالله واليوم الآخر وصحته أن يشهد

(١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٣ / ٤١.

(٢) أخرجه ابن ماجه في الطلاق - الرجعة ٢٠٢.

على الرجعة إذا حصل الطلاق وأراد الرجعة.

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ﴾ أي: ومن يتق الله بفعل أوامره وترك نواهيه في أحكام الطلاق والرجعة وغير ذلك.

﴿يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ أي: يجعل له كونا وقدرًا مخرجاً وفرجاً من كل كرب، ومن أي ضائقة تصيبه وتلم به، مالية، أو اجتماعية، أو نفسية أو غير ذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: «ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة»^(١).

فعلى الزوجين كما على غيرهما تقوى الله عز وجل ليفقههم ويأخذ بأيديهم لما هو أصلح لهم وأسعد في دينهم ودنياهم. كما قال عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾ [الأنفال: ٢٩].

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «إن أجمع آية في القرآن: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ [النحل: ٩]، وإن أكثر آية في القرآن فرجاً: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾»^(٢).

﴿وَبَرِّزُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ الرزق هو العطاء، أي: يعطيه العطاء الكثير. ﴿مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ أي: ييسر له أسباب الرزق من حيث لا يشعر ولا يعلم أي: من حيث لا يخطر بباله، يظن أنه سيأتيه الرزق من هذا الوجه، فيرزقه الله من وجه آخر، بلا كلفة ولا مشقة، قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأعراف: ٩١].

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: «جعل رسول الله ﷺ يتلو عليّ هذه الآية ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ و﴿بَرِّزُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ حتى فرغ من الآية ثم قال: «يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها كفتهم» قال: فجعل يتلوها ويردها علي حتى نعت، ثم قال: «يا أبا ذر كيف تصنع إن أخرجت من المدينة؟» قلت: إلى السعة والدعة أنطلق، فأكون حامة من حمام مكة. قال: «كيف تصنع إن أخرجت من مكة؟» قال: قلت: إلى السعة والدعة، إلى الشام والأرض المقدسة، قال: «وكيف تصنع إن أخرجت من الشام؟» قال: قلت: والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي، قال: «أو خير من ذلك؟» قلت:

(١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٤٣/٢٣، ١٧٢/٨.

(٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٤٨/٢٣.

أو خير من ذلك؟ قال: «تسمع وتطيع، وإن كان عبداً حبشياً»^(١).
وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر»^(٢).
وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خالصاً وتروح بطاناً»^(٣).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً، ورزقه من حيث لا يحتسب»^(٤).
وقد قال بعضهم: «ما افترق تقى قط، قالوا: لم؟ قال: لأن الله يقول: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾»^(٥).
وفي المقابل فإن من لم يتق الله بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه في أمر الطلاق والرجعة وغير ذلك من أموره فإنه يصير إلى ضيق وشدة لا مخرج له منها، وتتعرض عليه أبواب الرزق وهذا أمر مشاهد فمثلاً من لم يراع السنة في الطلاق بل أوقعه على الوجه المحرم كالثلاث مثلاً فإنه لا بد أن يندم ندامة لا يتمكن من استدراكها والخروج منها، وهكذا من لم يتق الله في جميع أموره تراه ينتقل من ضائقة إلى أخرى، وتتعرض عليه أسباب الرزق والحياة، ولهذا جاء في الأثر «بشر القاتل بالقتل والزاني بالفقر، ولو بعد حين» وهذا أمر يشهد له الواقع.
﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾

أي: ومن يعتمد على الله ويفوض جميع أموره إلى الله مع تمام الثقة بالله عز وجل في جلب النفع ودفع الضرر، مع فعل الأسباب.
﴿فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ أي: فهو كافيه كل ما أهمه في أمر دينه ودنياه، قال تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ [الزمر: ٣٦]، وقال تعالى: ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾ [هود: ١٢٣].
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف النبي ﷺ فقال لي: «يا

(١) أخرجه أحمد ١٧٨/٥ - ١٧٩.

(٢) أخرجه أحمد ٢٧٧/٥، ٢٨٠، ٢٨٢، وابن ماجه في الفتن - باب العقوبات ٤٠٢٢.

(٣) أخرجه الترمذي في الزهد ٢٣٤٤، وابن ماجه في الزهد ٤١٦٤، وأحمد ١/٣٠، ٥٢ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه - وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

(٤) أخرجه أحمد ٢٤٨/١.

(٥) انظر «دقائق النضر» ٨/٥.

غلام إني معلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف»^(١).

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤونة، ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها»^(٢).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما رفع الحديث إلى رسول الله ﷺ، قال: «من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يده، ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتك الله»^(٣).

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس كان قمناً أن لا تسد حاجته، ومن أنزلها بالله عز وجل آناه الله برزق عاجل، أو موت عاجل»^(٤).

قال ابن القيم^(٥): «وكلما كان العبد حسن الظن بالله، حسن الرجاء له، صادق التوكل عليه، فإن الله لا يخيب أمله فيه البتة، فإنه سبحانه لا يُخَيِّبُ أَمَلَ آمِلٍ، ولا يُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ، فإنه لا أشرح للصدر، ولا أوسع له بعد الإيمان من ثقته بالله ورجائه له وحسن ظنه به»

وفي قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ جمع بين الأمر بفعل الأسباب والتوكل على الله، ومن جمع بين ذلك جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، وكفاه كل ما أهمه في أمر دينه ودنياه.

ومن فرط في أحد الأمرين كأن يتوكل على الله ويترك فعل الأسباب أو يفعل الأسباب ويعتمد عليها فهذا ليس على شيء.

قال ابن القيم^(٥): «فإن الله إنما يكون حسب المتوكل عليه إذا اتقاه، وتقواه فعل

(١) أخرجه أحمد ١/٢٩٣، ٣٠٣، والترمذي في صفة القيامة ٢٦٣٥. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

(٢) أخرجهما ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١٠/٣٣٦٠.

(٣) أخرجه أحمد ١/٤٤٢.

(٤) انظر «بدائع التفسير» ٤/٤٦٨.

(٥) انظر «بدائع التفسير» ٤/٤٦٩ - ٤٧٠.

الأسباب المأمور بها لا إضاعتها.

﴿إِنَّ اللَّهَ بَلِّغُ أَمْرِهِ﴾ قرأ حفص عن عاصم ﴿بِالْعُ﴾ بغير تنوين، و﴿أَمْرِهِ﴾ بالخفض، وقرأ الباقون بالتنوين والنصب (بالعُ أمره).

والمعنى: أن الله منفذ أمره وقضائه وحكمه الكوني في خلقه فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢]، وقال عز وجل: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٤٠]، وقال عز وجل: ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَجِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾ [القمر: ٥٠].

﴿قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ أي: قد جعل الله كونا. ﴿لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ أي: لكل شيء تقديرًا وتوقيتًا، تقديرًا من حيث كنهه وكمه وكيفه، لا يزيد عليه ولا ينقص منه، وتوقيتًا من حيث وقته وزمنه، لا يتقدم ولا يتأخر عنه أي: قد جعل الله لكل شيء تقديرًا علميًا وهو تقديره عز وجل لمقادير الخلائق في علمه وكتابه قبل تكوينها، ثم كونها على ذلك القدر الذي علمه وكتبه، كما قال عز وجل: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِعَقْدَرٍ﴾ [الرعد: ٨].

الفوائد والعبر:

١ - تنبيه النبي ﷺ بتصدير خطابه بالنداء، وندائه بوصف النبوة تشريفًا له وتكريمًا وإشارة لفضله على سائر الأنبياء - عليه وعليهم الصلاة والسلام.

٢ - أن الخطاب للنبي ﷺ خطاب للأمة ما لم يدل دليل على تخصيصه بذلك لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾.

٣ - إباحة الطلاق.

٤ - يجب أن يكون طلاق النساء في استقبال عدتهن بأن يكون طلاقهن في طهر لم يجامعن فيه، لا في حال حيضهن، ولا في طهرهم جماعهن فيه، ولا يطلقن ثلاثًا، ولا يردف المطلق الطلقة بأخرى.

٥ - وجوب إحصاء العدة وضبطها لما يترتب على ذلك من حق لله - عز وجل، وحق للزوج المطلق، وحق للمطلقة، وحق لمن يتزوجها بعد، ولثلاث تطول العدة على المرأة، ولكي يتمكن المطلق من رجعتها إذا أرادها، ولثلاث تحتلط المياه.

٦ - وجوب تقوى الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه في أحكام الطلاق والعدة وغير ذلك.

٧ - التذكير بعظمة الله وعبوديته وربوبيته وعظيم نعمه بقوله ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ﴾.

- ٨ - لا يجوز إخراج المطلقات الرجعيات من بيوتهن ولا يجوز لهن أن يخرجن مادمّن في العدة حفاظاً على حقوقهن وحقوق أزواجهن.
- ٩ - إذا أتت المرأة بفاحشة بينة من زنا أو نشوز أو بذاءة لسان جاز للزوج إخراجها من بيته وهي في عدة طلاقها الرجعي.
- ١٠ - أن ما أمر الله به من أوامر وما نهى الله عنه من نواه في أحكام الطلاق والعدة وغير ذلك كل ذلك من حدود الله التي يجب الوقوف عندها ولا يجوز تجاوزها ولا تعديها ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه.
- ١١ - أن من الحكمة في تحريم إخراج المطلقة الرجعية من بيتها، وإيجاب السكنى لها رجاء أن يكون ذلك سبباً في صلاح الحال ومراجعتها.
- ١٢ - أن الإنسان لا يدري ولا يعلم ما تؤول إليه عواقب الأمور.
- ١٣ - قدرة الله - عز وجل - التامة على تغيير الأحوال وتبديلها إلى ما هو أصلح فينبغي التعلق به ورجاؤه.
- ١٤ - إذا قاربت المعتدة الرجعية انقضاء عدتها وجب إما مراجعتها بالمعروف، وإما مفارقتها بالمعروف من غير مضارة.
- ١٥ - مشروعية إشهاد رجلين عدلين من المسلمين على الطلاق وعلى الرجعة وهو على الرجعة أكد وأوجب.
- ١٦ - وجوب إقامة الشهادة خالصة لله، وأدائها كما تحملها الشاهد من غير زيادة ولا نقصان.
- ١٧ - أن ما أمر الله به من إمساك النساء إذا بلغن أجلهن أو مفارقتهن بالمعروف والإشهاد على ذلك وإقامة الشهادة لله وغير ذلك مما يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر.
- ١٨ - وجوب الإيمان بالله واليوم الآخر، وعظم مكانة الإيمان باليوم الآخر، لأنه أعظم دافع للعمل الصالح لهذا يقرن كثيراً في القرآن الكريم بالإيمان بالله.
- ١٩ - أن من اتقى الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه في أحكام الطلاق والرجعة وغير ذلك جعل الله له من كل ضيق مخرجاً ورزقه من حيث لا يخطر بباله.
- ٢٠ - وجوب التوكل على الله وأن من توكل على الله كفاه.
- ٢١ - أن الله منفذ أمره وقضائه الكوني في خلقه.
- ٢٢ - تقدير الله - عز وجل - مقادير كل شيء وعلمه بها وكتابته لها قبل كونها ثم تكوينها وإيجادها وفق ذلك التقدير.

﴿وَالَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿١﴾ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْنَا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ﴿٢﴾ أَتَكْتُمُونَ مِنْ حَيْثُ سَكَتُ بَيْنَ وَجَدِكُمْ وَلَا تُضَارِوهُمْ لِضَيِّقِ أَعْيُنِهِمْ إِنْ كُنْ أُولَئِكَ حَمَلَ فَنَقِضُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَضَعْنَ لَكُمْ فَنَاقُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ لَا يَنْتَكِرُونَ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَحَارَرْتُمْ فَتَرْتَضُوهُ لَكُمْ أُخْرَى ﴿٣﴾ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ مَعْنِيَةٍ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٤﴾﴾

قوله: ﴿وَالَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿١﴾﴾.

ذكر الله عز وجل في سورة البقرة ان المطلقة تعد ثلاثة قروء، قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] والمراد بالقروء الحيض، وقيل الأطهار، وقال عز وجل في مطلع هذه السورة ﴿فَطَلَّقُوهُنَّ إِعْدَّتِهِنَّ﴾ أي: مستقبلات لعدتهن، بان تطلق المرأة في طهر لم تجامع فيه، لا في طهر جامعا فيه، ولا في حال الحيض.

وهذا إنما ينطبق على ذوات الأقراء، أي: اللاتي يحضن، ثم أتبع ذلك بذكر عدة الآيات واللاتي لم يحضن وأولات الأحمال، فقال: ﴿وَالَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾. سبب النزول:

عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: «قلت لرسول الله ﷺ إن ناساً من أهل المدينة لما أنزلت هذه الآية التي في البقرة في عدة النساء قالوا: لقد بقي من عدة النساء عِدَّةٌ لم يُذكرن في القرآن: الصغار، والكبار واللاتي قد انقطع عنهن الحيض، وذوات الحمل، قال: فأنزلت التي في النساء القصوى ﴿وَالَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾»^(١).

قوله: ﴿وَالَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ أي: اللاتي كبرن وبلغن سن الإياس من الحيض من نساكنكم. وقد اختلف في حد الإياس فقليل خمسون سنة وقليل ستون سنة، وقيل لا حد له ويعرف ببأس أقاربها.

(١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٣/٥١، وابن أبي حاتم في «تفسيره» ١٠/٣٣٦٠.

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يختلف باختلاف النساء، وليس له حد يتفق فيه النساء، والمراد بالآية: أن يأس كل امرأة من نفسها، قد ينقطع حيضها وتأيس منه ولها أربعون ونحوها، وغيرها لا تأيس منه وإن كان لها خمسون^(١)

﴿إِنْ أَرْبَبْتُمْ﴾ أي: إن شككتكم في حكم عدتهن، وبماذا يعتدّن ﴿فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ ويؤيد هذا ما جاء في سبب نزول الآية. وهو الأظهر في المعنى، والأصح.

وقال بعض المفسرين ﴿إِنْ أَرْبَبْتُمْ﴾ أي: إن رأين دماً وشككن في كونه حيضاً أو استحاضة وارتبتم فيه رُوي هذا عن مجاهد والزهري وابن زيد^(٢).

﴿فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ الجملة جواب الشرط، والفاء رابطة لجواب الشرط، أي: فعدتهن إذا طلقن ثلاثة أشهر.

﴿وَأَلْتَمِسْ لَرَّ يَحْضَنَ﴾ لصغرهن ونحو ذلك فعدتهن كذلك ثلاثة أشهر وحذف هذا لدلالة المذكور عليه.

﴿وَأَوَّلْتُ الْأَحْوَاطِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ أي: وصاحبات الأحمال أي: الحوامل ﴿أَجْلُهُنَّ﴾ أي: نهاية عدتهن من طلاق أو وفاة ﴿أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ «ان» والفعل بعدها في تأول مصدر في محل رفع خبر قوله ﴿وَأَوَّلْتُ الْأَحْوَاطِ﴾ أي: نهاية عدتهن وضع حملهن كله، واحداً، أو توأمين أو أكثر، حياً كان أو ميتاً، تام الخلقة، أو ناقصها، نفخ فيه الروح أو لم ينفخ، سواء طالت مدة الحمل أو قصرت، زادت على أربعة أشهر وعشر، أو نقصت، حتى ولو وضعت بعد الطلاق أو الموت بلحظة انتهت عدتها.

عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه لما نزلت هذه الآية قال لرسول ﷺ: لا أدري أمشركة أم مبهمة قال رسول الله ﷺ: «آية آية»؟ قال: ﴿أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، المتوفى عنها والمطلقة؟ قال: «نعم»^(٣).

وعن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها: «أنها كانت تحت سعد بن خولة - وكان ممن شهد بدرأ وتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك، فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر.

(١) انظر «الاختيارات الفقهية» ص ٢٨، «بدائع التفسير» ٤/ ٤٧٥ - ٤٨٢.

(٢) أخرجه عنهم الطبري في «جامع البيان» ٢٣/ ٤٩ - ٥٠.

(٣) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١٠/ ٣٣٦٠.

قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت عليّ ثيابي حين أمست فأتيت رسول الله ﷺ فسألت عن ذلك، فافتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي^(١).

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «قتل زوج سبيعة الأسلمية، وهي حبلى فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخطبت، فأنكحها رسول الله ﷺ وكان أبو السنابل فيمن خطبها^(٢).
وعن السور بن مخرمة رضي الله عنه: «أن سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حامل، فلم تمكث إلا ليالي حتى وضعت، فلما تعلت من نفاسها خطبت، فاستأذنت رسول الله ﷺ في النكاح فأذن لها أن تُنكح فُنكحت^(٣)».

فاتتهاء عدة المطلقة بانثاء كانت أو رجعية والمتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً بمجرد وضع الحمل، ولو كان ذلك عقب الطلاق أو الوفاة بلحظات لقوله ﴿وَأُؤْتَتْ أَلْحَمَالُ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ ولقصة سبيعة الأسلمية رضي الله عنها، وغيرها وبهذا قال جمهور السلف وأهل العلم بعدهم.

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «من شاء لاعتته ما نزلت ﴿وَأُؤْتَتْ أَلْحَمَالُ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها، قال: وإذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت، يريد بآية المتوفى عنها زوجها ﴿وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَرْبِصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]^(٤).

وعنه قال: «أتجعلون عليها التغليظ، ولا تجعلون عليها الرخصة؟ نزلت سورة النساء القصص بعد الطولي ﴿وَأُؤْتَتْ أَلْحَمَالُ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾^(٥).

يعني بسورة النساء القصص سورة الطلاق، ويعني بالطولي سورة البقرة. وقد قيل إن الآية ﴿وَأُؤْتَتْ أَلْحَمَالُ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ خاصة بالمطلقات، أما المتوفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشر كما في آية البقرة.

(١) أخرجه البخاري في المازي ٣٩٩١، ومسلم في الطلاق - انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها أو غيرها بوضع الحمل ١٤٨٤ وأبو داود في الطلاق - عدة الحامل ٢٣٠٦، والنسائي في الطلاق - عدة المتوفى عنها زوجها ٣٥١٨، وابن ماجه في الطلاق - الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حلت للأزواج ٢٠٢٧، ٢٠٢٨.

(٢) أخرجه البخاري في تفسير سورة الطلاق ٤٩٠٩، وفي الطلاق ٥٣١٨، ومسلم في الطلاق ١٤٨٥، والنسائي في الطلاق ٣٥١١ والترمذي في الطلاق ١١٩٤.

(٣) أخرجه البخاري في الطلاق ٥٣٢٠، والنسائي في الطلاق ٣٥٠٦، وابن ماجه في الطلاق ٢٠٢٩، وإمام أحمد ٣٢٧/٤.

(٤) أخرجه أبو داود في الطلاق ٢٣٠٧، والنسائي في الطلاق - عدة المتوفى عنها زوجها ٣٥٢٢، وابن ماجه في الطلاق - الحامل المتوفى عنها ٢٠٣٠، والطبري في «جامع البيان» ٥٤/٢٣ - ٥٥، وابن أبي حاتم في «تفسيره» ١٠/٣٣٦١.

(٥) أخرجه البخاري في تفسير سورة الطلاق ٤٥٣٢، والنسائي في الطلاق - عدة المتوفى عنها زوجها ٣٥٢١، والطبري في «جامع البيان» ٥٥/٢٣.

وقيل تعدد المتوفى عنها زوجها وهي حامل آخر الأجلين فإن كان أطولهما وضع الحمل كان تكون توفى عنها زوجها وهي في أول الحمل اعتدت بوضع الحمل وإن كان أطولهما أربعة أشهر وعشراً اعتدت به بمعنى أنها لا تقل عدتها عن أربعة أشهر وعشر، وقد تزيد إلى تسعة أشهر، أو إلى أكثر من ذلك حتى تضع حملها وهذا لأجل العمل بالآيتين آية البقرة، وآية سورة الطلاق.

رُويَ هذا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه^(١) وعن ابن عباس رضي الله عنهما. فعن أبي سلمة رضي الله عنه قال: «جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس عنده فقال: افتني في امرأة ولدت بعد موت زوجها بأربعين ليلة، فقال ابن عباس: آخر الأجلين. قلت أنا: ﴿وَأُولَئِكَ الْأَحْمَالُ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي يعني: أبا سلمة، فأرسل ابن عباس غلامه كريماً إلى أم سلمة يسألها، فقالت: قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخطبت فأنكحها رسول الله ﷺ وكان أبو السنابل فيمن خطبها»^(٢).

والصحيح القول الأول كما دلت عليه الآية ﴿وَأُولَئِكَ الْأَحْمَالُ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ والأحاديث في قصة سبيعة وغير ذلك وهو قول الجمهور من الصحابة والفقهاء بعدهم. وقد استدلل له ابن القيم بعموم الآية ﴿وَأُولَئِكَ الْأَحْمَالُ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ من ثلاث جهات: عموم الخبر عنه وهو أولات الأحمال، فإنه يتناول جميعهن. الثاني: عموم الأجل فإنه أضافه إليهن، واسم الجمع إذا أضيف إلى معرفة بعم، فجعل وضع الحمل جميع أجلهن. الثالث: أن المبتدأ والخبر معرفتان إذ التقدير: وأولات الأحمال أجلهن وضع حملهن، وإذا كان المبتدأ والخبر معرفتين اقتضى ذلك حصر الثاني في الأول^(٣).

﴿وَمَنْ يَنْتَهِ اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ تأكيد وحض على تقوى الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فقد قال قبل هذا ﴿وَمَنْ يَنْتَهِ اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ أي: يجعل له فرجاً من كل كرب ومن كل ضائقة بعد حصولها، وقال ههنا ﴿وَمَنْ يَنْتَهِ اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ أي: يسر له أموره من حيث البداية، فيسلم بإذن الله عز وجل من الكروب والضائقات.

(١) أخرجه عن علي رضي الله عنه الطبري في «جامع البيان» ٥٦/٢٣، وابن أبي حاتم في «تفسيره» ٣٣٦١/١٠.

(٢) أخرجه البخاري في «التفسير» ٤٩٠٩، ومسلم في «الطلاق» ١٤٨٥، والنسائي في «الطلاق» ٣٥١١، والترمذي في «الطلاق» واللعان ١١٩٤، وأحمد ٣٢٧/٤.

(٣) انظر «بدائع التفسير» ٤٧١/٤.

والمراد بالجعل في قوله ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ الجعل الكوني القدرى. والضمير في قوله ﴿مِنْ أَمْرِهِ﴾ يحتمل أن يعود إلى الله، أي: يجعل الله له من أمره الكوني يسرا، ويحتمل عود الضمير إلى من اتقى الله، أي: ومن يتق الله يسهل له أمره والمعنى على التقديرين واحد وهو: ومن يتق الله يسهل له أمور دينه ودنياه، فمهما توجه لأمر من الأمور كان الله معه يسده ويعينه ويسر أموره ويحفظه كما قال ﷺ: «احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» الحديث (١).

وقد أحسن القائل:

إذا لم يكن عون من الله للفتى
فأول ما يبني عليه اجتهاده

﴿ذَلِكَ﴾ الإشارة لما ذكر في الآية السابقة من أحكام الطلاق والرجعة والعدة وغيرها، أو لما ذكر فيها وفيما قبلها، أو لكل ما شرعه الله من أحكام وأشار إليه بإشارة البعيد تعظيماً له. ﴿وَأَمْرُ اللَّهِ﴾ أي: أمر الله وحكمه الشرعي.

﴿أَنْزَلَهُ لِإِسْرَءِيلَ﴾ أي: أنزله إليكم بما أوحاه إلى رسوله محمد ﷺ من القرآن الكريم المنزل من عند الله عز وجل، ومن السنة النبوية التي هي من وحي الله عز وجل قال عز وجل ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [النساء: ١١٣] أي: القرآن والسنة، وقال تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ [النجم: ٣، ٤].

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا﴾ هذا تأكيد ثالث لتقوى الله عز وجل - وحض عليها، رتب عليه الجزاء الأخروي وهو تكفير السيئات والأجر العظيم. ومعنى ﴿يُكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ﴾ أي: يمحو ويزيل عنه سيئاته، ويسترها عن الخلق ويتجاوز عن عقوبتها.

والسيئات: جمع سيئة، وهي الذنوب والمعاصي سميت بذلك لأنها تسوء صاحبها في الحال والمآل وقد تسوء غيره.

﴿وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا﴾ أي: يجعل أجره وثوابه عظيماً، كما وكيفاً عنده - عز وجل - بإدخاله الجنات وما فيها من النعيم ورؤية الرب الرحيم.

وقدم تكفير السيئات على ذكر عظم الأجر لأن التخلية قبل التحلية. ﴿أَنْتُمْ كُونُوا مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ نهى الله عز وجل في الآيات السابقة عن إخراج المعتدات من بيوتهن، وأنه لا ينبغي أن يخرجن، وفي هذا بيان وجوب السكنى لهن.

(١) سبق ترجمه قريباً.

ثم أكد ذلك في قوله ﴿أَسْكِنُوهُمْ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ﴾ الآية. وبين قدر إسكانهم، وأنه من حيث يسكنون ومن وجدهم.

والأمر في قوله: ﴿أَسْكِنُوهُمْ﴾ لمن يطلقون زوجاتهم طلاقاً رجعيّاً، أي: أسكنوا زوجاتكم اللاتي طلقتنهم طلاقاً رجعيّاً ﴿مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ﴾ «من» تبعيضية أي: من بعض سكنكم وعندكم، وفي بيوتكم اللاتي تسكنونها ﴿مِنْ وَجْدِكُمْ﴾ عطف بيان لقوله ﴿مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ﴾ وتفسير له، أي: من قدر سعتكم وطاقتكم.

﴿وَلَا تَضَارُّوهُمْ لِنَصِيقِ آلَيْهِمْ﴾ أي: ولا تضاروهم عند إسكانكم لهم بالقول أو بالفعل لأجل التضييق عليهن ليخرجن من بيوتكم قبل تمام عدتهن، أو ليفتدين أنفسهن منكم بما لهن، وقيل بأن يطلقها فإذا قاربت انتهاء عدتها راجعها مضارة لها.

﴿وَإِنْ كُنْ أُولَئِكَ حَمَلَ﴾ أي: وإن كن - يعني: المطلقات صاحبات حمل، أي: حوامل. ﴿فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ الأمر للوجوب فنجب النفقة على المطلقة الحامل لها وللحمل حتى تضع، وإن طال مدة الحمل وهذا بالإجماع إذا كان الطلاق رجعيّاً. واختلف أهل العلم بالنسبة للمطلقة البائن فذهب كثير من السلف منهم ابن عباس^(١) وغيره^(٢) وكثير من الفقهاء إلى وجوب النفقة عليها، لأجل الحمل وحملوا الآية على البائن، قالوا لأن الرجعية نفقتها واجبة مطلقاً سواء كانت حاملاً أو حائلاً.

وقال بعض أهل العلم لا نفقة لها وإن كانت حاملاً، لأن السياق كله في الرجعيات وإنما نص على الإنفاق على الحامل وإن كانت رجعية، لأن الحمل تطول مدته غالباً، لئلا يتروهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة.

وظاهر الآية وجوب النفقة عليها لأجل الحمل.

قال الطبري^(٣): «والصواب من القول في ذلك عندنا أن لا نفقة للمبتوتة إلا أن تكون حاملاً، لأن الله جلّ ثناؤه جعل النفقة بقوله: ﴿وَإِنْ كُنْ أُولَئِكَ حَمَلَ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ للحوامل دون غيرهن من البائئات من أزواجهن، ولو كان البوائت من الحوامل وغير الحوامل في الواجب لهن من النفقة على أزواجهن سواء لم يكن لخصوص أولات الأحوال بالذكر في هذا الموضع وجه مفهوم، إذ هن وغيرهن في ذلك سواء، وفي خصوصهن

(١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٣ / ٦٢.

(٢) روي عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما: أنهما يجعلان للمطلقة ثلاثاً السكنى والنفقة» أخرجه الطبري في «جامع

البيان» ٢٣ / ٦٣.

(٣) في «جامع البيان» ٢٣ / ٦٤.

بالذكر دون غيرهن أدل الدليل على أن لا نفقة لبائن إلا أن تكون حاملاً» ثم استدل بحديث فاطمة بنت قيس. وقد سبق.

واختلف أهل العلم هل النفقة لها بواسطة الحمل أو للحمل وحده على قولين. **﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ﴾** أي: فإن أرضعن لكم المولود بعد انقضاء عدتهن وبينوتهن منكم، **﴿فَتَأْتَوْنَهُنَّ أَجُورَهُنَّ﴾** أي: أعطوهن أجور إرضاعهن لأولادكم وذلك أجره المثل، أو ما يتفقان عليه وهن أحق بإرضاعهم من غيرهن ما لم تزد أجره إرضاعهن عن أجره المثل.

وفي هذا دلالة على أنه لا يجب عليهن إرضاعهم، وقد بن بانقضاء عدتهن. قال ابن كثير^(١): «أي: إذا وضعن حملهن وهن طوالق فقد بن بانقضاء عدتهن ولها حينئذ أن ترضع الولد، ولها أن تمتنع منه، ولكن بعد أن تغذيه باللبأ وهو باكورة اللين، الذي لا قوام للولد غالباً إلا به، فإن أرضعت استحقت أجره مثلها، ولها أن تعاقد أباه أو وليه على ما يتفقان عليه من أجره».

﴿وَأَتِمُّوا رَبَّكَ يِمْرُقٌ﴾ الاتمار: التشاور والتفاهم والاتفاق، أي: تشاوروا وتوافقوا **﴿يَبْنِكُمْ يِمْرُقٌ﴾** أي: بما هو معروف شرعاً وعرفاً في أمر إرضاع المولود وأجره ذلك، وفي جميع أموركم، من غير مضارة، كما قال عز وجل: **﴿لَا تَضَاكَّ وَِلِدَةٌ يُولَدُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهَا يُولَدُ﴾** [البقرة: ٢٨٦].

﴿فَإِنْ تَقَسَّرْتُمْ﴾ أي: وإن تعسر الأمر بينكم في إرضاع الولد وأجره ذلك بأن امتنعت أمه من إرضاعه مطلقاً، أو طلبت أجره لم يوافق عليها الزوج، أو بذل الزوج أجره لم توافق عليها هي، ونحو ذلك.

والتعاسر: تفاعل من العسر، أي: عسر على كل منكما قبول رأي الآخر في مقدار أجره الرضاع.

﴿فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَى﴾ أي: يطلب له مرضعة أخرى غير أمه لكن إن رضيت الأم بالأجرة التي استؤجرت بها الأجنبية فهي أحق به.

وإن لم يقبل إلا لئلا يأمه تعين عليها إرضاعه، ولها أجره المثل إن لم يتفقا على مسمى. **﴿لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ﴾** أي: لينفق صاحب السعة والغنى أي: الذي وسع الله عليه في رزقه. **﴿مِنْ سَعَتِهِ﴾** أي: بقدر وسعه وغناه، بحيث يوسع على من ينفق عليهم ومن ذلك التوسيع في النفقة على المطلقة الرجعية، وعلى البائن إذا كانت حاملاً وعلى المولود،

(١) في «نفسيره» ١٧٩/٨.

سواء كان المنفق هو أبوه، أو وليه من بعده، ومن ذلك التوسيع على المرضعة بالأجرة وبخاصة إذا كانت أم المولود.

ويؤخذ من هذه الآية وجوب نفقة الولد على الأب دون الأم.

﴿وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ﴾ أي: ومن ضيق عليه رزقه.

﴿فَلْيُنْفِقْ يَمَّاءَ أَنَّهُ اللَّهُ﴾ أي: فلينفق من الذي آتاه الله، أي: بقدر الذي آتاه الله من الرزق.

عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة نفر، كان لأحدهم عشرة دينار، فتصدق منها بدينار. وكان لآخر عشر أواق فتصدق منها بأوقية. وكان لآخر مائة أوقية، فتصدق منها بعشر أواق. فقال رسول الله ﷺ: «هم في الأجر سواء كل تصدق بعشر ماله. قال الله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ﴾»^(١).

﴿لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَاهَا﴾ أي: لا يُحمِّل الله نفساً إلا قدر الذي آتاه من الوسع والطاقة، وبما هو من مقدورها، فجعل عز وجل كلا بحسبه وخفف عن المعسر.

وهذه الآية كقوله تعالى في سورة البقرة ﴿لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [الآية: ٢٨٦].

فحمداً لك اللهم على جعل التكليف وفق الوسع والطاقة.

رُوي: «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل عن أبي عبيدة رضي الله عنه فقيل: إنه يلبس الغليظ من الثياب، ويأكل أخشن الطعام. فبعث إليه بألف دينار، وقال للرسول: انظر ما يصنع بها، إذا هو أخذها. فما لبث أن لبس اللين من الثياب، وأكل أطيب الطعام، فجاء الرسول فأخبره، فقال: رحمه الله تأول هذه الآية ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ﴾ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ يَمَّاءَ أَنَّهُ اللَّهُ﴾»^(٢).

﴿سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾

أمر الله عز وجل من قدر عليه رزقه بالإِنفاق بقدر ما آتاه الله، ثم وعد عز وجل بأنه سيجعل بعد عسر يسرا وذلك تسلياً لمن لم يقدر إلا على القليل، وحثاً وتشجيعاً له لئلا يشح بهذا القليل.

﴿سَيَجْعَلُ اللَّهُ﴾ أي: جعلاً كونياً قدرياً ﴿بَعْدَ عُسْرٍ﴾ أي: بعد ضيق وشدة وفقر ﴿يُسْرًا﴾ سعة ورخاء وغنى.

(١) أخرجه الطبراني في الكبير فيما ذكره ابن كثير في «تفسيره» ٨/ ١٨٠، وقال ابن كثير «هذا حديث غريب من هذا الوجه».

(٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٣/ ٦٩ - ٧٠.

وهذا وعد منه عز وجل وهو الذي لا يخلف الميعاد بأنه سيجعل ويقدر بعد الضيق والشدة سعة ورخاء وفرجاً ومخرجاً، فالعسر يعقبه بإذن الله عز وجل اليسر.

عن أنس رضي الله عنه قال: «كان النبي ﷺ جالساً وحياه جحر، فقال: «لو جاء العسر فدخل هذا الجحر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه» فأنزل الله عز وجل ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ [الانشراح: ٥، ٦]»^(١).

بل إنه عز وجل يتبع العسر بيسرين كما قال تعالى: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ [الانشراح: ٥، ٦] فذكر العسر معروفاً في الموضعين فدل على أن الثاني هو الأول، وذكر اليسر منكراً فدل على أن الثاني غير الأول.

ولهذا روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «لن يغلب عسر يسرين»^(٢). وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «دخل رجل على أهله، فلما رأى ما بهم من الحاجة خرج إلى البرية، فلما رأت امرأته قامت إلى الرحي فوضعتها، وإلى التنور فسجرتها، ثم قالت: اللهم ارزقنا. فنظرت، فإذا الجفنة قد امتلأت، قال: وذهبت إلى التنور فوجدته ممتلئاً، قال: فرجع الزوج قال: أصبتم بعدي شيئاً؟ قالت امرأته: نعم، من ربنا»^(٣).

الفوائد والعبر:

- ١ - أن عدة المطلقات الآيسات من المحيض واللاتي لم يحضن ثلاثة أشهر، وأولات الأحمال نهاية عدتهن وضع حملهن سواء كن مطلقات أو متوفى عنهن.
- ٢ - الترغيب في تقوى الله والوعد لمن اتقى الله بتيسير أموره في الدنيا وتكفير سيئاته وتعظيم أجره في الآخرة.
- ٣ - أن ما ذكر فيما سبق من أحكام الطلاق والرجعة والعدة وغير ذلك من أحكام جاءت في القرآن الكريم كل ذلك مما أمر الله به شرعاً وأنزله في كتابه.
- ٤ - وجوب إسكان المطلقات طلاقاً رجعيّاً من حيث يسكن أزواجهن ومن وجدهم وتحريم مضارتهن للتضييق عليهن ليخرجن قبل تمام العدة أو ليفتدين أنفسهن من

(١) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١٠ / ٣٤٤٦ وروي موقوفاً من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. انظر «تفسير ابن كثير» ٨ / ٤٥٣.

(٢) أخرجه مالك في «الجهاد - الترغيب في الجهاد، انظر «تنوير الحوالك» ١ / ٢٩٦. وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١٠ / ٣٤٤٦ عن الحسن البصري، وأخرجه عنه مرفوعاً إلى النبي ﷺ مرسلاً، عبد الرزاق في «تفسيره» ٢ / ٣٨٠ والطبري في «جامع البيان» ٢٤ / ٤٩٦، والحاكم في «المستدرک» ٢ / ٥٢٨.

(٣) أخرجه أحمد ٢ / ٥١٣، وأخرجه باطول من هذا ٢ / ٤٢١.

- أزواجهن بمأهن، أو بتطليقهن ثم مراجعتهن إذا قاربن انتهاء العدة مضارة لهن.
- ٥ - وجوب النفقة للمطلقة الحامل لها وللحمل إذا كان الطلاق رجعياً ووجوب النفقة عليها لأجل الحمل إذا كان الطلاق بائناً، وقيل لا تجب لها النفقة في هذه الحال وظاهر الآية وجوب النفقة لها لأجل الحمل حتى تضع.
- ٦ - يجب إعطاء المطلقات البائئات أجره المثل إذا هن أرضعن أولاد من طلقوهن.
- ٧ - وجوب الائتمار والتشاور والتوافق بالمعروف في أمر إرضاع المولود وأجرة ذلك، وفي جميع الأمور.
- ٨ - إذا تعاسر الزوجان في إرضاع الولد وفي أجرة ذلك ترضعه امرأة أخرى غير أمه.
- ٩ - أن نفقة الولد على الأب دون الأم.
- ١٠ - الترغيب لمن وسع الله عليه في الغنى أن يوسع في النفقة على المنفق عليهم من الأهل والأولاد، ومن ذلك التوسيع في الإنفاق على المطلقة الرجعية، وعلى البائئات إذا كانت حاملاً وعلى المولود وعلى المرضعة بالأجرة وبخاصة إذا كانت الأم.
- ١١ - لا حرج على من ضيق عليه رزقه أن يتفق بقدر ما آتاه الله.
- ١٢ - أن التكليف على قدر الوسع والطاقة.
- ١٣ - وعد الله - عز وجل - بأنه سيجعل بعد عسر يسراً وهو الذي لا يخلف الميعاد، بل إن كل عسر معه من الله يسران.

﴿وَكَايَنَ مِنْ قَرْيَةٍ عَنَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، فَحَاسِبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَبْنَاهَا عَذَابًا ثَقِيلًا﴾ ﴿١﴾ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَذَابُهُ أَمْرًا خُسْرًا ﴿٢﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَانْقَبُوا إِلَيْهِ فَأَنَابُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿٣﴾ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ يَمَسْجِدًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُمْ رِزْقًا ﴿٤﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿٥﴾

صلة الآيات بما قبلها:

أمر الله عز وجل من مطلع السورة إلى هنا بامتنال جملة من أحكام الطلاق والعدة والرجعة وسكنى المعتدة والنفقة عليها وعلى حلها ورضاعه.

ثم أخبر عما حل بمن خالف أمر الله ورسوله من الأمم السالفة من العذاب والعقوبات الدنيوية وما أعد لهم من العذاب الشديد في الآخرة، تأكيداً لوجوب امتثال ما أمر الله به ورسوله من أحكام، وتحذيراً من المخالفة لأوامر الله - عز وجل ورسوله.

قوله: ﴿وَكَايَنَ مِنْ قَرْيَةٍ﴾ أي: وكثير من القرى.

﴿عَنَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ﴾ أي: عصت وتمردت وتجبرت وطفت واستكبرت عن أمر ربها الشرعي ورسوله، أي: عن أوامر الله الشرعية وأوامر رسله.

والقرية: مأخوذة من القرى، وهو مكان التجمع، ومنه سمي القرو وهو مكان تجمع الماء، وسمي القرآن: لأنه مجموع حروف وكلمات وآيات وسور.

والمراد بالقرية: مكان اجتماع طائفة من الناس يقال لها مدينة ويقال لها قرية، فهي المصير الجامع، قال عز وجل: ﴿وَكَايَنَ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْنَاكَ﴾ [محمد: ١٣].

والمراد: وكثير من أهل القرى.

قال الطبري^(١): «وكم من أهل قرية طغوا عن أمر ربهم وخالفوه، وعن أمر رسل ربهم فتعادوا في طغيانهم وعتوهم، ولجوا في كفرهم».

وفي إضافة ضمير «قرية» إلى اسم «الرب» عز وجل في قوله ﴿عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا﴾ تأكيد لوجوب طاعة الله عز وجل وعدم مخالفته، وتذكير بنعمة ربوبيته فهو عز وجل الخالق المالك المدبر سبحانه وتعالى.

(١) في «جامع البيان» ٢٣ / ٧٠.

﴿فَعَسَبْتَهَا حَبَابًا شَدِيدًا﴾ أي: حاسبناها على تمردها وعثرها حساباً صعباً عسيراً، وناقشناها نقاشاً دقيقاً استقصيناً فيه عليهم، ولم نتجاوز فيه عن شيء، كما قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَهُمْ جَهَنَّمُ وَيُسَلِّسُ لِلْهَادِّ﴾ [الرعد: ١٨] وقد قال ﷺ: «من نوقش الحساب هلك»^(١). ولهذا قال بعده:

﴿وَعَذَّبْنَاهَا﴾ أي: وعذبناها في الدنيا.

﴿عَذَابًا نُّكَرًا﴾ أي: عذاباً منكراً فظيماً بأنواع العذاب والعقوبات، كما قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَشَدُّ بَاسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا﴾ [النساء: ٨٤].

﴿فَذَاقَتْ﴾ أي: فاحست وتجربت ومنها.

﴿وَبَالَ أَمْرَهَا﴾ أي: غب وعاقبة وعقوبة أمرها لما خالفت أمر الله ورسوله.

﴿وَكَانَ عِقَبُ أَمْرِهَا خَسْرًا﴾ وكان نهاية أمرها خسراً، أي: غبناً ونقصاً، وخسراناً لا ربح

فيه بوجه من الوجوه.

﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا﴾ أي: هبأ الله لهم في الآخرة عذاباً شديداً وهو عذاب النار، العذاب الأشد والأكبر كما قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ﴾ [البقرة: ٨٥]، وقال تعالى: ﴿وَلِلْعَذَابِ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى﴾ [طه: ١٢٧]، وقال تعالى: ﴿وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَلَدِّ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ﴾ [السجدة: ٢١]، وقال تعالى: ﴿فَإِذَا قَهُمُ اللَّهُ لِيُخْزِيَ فِي الْخَيَرَةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابِ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ﴾ [الزمر: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلِلْعَذَابِ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [القلم: ٣٣]، وقال تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ﴾ ﴿فَعَذَّبَهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ﴾ [الغاشية: ٢٤].

والمعنى: أن الله عز وجل عذب أولئك الذين تمردوا عن أمره عذاباً منكراً وعقوبة عاجلة تجرعوها في الدنيا مع ما أعد الله لهم من العذاب الشديد في الآخرة، وكانت نهاية أمرهم الخسار والبوار في الدنيا والآخرة.

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ يَتَّوَلَّى الْآلَتَبِ﴾ أي: فاتقوا الله بفعل أوامره واجتنب نواهيه يا أصحاب العقول والبصائر السليمة، التي تفقه، وتهدي أصحابها إلى ما ينفعها وإلى ما فيه سعادتها في دينها ودنياها وأخرائها. وفيه تحذير لهم من مسلك ومصير من تمردوا على أوامر الله ممن لديهم العقول التي هي مناط التكليف لكنها لم تنفعهم كما قال عز وجل

(١) أخرجه البخاري في التفسير ٤٩٣٩، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ٢٨٧٦، والترمذي في الرائق ٢٤٢٦ - من حديث عائشة رضي الله عنها.

﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٧٩].

﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ «الذين» اسم موصول مبني في محل نصب عطف بيان على «أولي» أو بدل منه، أي: الذين صدقوا وانقادوا ظاهراً وباطناً.

﴿قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْنَكُمْ ذِكْرًا﴾ «قد» للتحقيق، أي: قد أنزل الله إليكم ذكراً، وهو القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾، [الحجر: ٩]، وقال تعالى: ﴿وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ﴾ [الحجر: ٩]، وقال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٤٤]، وقال تعالى: ﴿وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ﴾ [الأنبياء: ٥٠].

ويؤخذ من قوله ﴿قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْنَكُمْ ذِكْرًا﴾ علو الله - عز وجل - على خلقه - لأن الإنزال يكون من أعلى إلى أسفل، وأن القرآن الكريم منزل من عند الله عز وجل - غير مخلوق كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، خلافاً للمعتزلة.

﴿رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ﴾ هذا كالتفسير لقوله ﴿قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْنَكُمْ ذِكْرًا﴾.

قال بعضهم (رسولاً) منصوب على أنه بدل اشتمال وملابسة لأن الرسول هو الذي بلغ الذكر، وقال بعضهم «رسولاً» مفعول لفعل محذوف تقديره: أرسل رسولاً، والمراد بقوله (رسولاً) هو محمد ﷺ، ونكره لأنه معهود ومعروف.

﴿يَتْلُوا﴾ يقرأ ويقص.

﴿وَآيَاتِ اللَّهِ﴾ الشريعة وهي آيات الذكر، القرآن الكريم، المنزل من عند الله، لأن القرآن الكريم بما اشتمل عليه من إعجاز في لفظه ومعناه وأحكامه وأخباره وصلاحيته لكل زمان ولكل مكان ولكل أمة، وما دل عليه من صدق من جاء به كل ذلك علامة على أنه من عند الله عز وجل كما قال عز وجل: ﴿وَلَوْ كَانِ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢].

﴿مُبَيِّنَاتٍ﴾ حال، أي: يتلو عليكم آيات الله حال كونها مبينات.

قرأ بعض السبعة (مبينات) بفتح الياء مع التشديد، بمعنى: أوضحهن الله عز وجل وبينهن. وقرأ بعضهم (مبينات) بكسر الياء وتشديدها «اسم فاعل» أي: أنهن مبينات للحق من الباطل والهدى من الضلال والحلال من الحرام.

﴿لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ اللام للتعليل، أي: لأجل أن يخرج الرسول ﷺ بما يتلو من الآيات البينات ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي: الذين صدقوا بقلوبهم وأستهم بالله ورسوله ﷺ وبآيات المنزلة عليه من عند الله عز وجل.

﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾: أي: وانقادوا بمجوارحهم وعملوا الأعمال الصالحات. وحذف الموصوف دون الصفة للدلالة على أن المهم كون العمل صالحاً، أي: وعملوا الأعمال الصالحات التي يتوفر فيها: الإخلاص لله عز وجل، ومتابعة الرسول ﷺ. وهذا يدل على أنه لا بد مع الإيمان من عمل الصالحات لا كما يقول أهل الإرجاء: إنه يكفي مجرد الإيمان. فالإيمان قول وعمل واعتقاد.

﴿مَنْ أَظْلَمُ مِنْهُ إِلَى التَّوْبَةِ﴾ أي: من ظلمات الكفر والشك والجهل إلى نور الإيمان واليقين والعلم، نور القرآن الذي به الهداية وحياة القلوب والذي سماه الله عز وجل نوراً في مواضع عدة من القرآن الكريم، كما سماه روحاً، قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحَنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾ [الشورى: ٥٢].

وجمع الظلمات ووجد النور، لأن طرق الباطل كثيرة متشعبة، وطريق الحق واحد كما قال عز وجل: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

وهذه الآية كقوله في سورة إبراهيم ﴿كَتَبْنَا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [الآية: ١]، وقوله تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [البقرة: ٢٥٧].

وفي قوله: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا﴾ ﷻ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ؕ ؕ مَا يَكُنَّ اللَّهُ مُتَّبِعِينَ يُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ امتنان من الله عز وجل على عباده المؤمنين بإنزال القرآن العظيم وإرسال الرسول الكريم ﷺ، وحث وترغيب وإغراء بالتذكر والاهتداء بالقرآن واتباع الرسول ﷺ.

﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَمْعَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَرِيقُ﴾.

ذكر الله عز وجل قبل هذا عذابه الدنيوي لمن عصى وتمرد عن أمر الله ورسله، وما أعد لهم من العذاب الشديد في الآخرة، ثم ذكر ما أعد له لمن آمن وعمل صالحاً من الجنات وما فيها من الأنهار والرزق الحسن.

قوله: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَمْعَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ﴾ الواو: استئنافية و«من» شرطية، و«يؤمن» فعل الشرط، و«يعمل صالحاً» معطوف عليه، وجواب الشرط «يدخله جنات». فمن آمن بالله ورسوله وكل ما أوجب الله الإيمان به وعمل عملاً صالحاً خالصاً لله عز وجل ووفق شرعه استحق هذا الجزاء وهو دخول الجنات.

والجنات: ما أعد الله عز وجل لإقامته أوليائه فيها من ألوان النعيم ما لا يعلمه إلا الله كما قال عز وجل ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ [السجدة: ١٧].
 ﴿تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ صفة لـ «جنات» أي: أن أنهارها المختلفة تجري من تحت أشجارها ومسكنها وغرفها كما قال عز وجل: ﴿لَبُوتُهَا مِن تَحْتِهَا عُرْفًا تُجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [العنكبوت: ٥٨]، وقال تعالى: ﴿لَهُمْ عُرْفٌ مِّن فَوْقِهَا عُرْفٌ مَّيْبُتَةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [الزمر: ٢٠].

وهي كما وصفها الله عز وجل بقوله: ﴿كُلُّ الْجَنَّةِ أَلْوِي وَعِدَ الْمُنْقَوُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذُو لِّشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَعْفُورَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ﴾ [محمد: ١٥].

﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ أي: مقيمين فيها إقامة أبدية لا يتحولون عنها. وجع «خالدين» نظراً لمعنى «من» في قوله ﴿وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَبِعَمَلٍ صَالِحًا﴾.

﴿قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَكَ رِزْقًا﴾ «قد» للتحقيق، أي: قد أحسن الله لمن آمن بالله وعمل صالحاً ﴿رِزْقًا﴾، وأفرد الضمير مراعاة للفظ «من»، و﴿رِزْقًا﴾: عطاء، وأي رزق وأي عطاء أحسن من دخول الجنات والخلود فيها والتمتع بما فيها من ألوان النعيم وروية العزيز الحكيم - نسأل الله عز وجل من فضله.

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ يَنشَأُ يَنشَأُ بَنَاتٌ لِّعَالَمَاتٍ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾

ذكر الله عز وجل في هذه السورة جملة من الأحكام أمراً بها، وحذر من مخالفة أمر الله ورسوله بذكر ما حل بمن عصي وخالف من الأمم الماضية من العذاب الدنيوي وما أعد لهم من العذاب الآخروي ممتناً على عباده المؤمنين بإرسال الرسول الكريم وإنزال الآيات الشرعية، وما أعد لهم من الجنات والرزق، ثم أتبع ذلك بذكر عظم آياته الكونية، وكمال قدرته وسلطانه العظيم وعلمه المحيط بكل شيء.

قوله: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ﴾ أي: الذي أوجد وأنشأ سبع سموات كما قال عز وجل: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا﴾ [نوح: ١٥]، وقال تعالى: ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ﴾ [الإسراء: ٤٤].

﴿وَمِنَ الْأَرْضِ يَنشَأُ﴾ أي: وخلق من الأرض مثلهن أي: سبع أرضين، كما قال ﷺ: «من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أرضين يوم القيامة»^(١).

(١) أخرجه البخاري في المظالم - ثم من ظلم شيئاً من الأرض ٢٤٥٣، وسلم في اليروع - تحريم الظلم وغصب الأرض

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي ﷺ: «من أخذ من الأرض شيئاً بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين»^(١).

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «خلق الله سبع سموات غلظ كل واحدة مسيرة خمسمائة عام، وبين كل واحدة منهن خمسمائة عام، وفوق السموات السبع الماء، والله جل ثناؤه فوق الماء لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، والأرض سبع بين كل أرضين خمسمائة عام وغلظ كل أرض خمسمائة عام»^(٢).

﴿يَنْزِلُ الْأَمْرُ بِبَيْنَهُنَّ﴾ أي: ينزل أمر الله الكوني بينهن. أي: أن الله عز وجل خلقهن وأوجدهن، وأمره وتديره نافذ فيهن وفيما بينهن، لأنه عز وجل هو الرب الخالق المالك المدبر.

﴿لَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ اللام للتعليل، أي: أنه عز وجل خلق سبع سموات وسبع أرضين وأنفذ أمره فيهن وفيما بينهن لأجل أن تعلموا عموم قدرته وعظمتها، وسعة علمه وإحاطته بكل شيء.

والخطاب للمؤمنين لقوله قبل هذا ﴿قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْنَا ذِكْرًا﴾. وقوله: ﴿أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ هتان الجملتان كل منهما في تاويل مصدر في محل نصب مفعول ﴿لَتَعْلَمُوا﴾ أي: لتعلموا قدرة الله على كل شيء، وإحاطة علمه بكل شيء.

وقدم التعلق وهو قوله ﴿عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ﴾، لتأكيد عموم قدرته على كل شيء أي: على كل شيء من الأشياء صغيراً كان أو كبيراً، قليلاً أو كثيراً، خفياً أو جلياً، دقيقاً أو جليلاً، أي: كان نوعه وكيفه وكمه.

﴿قَدِيرٌ﴾ أي: ذو قدرة عظيمة تامة نافذة، فلا يعجزه شيء سبحانه كما قال عز وجل: ﴿وَمَا كَانَتِ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ [فاطر: ٤٤].

﴿وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ معطوفة على الجملة قبلها، وقدم قوله ﴿بِكُلِّ شَيْءٍ﴾ لتأكيد شمول علمه وإحاطته بكل شيء، أي: لتعلموا كمال علم الله عز وجل، وإحاطة علمه بكل شيء وسعته كل شيء كما قال عز وجل: ﴿إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [طه: ٩٨].

=

وغيرها ١٦١٢ - من حديث عائشة رضي الله عنها.

(١) أخرجه البخاري في المظالم والنصب ٢٤٥٤.

(٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٧٨ / ٢٣، والدارمي في «الرد على الجهمية» ص ٢١، وابن خزيمة في التوحيد ص ٧٠.

ففي خلقه عز وجل السموات السبع والأرضين السبع، وتدبرهن وما بينهن دليل على عظيم قدرته عز وجل وشمولها لكل شيء، وعلى إحاطة علمه وسعته لكل شيء، وأن الذي يخلق، ويستحق اسم الخالق حقاً هو سبحانه، إذ من لازم ذلك تمام القدرة على كل شيء، وتمام العلم وسعته لكل شيء، وليس هذا لأحد سواه سبحانه وتعالى ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٤].

الفوائد والعبر:

- ١ - التحذير من مخالفة وتكذيب أمر الله - عز وجل - ورسوله ﷺ بذكر ما حل بالكاذبين لأمر الله ورسله من الأمم السابقة من العقوبات الدنيوية وما يتظرهم من العقوبات الأخروية.
- ٢ - مرارة وشدة مخالفة أمر الله ورسله فحساب شديد، وعذاب منكر، وتجرح لعقوبة المخالفة، وعاقبة خيبة وخسران، وعذاب شديد في الآخرة.
- ٣ - وجوب تقوى الله - عز وجل - بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه.
- ٤ - تميز وفضل أصحاب العقول التي تدلهم عقولهم على معرفة الله عز وجل ومعرفة الحق والعمل به لهذا خصهم بالأمر بتقوى الله.
- ٥ - التعريض بدم من لم يستفيدوا من عقولهم بل هم أشباه البهائم كما ذكر الله عز وجل.
- ٦ - الامتنان من الله - عز وجل - على المؤمنين بإنزال القرآن العظيم وبعثة الرسول الكريم ﷺ والترغيب والإغراء بتذكر القرآن واتباع الرسول ﷺ.
- ٧ - إثبات علو الله - عز وجل - على خلقه علواً مطلقاً.
- ٨ - أن القرآن الكريم ذكر وعظة لأولي الألباب، منزل من عند الله عز وجل غير مخلوق.
- ٩ - إثبات رسالة محمد ﷺ وتشريفه وتكرمه ﷺ.
- ١٠ - إقامة الحجة على الخلق بتبيين الآيات وتفصيلها.
- ١١ - أن الهدف من إرسال الرسل ومنهم محمد ﷺ ومن إنزال الكتب ومنها القرآن الكريم هو إخراج الناس وبخاصة الذين آمنوا وعملوا الصالحات من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم.
- ١٢ - أن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل الصالحات بالجوارح.
- ١٣ - لا بد لقبول العمل من كونه صالحاً، أي: خالصاً لله - عز وجل - وعلى سنة رسوله ﷺ.
- ١٤ - أن طريق الحق واحد وطرق الباطل كثيرة ومتشعبة.
- ١٥ - عظم ما أعد الله - عز وجل - لمن آمن بالله وعمل صالحاً من الجنات وما فيها من النعيم والأنهار والخلود الأبدي فيها والرزق الحسن.
- ١٦ - بيان كمال قدرة الله - عز وجل - وقوته وسعة علمه وإحاطته بكل شيء في خلق السموات السبع والأرضين السبع، ونفوذ أمره الكوني فيهن، وفيما بينهن وأنه عز وجل وحده الخالق المالك المدبر.

تفسير سورة التحريم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَتَأْتِيَ النَّبِيَّ لِرَ تَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْنِي مَرَاتٍ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿وَإِذَا أَسَرَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَايَةً فَلَمَّا بَيَّنَّاتٍ يَوْمَ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ﴾ إِنْ نُبَوَّاتٍ إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَعَتْ قُلُوبُكُمْ وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِّحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُتَكَلِّمَةِ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴿عَنِ رَبِّهِ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسَلِّمَتٍ مُؤْتَمَرَةٍ قِيْلَتِ تَبَيَّنَتِ عِيْدَاتٍ سَلِّحَتِ ثِيَابًا وَأَبْكَارًا﴾

سبب النزول:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: «من المراتان اللتان قال الله فيهما: ﴿وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ﴾؟ قال: عائشة وحفصة، وكان بدء الحديث في شأن أم إبراهيم القبطية أصابها النبي ﷺ في بيت حفصة في يومها، فوجدته حفصة، فقالت: يا نبي الله لقد جئت إلي شيئا فريا، ما جئت إلى أحد من أزواجك في يومي وفي دوري، وعلى فراشي، قال: «ألا ترضين أن أحرمها علي فلا أقربها؟» قالت: بلى. فحرمها، وقال: «لا تذكرني ذلك لأحد» فذكرته لعائشة فأظهره الله عز وجل عليه، فأنزل الله عز وجل: ﴿يَتَأْتِيَ النَّبِيَّ لِرَ تَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْنِي مَرَاتٍ أَزْوَاجِكَ﴾ الآية كلها فبلغنا أن النبي ﷺ كفر يمينه، وأصاب جاريته^(١).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «قال النبي ﷺ لحفصة: «لا تخبري أحدا، وإن أم إبراهيم علي حرام» فقالت: أحرم ما أحل الله لك؟ قال: «فوالله لا أقربها». قال: فلم يقربها حتى أخبرت عائشة. قال: فأنزل الله: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾»^(٢).

(١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٣/ ٨٨، ٩٥، ٩٦، وقد أخرج من حديث مطول البخاري في تفسير سورة التحريم ٤٩١٣-٤٩١٦، ومسلم في الطلاق - في الإيلاء ١٤٧٩، والترمذي في تفسير سورة التحريم ٣٣٧٤، واحد ٣٣-٣٤.

(٢) أخرجه الميمون بن كليب في مسنده فيما ذكر ابن كثير في «تفسيره» ٨/ ١٨٦ وقال ابن كثير: «ومذا إسناد صحيح، ولم يخرج أحد من أصحاب الكتب الستة، وقد اختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه «المستخرج».

وعن أنس رضي الله عنه: «أن رسول الله ﷺ كانت له أمة يطؤها، فلم تنزل به عائشة وحفصة حتى حرماها على نفسه، فأنزل الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ إلى آخر الآية»^(١).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي ﷺ يشرب عسلاً عند زينب بنت جحش، ويمكث عندها، فتراطبات أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له أكلت مغافير؟^(٢)، إني أجد منك ريح مغافير فدخل على إحداهما النبي ﷺ، فقالت ذلك له، فقال: «لا، بل شربت عسلاً عند زينب بنت جحش، ولن أعود له» فنزلت: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ إلى ﴿إِنْ نَوَيْتَ إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ لعائشة وحفصة ﴿وَإِذْ أَسْرَأْتُنِي إِلَىٰ بَعْضِ آزْوَاجِي﴾ لقوله: «بل شربت عسلاً، ولن أعود له، وقد حلفت، فلا تخبري بذلك أحداً»^(٣).

وفي رواية عن عائشة أيضاً أن النبي أسقته العسل هي حفصة، وأن اللاتي توطأن على تلك المقالة هن عائشة وسودة وصفية^(٤).

قال ابن كثير^(٥) بعد سياق هذه الرواية والتي قبلها: «والغرض أن هذا السياق فيه أن حفصة هي الساقية للعسل، وهو من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن خالته عائشة رضي الله عنها، وفي طريق ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة أن زينب بنت جحش هي التي سقت العسل، وأن عائشة وحفصة توطأتا وتظاهرتا عليه فالله أعلم، وقد يقال: إنهما واقعتان ولا بُعد في ذلك إلا أن كونهما سبب نزول الآية فيه نظر. ومما يدل على أن عائشة وحفصة رضي الله عنهما هما المتظاهرتان حديث ابن عباس: «لم أزل حريصاً على أن أسال عمر عن المرأتين من أزواج النبي ﷺ اللتين قال الله فيهما: ﴿إِنْ نَوَيْتَ إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾»^(٦).

وقد رجح بعض المفسرين في سبب النزول قصة مارية، لأن الغيرة هي التي تحمل

(١) أخرجه النسائي في عشرة النساء ٣٩٥٩ والمحاكم ٢ / ٤٩٣ وقال: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي.

(٢) المغافير: شيء يشبه بالصمغ يكون في شجر الرمث فيه حلاوة. انظر مادة «غفر» في «الصحاح» للجوهري، «لسان العرب» وانظر «تفسير ابن كثير» ٨ / ١٨٨.

(٣) أخرجه البخاري في الطلاق ٥٢٦٧، ومسلم في الطلاق - وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينس الطلاق ١٤٧٤، وأبو داود في الأئمة ٣٧١٤، والنسائي في الطلاق ٣٤٢١.

(٤) أخرجه أيضاً البخاري في الطلاق - باب «لم تحرم ما أحل الله لك» ٥٢٦٨، ومسلم في الموضع السابق.

(٥) في «تفسيره» ٨ / ١٨٩.

(٦) سبق تخريجه.

النساء على مثل هذه المواقف وبهذا قال جمع من مفسري السلف^(١).
ورجح بعضهم قصة شرب العسل منهم ابن العربي والقرطبي^(٢) وهكذا قال ابن كثير^(٣): «والصحيح أن ذلك كان في تحريمه العسل» ثم ذكر ما رواه البخاري وغيره لكن يعكر هذا قوله قبل هذا: «إلا أن كونهما سبب نزول الآية فيه نظر».
ولا شك أن قصة مارية أقوى من حيث المعنى إلا أن الأولى اعتبار القصتين في سبب النزول، نظراً لصحة إسناد كل منهما.

قال الطبري^(٤): «والصواب من القول في ذلك أن يقال: كان الذي حرمه رسول الله ﷺ على نفسه شيئاً كان الله قد أحله له، فجائز أن يكون ذلك كان جاريته، وجائز أن يكون شرباً من الأشربة، وجائز أن يكون غير ذلك، غير أنه أي ذلك كان، فإنه تحريم شيء كان له حلالاً فعاتبه الله تعالى ذكره على تحريمه على نفسه ما كان قد أحله، وبَيَّن تحلة يمينه».

وقال ابن حجر^(٥): «يحتمل أن تكون الآية نزلت في السبين معاً».
وقال الشوكاني^(٦): «فهذان سبيان صحيحان لنزول الآية، والجمع ممكن بوقوع القصتين قصة العسل وقصة مارية، وأن القرآن نزل فيهما جميعاً، وفي كل واحد منهما أنه أسر الحديث إلى بعض أزواجه».

قوله «يَتَأْتِيَا النَّبِيَّ» «يا» حرف نداء، و«أي» منادى مبني على الضم في محل نصب و«ها» للتنبيه و«النبي» صفة لأي، أو بدل منها. و«ال» فيه للعهد الذهني، أي: النبي المعهود المعلوم المعروف، محمد ﷺ.

والنبي مشتق من النبأ وهو الخبر، لأنه مُخْبَرٌ من عند الله، ومُخْبِرٌ لقومه، ومشتق من النبوة وهو المكان المرتفع لعظم ورفعة منزلة الأنبياء عليهم السلام.
﴿لَا تَحْرِمَ مَا مَلَكَ اللَّهُ لَكَ﴾ الاستفهام للتنبيه والعتاب أي: لماذا تحرم الذي أحله الله لك من العسل، أو مارية القبطية، أو غير ذلك.

(١) انظر «جامع البيان» ٢٣ / ٨٣ - ٨٨.

(٢) انظر «أحكام القرآن» لابن العربي ٤ / ١٨٤٤ - ١٨٤٦، «الجامع لأحكام القرآن» ١٨ / ١٧٩.

(٣) في «تفسيره» ٨ / ١٨٧.

(٤) في «جامع البيان» ٢٣ / ٨٩.

(٥) في «فتح الباري» ١٠ / ٢٨٣.

(٦) في «فتح القدير» ٥ / ٢٥٢.

﴿تَبَيَّنَى مَرْصَاتَ أَزْوَاجِكُمْ﴾ أي: تطلب وتريد رضا أزواجك عائشة وحفصة، أو غيرهما، كما جاء في سبب النزول وهذا يقري أن الذي حرمه على نفسه هو مارية القبطية، وأياً كان الذي حرم على نفسه ﷺ - فإن في هذا دليلاً على عدم عصمته ﷺ عن الصغائر وكذا سائر الأنبياء - عليهم السلام - من باب أولى لكنهم يوفقون للتوبة منها والرجوع عنها. ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ «الغفورة» و«الرحيم» من أسماء الله عز وجل، فهو عز وجل ذو المغفرة التامة، والرحمة الواسعة، ومن مغفرته عز وجل ورحمته أن غفر لرسوله ﷺ ما حصل منه من تحريم الحلال على نفسه ورحمه ورحم أمته بفرض الكفارة.

﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ «قد» للتحقيق، و«فرض» بمعنى أوجب، أي: قد أوجب الله لكم تحليل أيمانكم، أو التحلل من أيمانكم والخروج من تبعتها بالكفارة، وهذا إذا كانت على تحريم الحلال ونحو ذلك كتحليل الحرام فيجب التكفير عنها والحنث. أما ما عدا ذلك فيجب الوفاء بها. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرَّمُوا مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَسُدُّوا بَابَ اللَّهِ لَا يُحِبُّ الْمُتَعَذِّبِينَ﴾ إلى قوله: ﴿وَكَفَرْتُمْ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ [المائدة: ٨٧ - ٨٩].

قال ابن عباس: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١] يعني أن النبي ﷺ حرم جاريته، فقال الله جل ثناؤه ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ إلى قوله: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ فكفر بيمينه، فصبر الحرام بيميناً^(١).

وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «في الحرام يمين تكفر وقال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١]»^(٢).

ففرض الله عز وجل وأوجب على من حلف على تحريم الحلال أن يتحلل من يمينه بالكفارة أيا كان هذا الحلال الذي حلف على تحريمه سواء جاريته أو طعاماً أو شراباً، أو ملبساً، أو أي شيء من المباحات وهذا هو ظاهر قوله عز وجل ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ وقال ﷺ: «إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وتحملتها»^(٣).

(١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٣ / ٨٧.

(٢) أخرجه البخاري في تفسير سورة التحريم ٤٩١١، ومسلم في الطلاق - وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق ١٤٧٣، والنسائي في الطلاق ٣٤٢٠، وابن ماجه في الطلاق ٢٠٧٣.

(٣) أخرجه البخاري في اللبائع والصيد ٥٥١٨، ومسلم في الأيمان ١٦٤٩، والنسائي في الصيد واللبائع ٤٣٤٦، وابن

وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك واث الذي هو خير»^(١).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه»^(٢).

وعن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحث في يمينه قط حتى أنزل الله كفارة اليمين، وقال: «لا أحلف على يمين، فرأيت غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني»^(٣).

﴿وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ﴾ أي: والله متولي أموركم، وناصركم ومعينكم.
﴿وَهُوَ الْعَلِيمُ لِلْغُيُوبِ﴾ «العليم» و«الحكيم» من أسماء الله عز وجل كل منهما على وزن «فعليل» يدل «العليم» على إثبات صفة العلم الواسع لله عز وجل كما قال عز وجل: ﴿وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [طه: ٩٨].

ويدل «الحكيم» على أنه عز وجل ذو الحكم التام بأقسامه الثلاثة: الحكم الكوني، والحكم الشرعي، والحكم الجزائي، وذو الحكمة التامة: الحكمة الغائية والحكمة الصورية.
﴿وَإِذَا أَسْرَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا﴾ أي: واذكر حين أسر النبي إلى بعض أزواجه، وهي حفصة رضي الله عنها في قول أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم «حَدِيثًا» هو قوله لحفصة - رضي الله عنها - كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في سبب النزول في شأن مارية «ألا ترضين أن أحرماها فلا أقربها، قالت: بلى فحرماها. وقال: لا تذكرني ذلك لأحد».

أو هو قوله ﷺ «بل شربت عسلاً ولن أعود، وقد حلفت، فلا تخبري بذلك أحدا» كما جاء هذا في حديث عائشة رضي الله عنها في سبب النزول.
﴿فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ﴾ أي: فلما أخبرت حفصة بما أسر به النبي ﷺ إليها عائشة رضي الله عنهما.
﴿وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾ أي: وأطلعه الله عز وجل على أن حفصة أخبرت عائشة.

=

ماجه في الكفارات ٢١٠٧ من حديث أبي موسى رضي الله عنه.
(١) أخرجه البخاري في الأيمان والنذور ٦٦١٢، ومسلم في الأيمان ١٦٥٢، وإبر داود في الأيمان والنذور ٣٢٧٨، والنسائي في آداب القضاة ٥٣٨٤.

(٢) أخرجه مسلم في الأيمان ١٦٥٠، والنسائي في النذور والأيمان ١٥٣٠.

(٣) أخرجه البخاري في الأيمان والنذور ٦٦٢١.

﴿عَرَفَ بَعْضُهُمْ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ﴾ قرأ الكسائي ﴿عَرَفَ﴾ بتخفيف الراء، وقرأ الباقون بتشديدها.

أي: عَرَفَ حفصة بعض ما افشت من حديثه ﷺ ﴿وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ﴾ أي: تركه فلم يعرفها به، ولم يعرض له كرمأ منه ﷺ وحلماً. وهكذا ينبغي لمن يعاتب أخاه أن لا يكثر عليه وأن يعرض عن كثير مما حصل منه. ﴿فَلَمَّا بَيَّنَّا يَهُه﴾ أي: فلما أخبرها به، أي أخبر حفصة بعلمه أنها أخبرت بما أسر به إليها وأفشت سره لعائشة رضي الله عنهما.

﴿قَالَتْ مَنْ أَنْبَاكَ هَذَا﴾ أي: قالت حفصة رضي الله عنها من أخبرك ﴿هَذَا﴾ أي: هذا الخبر وهو أني افشيت ما أسررت به إلي، والذي لم يخرج منا، وكانها ظنت أن عائشة رضي الله عنها أخبرته بذلك.

﴿قَالَ تَبَايَأَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ﴾ أي: قال ﷺ أخبرني العليم الخبير، و«العليم» ذو العلم المحيط بكل شيء كما قال عز وجل: ﴿وَيَسِعُ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الأنعام: ٨٠].

و«الخبير» اسم من أسماء الله - عز وجل - على وزن «فعليل» أي: المطلع على بواطن الأمور ودقائقها وخفياتها، وعلى هذا فهو مطلع على ظواهرها وجلالها وجلياتها من باب أولى. لكن في حال اجتماع هذين الاسمين معاً يحمل «العليم» على العلم بالظواهر، ويحمل «الخبير» على العلم بالبواطن.

والمعنى: قال أخبرني العليم الخبير بكل شيء، المطلع على الظواهر والبواطن، والذي يعلم السر وأخفى، والذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء.

﴿إِنْ نُوَبَّأَ إِلَى اللَّهِ فَدَعَتْ قُلُوبُكُمْ وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ﴾.

هذا عتاب من الله عز وجل لحفصة وعائشة رضي الله عنهما وعرض للتوبة عليهما، وتذكير لهما بأنهما حصل منهما ما لا ينبغي.

والتوبة معناها: الرجوع والإنابة إلى الله - عز وجل - بشروطها المعلومة، والمعنى: إن ترجعا إلى الله وتنبيا إليه ﴿فَدَعَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ أي: فقد مالت قلوبكما إلى ما فيه مشقة عليه ﷺ، مما كان سبباً في تحريره على نفسه ما يجبه.

وجمع القلوب مع أنهما قلبان للتخفيف وكراهة الجمع بين تشنتين متواليتين وهذا كقوله ﴿فَأَقْطَعُوا آيِدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨].

﴿وَأَنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ﴾ أي: وإن تظاهرا عليه، فحذفت إحدى التاءين تخفيفاً، أي: وإن

تعاوننا عليه بما يشق عليه ﷺ ويستمر هذا منكن.

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه من المراتان اللتان قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ تَطَاهَرَا عَلَيْهِ﴾؟ قال: «عائشة وحفصة»^(١).

﴿إِنَّا لِلَّهِ هُوَ مَوْلَانَا﴾ أي: متوليه وناصره ومعينه.

﴿وَجِبْرِيلُ وَمَصْلِحُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ جبريل: هو ملك الوحي عليه السلام.

﴿وَمَصْلِحُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: ومن صلح من المؤمنين، أو والمؤمنون الصالحون، الذين جمعوا بين الإيمان وإصلاح العمل بالإخلاص لله عز وجل ومتابعة الرسول ﷺ كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وغيرهم من المؤمنين رضي الله عنهم.

والمعنى: فإن الله هو متوليه وناصره ومعينه، وجبريل وصالح المؤمنين أولياؤه وأنصاره وأعدائه - بعد الله - عز وجل، وفي هذا أعظم تشريف وتكريم له ﷺ، ودفاع عنه، وحفظ له، كما أن فيه من التحذير لحفصة وعائشة رضي الله عنهما ما لا يخفى.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «حدثني عمر بن الخطاب قال: «لما اعترل نبي الله ﷺ نساءه دخلت المسجد، فإذا الناس ينكتون بالحصى، ويقولون: طلق رسول الله ﷺ نساءه، وذلك قبل أن يؤمر بالحجاب. فقلت: لأعلمن ذلك اليوم» وذكر الحديث في دخوله على عائشة وحفصة، ووعظه إياهما، وفي استئذانه على رسول الله ﷺ ثم قال: «فقلت: يا رسول الله ما يشق عليك من أمر النساء، فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل، وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك، وقلما تكلمت، - وأحمد الله - بكلام إلا رجوت أن يكون الله بصدق قولي، ونزلت هذه الآية آية التخير: ﴿عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ﴾، ﴿وَإِنْ تَطَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَانَا وَجِبْرِيلُ وَمَصْلِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ﴾، فقلت: أطلقتهن؟ قال: لا. فقامت على باب المسجد فنادت بأعلى صوتي: لم يطلق نساءه. ونزلت هذه الآية: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنَئِظُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [النساء: ٨٣] فكنيت استنبطت ذلك الأمر»^(٢).

﴿عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَتَذَكَّرْنَ عِنْدَ رَبِّهِ﴾

(١) أخرجه البخاري في تفسير سورة التحريم ٤٩١٣، ٤٩١٤، ٤٩١٥، ومسلم في الطلاق - باب في الإيلاء ١٤٧٩ - وقد سبق تخريجه في سبب النزول.

(٢) أخرجه مسلم في الطلاق - باب الإيلاء ١٤٧٩، وأخرجه البخاري بمعناه في تفسير سورة التحريم ٤٩١٣، ٤٩١٤، ٤٩١٥.

سَيَحْنَرُ نَيْبَتٍ وَأَبْكَارًا

صلة الآية بما قبلها:

ذكر الله عز وجل في قوله: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَانُكَ﴾ الآية أنه متول رسول الله ﷺ وناصره، وجبريل وصالح المؤمنين أيضاً أنصاره وأعوانه. وفي هذا من التخويف لأزواجه ما لا يخفى، ثم خوفهن بأمر يشق على النساء كثيراً وهو الطلاق فقال: ﴿عَسَى رِيَّةٌ إِنْ طَلَّقَنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكَ﴾.

سبب النزول:

عن أنس - رضي الله عنه، قال: قال عمر - رضي الله عنه: «اجتمع نساء النبي ﷺ في الغيرة عليه، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن، فنزلت هذه الآية»^(١) وفي حديث ابن عباس المذكور آنفاً:

«قال عمر: فقلت: يا رسول الله ما يشق عليك من أمر النساء، فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنين معك ... ونزلت هذه الآية آية التخير: ﴿عَسَى رِيَّةٌ إِنْ طَلَّقَنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكَ﴾».

وفي حديث أنس - رضي الله عنه - قال عمر - رضي الله عنه: «وافقت الله في ثلاث، أووافقتني ربي في ثلاث، قلت: يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب، قال: ويلغني معاتبه النبي ﷺ بعض نسائه فدخلت عليهن، قلت إن انتهيتن أو ليدلن الله رسوله خيراً منكن، حتى أتيت إحدى نسائه، قالت: يا عمر أما في رسول الله ﷺ ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله: ﴿عَسَى رِيَّةٌ إِنْ طَلَّقَنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكَ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَكُنَّ عِندَكَ سَيَحْنَرُ نَيْبَتٍ وَأَبْكَارًا﴾»^(٢).

«عسى» للترجي بالنسبة للمخلوق، وهي من الله واجبة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما^(٣) أي: وعد محقق منه عز وجل.

وفي التعبير بلفظ الربوبية، وإضافة «رب» إلى ضميره ﷺ في قوله ﴿رِيَّةٌ﴾ إضافة إلى تشريفه ﷺ وتكريمه إشارة أيضاً إلى أنه ﷺ يلوذ بملاذ عظيم، ويأوي إلى ركن شديد هو

(١) أخرجه البخاري في تفسير سورة التحريم ٤٩١٦، والطبري في «جامع البيان» ٢٣ / ٩٩ - ١٠٠.

(٢) أخرجه البخاري في «تفسير سورة البقرة - قول الله تعالى: ﴿وَأَتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾» ٤٨٣.

(٣) أخرجه البيهقي في سننه فيما ذكره الزركشي في «البرهان» ٤ / ٢٨٨. وانظر «تفسير آيات الأحكام في سورة النساء».

ربه الذي بيده الخلق والملك والتدبير.

﴿إِنْ طَلَّقَنَّكَ﴾ أي: إن حصل منه تطليق وفراق لكن. وهذا فيه تخويف لمن كما سبق.
 ﴿أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكَ﴾ الإبدال والتبديل جعل شيء مكان شيء، والمعنى: أن يرزقه بذلك ومكانك ويعوضه عنك ﴿أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكَ﴾ أي: أزواجا خيرا وأفضل منكن مطلقا ديناً ودنيا وهذا لو طلقهن، لكنه لم يطلقهن فبقين من أمهات المؤمنين وأفضل نساء الأمة - رضي الله عنهن.

قال السعدي^(١): «وهذا من باب التعليق الذي لم يوجد، ولا يلزم وجوده، فإنه ﷺ ما طلقهن ولو طلقهن لكان ما ذكره الله عز وجل من هذه الأزواج الفاضلات».

﴿مُسْلِمَاتٍ﴾ الإسلام: هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، فمعنى ﴿مُسْلِمَاتٍ﴾ مسلمات منقادات ظاهراً بجوارحن بفعل الأعمال الظاهرة ﴿مُؤْمِنَاتٍ﴾ أي: مصدقات منقادات باطناً بقلوبهن. أي: أنهن منقادات ظاهراً وباطناً.

ويؤخذ من ذكر «مسلمات»، «مؤمنات»، ومن تقديم «مسلمات» على «مؤمنات» أن الإيمان غير الإسلام، وأن الإسلام أعم، وأن الإيمان أخص، وقد سبق الكلام على هذا في سورة الحجرات، وفي سورة الذاريات.

﴿قَانِتَاتٍ﴾ القنوت دوام الطاعة، أي: مطيعات مديعات لطاعة الله عز وجل، وطاعة أزواجهن.

﴿تَائِبَاتٍ﴾ أي: راجعات إلى الله ومنيات إليه.

﴿عَفِيفَاتٍ﴾ أي: مخلصات العبودية لله عز وجل متذللات خاضعات له سبحانه،

قائمات بما يجب سبحانه.

والعبادة لغة: التذلل والخضوع، وشرعاً: اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة.

﴿سَّخِيحَاتٍ﴾ أي: صائمات. بهذا فرها جمهور السلف من الصحابة والتابعين ومن

بعدهم، وهو أقرب.

وقال بعضهم: معنى ﴿سَّخِيحَاتٍ﴾ أي: مهاجرات.

﴿تَيَبَّتْ وَأَبْكَرًا﴾ التيب: التي سبق أن تزوجت، والبكر: التي لم تزوج بعد، أي: لم

تفتض بكارتها. وقد وسط الواو بين ﴿تَيَبَّتْ﴾ و﴿أَبْكَرًا﴾ دون بقية الصفات، لأنها

صفتان متنافيتان، لا يمكن اجتماعهما بخلاف بقية الصفات فقد تجتمع.

وقدم الشيات على الأبكار - والله أعلم - لأن الشيات عندهن من التجربة في أمور الحياة والرزانة ما ليس عند الأبكار. ولا تخفى تلك المواقف العظيمة لخديجة رضي الله عنها معه ﷺ وكذا أم سلمة رضي الله عنها، وغيرهما.

ولم يعطف هذه الصفات بعضها على بعض بالواو لأجل التنصيص على ثبوت جميع هذه الصفات لكل واحدة منهن. ولو عطف بالواو لاحتمل أن بعضهن يتصف بكذا وبعضهن يتصف بكذا، ولهذا لما أريد هذا المعنى في الشيات والأبكار وسط الواو بينهما لتنافي هتين الصفتين وعدم اجتماعهما أما بقية الصفات فيمكن اجتماعها في الواحدة منهن.

قال السعدي^(١): «فلما سمعن رضي الله عنهن هذا التخويف والتأديب بادرن إلى رضا رسول الله ﷺ فكان هذا الوصف منطبقاً عليهن، فصرن أفضل نساء المؤمنين».

الفوائد والعبر:

- ١ - تصدير الخطاب للنبي ﷺ بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام.
- ٢ - نداؤه ﷺ بوصف النبوة تشريفاً وتكريماً له.
- ٣ - معاتبة الله - عز وجل - لنبية ﷺ في تحريمه ما أحل الله له سواء جاريته أو العسل أو غير ذلك.
- ٤ - أنه ﷺ ليس معصوماً عن الوقوع في الصغائر، وكذلك سائر الأنبياء من باب أولى لكنهم يرجعون عنها ويتوبون.
- ٥ - لا يجوز تحريم ما أحل الله من الطيبات كما لا يجوز تحليل ما حرم الله من الخبائث.
- ٦ - الحذر من إرضاء الأزواج، أو الأولاد أو غيرهم فيما يسخط الله.
- ٧ - إثبات اسمين من أسماء الله - عز وجل - وهما «الغفور» و «الرحيم» وما يؤخذ منهما من إثبات المغفرة التامة لله - عز وجل - والرحمة الواسعة.
- ٨ - وجوب التحلل من الأيمان والتكفير عنها إذا كانت على تحريم حلال أو تحليل حرام، وجوب التكفير عنها مطلقاً إذا حصل الحنث فيها.
- ٩ - إثبات ولاية الله - عز وجل - للمؤمنين ونصره وتأيدته وحفظه وتسيده لهم.
- ١٠ - إثبات اسم «العليم» و «الحكيم» من أسمائه عز وجل وأنه عز وجل ذو العلم

(١) في «تيسير الكريم الرحمن» ٧ / ٤٢٢.

النام الواسع والحكم النافذ والحكمة البالغة.

١١ - إطلاع الله - عز وجل - لنبيه ﷺ على شيء مما غاب عنه تأييداً له ﷺ ومن ذلك إظهاره له على إفشاء إحدى زوجاته ما أسر به إليها.

١٢ - كرم خلقه ﷺ إذ لم يعاتب من أفشت سره ﷺ إلا على بعض ما حصل منها وأعرض عن بعض.

١٣ - إثبات اسم الله - عز وجل - «الخير» وما يدل عليه من سعة خبرته عز وجل وإطلاعه على بواطن الأمور وخفاياها.

١٤ - عتاب الله - عز وجل - لحفصة وعائشة - رضي الله عنهما - وحثهما على التوبة مما حصل منهما مما فيه مشقة عليه ﷺ وتحذيرهما من التعاون عليه ﷺ.

١٥ - تولي الله - عز وجل - لنبيه ﷺ وتكرمه له وعنايته به وحفظه له ودفاعه عنه بنفسه بجبريل وصالح المؤمنين وملائكته.

١٦ - إثبات ربوبية الله الخاصة لنبيه ﷺ - لقوله (عسى ربه) وتشريفه ﷺ وتكرمه بها.

١٧ - التهديد لأزواج النبي ﷺ بطلاقه لهن واستبادهن بأزواج خير منهن فيهن أجل الصفات وأكملها.

١٨ - إباحة الطلاق، وأنه جائز له ﷺ أن يطلق من شاء من أزواجه أو يطلقهن كلهن.

١٩ - أن الإسلام أعم من الإيمان فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمناً.

٢٠ - الترغيب لأزواج النبي ﷺ ولغيرهن من نساء المسلمين بل للمسلمين عامة بالاتصاف بالصفات المذكورة، الإسلام والإيمان والفتنوت والتوبة والعبادة والسياحة وهي الصيام.

٢١ - في تقديم الثبات على الأبرار في الآية إشارة لمكانتهن لما لهن من التجربة والرزانة والله أعلم.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْزِدُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا نُجَزِّيْكُمْ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوبُوا إِلَى اللَّهِ قِوْبَةً نَفْسًا عَنِّي رِيبُكُمْ أَنْ يَكْفُرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزَى اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتَيْنَا نَارَ آدَمَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣﴾﴾.

قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ أي: اجعلوا لأنفسكم وأهليكم من أزواج وأولاد وغيرهم وقاية من النار بتقوى الله عز وجل بأنفسكم بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وبتعليم أهليكم من أزواج وأولاد وغيرهم وإرشادهم، وحلهم على تقوى الله عز وجل كما قال ﷺ: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع»^(١).

وقدّم الأنفس لأن أول ما يجب أن يبدأ به المرء نفسه، فهي أمانة عنده يجب أن يحملها على ما فيه صلاحها واستقامتها وسلامتها ونجاتها، ولهذا جاء في النفقة قوله ﷺ: «أبدأ بنفسك ثم بمن تعول»^(٢).

وقرن الأهل بالأنفس إشارة إلى عظم مسؤولية الإنسان عن أهله كما قال ﷺ: «فالرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها» الحديث^(٣).

وقوله ﴿نَارًا﴾ بالتكثير، أي: ناراً شديدة عظيمة ليست كناركم المعروفة.

﴿وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ وقودها: ما توقد به أي: أنها توقد بالناس، أي: بجثث بني آدم، وبالحجارة، وليست توقد بالحطب والخشب كنار الدنيا، والمراد بالحجارة حجارة

(١) أخرجه أبو داود في الصلاة - متى يؤمر الغلام بالصلاة ٤٩٥، والترمذي في المواقيت - متى يؤمر الصبي بالصلاة ٤٠٥، وأحمد ٣/ ١٠٤ من حديث سيرة بن معبد الجهني رضي الله عنه. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح» وأخرجه أبو داود أيضاً من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه.

(٢) أخرجه مسلم في الزكاة ٩٩٧، من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أبدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلاهلك، فإن فضل شيء فليذق قرابتك... الخ»، والنسائي في البيوع ٤٦٥٢، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي ﷺ: «أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وأبدأ بمن تعول...» أخرجه البخاري في النفقات ٥٣٥٥، وأبو داود في الزكاة ١٦٧٦ والنسائي في الزكاة ٢٥٣٤.

(٣) أخرجه البخاري في الجمعة ٨٩٣، ومسلم في الإمارة ١٨٢٩، وأبو داود في الخراج والإمارة والفيء ٢٩٢٨، والترمذي في المجاهد ١٧٠٥ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

الكبريت شديدة الاشتعال، وشديدة الحرارة، شديدة التن، ومن ذلك الأصنام التي تعبد من دون الله من الأحجار وغيرها كما قال تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرِدُونَ﴾ [الأنبياء: ٩٨].

وهذه الآية كقوله تعالى في سورة البقرة ﴿فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ [الآية: ٢٤].

﴿عَلَيْهَا﴾ أي: قد أوكل على هذه النار ﴿مَلَائِكَةٌ﴾ وهم خزنة النار وزبانيته كما قال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ﴾ [غافر: ٤٩]، وقال تعالى: ﴿سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ﴾ [العلق: ١٨]، وقال تعالى: ﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ﴾ [المدرثر: ٣٠].

ومن هؤلاء الملائكة «مالك» خازن النار كما في قوله تعالى: ﴿وَنَادَوْا يَمْنَيْكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَكِيدُونَ﴾ [الزخرف: ٧٧].

﴿غَلَاظٌ﴾ أي: غلاظ القلوب والطباع، قد نزع الرحمة من قلوبهم بالكافرين. ﴿شِدَادٌ﴾ أقوياء الأجسام تركيهم في غاية الشدة والضخامة والمنظر المزعج. ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ «لا» نافية، ومعصية الله مخالفته بترك أمره أو ارتكاب نهيه، وقوله ﴿مَا أَمَرَهُمْ﴾ في محل نصب بدل من لفظ الجلالة «الله» أي: لا يعصون الله ما أمر، أي: أمره.

و«ما» في الموضعين موصولة تفيد العموم، أي: لا يخالفون أمر الله الذي يأمرهم به في أي أمر أمرهم به.

والصفات المنفية يؤتى بها لإثبات كمال ضدها كما في قوله عز وجل ﴿وَوَكَّلْ عَلَى آلِهَةٍ الْقُدْرَى لَا يَسُوتُ﴾ [الفرقان: ٥٨].

والمعنى هنا إثبات كمال طاعتهم لله عز وجل ومبادرتهم لتنفيذ أمره، وكمال قدرتهم على ذلك وهو ما صرح به في قوله: ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ أي: ويفعلون كل ما يأمرهم الله عز وجل به من غير توان ولا عجز.

وقوله ﴿مَا يُؤْمَرُونَ﴾ دون أن يقول: ما يأمرهم الله به. لأنه معلوم أنه عز وجل هو الذي يأمرهم، ولقوله قبله ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ﴾.

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ «يا» حرف نداء، وأي: منادى مبني على الضم في محل نصب، و«الذين» صفة لـ «أي» أو بدل منها «كفروا» صلة الموصول «الذين» أي: الذين حجدوا وأنكروا وجود الله وربوبيته والوهيته وأسماء وصفاته وشرعه أو شيئاً من ذلك.

وصدر الخطاب بالنداء للتعظيم والاهتمام والتنبية لهم. ونردوا بوصف الكفر إهانة وتحقير ألهم وبياناً أن هذا الوصف وهو الكفر هو الذي أوقعهم فيما هم فيه من العذاب والمصير السيء.

﴿لَا تَعْتَدُوا الْيَوْمَ﴾ «لا» ناهية، والاعتذار: تقديم العذر، وطلب المعذرة والمساحة، والمراد باليوم يوم القيامة المعلوم المعهود الثقيل الشديد.

والمعنى: لا تعتدوا فإنه لا يقبل منكم. وقد يكون النهي هنا بمعنى النفي: أي: لا عذر لكم يوم القيامة.

﴿إِنَّمَا تُحْزَنُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ «إنما» أداة حصر و«ما» موصولة، أو مصدرية، والمعنى: لا تحزون وتحاسبون وتعاقبون إلا بعلمكم أو بالذي كنتم تعملون.

وقال ﴿مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ دون أن يقول: بما كنتم تعملون، فكان الجزء هو نفس العمل للإشارة والتنبية إلى أن الجزء من جنس العمل تماماً، وأن الإنسان كما يدين يدان كما قال تعالى: ﴿جَزَاءً وَكَفَّارًا﴾ [النبا: ٢٦] أي: موافقاً لأعمالهم.

والمعنى: لا تعتدوا فلن يقبل منكم، أو لا عذر لكم، ولن تظلموا إنما تجازون بالذي كنتم تعملون من غير زيادة ولا نقص، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَمَسَّ لَشْفَاكَ ذَرِّقْ شَرًّا يَرَوْهُ﴾ [الزلزلة: ٨].

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ سبق الكلام عليه في مواضع عدة.

﴿تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ﴾ أي: ارجعوا إلى الله وأنيبوا إليه، كما قال عز وجل ﴿وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُمْ﴾ [الزمر: ٥٤].

﴿تَوْبَةٍ نَّصُوحًا﴾ قرأ أبو بكر عن عاصم بضم النون (نصوحاً) وقرأ الباقر بفتحها. و«توبة» مصدر، و«نصوحاً» صفة لها، أي: رجعة وأوبة وإنباء صادقة، هي محض الصدق والنصح والإخلاص، لا غش فيها ومنه قوله تعالى: ﴿إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [التوبة: ٩٢].

قال ابن القيم^(١): «النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء: الأول: تعميم جميع الذنوب واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنباً إلا تناولته، والثاني: إجماع العزم والصدق بكلية عليها بحيث لا يبقى عنده تردد ولا تلوم ولا انتظار، بل يجمع عليها كل إراداته وعزمته مبادراً بها، الثالث: تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها، ووقوعها لمحض الخوف من الله وخشيته والرغبة فيما لديه، والرهبة مما عنده، لا كمن يتوب لحفظ جاهه وحرمة،

(١) انظر «بدائع الزفير» ٤ / ٤٨٦ - ٤٨٧.

ومنصبه ورياسته، ولحفظ حاله أو لحفظ قوته وماله، أو استدعاء حمد الناس أو الهرب من ذمهم، أو لئلا يتسلط عليه السفهاء أو لقصاء نهمته من الدنيا أو لإفلاسه وعجزه، ونحو ذلك من العلل التي تقدر في صحتها وخلوصها لله عز وجل. فالأول يتعلق بما يتوب منه، والثالث يتعلق بما يتوب إليه، والأوسط يتعلق بذات التائب ونفسه. فنصح التوبة: الصدق فيها والإخلاص، وتعميم الذنوب بها، ولا ريب أن هذه التوبة تستلزم الاستغفار وتتضمنه وتمحو جميع الذنوب، وهي أكمل ما يكون من التوبة.

أي: توبة صادقة يتوفر فيها شروط التوبة الخمسة، الأول: الإخلاص لله تعالى، فلا تكون خوفاً أو رجاء من غيره ونحو ذلك.

الشرط الثاني: الإقلاع عن المعصية ومن ذلك رد حقوق الأدميين إليهم، فإنه لا يعتبر مقلعاً عن المعصية من لم تزل حقوق الأدميين في ذمته.

الشرط الثالث: الندم على فعل المعصية، وقد قال ﷺ: «الندم توبة»^(١).

وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه سأل رسول الله ﷺ عن التوبة النصوح، فقال: «الندم على الذنب حين يفطر منك، فتستغفر الله بندامتك منه عند الحاضر، ثم لا تعود إليه أبداً»^(٢).

الشرط الرابع: العزم على عدم العودة إليها مرة ثانية، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم لا يعود فيه»^(٣). وروي نحوه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه^(٤).

الشرط الخامس: أن تكون التوبة في وقتها المناسب، قبل بلوغ الروح الحلقوم، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تَوُوبُوا مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ وَلَيْسَ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَصَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْفَنَّا وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كَافَرًا أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [النساء: ١٧، ١٨]^(٥).

(١) أخرجه أحمد ١ / ٣٧٦، وابن ماجه في الزهد - ذكر التوبة ٤٢٥٢ - من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١٠ / ٣٣٦٢.

(٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٣ / ١٠٦ - ١٠٧، وابن أبي حاتم في «تفسيره» ١٠ / ٣٣٦٢.

(٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٣ / ١٠٧.

(٥) انظر تفصيل شروط التوبة وأحكامها في تفسير آيات الأحكام في سورة النساء، ١ / ٣٣٠ - ٣٣٣.

وقال ﷺ: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»^(١).

وأن تكون التوبة قبل غلق بابها بطلوع الشمس من مغربها، وفي الحديث «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها»^(٢).

وقال ﷺ: «إن الله يسطر يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويسطر يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها»^(٣).

وتقبل التوبة من العبد وإن كان مقيماً على غيره على الصحيح من أقوال أهل العلم خلافاً للمعتزلة الذين يقولون: لا يعتبر تائباً من أقام على ذنب، لأن من تاب من ذنب يقال له تائب مطلق توبة. ومن عدل الله عز وجل أن يجازيه على توبته من ذلك الذنب، كما قال تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨] لكن لا يستحق الوصف بالتوبة المطلقة إلا من تاب من جميع الذنوب فهذا هو التائب التوبة المطلقة.

وليس من لازم قبول التوبة ولا من شرط صحتها أن لا يقع الإنسان في الذنب مرة أخرى، فمن توفرت فيه شروط التوبة السابقة فتوبته صحيحة، وهي مقبولة بإذن الله عز وجل، فإن عاد للذنب فعليه أن يتوب مرة أخرى، وهكذا ما لم يضر في نفسه أنه سيعود إلى الذنب فهذا لا تصح توبته لأنه لم يعزم على عدم العودة إلى الذنب، بل أضمر أنه سيعود إليه أو عزم على ذلك فلا معنى لتوبته.

﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَكْفِرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ «عسى» للترجي إذا كانت من المخلوق كما قيل:

عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب^(٤)

وقال الآخر:

عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خليقته أمر^(٥)

وهي من الله واجبة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما^(٦).

(١) أخرجه الترمذي في الدعوات ٣٥٣٧، وابن ماجه في الزهد ٤٢٥٣، وأحمد ١٣٢ / ٢ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقال الترمذي: «حسن غريب» وصححه الحاكم ٢ / ٢٤٩، ووافقه الذهبي.

(٢) أخرجه أبو داود في الجهاد ٢٤٧٩، والدارمي في السير ٢٥١٣ من حديث معاوية رضي الله عنه.

(٣) أخرجه مسلم في التوبة ٢٧٥٩ من حديث أبي موسى رضي الله عنه.

(٤) البيت لهدبة بن خشرم وهو في «دبوانه» ص ٥٤.

(٥) البيت لمحمد بن إسماعيل كما في «حاشية شذور الذهب» ص ٣٥١.

(٦) أخرجه البيهقي في سننه فيما ذكره الزركشي في «البرهان» ٤ / ٢٨٨.

والمعنى: أنها وعد من الله سيحقق لأنه عز وجل لا يخلف الميعاد ولهذا أضافها إلى اسم الرب، لأنه الذي بيده الخلق والملك والتدبير.

﴿أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ أي: أن يحو عنكم سيئاتكم ويزيلها، ويسترها عن الخلق، ويتجاوز عن عقوبتها.

والسيئات: جمع سيئة، وهي الذنوب والمعاصي، سميت بذلك لأنها تسوء صاحبها في الحال والمآل، كما قد تسوء غيره بآثرها المباشر إذا كانت متعددة، أو بآثرها العام على البلاد والعباد إذا كانت غير متعددة.

﴿وَيَدْخُلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ أي: ويدخلكم جنات تجري من تحت أشجارها وغرفها الأنهار المختلفة من أنهار الماء واللبن والخمر والعسل.

فمن تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحاً صادقة، فإن الله عز وجل يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، بل ويدل سيئاته حسنات كما قال عز وجل ﴿لَا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ [الفرقان: ٧٠].

﴿يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾ «يَوْمَ» أي: يوم القيامة ﴿لَا يُخْزِي اللَّهُ﴾ أي: لا يذل ولا يهين «النَّبِيَّ» «الَّذِينَ» «الَّذِينَ» «الَّذِينَ» أي: النبي المعهود، محمداً ﷺ، وقد روي أنه ﷺ قال في صلاته يوم الفتح «اللهم لا تخزني يوم القيامة»^(١).

وهكذا قال الخليل عليه السلام: ﴿وَلَا تُخْزِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ﴾ [الشعراء: ٨٧]، وامتن الله عز وجل على نبيه صالح عليه السلام والذين آمنوا معه بقوله: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَنَّتَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ رِجَصَيْنِ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَمَا لَهُمْ﴾ [هود: ٦٦].

والمعنى: يوم القيامة لا يذل الله النبي والذين آمنوا معه، ولا يهينهم، بل يعزهم ويكرمهم غاية الإكرام وأكمله، لأنهم أكرم الخلق عنده، كما قال عز وجل: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ﴾ [الحجرات: ١٣].

والصفة هنا منفية، والصفات المنفية يؤتى بها لإثبات كمال ضدها كما في قوله تعالى: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ لَا يَكُنْ لَكَ إِلهٌ غَيْرُ اللَّهِ لَا تَدْرِي لَاحِقُ النَّهْرِ﴾ [الفرقان: ٥٨] فقله ﴿الَّذِي لَا يَسُوتُ﴾ صفة منفية جيء بها لإثبات كمال ضدها، وهي الحياة.

(١) أخرجه أحمد ٤ / ٢٣٤، من حديث يحيى بن حسان عن رجل من بني كنانة قال: صلبت خلف النبي ﷺ عام الفتح، فسمعت يقول: «اللهم لا تخزني يوم القيامة».

﴿تُورِثُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَيَأْتِنِيهِمْ﴾ أي: نور النبي ﷺ والمؤمنين معه يسير امامهم يستضيئون به، وعن إيمانهم لفضل اليمن - في عرصات القيامة على قدر أعمالهم ^(١).
﴿يَقُولُونَ رَبَّنَا آتِنَا لَنَا ثَوْرَنَا﴾ الجملة حالية، أي: حال كونهم يقولون: يا ربنا، خالقنا ومالكنا ومدبر أمورنا اجعل نورنا تاماً كاملاً مستمراً معنا، وذلك عندما يرون نور المنافقين قد انطفأ.

﴿وَأَغْفِرْ لَنَا﴾ أي: استر ذنوبنا عن الخلق وتجاوز عن عقوبتنا عليها.
﴿إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ أي: إنك ذو قدرة تامة على كل شيء، لا يعجزك شيء مهما كان. وقدم المتعلق، وهو قوله ﴿عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ﴾ لتأكيد عموم قدرته ونفوذه في كل شيء.

عن أبي ذر وأبي الدرداء رضي الله عنهما قالوا: قال رسول الله ﷺ: «أنا أول من يؤذن له في السجود يوم القيامة، وأول من يؤذن له برفع رأسه، فأنظر بين يدي فأعرف أمي من بين الأمم، وأنظر عن يميني فأعرف أمي من بين الأمم، وأنظر عن شمالي فأعرف أمي من بين الأمم» فقال رجل: يا رسول كيف تعرف أمك من بين الأمم؟ قال: «غر عجولون من آثار الطهور، ولا يكون أحد من الأمم كذلك غيرهم، وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بإيمانهم، وأعرفهم بسيماهم في وجوههم من أثر السجود، وأعرفهم بنورهم بين أيديهم» ^(٢).

الفوائد والعبر:

- ١ - تصدير الخطاب للمؤمنين بالنداء تنبيها لعظم الأمر وأهميته.
- ٢ - نداء المؤمنين بوصف الإيمان تشريفاً وتكريماً لهم وحثاً على الاتصاف بهذا الوصف، وعلى امتثال ما بعد هذا النداء من أوامر.
- ٣ - وجوب السعي في تخلص الأنفس والأهل من الأزواج والأولاد والوالدين والأقارب وغيرهم من النار بحملهم على طاعة الله تعالى وتقواه.
- ٤ - شدة النار وعظمتها وأن وقودها الكفرة من الناس وحجارة الكبريت التي هي في غاية الحرارة.

(١) انظر الكلام على قوله تعالى في سورة الحديد: ﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ﴾ [الآية: ١٢].

(٢) أخرجه أحمد ٥ / ١٩٩.

- ٥ - غلظة زبانية جهنم وشدتهم وعدم معصيتهم لله، وفعلهم ما يؤمرون به من تعذيب الكفرة المجرمين والعصاة وغير ذلك وفي هذا أشد التحذير منهم.
- ٦ - الإيمان بوجود الملائكة وطاعتهم المطلقة لله عز وجل بلا معصية.
- ٧ - الوعيد والتهديد للكافرين وأنه لا يقبل منهم الاعتذار يوم القيامة.
- ٨ - أن الجزاء من جنس العمل، وكما يدين المرء يدان وما ربك بظلام للعبيد.
- ٩ - وجوب التوبة إلى الله توبة صادقة نصوحاً.
- ١٠ - وعد الله - عز وجل - الذي لا يتخلف لمن تابوا وأنابوا إليه بتكفير سيئاتهم وإدخالهم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم إكرامه عز وجل لنبيه ﷺ والمؤمنين غاية الإكرام وأكملة.
- ١١ - كما استنار النبي ﷺ والمؤمنون بنور الله بالإيمان والعمل الصالح في الدنيا كان ذلك لهم نوراً في عرصات القيامة يسعى أمامهم وعن إيمانهم مغتبطين به يسألون الله إتمام نورهم ومغفرته.
- ١٢ - إثبات ربوبية الله الخاصة للمؤمنين، وتكريمهم بها.
- ١٣ - إثبات قدرة الله - عز وجل - التامة، وأنه على كل شيء قدير.

﴿يَتَأْتِيَ النَّبِيُّ جَهْدَ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمُ جَهَنَّمُ وَيَسَّرَ الْمَصِيرُ﴾
 ﴿صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاسِخِينَ﴾
 ﴿وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِي لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنَ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْرِ الظَّالِمِينَ﴾
 ﴿وَمَرَّتْ أَبْنَتْ عِمْرَانَ إِلَيْهِ أَحَصَّتْ فَرَجَهَا فَتَفَعَّكَسَا مِنْ رُوحِنَا وَصَدَقَتْ بِكَلِمَتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا مِنَ الْقَنِينِ﴾
 قوله: ﴿يَتَأْتِيَ النَّبِيُّ﴾ سبق الكلام عليه في مطلع السورة.

﴿جَهْدَ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ أي: ابدل الجهد في قتال الكفار الذين اظهروا الكفر بالله ورسوله بالسيف والسنان وجاهد المنافقين الذين اظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر بالحجة والبرهان ودحض شبههم وفضح نفاقهم.

﴿وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ أي: شدد الغلظة عليهم، ولا تلن معهم، وهو أمر له ﷺ وللمؤمنين كما قال تعالى في وصفهم ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ [الفتح: ٢٩]، وقال تعالى: ﴿أُولَئِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ﴾ [المائدة: ٥٤].

﴿وَمَأْوَاهُمُ﴾ أي: وماوهم الذي يأوون إليه ومصيرهم في الآخرة ﴿جَهَنَّمُ﴾ أي: النار، وسميت بجهنم لجهمتها وظلمتها وبعد قعرها وشدة حرها أعادنا الله وجميع المسلمين منها.

﴿وَيَسَّرَ الْمَصِيرُ﴾ أي: ويسر المرجع والمآل جهنم، ويسر المصير مصيرهم. ولا يُقدر شدة قبح هذا المصير وسوئه، إلا الذي وصفه بهذا الوصف وهو العليم الخبير.

﴿صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاسِخِينَ﴾ وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِي لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنَ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْرِ الظَّالِمِينَ﴾.

ضرب المثل: هو تقريب الأمر والشئ المعنوي المعقول بتشبيهه بالشئ المحسوس لزيادة الإيضاح والبيان، والمثل: الشبه.

قال السعدي^(١): «هذان المثالان اللذان ضربهما الله للمؤمنين والكافرين، ليبين لهم أن اتصال الكافر بالمؤمن، وقربه منه، لا يفيد شئنا، وأن اتصال المؤمن بالكافر، لا يضره، مع قيامه بالواجب عليه، فكان في ذلك إشارة وتحذيراً لزوجات النبي ﷺ عن المعصية،

(١) في «تيسير الكريم الرحمن» ٧ / ٤٢٥.

وأن اتصاھن به ﷺ لا ینفعھن شیئا مع الإساءة».

قوله: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: في عدم انتفاعهم من صلتهم بالمؤمنين ومعاشرتهم لهم وقربهم منهم.

﴿أَمَرَاتُ نُوحٍ﴾ أي: امرأة نبي الله ورسوله «نوح» عليه السلام، الذي هو أول رسل الله عز وجل وأحد أولي العزم من الرسل.

﴿وَأَمَرَاتُ لُوطٍ﴾ أي: وامرأة نبي الله عز وجل ورسوله لوط عليه السلام.
﴿كَانَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ﴾ أي: في عصمتهما والمراد بالعبودية هنا العبودية الخاصة، ولم يقل تحت نبين أو رسولين، وإنما وصفهما بالعبودية لأن العبودية لله هي أشرف ما يتصف به البشر، ولهذا وصف الله بها أفضل رسله محمداً صلى الله عليه في أعلى المقامات وهو مقام العبادة فقال تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ لَنَا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ﴾ [الجن: ١٩]، وفي مقام الإسراء فقال: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبِيدِهِ﴾ [الإسراء: ١].

﴿صَالِحِينَ﴾ أي: مخلصين العبادة لله عز وجل، متبعين ما جاء عنه سبحانه وتعالى.
﴿فَخَانَتْهُمَا﴾ بعدم اتباعهما، وكفرتا بالله، وليس المراد بالخيانة فعل الفاحشة فإن نساء الأنبياء عليهم السلام معصومات عن الوقوع في الفاحشة، لحرمة الأنبياء عليهم السلام.
قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية ﴿فَخَانَتْهُمَا﴾: «ما زنتا، أما امرأة نوح فكانت تقول للناس: إنه مجنون، وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل قومها على أضيافه»^(١).

﴿فَلَمْ يَفْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ أي: فلم ينف نوح ولوط عليهما السلام مع مكانتهما عند الله وكونهما من رسله ﴿عَنْهُمَا﴾ أي: عن زوجتيهما ﴿مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ أي: فلم يستطيعا هدايتهما، ولم يدفعا أو يمنعا عنهما عذاب الله، لأنهما كفرتا بالله ﴿وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ﴾ أي: وقيل لهما، أي: للزوجتين ﴿ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ﴾ أي: مع جملة الداخلين فيها، وفي عدادهم.

قال ابن القيم^(٢): «قوله تعالى: ﴿وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ﴾ كان الكون كله نطق بذلك وقاله لهما».

وقال أيضاً^(٣): «فتضمن مثل الكفار: أن الكافر يعاقب على كفره وعداوته لله

(١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٣ / ١١١ - ١١٢.

(٢) انظر «بدائع التفسير» ٤ / ٤٩٠.

(٣) انظر «بدائع التفسير» ٤ / ٤٨٧ - ٤٨٨.

ورسوله وأوليائه، ولا ينفعه مع كفره ما كان بينه وبين المؤمنين من لحمه نسب أو صلة صهر أو سبب من أسباب الاتصال، فإن الأسباب كلها تنقطع يوم القيامة إلا ما كان منها متصلاً بالله وحده على أيدي رسله، فلو نعت وصلة القرابة والمصاهرة أو النكاح مع عدم الإيمان، لنفعت الوصلة التي كانت بين نوح ولوط وامراتيهما فلما لم يغنيا عنهما من الله شيئاً وقيل ادخلا النار مع الداخلين قطعت الآية حيثئذ طمع من ركب معصية الله وخالف أمره ورجا أن ينفعه صلاح غيره من قريب أو أجنبي، ولر كان بينهما في الدنيا أشد الاتصال فلا اتصال فوق اتصال البنوة والأبوة والزوجية، ولم يغن نوح عن ابنه، ولا إبراهيم عن أبيه ولا نوح ولا لوط عن امراتيهما قال تعالى: ﴿كَانَ تَنَفُّعَكُمْ أَزْوَاجَكُمْ وَلَا أَوْلَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ﴾ [المتحنة: ٣]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ لَا تَنَالُكَ نَفْسٌ لَنْفَسٍ شَيْئًا﴾ [الانفطار: ١٩]، وقال تعالى: ﴿وَأَتَفَوْا يَوْمًا لَا يَجْرَى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ [البقرة: ٤٨]، وقال تعالى: ﴿وَآخِضُوا يَوْمًا لَا يَجْرَى وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّكَ رَعَدَ اللَّهُ حَقًّا﴾ [الروم: ٣٣].

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْرِ الظَّالِمِينَ﴾.

هذا المثل في مقابلة المثل الأول: فضرب الله أولاً مثلاً للذين كفروا لا تنفعهم صلتهم بالمؤمنين الصالحين وقربهم منهم، ثم ضرب مثلاً للذين آمنوا لا تضرهم صلتهم وقرباتهم للكافرين مع قيامهم بالواجب عليهم تجاههم كما قال تعالى: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَسْتَقُوا مِنْهُمْ نَفْتًا﴾ [آل عمران: ٢٨]. قال قتادة: «كان فرعون أعتى أهل الأرض وأبعدهم، فوالله ما ضار امرأته كفر زوجها حين أطاعت ربها لتعلموا أن الله حكم عدل، لا يؤاخذ أحداً إلا بذنبه»^(١).

وفرعون هو ملك مصر في عهد موسى عليه السلام وهو الذي ادعى الربوبية وقال: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْظَمُ﴾ [النازعات: ٢٤] كما ادعى الألوهية فقال: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ [القصص: ٣٨] أهلكه الله ومن معه بالفرق، وامراته هي: آسية بنت مزاحم - رضي الله عنها. ﴿إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ﴾ أي: حين ﴿قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي﴾ أي: يارب ابن لي، ونادته سبحانه باسم الربوبية الذي معناه: الخالق المالك المدبر، ليكون أنجع في طلبها، فكانها تقول: يا من له الخلق والمملك والتدبير ﴿ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ﴾

وقدمت ﴿عِنْدَكَ﴾ على ﴿بَيْتًا﴾ فاختارت الجار قبل الدار - رضي الله عنها ويؤخذ من هذا فضل جوار الله عز وجل وأنه نعم الجوار، والترغيب في طلب جواره عز وجل بالعمل الصالح والدعاء.

كما يؤخذ منه درس لاختيار الجار حتى في هذه الدار، وهذا أمر يغفل عنه الكثيرون، يأخذون في الحسبان عرض الشوارع المحيطة بالأرض وكونها جنوبية أو شرقية، لا غربية ولا شمالية وينسون اختيار الجار، وهو أهم من ذلك.

لأن الجار إما أن يكون تقياً محسناً فتسعد به وإما أن يكون جار سوء فيتنقص عليك عيشك، إما بكونه لا يصلي، أو بفسقه، أو بكونه يلتقط على جاره الزلات، ويتبع العورات، ولا تؤمن بوائقه.

فالأول كجار ذلك الذي ألت به الحاجة وركبته الديون فاضطر إلى بيع بيته فاشترى منه بثلاثمائة ألف درهم، ولما جاء المشتري ليستلم البيت قال له صاحبه أعطني أيضاً ثلاثمائة درهم أخرى، فقال له المشتري مقابل ماذا؟ فقال له: مقابل جوار فلان فقال له: أنا لم أشر منك جوار فلان أنا اشتريت منك الدار فقال البائع: إذاً أنا لا أبيعك الدار، فعلم جاره - ذلك الجار الذي لا يباع جواره بالنقود - علم حاله وأنه إنما باع داره اضطراراً لديون ركبته وحاجة فأعطاه ثلاثمائة ألف درهم وقال له اجلس في بيتك وأوف ديونك.

وهكذا روي أن عبد الله بن المبارك العالم الزاهد وقد كان جاراً في خراسان ليهودي، وكان رحمه الله كلما كسا أولاده أو اشترى لهم شيئاً من الفواكه أو الحلوى أو اللحم أو غير ذلك يفعل ذلك مع أولاد جاره اليهودي فيكسوهم ويطعمهم مع أولاده فاضطر اليهودي لبيع داره فأعطى فيها ألف دينار فطلب ألف دينار آخر مقابل جوار عبد الله بن المبارك رضي الله عنه وأسلم. وقال: أشهد والله أن دينا أخرجك دين حق.

ولسنا نطالب الجيران بكل هذا ولا ببعضه، إنما نطالبهم بحسن الجوار، والألفة والسلام، والصلاة مع جماعة المسجد، والتعاون على البر والتقوى.

وأما النوع الثاني من الجيران وهو جار السوء المؤذي لجيرانه بقوله وفعله، والذي لا يسلم جيرانه من تبعاته لتخلفه عن الصلاة وارتكابه المنهيات وتبعه الزلات والعورات، ونحو ذلك فهو الذي أمر النبي ﷺ بالاستعاذة منه فقال: «تعوذوا بالله من جار السوء في دار المقام»^(١).

وهذا ينطبق عليه قول القائل:

(١) أخرجه النسائي في الاستعاذة، ٥٥٠٢ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

عوى الذئب فاستانست بالذئب إذا عوى وصوت إنسان فكادت أطيّر
فالكلاب أحسن جواراً منه، لأنها قد تحرس المنزل، وتاكل بقايا الطعام أما الجار
الذي هذه صفته وبخاصة إذا كان لا يصلي أو يظهر فسقه فإنه أشبه بالنار المحرقة يخشى أن
تلتهم بيت الجار فانتبه أخى الكريم لهذا وارغب في جوار الله عز وجل بالعمل الصالح
مع دعاء الله وسؤاله واختر من الجيران في الدنيا من يكون عوناً لك على أمر دينك
ودنياك أو من تسلم من شره على الأقل، ولا إخالك سالماً.

قوله: ﴿وَيَجْنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ﴾ أي: خلصني وانقذني من فرعون وتعذيبه ومن
عمله السيء وكفره وهي في هذا تعلن براءتها منه ومن عمله.
عن سلمان رضي الله عنه قال: «كانت امرأة فرعون تعذب في الشمس فإذا انصرف
عنها اظلمتها الملائكة بأجنحتها، وكانت ترى بيتها في الجنة»^(١).

﴿وَيَجْنِي مِنَ الْقَوْرِ الظَّالِمِينَ﴾ أي: وخلصني وانقذني من فرعون وقومه الظالمين،
الذين ارتكبوا أعظم الظلم وهو الكفر والشرك بالله والظلم لمن آمن من عباد الله كآسية
رضي الله عنها.

فالتجأت رضي الله عنها إلى من إليه الملجأ كما كان دعاء أنبياء الله عز وجل والمؤمنين،
قال نوح عليه السلام: ﴿وَجْنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: ١١٨]، وقال لوط عليه
السلام: ﴿رَبِّ يَجْنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ﴾ [الشعراء: ١٦٩]، وقال موسى عليه السلام: ﴿رَبِّ
يَجْنِي مِنَ الْقَوْرِ الظَّالِمِينَ﴾ [القصص: ٢١]، وقال قوم موسى عليه السلام: ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا
فِتْنَةً لِلْقَوْرِ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿وَجْنِنَا رَحْمَتَكَ مِنَ الْقَوْرِ الْكَافِرِينَ﴾ [يونس: ٨٦].

قال ابن القيم^(٢): «ووجه المثل: أن اتصال المؤمن بالكافر لا يضره شيئاً إذا فارقه في
كفره وعمله، فمعصية الغير لا تضر المؤمن المطيع شيئاً في الآخرة وإن تضرر بها في الدنيا
بسبب العقوبة التي تحمل بأهل الأرض إذا أضاعوا أمر الله، فتأتي عامة فلم يضر امرأة
فرعون اتصالها به وهو من أكفر الكافرين ولم ينفع امرأة نوح ولوط اتصالهما بهما، وهما
رسولا رب العالمين».

قوله: ﴿وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَتَ فَرْجَهَا فَتَقَفْنَا فِيهِ مِنْ زَوْجِنَا وَصَدَقَتْ
بِكَلِمَتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ لَهَا وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِنِينَ﴾ كقوله تعالى في سورة الأنبياء: ﴿وَالَّتِي أَحْصَتْ

(١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٣ / ١١٥.

(٢) انظر «بدائع التفسير» ٤ / ٤٨٨.

فَرَجَّحَهَا فَتَفَخَّخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا ءَايَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿٩١﴾ [الآية: ٩١].
ومعنى ﴿الَّتِي أَحْصَيْتَ فَرَجَّحَهَا﴾ أي: التي حفظت فرجها من الحرام وصانته بالعفاف.
﴿فَتَفَخَّخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا﴾ أي: فنفخنا في فرجها روحاً ﴿مِنْ رُوحِنَا﴾ أي: من
أرواحنا التي ننفخها في المخلوقات، فتدب فيها الحياة كما قال تعالى عن آدم: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُمْ
وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُمُ سُجُودِينَ﴾ [الحجر: ٢٩، ص: ٧٢]، وقال تعالى: ﴿ثُمَّ سَوَّاهُ
وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِنَا﴾ [السجدة: ٩].

وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في خلق الإنسان: «ثم يرسل إليه الملك
فينفخ فيه الروح»^(١).

فأرسل الله عز وجل جبريل عليه السلام والذي هو الروح كما قال عز وجل ﴿نَزَّلَ بِهِ
الرُّوحَ الْأَمِينُ﴾ [الشعراء: ١٩٣]، وقال تعالى: ﴿تَمَجُّجُ الْمَلَكُوتِ وَالرُّوحُ الْبَرُّ﴾ [المعارج: ٤]،
وقال تعالى: ﴿نَزَّلَ الْمَلَكُوتَ وَالرُّوحَ فِيهَا﴾ [القدر: ٤]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَكُوتُ
صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ﴾ [النبا: ٣٨] والمراد بالروح في هذه الآيات جبريل عليه السلام.
وقال تعالى: ﴿فَإَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾ ﴿قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ
مِنْكَ إِنْ كُنْتَ نَذِيرًا﴾ ﴿قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا﴾ [مريم: ١٧ -
١٩]. فنفخ عليه السلام بفيه بفرجها فخلق عيسى عليه السلام بأمر الله عز وجل كما قال
عز وجل ﴿وَكَلَّمْنَاهُ آخِذًا مِنْ مَرَمٍ وَرُوحٍ مِنْهُ﴾ [النساء: ١٧١] أي: أن الله عز وجل
خلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب بقوله: «كن» كما قال تعالى: ﴿إِنِّ مِثْلَ عِيسَى عِنْدَ
اللَّهِ كَمِثْلِ ءَادَمَ خَلَقْنَاهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [آل عمران: ٥٩].
قال الطبري^(٢): «يقول: فنفخنا فيه، في جيب درعها، وذلك فرجها ﴿مِنْ رُوحِنَا﴾

من جبريل، وهو الروح».

وقال ابن كثير^(٣): «أي: بواسطة الملك، وهو جبريل، فإن الله بعثه إليها، فتمثل لها في
صورة بشر سوي، وأمره الله تعالى أن ينفخ بفيه في جيب درعها، فنزلت النفخة فولجت في
فرجها، فكان منه الحمل بعيسى عليه السلام».

﴿وَصَدَقَتْ بِكَلِمَتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ فِيهَا﴾ قرأ أبو عمرو ويعقوب وحفص عن عاصم بضم

(١) أخرجه البخاري في الأنبياء - خلق آدم ٣٣٢٢، ومسلم في القدر ٢٦٤٣، وأبو داود في السنة ٤٧٠٨، والترمذي في
القدر ٢١٣٨، وابن ماجه في المقدمة ٧٦، وأحمد ١/ ٣٨٢، ٤٣٠.

(٢) في «جامع البيان» ٢٣/ ١١٦.

(٣) في «تفسيره» ٨/ ٢٠٠.

الكاف والتاء من غير الف على الجمع، وقرأ الباقون بكسر الكاف وفتح التاء والف بعدها على الأفراد.

أي: وصدقت بكلمات ربها الشرعية والقدرية، قال تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لَكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ نَنْفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِثَا بِحَيْثُ مِدَادًا﴾ [الكهف: ١٠٩].
وقال عن عيسى عليه السلام: ﴿وَكَلِمَتُهُ أَلْفَنَهَاءٌ إِلَى مَرَمٍ﴾ [النساء: ١٧١].
﴿وَكُتَيْدٍ﴾ أي: وكتبه التي انزلها على أنبيائه ورسله.

قال الطبري^(١): «وَأَمَّنْتُ بِعَيْسَى، وهو كلمة الله ﴿وَكُتَيْدٍ﴾ التوراة والإنجيل». «وَكَاثَتْ مِنَ الْفَتَنِينَ» أي: من الطمعين الصديقين، المداومين على طاعة الله عز وجل بحشية وخشوع كما قال تعالى ﴿وَأَشْهُ صِدْقَةً﴾ [المائدة: ٧٥].

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «خط رسول الله ﷺ في الأرض أربعة خطوط، وقال: «أتدرون ما هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله ﷺ: «أفضل نساء أهل الجنة: خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم ابنة عمران، وآسية ابنة مزاحم امرأة فرعون»^(٢).
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»^(٣).

وفي ختم هذه السورة بهذه الأمثال الثلاثة ما يناسب ما بدئت به السورة، وهو ذكر أزواج النبي ﷺ، وما حصل منهن، كما جاء في سبب النزول، ففي ضرب المثل الأول تحذيرهن من التظاهر عليه ﷺ، وتخويفهن وغيرهن من معصية الله ورسوله، وتذكيرهن وغيرهن بأنه لم ينفع امرأة نوح وامرأة لوط كونهما تحت نبين من أنبياء الله عز وجل. وفي ضرب المثل الثاني حث لأزواج النبي ﷺ وغيرهن على التمسك بطاعة الله ورسوله. وفي ضرب المثل بمریم إشارة إلى أنه لم يضرها قذف أعداء الله اليهود ونسبتهم إياها وابنتها إلى ما براهما الله منه، وهي الصديقة الكبرى المصطفاة على نساء العالمين. فلا يضر في الرجل الصالح قدح الفجار والفساق فيه. وفي هذا تسلية لعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين إن كانت السورة نزلت بعد قصة الإفك.

(١) في «جامع البيان» ٢٣ / ١١٧.

(٢) أخرجه أحد ١ / ٢٩٣.

(٣) أخرجه البخاري في الأنبياء - باب قول الله تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ﴾ ٣٤١١، ومسلم في الفضائل - فضائل خديجة أم المؤمنين ٢٤٣١، والسنائي في مشرة النساء ٣٩٤٧، والترمذي في الأطنمة ١٨٣٤، وابن ماجه في الأطنمة ٣٢٨٠.

فتمت هذه الأمثال الثلاثة التخويف والتحذير لأزواج النبي ﷺ ولغيرهن من معصية الله ورسوله، والحث لهن ولغيرهن على الطاعة، والتسليّة وتوطيّن النفس لمن أودى منهن أو من غيرهن.

الفوائد والعبر:

- ١ - تصدير الخطاب للنبي ﷺ بالدعاء للتنبية والعناية والاهتمام، وندائه بوصف النبوة تشريفاً له وتكريماً.
- ٢ - وجوب مجاهدة الكافرين الصادقين عن دين الله بالسيف واللسان، ومجاهدة المنافقين بالحجة والدليل والبرهان والغلظة عليهم.
- ٣ - أن مآل الكافرين والمنافقين ومآواهم ومصيرهم نار جهنم وبئس المصير.
- ٤ - ضرب الأمثال للناس في القرآن لتقريب المعاني وهداية الخلق وإقامة الحجة عليهم.
- ٥ - أن اتصال الكافرين بالمؤمنين وقربهم منهم لا ينفعهم ولا يدفع عنهم عذاب الله ولهذا لم ينفع امرأة نوح وامرأة لوط كونهما تحت نبيين من أنبياء الله - عز وجل.
- ٦ - شرف العبودية لله عز وجل لهذا وصف الله بها نبيه نوحاً ولوطاً عليهما السلام، كما وصف بها غيرهما من رسله وبخاصة سيد الرسل محمد ﷺ.
- ٧ - خيانة امرأة نوح عليه السلام له بمخالفته وتكذيبه ورميه بالجنون مع قومها ولهذا استحققت دخول النار والخلود فيها.
- ٨ - خيانة امرأة لوط عليه السلام له بمخالفته وتكذيبه ودلالة قومه على ضيوفه لهذا استحققت دخول النار والخلود فيها.
- ٩ - أن اتصال المؤمنين بالكافرين وقرباتهم لهم لا تضرهم إذا قاموا بالواجب عليهم تجاههم لهذا لم يضر امرأة فرعون كونها تحت فرعون لما آمنت بالله - عز وجل.
- ١٠ - ثناء الله - عز وجل - على آسية امرأة فرعون في إيمانها وطلبها جوار ربها والنجاة من فرعون وعمله ومن القوم الظالمين.
- ١١ - إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة بأوليائه.
- ١٢ - أهمية اختيار الجار قبل الدار لقول آسية رضي الله عنها ﴿رَبِّ أَبْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ﴾ ولم تقل (بیتاً عندك) بل اختارت الجار قبل الدار فقالت (عندك بيتاً).
- ١٣ - ثناء الله - عز وجل - على مريم ابنة عمران عليها السلام بإحصانها لفرجها وحفظها له وتصديقها بكلمات ربها الشرعية والقدرية وكتبه ومدامتها على الطاعة ولهذا طهرها الله واصطفها على نساء العالمين.
- ١٤ - إيجاد عيسى بن مريم عليه السلام من أنثى بلا ذكر حيث أرسل الله - عز وجل - الروح الأمين جبريل عليه السلام إلى مريم عليها السلام فنفخ فيها من روحه بأمره عز وجل.

تفسير سورة الملك

فضلها:

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله ﷺ قال: «إن سورة في القرآن ثلاثين آية شفعت لصاحبها حتى غفر له: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي يَدُّهُ الْمُلْكُ﴾»^(١).

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «سورة في القرآن خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي يَدُّهُ الْمُلْكُ﴾»^(٢).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «ضرب بعض أصحاب النبي ﷺ خباءه على قبر، وهو لا يحسب أنه قبر، فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها، فأتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إني ضربت خبائي على قبر، وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها، فقال رسول الله ﷺ: «هي المانعة، هي المنجية، تنجي من عذاب القبر»^(٣).

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: «أن رسول الله ﷺ كان لا ينام حتى يقرأ (الم تنزيل)، و (تبارك الذي بيده الملك)»^(٤).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿تَبَارَكَ الَّذِي يَدُّهُ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ يَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾ ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوتٍ فَآرْجِعْ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ﴾ ﴿ثُمَّ أَنْجِبِ الْبَصَرَ كَرَّرْتَ بِنَفْسِكَ الْبَصَرَ حَاسِبًا وَهُوَ حَسِيرٌ﴾ ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ﴾.

قوله: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي يَدُّهُ الْمُلْكُ﴾. أي: تعظم وتعالى وكثر خيره وإنعامه وعم إحسانه، وهذا ثناء وتمجيد من الله عز وجل لنفسه الكريمة، لأنه سبحانه أهل الثناء والمجد

(١) أخرجه أبو دارود في الصلاة: ١٤٠٠، والترمذي في فضائل القرآن ٢٨٩١، وابن ماجه في الأدب ٣٧٨٦، واحد ٢٩٩/٢، وقال الترمذي: «حديث حسن».

(٢) رواه الطبراني والحاافظ المقدسي - فيما ذكره ابن كثير في «تفسيره» ٢٠١/٨.

(٣) أخرجه الترمذي في فضائل القرآن - ماجه في سورة الملك ٢٨٩٠، وابن ماجه في الأدب - ثواب القرآن ٣٧٨٦، وقال الترمذي: «حديث حسن غريب».

(٤) أخرجه الترمذي في الموضع السابق ٢٨٩٢.

والتعظيم، ولهذا كان ﷺ يقول إذا رفع رأسه من الركوع: «ربنا لك الحمد ملء السموات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجند منك الجند»^(١).

وقال عز وجل في الحديث القدسي: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحداً منهما قذفته في النار»^(٢).

﴿الَّذِي يَدُوكُ الْمُلْكُ﴾ أي: الذي من عظمته أن بيده الملك كله، علويه وسفليه، السموات والأرض ومن فيهن، وما بينهن، ماله وخالفه والمتصرف فيه كما قال تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ﴾ [آل عمران: ٢٦]، وقال عز وجل: ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ [المائدة: ١٧]، وقال تعالى: ﴿فَسُبْحَانَ الَّذِي يَدُوكُ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [يس: ٨٣].

﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ أي: وهو - سبحانه - ﴿عَلَى كُلِّ شَيْءٍ﴾ أي: كان هذا الشيء صغيراً أو كبيراً خفياً أو جلياً، دقيقاً أو جليلاً، أو غير ذلك ﴿قَدِيرٌ﴾ أي: ذو قدرة تامة نافذة لأنه عز وجل لا يعجزه شيء كما قال عز وجل: ﴿وَمَا كُنَّا لِنُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّكُمْ كُنَّا عَلَيْهِمْ قَدِيرًا﴾ [فاطر: ٤٤].

وقدم المتعلق وهو قوله (على كل شيء) لتأكيد كمال قدرته عز وجل وشمولها لكل شيء، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا معقب لحكمه، ولا راد لقضائه، لحكمته وعدله وقهره، كما قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران: ١٨٩]، وقال تعالى: ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الحديد: ٢].

وقد أتى المولى عز وجل على نفسه هنا بقوله ﴿تَبَارَكَ﴾ مقروناً بذكر كمال ملكه وقدرته وعظيم آياته في الكون من خلق الموت والحياة وابتلاء الناس أيهم أحسن عملاً وخلق السموات وغير ذلك كما قال تعالى: ﴿وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ [الزخرف: ٨٥]، وقال تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا

(١) أخرجه مسلم في الصلاة ٤٧٧، وأبو داود في الصلاة ٨٤٧، والنسائي في التطبيق ١٠٦٨ من حديث أبي سعيد رضي الله عنه.

(٢) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب ٢٦٢٠، وأبو داود في اللباس ٤٠٩٠، وابن ماجه في الزهد ٤١٧٤ - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه.

وَفَسَّرًا مُنِيرًا ﴿٦٥﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ أَرَادَ أَنۢ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿٦٦﴾ [الفرقان: ٦٦، ٦٥].

وأثنى على نفسه عز وجل بقوله ﴿تَبَارَكَ﴾ مقروناً بذكر انفراده بالخلق والأمر وربوبيته للعالمين كما قال تعالى: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: ٥٤]. وقال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُم مِّن صُورٍ فَحَسَنُ صُورِكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [غافر: ٦٤].

ومقروناً بذكر أطوار خلق الإنسان كما في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ﴾ إلى قوله: ﴿تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٢ - ١٤].

وأثنى على نفسه - سبحانه - بقوله ﴿تَبَارَكَ﴾ مقروناً بذكر امتنانه بإنزال القرآن الكريم وملكه السموات والأرض ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ يَنْزِلُ وَيُنْزِلُ وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ﴿١﴾ [الفرقان: ١، ٢].

وأثنى على نفسه بذلك مقروناً بوعده عز وجل لنبيه ﷺ بعظم الثواب كما في قوله تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَٰلِكَ جَنَّتِ تَحْرِيٍّ مِّن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَجَعَلَ لَكَ فُصُورًا﴾ [الفرقان: ١٠].

ومقروناً باسمه عز وجل وربوبيته لنبيه ﷺ، ووصفه عز وجل بالعظمة والإكرام في قوله: ﴿بَنَرَكْ أَنْتُمْ رَّبِّكَ ذِي الْمُلْكِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: ٧٨].

﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ﴾ هذا وما بعده إلى قوله ﴿وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ﴾ تفصيل واستدلال على كمال ملكه عز وجل وتمام قدرته على كل شيء، بداه عز وجل بذكر خلق الموت والحياة والحكمة من ذلك، ثم بذكر خلق السموات السبع الطباق بلا تفاوت ولا فطور وتزيين السماء الدنيا بمصاييح وجعلها رجوماً للشياطين.

ومعنى قوله: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ﴾ أي: الذي قدر الموت والحياة ازلاً وأوجدهما في الحيوان والنبات، كما قال عز وجل: ﴿وَأَنْتُمْ هُمْ أَمَاتٌ وَأَلْعِيَا﴾ [النجم: ٤٤].

فأوجد عز وجل عتصر الحياة بنفخ الروح في البدن، وعنصر الموت بمفارقة الروح للبدن، والتي لا يعلم حقيقتها إلا الله عز وجل كما قال عز وجل: ﴿وَنَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: ٨٥].

قال الشاعر:

قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت   ويبتلي الله بعض القوم بالنعم

أي: إن الله عز وجل أحياكم وأوجدكم لأجل أن يبلوكم ويختبركم ﴿أَتُكْرَ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ كما قال تعالى ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦].

قال الفضيل بن عياض: ﴿أَتُكْرَ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ أي: أخلصه وأصوبه، لأن العمل إن كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل وإن كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل، فلا بد من كون العمل خالصاً صواباً.

قال ابن كثير^(١): «أي: ليختبركم ﴿أَتُكْرَ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ ولم يقل: أكثر عملاً، بل أحسن عملاً، ولا يكون العمل حسناً، حتى يكون خالصاً لله عز وجل على شريعة رسول الله ﷺ، فمتى فقد العمل واحداً من هذين الشرطين بطل وحبط».

فالهم في العمل أن يكون خالصاً لله عز وجل، صواباً على سنة رسول الله ﷺ.

ولهذا قال أبو بكر المزني رحمه الله: «ما سبق أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه»^(٢).

فالعبارة بالكيف لا بالكم، ولهذا قال ﷺ: «ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس»^(٣). وقال ﷺ: «أفضل الصدقة جهد المقل»^(٤).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «سبق درهم مائة ألف درهم»^(٥). ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾ أي: وهو - سبحانه - العزيز، ذو العزة التامة: عزة الامتناع، وعزة القوة، وعزة القهر والغلبة^(٦).

وهو - سبحانه - «الغفور» ذو المغفرة الواسعة، وهي: ستر ذنوب عباده عن الخلق،

(١) في «تفسيره» ٢٤١/٤ وانظر ٣٧٤/٢.

(٢) ذكره في «المقاصد الحسنة» ص ٣٦٩ حديث ٩٧٠، وانظر «التفسير الكبير» ٩/١١.

(٣) أخرجه البخاري في الرقاق ٦٤٤٦، ومسلم في الزكاة ١٠٥١، والترمذي في الزهد ٢٣٧٣، وابن ماجه في الزهد ٤١٣٧ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٤) كما في حديث عبد الله بن حبشي الجمعي - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ سئل أي الصدقة أفضل؟ قال: «جهد المقل» أخرجه أبو داود في الصلاة ١٤٤٩، والنسائي في الزكاة ٢٥٢٦.

(٥) أخرجه النسائي في الزكاة - باب جهد المقل ٢٥٢٧، وأخرجه أحمد ٣٧٩/٢ بلفظ «سبق درهم درهمين».

(٦) راجع ما سبق في الكلام على قوله ﴿وَهُوَ الْقَوِيُّ الْغَفُورُ﴾ في مطلع سورة الحديد.

والتجاوز عن العقوبة عليها، كما قال عز وجل: ﴿إِنَّ رَبَّكَ ذَوِيعُ الْمَغْفِرَةِ﴾ [النجم: ٣٢]، وقال عز وجل: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الرعد: ٦]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ وَذُوْ عِقَابٍ أَلِيمٍ﴾ [فصلت: ٤٣]، وقال تعالى: ﴿وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ النَّعْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ﴾ [المدثر: ٥٦].

ومن المهم هنا أن نلمح المعنى العظيم، وهو كمال الصفة باقتران اسميه عز وجل «العزیز» و«الغفور» فله العزة التامة، والمغفرة الواسعة، وله كمال الاتصاف بهتين الصفتين مقترنتين بكون مغفرته مع عزة، وعزته مع مغفرة، فهو كمال إلى كمال.

وهذا بخلاف المخلوق الضعيف - والله المثل الأعلى - فإن اعترز فقد تحمله عزته على عدم السر والتجاوز، بل قد يغتر بها فتحمله على الظلم والغشم، وإن غفر وستر وتجاوز فقد يكون بسبب ضعفه لا عن عزة.

﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا﴾ أي: أوجد سبع سموات (طباقا) أي كل واحدة فوق الأخرى، طبقة فوق طبقة، وكل سماء مقببة على الأخرى وكل واحدة منهن أوسع من التي تحتها سعة عظيمة فأصغرهن السماء الدنيا وأعظمهن وأوسعهن السماء السابعة، وليس معنى ذلك أن كل واحدة منهن ملتصقة بالأخرى، وقد دل على هذا حديث الإسراء كما في رواية أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره: «أنه يعرج به ﷺ من سماء إلى سماء حتى انتهى إلى السماء السابعة»^(١).

وفي حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «هل تدرون كم بين السماء والأرض؟، قلنا الله ورسوله أعلم، قال: بينهما مسيرة خمسمائة سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة، وكثف كل سماء مسيرة خمسمائة سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر، بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم»^(٢).

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام، وبين كل سماء خمسمائة عام وبين السماء السابعة والعرش خمسمائة عام، وبين الكرسي والماء خمسمائة عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم»^(٣).

(١) أخرجه البخاري في الصلاة ٣٤٩، ١٦٣، ومسلم في الإيمان - الإسراء برسول الله ﷺ.

(٢) أخرجه أبو داود في السنة ١٧٢٣، والترمذي في تفسير القرآن ٣٣٢٠، وابن ماجه في المقدمة ١٩٣.

(٣) أخرجه ابن مهدي فيما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد انظر: «تيسير العزيز الحميد» ص ٧٣٥. وأخرجه بمعناه الدارمي في «الرد على الجهمية» ص ٢١ وابن خزيمة في التوحيد ص ٧٠، والطبري في «جامع البيان» ٧٨/٢٣.

﴿مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ﴾ «ما» نافية، والخطاب للنبي ﷺ ولكل من يصلح له الخطاب، أي: ما تشاهد أيها الناظر والمتأمل في خلق الرحمن من تفاوت، ولم يقل ما ترى فيهن من تفاوت تعظيماً لخالفهن وتنبهها على سبب سلامتهن من التفاوت وهو كونهن خلق الرحمن - سبحانه - (والرحمن) هو الله - عز وجل - كما قال عز وجل ﴿قُلْ أَدْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ﴾ [الإسراء: ١١٠]، وكما قال عز وجل في الفاتحة ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [الآيتان: ٢، ٣].

وقال عز وجل: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُهُ الْغَيْبِ وَلَشَهَادَتُهُ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [الحشر: ٢٢]. وكما في البسلة ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾.

﴿مِن تَفَوتٍ﴾ فقرأ حمزة والكسائي (تفوت) بضم الواو مشددة من غير ألف، وقرا الباقون (تفاوت) بالالف والتخفيف.

و«من» في قوله ﴿مِن تَفَوتٍ﴾: زائدة من حيث الإعراب مؤكدة للنفي من حيث المعنى أي: ما ترى وتشاهد أيها الناظر والمتأمل في خلق الرحمن تفاوتاً أي تفاوت مهما قل. والتفاوت: الاختلاف والتنافر والخلل والنقص والعيب والاضطراب وعدم التناسب.

﴿فَأَنجِعْ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ﴾ أي: انظر إلى السماء ببصرك وتأمل فيها جيداً هل ترى وتشاهد فيها ﴿مِن فُطُورٍ﴾ أي: من شقوق وصدوع وفقوق أو خلل ونقص وعيب، و«من» كسابتها زائدة من حيث الإعراب مؤكدة للنفي.

﴿ثُمَّ أَنجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ﴾ أي: مرتين.

﴿يَقْلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرَ خَائِشًا﴾ أي: يرجع إليك البصر ذليلاً صاغراً.

﴿وَهُوَ حَسِيرٌ﴾ الواو: حالية، أي: حال كونه حسيراً، أي: كليل منقطع نظره من الإعياء من كثرة التكرار وعدم وجود النقص.

والعنى: فارجع البصر وكرره مرة بعد أخرى، فمهما كررت سيرجع إليك البصر ذليلاً صاغراً وهو كليل منقطع من الإعياء من كثرة التكرار عاجزاً أن يرى فطوراً وشقوقاً أو عيباً وخللاً في خلق السموات.

﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾.

بين عز وجل في الآيتين السابقتين إحكام خلقه السموات السبع الطباق وكمالها، وخلوّه من التفاوت والنقص، ثم أتبع ذلك ببيان أنه زين السماء الدنيا بمصابيح وجعلها رجوماً للشياطين، وهذه الآية كقولها: ﴿وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا﴾ [فصلت: ١٢].

قوله: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ﴾ الواو: للاستئناف، واللام للقسم، و«قد» للتحقيق، أي: والله لقد جعلنا السماء الدنيا.

و«السماء الدنيا» هي التي تلي الأرض والتي نشاهدها.

والمصابيح هي الكواكب النيرة التي تنير الكون الثابتة والسيارة، كالشمس والقمر والنجوم. قال السعدي^(١): «﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا﴾ أي: ولقد جعلنا ﴿السَّمَاءَ الدُّنْيَا﴾ التي ترونها وتليكم ﴿بِمَصَابِيحَ﴾ وهي النجوم على اختلافها في النور والضياء. فإنه لولا ما فيها من النجوم لكانت سقفاً مظلماً لا حسن فيه ولا جمال ولكن جعل الله هذه النجوم زينة وجالاً ونوراً وهداية يهتدى بها في ظلمات البر والبحر ولا ينافي إخباره أنه زين السماء الدنيا بمصابيح أن يكون كثير من النجوم فوق السموات السبع، فإن السموات شفاقة وبذلك تحصل الزينة للسماء الدنيا وإن لم تكن الكواكب فيها».

﴿وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾ معطوف على ما قبله، أي: وجعلناها جعلاً كونياً ﴿رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾ أي: يرمج بها الشياطين عند محاولتهم استراق السمع من السماء.

و«الشياطين» جمع شيطان، وهو كل متمرّد عات خارج عن طاعة الله - عز وجل. قال ابن كثير^(٢): «عاد الضمير في ﴿وَجَعَلْنَاهَا﴾ على جنس المصابيح لا على عينها، لأنه لا يرمى بالكواكب التي في السماء، بل بشبه من دونها، وقد تكون مستمدة منها». ﴿وَأَعَدَدْنَا﴾ أي: وأعدنا وهيناً وجهزنا ﴿لَهُمْ عَذَابُ السَّعِيرِ﴾ أي: عذاب النار المستعرة المتوقدة المشتعلة فـ «السعير» فـ «فعيل» بمعنى «مفعول» فهي «سعير» بمعنى مسعورة، قال تعالى: ﴿إِنَّا أَعَدَدْنَا لِلْفَٰلِٰسِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا﴾ [الكهف: ٢٩]، وهي نزلهم وضيافتهم كما قال تعالى: ﴿إِنَّا أَعَدَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَٰفِرِينَ نَزْلًا﴾ [الكهف: ١٠٢]، وقال تعالى: ﴿هَٰذَا نَزْلُكُمْ يَوْمَ الدِّينِ﴾ [الواقعة: ٥٦].

والضمير في قوله (لهم) للشياطين.

أي: جعلنا المصابيح رجوماً للشياطين خزيّاً وعذاباً لهم في الدنيا، وأعدنا وهيناً لهم في الآخرة ﴿عَذَابُ السَّعِيرِ﴾.

كما قال تعالى: ﴿إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكُوْكُبِ﴾ وَجَعَلْنَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدًا ﴿١﴾

(١) في تفسير الكريم الرحمن ٧/ ٤٣٠ - ٤٣١.

(٢) في تفسيره ٨/ ٢٠٤.

لَا يَسْمَعُونَ إِلَى آلِهَا الْفُتُوحَ يُقَذِّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴿٦﴾ دُحُورًا وَلَمْ يَعْذَابِ وَأَصِْبِ ﴿٧﴾ إِلَّا مَنْ خَافَ الْخُطْفَةَ فَانْبَعَثَ مِنْهَا بِقَبٍ ﴿٨﴾ [الصافات: ٦ - ١٠].

عن قتادة قال: «إنما خلقت هذه النجوم لثلاث خصال: خلقها زينة للسماء، ورجوماً للشياطين، وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك، فقد قال براهيه وأخطأ حظه، وأضاع نصيبه، وتكلف ما لا علم له به»^(١).

الفوائد والعبر:

- ١- بركة المولى عز وجل وعلوه وكثرة خيره واختصاصه بالملك وقدرته التامة على كل شيء.
- ٢- الاستدلال على كمال ملكه وتعام قدرته عز وجل بخلق الموت والحياة وخلق السموات السبع وإحكام خلقها وتزيين السماء الدنيا بالمصابيح وجعلها رجوماً للشياطين.
- ٣- أن الحكمة من إيجاد الموت والحياة، وخلق الخلق من العدم وإماتتهم ومن ثم بعثهم هي ابتلاؤهم وامتحانهم أيهم أخلص عملاً وأصوبه ليجازوا على أعمالهم.
- ٤- الحث والترغيب في المنافسة في تحسين العمل إخلاصاً لله عز وجل ومتابعة للرسول ﷺ لقوله ﴿يَسْأَلُكُمْ أَنْتُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾.
- ٥- إثبات أن من أسماء الله عز وجل «العزيز» و«الغفور»، و«الرحمن» وما يؤخذ من ذلك من إثبات صفة العزة التامة، والمغفرة الواسعة والرحمة له - عز وجل.
- ٦- عظم خلق السموات السبع الطباق، وإحكامها وحبكها بلا فطور ولا شقوق. وتعام خلقه عز وجل وشدته بلا اختلاف ولا تفاوت.
- ٧- تزيين السماء الدنيا بالمصابيح وجعلها رجوماً للشياطين، كما أنها علامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر كما قال تعالى: ﴿وَعَلَّمَنَّا وَيَا لَتَجْمِمْ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [النحل: ١٦].
- ٨- الرعيد الشديد للشياطين بعذاب السعير في الآخرة.
- ٩- أن النار موجودة الآن مهية لأهلها لقوله ﴿وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ الْآخِرَةِ﴾.

(١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٣ / ١٢٣.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَيُسَّ السَّعِيرُ﴾ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ﴿كَذَٰلِكَ نَذِيرٌ مِنَ الْعَذَابِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿﴾

صلة الآيات بما قبلها:

ذكر الله عز وجل في الآية السابقة أنه اعتد للشياطين عذاب السعير، ثم ذكر ما اعتده لأتباعهم الذين كفروا بربهم من عذاب جهنم الحسي والمعنوي وأن مآل الفريقين المتبوع والتابع عذاب جهنم وعذاب السعير.

قوله ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ﴾ الواو: استئنافية. والكفر لغة: السر والتغطية. و﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ هم الذين جحدوا وجود الله، وربوبيته والوهيته وأسماءه وصفاته وشرعيته أو شيئاً من ذلك.

وتقديم الخبر وهو قوله ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ يفيد قصر جزائهم وحصره على عذاب جهنم، وأنه ليس لهم إلا عذاب جهنم.

و«جهنم» اسم من أسماء النار، سميت به لجهمتها وظلمتها وبعد قعرها، وشدة حرها، والجزاء من جنس العمل فحيث كان الكفار يتخبطون في الدنيا بظلمات الكفر والشك والجهل كان عذابهم جهنم التي هذا وصفها.

﴿وَيُسَّ السَّعِيرُ﴾ أي: وساء وقبح المنقلب والمآل والمآوى والمرجع جهنم. ولا يستطيع أحد أن يقدر عظم سونها وقبحها - إلا من وصفها بذلك، وهو العظيم سبحانه وتعالى.

﴿إِذَا أُلْقُوا فِيهَا﴾ «إذا» ظرفية شرطية غير عاملة أي: إذا سيقوا ودفعوا إليها وأدخلوا فيها، كما قال تعالى: ﴿أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ صَفْرٍ غَبِيرٍ﴾ [ق: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا مَّآخِرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ النَّدِيدِ﴾ [ق: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَعِيفًا مُّقْرَّنَيْنِ دَعَوْا هَٰذَا لَكَ ثُبُورًا﴾ [الفرقان: ١٣]، وقال تعالى: ﴿كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ﴾ [الملك: ٨].

وعبر عن سوقهم إليها وإدخالهم فيها بالقائهم فيها تحقيراً وإهانة لهم، فهم يلقون فيها كما يلقى الحجر في البيم لا يؤبه بهم، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا مَّآخِرَ فَلَنُفِقَ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا﴾ [الإسراء: ٣٩].

ولأنهم أيضاً يساقون إليها سوقاً بشدة، ويدفعون إليها دفعا بعنف، كما قال تعالى: ﴿وَسَوْفَ الْمَجْرِبِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَرَدًا﴾ [مريم: ٨٦]، وقال تعالى: ﴿وَيَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُرَّارًا﴾ [الزمر: ٧٣]، وقال تعالى: ﴿وَمَحَّاتٌ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ﴾ [ق: ٢١]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً﴾ [الطور: ١٣]، وقال تعالى: ﴿خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ﴾ [الدخان: ٤٧]، وقال تعالى: ﴿خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ﴾ [الحاقة: ٣٠، ٣١].

﴿يَجْعَلُهَا شِهيقًا﴾ أي: صوتاً عالياً فظيعاً قال في اللسان^(١) «الشهيق أفتح الأصوات».

والشهيق في الأصل ما يسمع من صوت الهواء الداخل إلى الرئة، ويقابله الزفير صوت الهواء الخارج من الرئة. قال تعالى: ﴿لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ﴾ [هود: ١٠٦]. وفي الأثر: «أن الرجل يجر إلى النار فتشهق إليه كما تشهق البغلة إلى الشعر»^(٢).

وسماعهم شهيقها من مقدمات عذابهم، فهي في شغف إليهم، بل وتناديهم، كما قال عز وجل ﴿تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى﴾ [المعارج: ١٧].

وهذا من عذاب الأسماع التي صمت عن الحق واستمعت للباطل، كما قال عز وجل: ﴿وَلَهُمْ مَا أَفَانُ لَا يَسْمَعُونَ حَيًّا﴾ [الأعراف: ١٧٩].

﴿وَهُي تَغُورُ﴾ الواو: حالية، أي: حال كونها تغور، أي: تغلي وتقلب من شدة حرارتها يقال: فار القدر أو فار الماء في القدر إذا غلى وأخذ يتقلب من شدة الحرارة. كما يقال فار القدر أو الإناء إذا امتلأ ماءً، ومنه قوله تعالى: ﴿وَفَارَ الْسُورُ﴾ [هود: ٤٠، المؤمنون: ٢٧].

﴿تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ﴾ تكاد: تقارب، و«كاد» كغيرها من الأفعال على الصحيح فيها نفي، وإثباتها إثبات، فقله ﴿تَكَادُ تَمَيَّزُ﴾ أي: تقارب.

﴿تَمَيَّزُ﴾ أصلها تميز فحذفت إحدى التاءين تخفيفاً أي: تتفرق وتتقطع، وينفصل بعضها عن بعض، كما قال تعالى: ﴿لِيُمَيِّزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ [الأنفال: ٣٧].

﴿مِنَ الْغَيْظِ﴾ أي: من شدة الغيظ والحق عليهم، لشدة غضب الجبار عليهم.

(١) مادة «شهيق».

(٢) أخرجه عبد بن حيد عن يحيى فيما ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٢/٢٤٨.

﴿كَلَّمَآ أَلَيْقَ﴾ أي: كلما ألقى وأدخل ﴿فِيهَا﴾ أي: في جهنم ﴿فَتُجْ﴾ أي: جماعة كثيرة منهم ﴿سَأَلْتُمْ خَزَنَتَهَا﴾ إنكاراً عليهم وتوبيخاً وتبكيتاً لهم وتعذيباً لقلوبهم. و«خزنتها»: هم الملائكة الموكلون عليها وعلى تعذيب أهلها.

﴿أَلَّا يَأْتِكُمْ﴾ أي: ألم يأتكم ويبعث إليكم ﴿نَذِيرٌ﴾ ينذركم ويحذركم جهنم وعذابها، وهم رسل الله عز وجل وأنبيأوه كما قال عز وجل ﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥].

وهذا من العذاب المعنوي المنصب على قلوبهم، لأن العذاب نوعان: عذاب جسمي حسي يؤلم الأبدان، وهو إصلاؤها بالنار، وعذاب معنوي يؤلم القلوب، وهو التوبيخ والتفريع لهم.

والاستفهام فيه أيضاً معنى التقرير، ولهذا اعترفوا وأجابوا بقولهم: ﴿بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ﴾ وأقروا بما قابلوا به نذر الله عز وجل ورسله فقالوا: ﴿فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ﴾ وذلك لافتضاحهم بظهور الحقائق ومعابيتها، فليس المقام مقام إنكار، وليس الخبر كالبيان^(١).

والاستفهام إذا كان مقترناً بالنفي كما في قوله هنا ﴿أَلَّا يَأْتِكُمْ﴾ ؟، وكما في قوله: ﴿أَلَّا نَشْرَحَ لَكَ صَدْرَكَ﴾ [الأنشراح: ١] وقوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقْدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يُخِجِيَ الْمُؤْمِنَ﴾ [الإنسان: ٤٠]، وقوله: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعَزَّ مِنْ كُلِّ الْمَكِيدِينَ﴾ [التين: ٨] ونحو ذلك فجوابه بـ «بلى».

والمعنى: ﴿قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ﴾ أنذرنا وحذرننا عذاب جهنم ﴿فَكَذَّبْنَا﴾ ذلك النذير، ﴿وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ﴾ أي: نفينا وأنكرنا أن يكون الله نزل أي شيء من الكتب، وقلنا للنذر الذين جاؤونا مكذبين لهم ﴿إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ﴾ «إن» نافية، أي: ما أنتم أيها النذر ﴿إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ﴾. أي: إلا في بُعد وثي عن الحق كبير.

فجمعوا بين أمور ثلاثة كل واحد منها أسوأ مما قبله فاولاً: كذبوا رسولهم، وثانياً نفوا أن يكون الله نزل شيئاً من الوحي على الرسل لهداية الخلق، وبهذا كذبوا جميع الرسل والكتب، وثالثاً: رموا الرسل الهداة المهتدين المبعوثين لهداية الخلق بالضلال الكبير.

(١) كما جاء في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله ﷺ قال: «ليس الخبر كالبيان» أخرجه أحمد ٢١٥/١.

وهذه عادة المكذبين للرسل يرمونهم بأبشع الصفات لينفروا الناس منهم ومن دعوتهم، وفي هذا درس عظيم للدعاة إلى الله والمصلحين والمربين ليعلموا أن طريق الجنة شاق، وليس مفروشاً بالورود والرياحين، كما قال عز وجل ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الضَّالِّينَ﴾ [آل عمران: ١٤٢]، وقال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْمِ الْبَاسَاءِ وَالضَّالَّةِ وَذُرِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ [البقرة: ٢١٤]، وقال تعالى: ﴿أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ [البقرة: ٢١٤]، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾ [الروم: ٢، ٣]. وقال ﷺ: «حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات»^(١).

وقد أحسن القائل:

ودرب الصاعين كما علمتم به الأشواك تكثر لا الورود^(٢)

﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ﴾ ندموا على تكذيبهم نذر الله وما نزل عليه، وودوا ونمنا أنهم سمعوا وتعقلوا ما جاءتهم به النذر فقالوا: ﴿لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ﴾ أي: سماع انتفاع لما جاءت به النذر ﴿أَوْ نَعْقِلُ﴾ أيضاً تعقل انتفاع لذلك، فنفروا عن أنفسهم أعظم طرق الهداية وهما السمع والعقل لعدم انتفاعهم بهما.

﴿مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ أي: ما كنا في عداد أصحاب السعير وساكنيها وملازميها فندموا حين لا ينفع الندم، ولات ساعة مندم، كما قال تعالى ﴿أَنْ نَقُولَ نَفْسٌ بِحَظْرَتِكَ عَلَى مَا فَرَطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لِنِ السَّخِرِينَ﴾ أَوْ نَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ أَوْ نَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّكَ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الزمر: ٥٦-٥٨].

قال ابن كثير^(٣): «وهكذا عادوا على أنفسهم بالملامة وندموا حيث لا تتفعهم الندامة فقالوا: ﴿لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ أي: لو كانت لنا عقول نتفع بها أو نسمع ما أنزل الله من الحق لما كنا على ما كنا عليه من الكفر بالله والاغترار به، ولكن لم يكن لنا فهم نعي به ما جاءت به الرسل، ولا كان لنا عقل يرشدنا إلى اتباعهم».

(١) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها ولعلها ٢٨٢٢، والترمذي في صفه الجنة ٢٥٥٩ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

(٢) البيت لوليد الأعظمي انظر «ديوانه الزواجيع» ص ٦٩.

(٣) في «تفسيره» ٢٠٥/٨.

﴿فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ﴾ أي: فاعترفوا على أنفسهم بذنبهم بتكذيبهم نذر الله وما نزل عليهم ورميهم إياهم بالضلال الكبير، وأنهم ما سمعوا ما جاءتهم به النذر ولا تعقلوه. ﴿فَتَحَقَّقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ هذا حكم من الله عز وجل عليهم بالبعد والهلاك، أي: فبعداً وهلاكاً لأصحاب السعير وساكنيها وملازميها، فما أشقاهم وأرداهم وأي بعد وهلاك كبعد وهلاك من حكم الله عليهم بذلك فما لهم من سلامة ولا قرب. وفي هذا الاعتراف من المكذبين دلالة على عدله عز وجل في خلقه وأنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليهم بإرسال الرسل، كما قال عز وجل: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥].

وهذه الآية كقوله: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [الزمر: ٧١].

وقد روى أبو البختری الطائي عن سمع رسول الله ﷺ أنه قال: «لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم»^(١).

الفوائد والعبر:

- ١- الرعيد الشديد للذين كفروا بربهم بعذاب جهنم وأنها بش المآل والمقلب.
- ٢- إثبات ربوبية الله العامة لجميع الخلق.
- ٣- فظاعة جهنم وقبح صوتها وشدة غليانها وغيظها على من يلقي فيها.
- ٤- تبيك وتوبيخ وتقريع خزنة النار لمن يلقون فيها بقولهم لهم ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ﴾، وهذا عذاب معنوي ينصب على القلوب لا يقل عن العذاب الحسي.
- ٥- إقرار المكذبين واعترافهم في ذلك اليوم بما جاءهم من النذر، وأنهم كذبوهم وكذبوا ما جاؤوا به من الوحي من عند الله ورموهم بالضلال الكبير، لكن هذا الإقرار لا ينفعهم في ذلك اليوم كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا يَدْعُونَ﴾ [غافر: ٨٤، ٨٥].
- ٦- شدة مكابرة المكذبين للرسل واجترانهم على رميهم بأقبح الصفات تنفراً للناس عنهم.
- ٧- شدة حسرة المكذبين للرسل وندمهم واعترافهم بذنبهم، وأنهم لم يستفيدوا من سمعهم ولا من عقولهم بل كانت وبالاً عليهم.
- ٨- حكم الله - عز وجل - على المكذبين بالبعد والهلاك لقوله ﴿فَتَحَقَّقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ ﴿١﴾ وَاسْأَلُوا قَوْمَكُم مِّنْ أَعْمَارِهِمْ
إِنَّمَا عَلَيْهِمْ ذِكْرُ الْغَيْبِ وَلَا يَخْفَىٰ عَلَى سَمْعِهِ شَيْءٌ ﴿٢﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ
الْأَرْضَ ذُلُولًا فَاسْأَلُوا فِي مَنَازِكِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿٣﴾

صلة الآيات بما قبلها:

ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة ما أعده للشياطين واتباعهم الكافرين من عذاب جهنم والسعير وحالهم فيها ومقالمهم واعترافهم على أنفسهم وندمهم حيث لا ينفع الندم، ثم أتبع ذلك بذكر ما أعده لمن خشي ربه بالغيب من المغفرة والأجر الكبير وهذا على طريقة القرآن في الجمع بين الترغيب والترهيب.

ثم أتبع ذلك بما يدل على كمال عدله عز وجل بين الخلاق وهو سعة علمه - سبحانه - بخلقه وأحوالهم وأقوالهم. ممتناً عليهم بتذليل الأرض وتسخير خيراتها لهم، ومنبهاً أن إليه مردهم.

قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾.
كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ فَغُفِّرْهُ
وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ ﴿يس: ١١﴾.

والخشية: أشد الخوف، لأنها أخص منه، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ
الْمُتَّقُونَ﴾ [فاطر: ٢٨] ولهذا قال بعض أهل العلم: من شرط الخشية عظم المخشي، وعلم
الخاصي استدلالاً بهذه الآية.

﴿رَبَّهُمْ﴾ أي: خالقهم ومالكهم والمتصرف فيهم، وأضافهم إلى الرب تكريماً وتشريفاً
لهم، لأن الربوبية قسمان: ربوبية خاصة، وربوبية عامة، والمراد بها هنا الربوبية الخاصة،
ربوبية التكریم والتشريف والهداية والتوفيق والحفظ.

والمعنى: أنهم يخشون ربهم ويخافونه فيمتثلون أوامره ويحتشون نواهيه.

﴿بِالْغَيْبِ﴾ أي: وهو سبحانه غيب لم يروه، كما قال تعالى: ﴿مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ﴾
[ق: ٢٣]، وقال تعالى: ﴿لَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ مَنْ يَخَافُ بِالْغَيْبِ﴾ [النساء: ٩٤].

والغيب ما غاب عن الحواس، قال تعالى: ﴿لَا تُنذِرُكَ إِلَّا بُصْرُكَ وَهُوَ يُدْرِكُ الْآبْصِرَاتِ
وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الأنعام: ١٠٣].

ولما سأل جبريل عليه السلام النبي ﷺ عن الإحسان قال: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»^(١).

وسأل أبو ذر رضي الله عنه رسول الله ﷺ: هل رأيت ربك؟ قال: «نور أنى أراه»^(٢). وقالت عائشة رضي الله عنها: «من زعم أن محمداً ﷺ رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية»^(٣). وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تنادوا هلّموا إلى حاجتكم، قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم، ما يقول عبادي؟ قالوا: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويمجدونك ويمجدونك، قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما راوك، قال: فكيف لو رأوني...» الحديث^(٤).

وايضاً: ﴿يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ﴾ أي: وهم غائبون عن أعين الناس لا يراهم أحد من الناس كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله» - إلى أن قال: «ورجل دعه امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» الحديث^(٥).

﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾ الجملة في محل رفع خبر «إن» في قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ﴾ وقوله ﴿لَهُمْ﴾ جار ومجرور خبر قدم لإفادة الحصر والتخصيص، أي: لهم خاصة مغفرة وأجر عظيم دون غيرهم.

و«المغفرة» هي ستر الذنب عن الخلق والتجاوز عن عقوبته، أي لهم مغفرة لذنوبهم بسترها والتجاوز عنها.

﴿وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ أي: وثواب عظيم في جنات النعيم، وإذا كان المولى العظيم وصف أجرهم بأنه عظيم فلا يقدر قدر عظمتة إلا العظيم سبحانه.

(١) أخرجه البخاري في الإيمان ٥٠، ومسلم في الإيمان ٩، والنسائي في الإيمان وشرائعه ٤٩٩١، وابن ماجه في المقدمة ٦٤ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) أخرجه مسلم في الإيمان ١٧٨، والترمذي في التفسير ٣٢٨٢ - من حديث أبي ذر رضي الله عنه.

(٣) أخرجه مسلم في الإيمان ١٧٧، والترمذي في تفسير القرآن ٣٠٦٨.

(٤) أخرجه البخاري في الدعوات ٦٤٠٨، ومسلم في الذكر والدعاء ٢٦٨٩، والترمذي في الدعوات ٣٦٠٠، وأحمد ٢٥١/٢.

(٥) أخرجه البخاري في الأذان ٦٦٠، ومسلم في الزكاة ١٠٣١، والنسائي في آداب القضاة ٥٣٨٠، والترمذي في الزهد ٢٣٩١.

وسمى عز وجل ثوابهم أجراً مع أنه لا يجب عليه - سبحانه - شيء لخلقه، تكراً منه - سبحانه - وامتناناً عليهم لأنه هو الذي تكفل به وأوجهه على نفسه كما قال عز وجل: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ [الأنعام: ٥٤]، وقال عز وجل: ﴿وَرَحِمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٦].

قال ابن القيم^(١):

ما للعباد عليه حق واجب   هو أوجب الأجر العظيم الشان
كلا ولا عمل لديه ضائع   إن كان بالإخلاص والإحسان
إن عذبوا فبعدله أو نعموا   فبفضله والفضل للمنان

فجمع لهم عز وجل بين مغفرة ذنوبهم بسترها والتجاوز عنها، وبذلك يزول المرهوب وبين إثابتهم بالأجر العظيم وبذلك يحصل المطلوب.

وقدم مغفرة الذنوب، لأن التخلية قبل التحلية.

﴿وَأَيِّرُوا قَوْلَكُمْ أَوْ أَجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُمْ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [طه: ٧]، ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾.

في ذكر هذا بعد ذكره عذاب من كفروا بربهم، وثواب الذين يخشون ربهم بالغيب إشارة إلى أن هذا الجزاء عن علم تام منه عز وجل بخلقه وأحوالهم وأقوالهم.

وقوله: ﴿وَأَيِّرُوا قَوْلَكُمْ أَوْ أَجْهَرُوا بِهِ﴾ أي: إن شتمتم فأسروا قولكم وإن شتمتم فاجهروا به، فالسر والعلانية عنده - سبحانه - سواء.

كما قال تعالى: ﴿وَأَن تَجْهَرُوا بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [طه: ٧]، وقال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ الْمُهَرَّمَ وَمَا يَخْفَى﴾ [الأعلى: ٧].

﴿إِنَّهُمْ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ أي: إنه عز وجل ذو علم تام بصاحبة الصدور وهي القلوب، أي: بما تخفي وتنطوي عليه القلوب من المكنونات والخواطر، والاعتقادات والإرادات والحب والبغض مما لم تنطق به الألسن لا سراً ولا جهراً، وإذا كان علماً بما في القلوب فعلمه بما عدا ذلك من الأقوال والأفعال الظاهرة من باب أولى وأحرى.

﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ﴾ «الا» استفهام إنكار على من أنكروا علمه - عز وجل -

(١) في «الترغيب» ص ١٤٩ - ١٥٠.

و«من» موصولة في محل رفع فاعل، والتقدير: ألا يعلم الخالق الذي خلق الخلق وأتقنه وأحسنه مخلوقه ومصنوعه، وقد تكون «من» في محل نصب مفعول، أي: ألا يعلم الرب مخلوقه. وفي هذا أبلغ التقرير لكمال علمه عز وجل بالدليل العقلي، وفيه أعظم الإنحام لمنكري علمه عز وجل، فحيث كانوا يقولون بأنه خالقهم وخالق صدورهم وما تضمنته فكيف تخفى عليه وهي خلقه، فإن الخالق لا بد أن يعلم مخلوقه والصانع لا بد أن يعلم مصنوعه.

﴿وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ الواو: حالية، و«اللطيف الخبير» اسمان من أسمائه - عز وجل - كل منهما على وزن «فعليل» يدل «اللطيف» على دقة لطفه - عز وجل، ويدل «الخبير» على دقة خبرته وسعة علمه - سبحانه - فـ «اللطيف» الذي يدرك الدقيق، و«الخبير» الذي يدرك الخفي، أي: المحيط علماً بالدقائق والخفيات والسرائر والمضمرات.

قال ابن تيمية^(١): «قوله تعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ دلت على علمه بالأشياء من وجوه تضمنت البراهين المذكورة لأهل النظر العقلي:

أحدها: أنه خالق لها، والخلق هو الإبداع بتقدير، فنضمن تقديرها في العلم قبل تكوينها. الثاني: أنه مستلزم للإرادة والمشيئة فيلزم تصور المراد، وهذه الطريقة المشهورة عند أهل الكلام. الثالث: أنها صادرة عنه وهو سببها التام والعلم بالأصل يوجب العلم بالفرع، فعلمه بنفسه يستلزم العلم بكل ما يصدر عنه.

الرابع: أنه «لطيف» يدرك الدقيق «خبير» يدرك الخفي. وهذا هو مقتضى للعلم بالأشياء فيجب وجود المقتضى لوجود السبب التام».

وقال ابن القيم^(٢): «الذي لطف صنعه وحكمته ودق حتى عجزت عنه الأفهام، والخبير: الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأمور وخفاياها كما أحاط بظواهرها، فكيف يخفى على اللطيف الخبير ما تحتويه الضمائر وتخفيه الصدور».

وقد أحسن القائل^(٣):

إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب

(١) انظر «دقائق التفسير» ١٣/٥.

(٢) انظر: «بدائع التفسير» ٤/٤٩٤.

(٣) اليتان لصالح عبد القدوس، انظر «ديوانه» ص ١٣٣.

ولا تحسبن الله يغفل ساعة
ولا أن ما يُخفى لديه يغيب
ويأتي «اللطيف» بمعنى المحسن قال ابن القيم في النونية^(١):
وهو اللطيف بعبده ولعبده واللفظ في أوصافه نوعان
إدراك أسرار الأمور بحكمة واللفظ عند مواقع الإحسان
﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا﴾.

في هذا امتنان من الله عز وجل على عباده، أي: هو سبحانه الذي امتن عليكم بأن جعل الأرض كوناً وقدرًا مذلة متقادة للسير عليها والبناء عليها وحفرها وشقها واستخراج الماء منها واستخراج خيراتها، ولهذا قال:
﴿فَأَمْسُوا فِي مَنَازِكِهَا﴾ أي: سيروا وسافروا حيث شئتم في طرقها وفجاجها وأرجائها ونواحيها وأطرافها في جبالها وأوديتها وسهولها.
﴿وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ﴾ أي: وكلوا مما أودعه فيها، وأخرجه لكم منها من رزقه وعطائه مما يستخرج منها من الحبوب والثمار والفواكه وغير ذلك.
والتمعير بالأكل لأنه الأهم فهو كسوة الباطن - لا يستطيع الإنسان الحياة بدونه وسائر الانتفاعات من الأرض وخيراتها - تبع لذلك.
قال ابن كثير^(٢) في الكلام على هذه الآية: «ثم ذكر نعمته على خلقه في تسخير له الأرض، وتذليله إياها لهم، بأن جعلها قارة ساكنة لا تمتد ولا تضطرب، بما جعل فيها من الجبال، وأنبع فيها من العيون، وسلك فيها من السبل، وهيا فيها من المنافع ومواضع الزروع والثمار فسافروا حيث شئتم من أقطارها وترددوا في أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات».
وفي قوله ﴿فَأَمْسُوا فِي مَنَازِكِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ﴾ إشارة إلى أنه ينبغي الجمع بين السعي وفعل الأسباب مع الاعتماد والتوكل على الله عز وجل، كما قال ﷺ فيما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خالصاً وتروح بطاناً»^(٣).

(١) ص ١٤٩.

(٢) في تفسيره ٢٠٦/٨.

(٣) أخرجه الترمذي في الزهد - ما جاء في الزهادة في الدنيا ٢٣٤٤، وابن ماجه في الزهد - التوكل واليقين ٤١٦٤، واحد =

﴿وَالَيْهِ أَلَشُّورُ﴾ أي: وإليه وحده عز وجل نشر الخلائق من قبورهم وعليه حسابهم كما قال عز وجل ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴿٥٠﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿٥١﴾﴾ [الغاشية: ٢٥، ٢٦]. وفي ذكر هذا بعد الامتتان بتذليل الأرض لهم يمشون عليها وينون ويسكنون ويأكلون من خيراتها تنبيه وتذكير إلى أن هذه الدار ليست دار بقاء، وأن الناس فيها غير مستوطنين ولا مقيمين بل هم عابرو سبيل يتزودون فيها للدار الباقية دار القرار، فهي دار عبور ومرور، لا دار استقرار وجور والجاهل المغبون من ركن إليها، والكيس الفطن العاقل الحازم اللبيب من لم يطمئن إليها.

كما جاء في الحديث: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني»^(١).

الفوائد والعبر:

- ١ - التنويه بما أعد الله من المغفرة والأجر الكبير لمن يخشونه ويخافونه وهو غيب لم يروه، وإن غابوا عن أعين الناس.
- ٢ - إثبات ربوبية الله الخاصة لأهل خشيته، وتكريمهم بها.
- ٣ - أن التخلية قبل التحلية، لأن بالتخلية زوال المرهوب بمغفرة الذنوب، وبالتحلية حصول المطلوب بالأجر الكبير كما قال تعالى: ﴿فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾ [آل عمران: ١٨٥].
- ٤ - امتنان الله عز وجل على عباده المؤمنين بتسمية ثوابهم أجراً، وإيجابه عز وجل على نفسه ذلك لهم.
- ٥ - علم الله عز وجل وإطلاعه التام على ما أسر به الخلق أو جهروا به وما تكنه ضمائرهم وقلوبهم.
- ٦ - تأكيد علمه عز وجل بالخلق، وأنه أعلم بهم وأدرى، لأنه خالقهم وهم خلقه.
- ٧ - إثبات اسمين من أسماء الله عز وجل وهما «اللطيف» و«الخبير» وما يؤخذ منهما من إثبات تمام لطفه عز وجل وكمال خبرته.
- ٨ - نعمة الله عز وجل العظيمة على الخلق بتذليل الأرض لهم للسير عليها واستخراج خيراتها والأكل من رزقه الواسع فيها.
- ٩ - إثبات نشر الخلائق ويعثهم من قبورهم وحسابهم.
- ١٠ - الإشارة إلى أن الدنيا مزرعة للأخرة.

=

١/ ٣٠، ٥٢، وقال الترمذي «حديث حسن صحيح».

(١) أخرجه الترمذي في صفة الغيامة والرقائق والورع ٢٤٥٩، وابن ماجه في الزهد ٤٢٦٠ - من حديث شداد بن أوس - رضي الله عنه . وقال الترمذي: «حديث حسن».

﴿أَمَّا إِنْتُمْ مَن فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخِفَّ بِكُمْ الْأَرْضُ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ﴾ ﴿٦٦﴾ أَمْ إِنْتُمْ مَن فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿٦٧﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٦٨﴾ أَوْلَتْهُ بَرًّا إِلَى الْآلَتِيرِ فَوَقَّهُمْ صَفَاتٍ وَيَقْبِضُ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿٦٩﴾

صلة الآيات بما قبلها:

لما ذكر - عز وجل - الخلق بنعمته عليهم بتدليل الأرض لهم خوفاً المكذبين وهددهم وتوعدهم بسلب هذه الصفة عنها بخسفها بهم وجعلها تمور، ثم خوفهم بإرسال الريح الحاصب عليهم، وبما حل بالمكذبين من قبلهم، ووجههم إلى رؤية عظيم قدرة الله عز وجل في الطير حال كونهن صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن سبحانه وتعالى.

قوله: ﴿أَمَّا إِنْتُمْ مَن فِي السَّمَاءِ﴾ الهمزة للاستفهام، ومعناه التهديد والوعيد والخطاب للكفار المكذبين.

«ومن» اسم موصول بمعنى «الذي» أي: «أمتم الذي في السماء أي: في العلو وهو الله عز وجل الذي هو عال على خلقه بائن منهم مستر على عرشه.

﴿أَنْ يَخِفَّ بِكُمْ الْأَرْضُ﴾ أي: يُعَوِّرُ بِكُمْ الْأَرْضَ، ويغيثكم فيها.

﴿فَإِذَا هِيَ تَمُورُ﴾ أي: تموج وترتج وتتكفا وتذهب وتجيء وتضطرب وتزلزل، فلا يمكن العيش والحياة عليها، بعد أن كانت ذلولاً ثابتة مستقرة مهياً للاستقرار والحياة. وفيما يقع ويشاهد من الزلازل المهلكة المدمرة التي تحصد أرواح مئات الآلاف من الناس وتقضي على الأخضر واليابس وتذر الديار بلاقع أعظم عبرة لمن يعتبر.

﴿أَمْ إِنْتُمْ مَن فِي السَّمَاءِ﴾ «أم» هي المنقطعة التي بمعنى «بل» وهمزة الاستفهام، أي: بل «أمتم الذي في السماء، وهو الله - عز وجل.

﴿أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا﴾ أي: أن يرسل عليكم ريحاً شديدة ترميكم بالحصباء وهي الحجارة فتهلككم كما قال تعالى: ﴿أَفَأَمِنْتُ أَنْ يَخِفَّ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُوا لَكُمْ وُكَيْلاً﴾ [الإسراء: ٦٨].

﴿فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ﴾ أي: فستعلمون بعد حلول العقوبة فيكم من خسف الأرض بكم أو إرسال الريح الحاصب عليكم ﴿كَيْفَ نَذِيرِ﴾ كيف كان إنذاري لكم وعقوبة تكذيبكم للنذر ومخالفكم لهم، وكيف حل بكم ما أنذرتكم به الرسل والكتب.

وفي هتين الآيتين تحذير وتحذير من الأمن من مكر الله وعقوبته في الدنيا لمن كفر به

وخالف أمره بخسف الأرض بهم، أو بإرسال الريح الحاصب عليهم، وغير ذلك، وتنبه لهم على قدرته التامة على ذلك، كما قال تعالى: ﴿أَفَأَمْسَرْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْيَمِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُوا لَكُمْ وُجُوهًا﴾ [الأنعام: ١١٠] أَمْسَرْتُمْ أَنْ يَمِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيَغِيرَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ نَبِيْعًا ﴿١١١﴾ [الأنعام: ١١١].

وقال تعالى: ﴿أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [النحل: ١٥] أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلِيْبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿١٦﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٧﴾ [النحل: ١٥ - ١٧].

وقال تعالى: ﴿أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيِّنًا وَهُمْ يَقِيمُونَ﴾ [الأنعام: ١١١] أَوْ آمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يُلْعَبُونَ ﴿١١٢﴾ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١١٣﴾ [الأعراف: ٩٧ - ٩٩].

لكنه عز وجل يهمل ولا يهمل، كما قال عز وجل: ﴿وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَفْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ﴾ [النحل: ٦١].

وقال تعالى: ﴿وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِيهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ [فاطر: ٤٥].

﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ الواو للاستئناف، واللام للقسم، و«قد» للتحقيق أي: والله لقد كذب الذين من قبلهم، أي: من قبل قومك يا محمد من الأمم السابقة، كذبوا نذر الله ورسله وأنبياءه.

﴿فَكَفَّكَ كَانَ نَكِيرٍ﴾ أي: فكيف كان إنكاري عليهم وعقابي لهم، أي: ما أشد إنكاري عليهم وعقابي لهم بالإهلاك، أي: أن ذلك كان عظيماً شديداً فليأخذ قومك بما حل بأولئك الأقوام العظة والعبرة، فإن السعيد من وعظ بغيره.

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَعَتْ وَيَقْبِضْنَ مَا يُبْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ﴾.

بعد ما خوفهم عذاب الله عز وجل وعقابه أنكر عليهم ووعظهم على عدم النظر والتأمل في عظيم آيات الله عز وجل وقدرته في جعل الطير تطير فوقهم ويقبضن صافات ويقبضن وإمساكها في الجور.

قوله ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ أي: أعموا ولم يروا، والاستفهام للإنكار والتوبيخ.

أي: أولم ينظروا إلى الطير فوقهم في السماء ﴿صَفَّتْ﴾ أي: حال كونهن باسطات ناشرات لأجنحتهن في الجو والهواء عند الطيران، ﴿وَيَقِضْنَ﴾ أي: ويضممن أجنحتهن إذا ضربن بها جنوبهن، وعند وقوعهن.

﴿مَا يُمَسِّكُهُنَّ﴾ «ما» نافية، أي: ما يمكنهن في الجو والهواء عن السقوط ﴿إِلَّا الرَّحْمَنُ﴾ سبحانه وتعالى برحمته ولطفه وقدرته بما سخر لهن من الهواء وبما جعل لهن من الأجنحة والزعانف والخلفة المناسبة لذلك.

﴿إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ﴾ أي: إنه عز وجل ذو بصر وخبرة وعلم في كل شيء من مخلوقاته، خلقاً لها وملكاً وتدبيراً وغير ذلك.

وقدم المتعلق وهو قوله ﴿بِكُلِّ شَيْءٍ﴾ لتأكيد شمول بصره وخبرته وعلمه بكل شيء أي: كان ذلك الشيء.

والمراد: أولم ينظروا إلى الطير حال طيرانها وعند وقوعها فيتأملوا في عظيم قدرة الله عز وجل وبصره في مخلوقاته حيث جعل الطير تطير على هذه الكيفية، وأمسكها في الجو والهواء، كما قال تعالى: ﴿أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٧٩]، وقال تعالى: ﴿أَلَمْ نَرِ أَنْ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَفَّتٍ كُلُّ قَدَمٍ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ﴾ [النور: ٤١].

الفوائد والعبر:

١- إثبات علم الله على خلقه لقوله ﴿مَأْمَنُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ﴾.

٢- تخويف الكافرين والمكذبين بالعقوبات الكونية الدنيوية من خسف الأرض بهم أو إرسال الريح الحاصب عليهم، والوعيد والتهديد لهم بذلك، وتذكيرهم بما حل بالمكذبين قبلهم من العقوبات كما قال تعالى: ﴿فَكَلَّا أَهْدَانَا بِذُنُوبِهِمْ فَمِنْهُمْ مَن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَن أَخَذَتِ الْأَصْبَحَةُ وَمِنْهُمْ مَن خَفَّفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَن أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَتْ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٠].

٣- التذكير بنعمة الله - عز وجل - بجعل الأرض مستقرة، وبعظيم قدرة الله عز وجل في إمساك الطير حال طيرانها بين السماء والأرض.

٤- إثبات اسم الله - عز وجل - «الرحمن» وصفة الرحمة الواسعة له - عز وجل - وإثبات أنه - عز وجل - بكا، بصير، وعلى كل شيء مطلع وبه خير.

﴿أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكَ يَصُرُّكَ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ﴾ ﴿٥٠﴾ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكَ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ﴿٥١﴾ أَفَمَنْ يَتَّبِعِ مِثْلًا عَلَى مِثْلٍ يَسْتَفِيقُ ﴿٥٢﴾ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٥٣﴾ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٥٤﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٥٥﴾ قُلْ إِنَّمَا أَعْلِمُهُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥٦﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّفَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ ﴿٥٧﴾.

قوله: ﴿أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكَ يَصُرُّكَ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَّا فِي غُرُورٍ﴾ ﴿٥٠﴾ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكَ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ﴾.

بعدما أنكر عز وجل على المكذبين، وخوفهم عقابه الديني وأن يحل بهم ما حل بالملكذيين قبلهم منكرًا عليهم عدم التأمل والنظر في عظيم قدرة الله عز وجل في الطير تطير في الجو فوقهم، أتبع ذلك بإنكار ما يعتقدونه في معبوداتهم ويتغون منها من النصر والرزق غرورًا منهم وعتوًا.

قوله: ﴿أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكَ يَصُرُّكَ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ﴾ الهمة للاستفهام الإنكاري، أي: من هذا الذي هو جند لكم وعون لكم أيها الكافرون بملك نصركم ويقدر عليه ﴿مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ﴾ أي هذه المعبودات التي تعبدونها من دون الله، كما تعتقدون ذلك؟ فليس الأمر كما تعتقدون ولن يحصل لكم ما تؤملون.

﴿إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ﴾ «إن» نافية بمعنى «ما». أي ما الكافرون إلا في غرور من الشيطان كما قال تعالى: ﴿فَلَا تَعْرَظْكُمْ أَجْزَاءُ الدُّنْيَا وَلَا يَفْرَقْكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ [لقمان: ٣٣، فاطر: ٥]، وقال تعالى: ﴿وَعَرَّضْكُمْ لِلْأَمَانِ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَعَرَّضْكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ [الحديد: ١٤].

وقال تعالى: ﴿يَعِدُّهُمْ وَيُمِيتُهُمْ وَمَا يَعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾ [النساء: ١٢٠]، وقال تعالى: ﴿وَعِدَّهُمْ وَمَا يَعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾ [الإسراء: ٦٤].

فهم في غرور من الشيطان حيث زين لهم عبادة غير الله، واعتقادهم فيها النصر، وهي لا تملك نصر أنفسهم فكيف تنصر غيرها - كما قال عز وجل -: ﴿أَشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ ﴿١٩١﴾ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ﴾ [الأعراف: ١٩١، ١٩٢]، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ﴾ [الأعراف: ١٩٧].

فلا ولي لهم من دون الرحمن ولا ناصر، كما قال عز وجل: ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ

اللَّهُ مِنْ دُونِ وَلَا نَصِيرٌ ﴿البقرة: ١٠٧، التوبة: ١١٦، العنكبوت: ٢٢﴾، وقال تعالى: ﴿وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ ﴿الشورى: ٨﴾، وقال تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ آوِيَةٍ شُئْتَ لَا تَعْمُرُونَ﴾ ﴿هود: ١١٣﴾.

﴿أَمَنْ هَذَا الَّذِي يَرْفُقُو إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ﴾ الاستفهام كسابقه للإنكار، أي: من هذا الذي يرزقكم غير الله إن أمسك الله رزقه وقطعه عنكم، أهي معبوداتكم التي تعبدونها من دون الله. والجواب: لا أحد يرزقكم سوى الله، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْتَّيِّبِ﴾ ﴿الذاريات: ٥٨﴾، وقال تعالى: ﴿لِلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ ﴿العنكبوت: ١٧﴾.

﴿بَلْ لَّجَأُوا﴾ بل للإضراب. ﴿لَلْجَأُ﴾ أي: استمروا وتمادوا في طغيانهم، كما قال عز وجل: ﴿وَلَوْ رَحَّمْنَاهُمْ وَكَفَّنا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلْجَأُوا فِي طَغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ ﴿المؤمنون: ٧٥﴾. ﴿فِي عَتَوْ﴾ في قسوة وعدم لين للحق، وعناد واستكبار، ومخالفة لأمر الله ونهيه، كما قال تعالى: ﴿وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ﴾ ﴿الأعراف: ٧٧﴾، وقال تعالى: ﴿وَكَايْنِ مِنْ قَرْبَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ﴾ ﴿الطلاق: ٨﴾، وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِيعٍ﴾ ﴿البقرة: ١٦٦﴾، وقال تعالى: ﴿لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا﴾ ﴿الفرقان: ٢١﴾.

﴿وَنُفُو﴾ أي: شرود وبعد عن الحق بقلوبهم وأبدانهم لا يسمعون إليه ولا يفقهونه ولا يتبعونه، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا دَكَّرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ حَدَّهُمْ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْ يَذْبَحَ نَفُورًا﴾ ﴿الإسراء: ٤١﴾، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنْسَجِدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا﴾ ﴿الفرقان: ٦٠﴾، وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا﴾ ﴿فاطر: ٤٢﴾.

وكما قال نوح عليه السلام فيما حكى الله عنه: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَايَ إِلَّا فِرَارًا﴾ ﴿إِنِّي كُنَّا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصْصِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا بَيْنَهُمْ وَاصْطَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا﴾ ﴿نوح: ٥ - ٧﴾. ﴿أَفَنْ يَتَّبِعِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَتَّبِعِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾.

ذكر الله عز وجل فيما تقدم ما أعهده لمن خشيه من المغفرة والثواب، وما أعهده لمن كفر به من العقوبة والعذاب، ثم ضرب مثلاً فيه بيان الفرق الواسع والبون الشاسع بين حال المؤمن والكافر فقال: ﴿أَفَنْ يَتَّبِعِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَتَّبِعِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾.

قوله: ﴿أَفَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ﴾ الهمة للاستفهام، أي: أقمن يسير منكساً على وجهه واقعاً عليه، لا يبصر ما بين يديه وما عن يمينه وشماله ﴿أَهْدَى﴾ أي: أشد استقامة على الطريق ﴿أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ أي: أقمن يسير سوياً متصباً على طريق مستقيم لا اعوجاج فيه، يبصر ما بين يديه وما عن يمينه وشماله، كما قال تعالى في سورة الفرقان في وصف نور الإيمان في قلب المؤمن: ﴿مَثَلُ نُورِهِ كَمِثْقَا ذَرَّةٍ فِي سَاكِتٍ﴾ [الآية: ٣٥]، لا شك أن هذا أهدى وهذا مثل ضربه الله عز وجل للكافر والمؤمن كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ رَبُّ اللَّهِ مَثَلًا رَبِّ لِي أَحَدُهُمَا أَبْنَىٰكُمْ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [النحل: ٧٦]، وقال تعالى: ﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْنَى وَالْأَصْرَىٰ وَالْبَصِيرِ وَالسَّيِّعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [هود: ٢٤].

فمثل الله عز وجل الكافر بمن يمشي مكباً على وجهه لأنه ليس على هدى، بل يتخبط في ظلمات الكفر والشك والجهل مخالفاً لفطرة الله التي فطر الناس عليها، كما قال تعالى في سورة النور: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَغْنَاهُمْ كُرَابٌ يَبْعَثُهُمُ الظُّلُمَاتُ مَاءً﴾ إلى قوله: ﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَفْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ﴾ [الآيتين: ٣٩، ٤٠].

ومثل عز وجل المؤمن بمن يمشي مستوي القامة متصباً على رجليه على فطرة الله لأنه يمشي على طريق معتدل وهدى ونور من الله وعلى صراطه المستقيم، كما قال عز وجل: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

وهذا كما قال تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسَوِّءُ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ [غافر: ٥٨].

وقال تعالى: ﴿أَوْ مِنْ كَانَ مِثْلًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَمْسُكُونَ﴾ [الأنعام: ١٢٢]، وقال تعالى: ﴿هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ﴾ [الرعد: ١٦]. وقال تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ﴾ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظُّلُ وَلَا الْحُرُورُ ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ [فاطر: ١٩ - ٢٢].

[الفرقان: ٢٤]. إذ ليس في النار شيء من الخيرية أو حسن المقيّل البتة، فهي شر محض.

﴿قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ﴾ «قل» الأمر للنبي ﷺ، أي: قل يا محمد لهؤلاء المكذّبين بالبعث من قومك، هو الذي ابتداء خلقكم وأوجدكم من العدم.

﴿وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ﴾. أي: كمل خلقكم بهذه الجوارح السمع والأبصار، والأفئدة، وهي العقول.

وخص هذه الجوارح بالذكر لفضلها فالسمع والأبصار أدوات وطرق وصول الحق إلى القلوب، والقلوب هي محل الإدراك ومناط التكليف وعليها مدار صلاح الأعمال وفسادها كما قال ﷺ: «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب»^(١).

﴿قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ «ما» موصولة أو مصدرية، أي: قليلاً الذي تشكرون، أو قليلاً شكركم، أي: قليل منكم الشاكر، وقليل منكم الشكر.

والآية خبر، وفيها معنى الأمر، أي: اشكروا.

والشكر: باستعمال هذه الجوارح، وغيرها من نعم الله التي لا تحصى في طاعة الله عز وجل بفعل أوامره وترك نواهيه.

وهذه الآية كقوله ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ﴾ [سبأ: ١٣]، وقوله: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [يوسف: ١٠٣]، وقوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ﴾ [ص: ٢٤]، وقوله: ﴿وَإِنْ تُطِيعُوا أَكْثَرَ مَا فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ [الأنعام: ١١٦]^(٢).

﴿قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ أي: قل لهم يا محمد هو الله الذي بشكم ونشركم وفرقكم في أقطار الأرض وأرجائها على اختلاف صوركم وأشكالكم وألوانكم ولغاتكم.

﴿وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ أي: إليه تجمعون يوم القيامة، كما قال عز وجل: ﴿قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ﴾ [الواقعة: ٤٩ - ٥٠]، وقال عز وجل:

(١) أخرجه البخاري في الإيمان ٥٢، ومسلم في المساقاة ١٥٩٩، وابن ماجه في الفتن ٣٩٨٤ - من حديث الثعلباني عن بشر - رضي الله عنه.

(٢) انظر ما سبق في الكلام على قوله تعالى في سورة القمر ﴿حَسْبُكُمْ بَلِيلُهُمْ مَا تَرَىٰ النَّفْثَاتُ﴾ [الأنعام: ٥]، وقوله في سورة الحديد ﴿فَتَبْتَلُوهُمْ مِنْكُمْ رَجُلًا وَكَيْفَ يَتَّبِعُونَ﴾ [الأنعام: ٢٦].

﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمُ يَوْمَ الْمَجْعِ ذَلِكَ يَوْمُ النَّعَابِ﴾ [التغابن: ٩].^(١)

قال ابن كثير^(٢): «أي: تجمعون بعد هذا الفرق والشتات، يجمعكم كما فرقكم ويعيدكم كما بذاكم».

﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ﴾ أي: ويقول الكفار إنكاراً للبعث واستبعاداً لوقوعه: ﴿مَتَى هَذَا الْوَعْدُ﴾ أي: متى وقوع هذا الذي تعدنا به من البعث والحشر والجمع بعد الفرق والموت. ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ فيما تعدونا وتخبرونا به، وجعوا الضمير باعتبار الخبر عن الله ورسوله ﷺ، أو بضميمة المؤمنين إليهم، أو أن داب المكذبين قول هذا لرسولهم.

﴿قُلْ إِنَّمَا أَعْلَمُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ أمر الله عز وجل رسوله ﷺ أن يرد علم البعث والحشر إليه - سبحانه - أي: قل لهم يا محمد ﴿إِنَّمَا أَعْلَمُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ «إنما» أداة حصر، أي: إنما علم وقت الحشر وقيام الساعة عند الله عز وجل، لا يعلمه غيره، كما قال تعالى: ﴿يَسْتَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِيبُهَا لَوْفَهَا إِلَّا هُوَ يُنْقَلِتُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْثَةٌ يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ [الأعراف: ١٨٧]، وقال تعالى: ﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ [الأحزاب: ٦٣]، وقال تعالى: ﴿إِلَّا رَبُّكَ سُنَّهَا﴾ [النازعات: ٤٤].

﴿وَأِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ﴾ الواو: عاطفة و«إنما» أداة حصر، أي: ما أنا إلا نذير، أنذركم وقوع ذلك الوعد وأخبركم أنه واقع لا محالة، وأحذركم عذاب الله. ﴿مُسِينٌ﴾ أي: بين واضح، و«مبين» ما أمرت بإبائه لكم من النذارة والتحذير والتخويف من عذاب الله وقد أنذرتكم وبلغتكم وقد أعذر من أنذر.

والحصر هنا إضافي، أي: ما أنا بالنسبة لأمر الحشر والبعث إلا نذير أنذركم بتحتم وقوعه، ولا أدري متى وقوعه، لكنه ﷺ مع ذلك بشير، مكلف بالعمل كغيره قال تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ [البقرة: ١١٩]. وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾ [المؤمنون: ٥١].

﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ﴾ أي: فلما رأوا ما وعدوا به من العذاب في الآخرة، وقيل عذاب يوم بدر ﴿رُفِعَهُ﴾ أي: قريباً.

(١) انظر الكلام على هذه الآية في سورة التغابن.

(٢) في تفسيره ٢٠٨/٨.

﴿سَيَقَتُ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: ظهر على وجوه الذين كفروا بالله وأنكروا البعث والحشر الاستياء والكآبة والحزن وخابت ظنونهم، وأيقنوا بالخيبة والخسران المبين والمصير إلى النار، وبس القرار، قال تعالى: ﴿وَيَذَلُّهُمْ يَوْمَ يَكُونُ الْمُحْسَبُونَ﴾ ﴿٤٨﴾ ﴿وَيَذَلُّهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ ﴿٤٧﴾ [الزمر: ٤٨، ٤٧].
﴿وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ﴾ قرأ يعقوب بإسكان الدال مخففة، وقرأ الباقون بفتحها مشددة.

أي: وقيل لهم على وجه التقرع والتوبيخ ﴿هَذَا﴾ أي: البعث والحشر والحساب والعذاب ﴿الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ﴾ أي: الذي كنتم في دار الدنيا تستعجلون وقوعه، وتطلبونه، إنكاراً له واستبعاداً لوقوعه قد رايتموه عياناً كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ لَنُرَوِّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ﴾ [التكاثر: ٧].

وفي الحديث: «ليس الخبر كالبيان»^(١) وهذا ما كانوا يستعجلونه كما قال تعالى: ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾ [الحج: ٤٧]، وقال تعالى: ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ﴾ [العنكبوت: ٥٣]، وقال تعالى: ﴿وَلَوْ يَعْلَمُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَلْسِرَ اسْتَعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَفَعَضَى إِلَيْهِمْ أَجَلَهُمْ﴾ [يونس: ١١]، وقال تعالى: ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْعَانًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ﴾ [ص: ١٦]، أي: عجل لنا نصيبنا من الحساب. وقال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَتْ هَذِهِ حَقًّا مَاذَا هُوَ الَّذِي يُؤَخِّرُنَا عَنْ مَا نَدْعُوهُ مِنْ أَلَمٍ أَلِيمٍ﴾ [الأنفال: ٣٢].

الفوائد والعبر:

- ١- تسفيه عقول المشركين والإنكار عليهم في عبادتهم من دون الله ما لا يملك لهم نصراً ولا رزقاً وغرورهم ومكابرتهم في ذلك وعثرهم ونفورهم عن الحق.
- ٢- إثبات اسم الله عز وجل «الرحمن» وصفة الرحمة الواسعة له - عز وجل، وأنه سبحانه هو الرب الذي بيده النصر ومنه الرزق.
- ٣- شتان بين المؤمن والكافر والبر والفاجر، فالكافر الفاجر كمن يمشي مكباً على وجهه، والمؤمن البر كمن يمشي سواً معتدلاً على طريق مستقيم، فالمؤمن أهدى وأقوم سبيلاً، والكافر أعوج وأضل سبيلاً.
- ٤- أن اسم التفضيل قد يستعمل بين شيئين ليس في أحدهما شيء من الفضل.

- ٥- بلاغة القرآن الكريم وبلوغه الغاية فيما يدعو إليه وفيما ينفر منه لقوله ﴿أَفَنُبَيِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾. ولك أخي الكريم أن تتخيل حالة كل من هذين الصنفين، والبون الساسع بينهما.
- ٦- امتنان الله على الناس بإنسانهم وجعل السمع والأبصار والأفئدة لهم وتذكيرهم بذلك ليشكروه.
- ٧- قلة شكر الناس للنعم وقلة الشاكر منهم لقوله ﴿قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ كما قال تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ﴾ [مبا: ١٣].
- ٨- تذكير الخلق بأن الله عز وجل هو الذي خلقهم ونشروهم وفرقهم في الأرض وأن إليه حشرهم وجمعهم وعليه حسابهم كما قال تعالى: ﴿إِنَّا إِنشَأْنَاهُمْ بِنُفُوسٍ وَأَنفُسٍ وَأَنفُسٍ﴾ [الغاشية: ٢٥، ٢٦].
- ٩- استبعاد الكافرين للبعث والحساب والجزاء على الأعمال، تكذيباً لذلك، وإنكاراً له، وتكذيباً له ﷺ ولما جاء به.
- ١٠- أن علم المعاد وبعث العباد عند الله عز وجل لا يعلمه سواه، ومهمة الرسول ﷺ هي الإنذار والتخويف من عذاب الله.
- ١١- تغير وجوه الكفار ومساءتها واسودادها عند معاينة العذاب قريباً منهم وتبكيهم، وتعذيب قلوبهم بأن يقال لهم ﴿هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُدْعَوْنَ﴾.

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكْنِي أَلَهُكُمْ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾^(١)
 قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ مَنَّانٌ بِهِ. وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٣٠﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ
 مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ ﴿٣١﴾.

أي: قل يا محمد هؤلاء المشركين المكذبين من قومك الذين يترصدون بهلاكك كما
 قال الله عز وجل عنهم ﴿أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبِّصُ بِهِ رَبَّ الْعَمُونَ﴾^(٢) [الطور: ٣٠] قل
 لهم: اخبروني ﴿إِنْ أَهْلَكْنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ﴾ أي: إن عذبي الله ومن معي من المؤمنين
 فاهلكنا كما تتمنون ﴿أَوْ رَحِمَنَا﴾ فاثابنا ونعمنا.

﴿فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ أي: فمن يجيركم من عذاب الله أيها
 الكافرون، فأنتم معذبون لا محالة ولا يجير لكم من عذاب الله سواء أهلكنا أو رحنا،
 فاعملوا على خلاص أنفسكم بالتوبة والإيمان والعمل الصالح.

ولم يقل: فمن يجيركم من عذاب اليم - والله أعلم - للتنصيص على كفرهم، وربط
 العقوبة بالعذاب بسببها وهو الكفر، وليشمل هذا الوعيد كل كافر.

﴿قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ مَنَّانٌ بِهِ﴾ أي: قل هو الرحمن صدقنا به رباً ومعبوداً وانقذنا له
 ظاهراً وباطناً.

﴿وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا﴾ أي: وعليه - وحده - اعتمدنا وفوضنا جميع أمورنا مع تمام الثقة به
 سبحانه.

وكثيراً ما يقرن عز وجل بين الإيمان به، وعبادته وبين التوكل عليه، كما في قوله
 تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾^(٣) [الفاتحة: ٥]، وقوله تعالى: ﴿فَاعْبُدْهُ
 وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾ [هود: ١٢٣]^(٤).

والتوكل داخل في الإيمان ومن جملة لوازمه لكنه خص بالذكر من بين سائر الأعمال
 لعظم مكانته من الإيمان، وكون الأعمال صحتها وكمالها متوقفين عليه. كما قال تعالى:
 ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾^(٥) [المائدة: ٢٣].

﴿فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ قرأ الكسائي بالغيب (فسيعلمون) وقرأ الباقون
 بالخطاب (فستعلمون)، أي: فستعلمون من هو في بعد وتيه عن الحق، أهو نحن أم أنتم،

(١) انظر ما سبق في الكلام على قوله تعالى في سورة النباين: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾
 [الآية: ١٣].

ولمن تكون العاقبة في الدنيا والآخرة أهي لنا، أم لكم؟.

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا﴾.

أي: قل يا محمد: أخبروني إن أصبح ماؤكم غائراً ذاهباً في الأرض لا تستطيعون الوصول إليه بأي وسيلة.

﴿فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ﴾ أي: فمن الذي ﴿يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ﴾ أي: بماء نابح سائح جار ظاهر على وجه الأرض تراه العيون، لا ينضب، تشربون منه وتسقون أنعامكم وأشجاركم وزروعكم. أي: لا أحد يستطيع أن يأتيكم بذلك إلا الله عز وجل.

وفي هذا تحذير لهم من سلب نعمة الماء، وتذكيرهم بإنعامه وإفضاله عليهم بها، كما قال عز وجل: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾ مَا أَنشَأَ أَنْزَلْنَاهُ مِنْ سَمَآءٍ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ﴿٦٩﴾ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٧٠﴾﴾ [الواقعة: ٦٨ - ٧٠].

الفوائد والعبر:

- ١- تربص الكافرين هلاك الرسول ﷺ ومن معه من المؤمنين.
- ٢- التهديد للكافرين، وأنه لا مجر لهم من العذاب الأليم في النار يوم القيامة.
- ٣- التنزل مع الكفار والمكذبين لتقريبهم لبيتهم ليسوا على شيء لقوله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكْنِي أَلَهُ مِمَّنْ خَلَى اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا﴾ وإلا فلا شك أنه ﷺ يعلم أنه ومن معه من المرحومين يأذن الله - عز وجل.
- ٤- أن عذاب الكافرين المكذبين مؤلم موجه حساً للأجساد، ومؤلم موجه معنى للقلوب.
- ٥- إثبات اسم الله «الرحمن» وهو ثاني اسم من أسماء الله عز وجل كما قال تعالى: ﴿قُلْ أَدْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ﴾ وإثبات صفة الرحمة الواسعة لله عز وجل.
- ٦- لا يقوم الإيمان بالله إلا على دعامتين: الإيمان بالله عز وجل، والتوكل عليه، ولهذا كثيراً ما يقرن الله عز وجل بينهما في القرآن الكريم.
- ٧- وعيد الكفار المكذبين بأنهم سيعلمون حقاً أنهم هم الذين كانوا في ضلال مبين، وليس ذلك هو الرسول ﷺ ومن معه من المؤمنين، كما زعموا، وذلك بوقوع العذاب عليهم.
- ٨- امتنان الله عز وجل على الناس بالماء الذي يشربون، وتحذيرهم من سلبه منهم وتغويره عنهم فلا أحد غيره - سبحانه - يستطيع أن يأتيهم بماء معين لا ينضب. وبهذا جمع الله لهم بين التخويف بالعقاب الدنيوي والعذاب الأخروي.

تفسير سورة القلم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ت وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿١﴾ مَا أَتَىٰ يَنْفَعُ رَبَّكَ يُسْجُدُونَ ﴿٢﴾ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ﴿٣﴾ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾ فَسَتَبْصُرُ وَيُصِيرُونَ ﴿٥﴾ بِأَيِّكُمْ الْمَقْتُولُ ﴿٦﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٧﴾﴾.

قوله: ﴿ت وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ «ن» أحد حروف الهجاء، وأحد الحروف المقطعة التي تكون أوائل السور نحو «ص» و«ق» وقد سبق الكلام على هذه الحروف، وذكر أقوال أهل العلم في معناها والمراد بها في مطلع سورة «ق»، وأن أظهر الأقوال في معناها أنها ذكرت في مطلع بعض السور للتحدي والإعجاز، وأن العرب الذين هم أرباب الفصاحة والبلاغة والبيان، والذين نزل القرآن بلغتهم عاجزون عن الإتيان بمثله، بل بعشر سور مثله، بل بسورة من مثله، مع أنه بهذه الحروف التي ينطقون بها.

قال ابن القيم^(١): «الصحيح أن «ن» و«ق» و«ص» من حروف الهجاء التي يفتح بها الرب سبحانه بعض السور، وهي أحادية وثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية، ولم تجاوز الخمسة، ولم تذكر قط في أول سورة إلا وعقبها بذكر القرآن إما مقسماً به، وإما مخبراً عنه ما خلا سورتين سورة «كهيعص» و«ن» ففي هذا تنبيه على شرف هذه الحروف وعظم قدرها وجلالتها إذ هي مباني كلامه وكتبه التي تكلم سبحانه بها، وأنزلها على رسله، وهدى بها عباده وعرفهم بواسطتها نفسه وأسماء وصفاته وأفعاله وأمره ونهيه ووعدته ووعدته، وعرفهم بها الخير والشر والحسن والقيبح، وأقدرهم على التكلم بها... وهذا من أعظم نعمه عليهم، كما هو من أعظم آياته».

﴿وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ الواو: للقسم، و«القلم» مقسم به، والقلم هو أداة الكتابة المعروفة، فيه كتب القدر، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب، قال: يا رب ما أكتب؟، قال: اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد»^(٢).

(١) انظر: بدائع التفسير ٤/ ٤٩٩، وانظر الكلام على هذه الحروف بأوسع من هذا في مطلع سورة «ق».

(٢) أخرجه أبو داود في السنة - باب في القدر ٤٧٠٠، والترمذي في القدر ٢١٥٥، وأحمد ٣١٧/٥، والطبري في «جامع البيان» ٢٣/ ١٤٥.

وبه يكتب الملائكة أعمال بني آدم، وبه يكتب الذكر، وبه يكتب العلم.

﴿وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ الواو: عاطفة و«ما» موصولة، أي: والذي يكتبون، وقد تكون «ما» مصدرية، أي: وسطرهم، أي: كتبهم كما قال تعالى: ﴿أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ [العلق: ٣- ٥].

فأقسم عز وجل بأداة الكتابة وهو القلم، وبالذي يكتبون، وهو العلم. قال ابن تيمية^(١): «أقسم سبحانه بالقلم وما يسطرون: فإن القلم يكون به الكتاب الساطر للكلام المتضمن للأمر والنهي والإرادة والعلم المحيط بكل شيء، فالإقسام وقع بقلم التقدير ومسطوره، فتضمن أمرين عظيمين تناسب المقسم عليه. أحدهما: الإحاطة بالحوادث قبل كونها، وأن من علم بالشيء قبل كونه أبلغ من علمه بعد كونه، فإخباره عنه أحكم وأصدق.

الثاني: أن حصوله في الكتابة والتقدير يتضمن حصوله في الكلام والقول والعلم من غير عكس، فإقسامه بآخر المراتب العلمية يتضمن أولها من غير عكس، وذلك غاية المعرفة واستقرار العلم إذا صار مكتوباً، فليس كل معلوم مقولاً، ولا كل مقول مكتوباً، وهذا يبين لك حكمة الإخبار عن القدر السابق بالكتابة دون الكلام فقط، أو دون العلم فقط». ويؤخذ من افتتاح السورة بقوله ﴿تَبَّ﴾ ومن الإقسام بالقلم وبالمكتوب فضل العلم وأهله.

وقد أكد القرآن الكريم هذا في مواضع عدة، بل إن أول آية وأول سورة نزلت من القرآن الكريم على النبي ﷺ بالأمر بذلك، قال تعالى: ﴿أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ [العلق: ١- ٥].

وقال تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾ [محمد: ١٩]، قال البخاري «فبدأ بالعلم قبل القول والعمل»^(٢).

وقال تعالى: ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٩]، وقال تعالى: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجادلة: ١١].

(١) انظر: «دقائق التفسير» ١٤/٥ - ١٥.

(٢) انظر «فتح الباري» ١/١٥٩ - كتاب العلم - باب العلم قبل القول والعمل.

وقال تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران: ١٨].

وقال تعالى: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ [آل عمران: ٧].

وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨].

وامتن عز وجل على عباده بالعلم بقوله: ﴿الرَّحْمَنُ﴾ ﴿عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ﴾ ﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ [الرحمن: ١ - ٤].

وقال ﷺ: «طلب العلم فريضة على كل مسلم»^(١).

وقد سجل هذا الشاعر بقوله:

هل العلم في الإسلام إلا فريضة	وهل أمة سادت بغير التعلم
لقد أيقظ الإسلام للمجد والعلا	بصائر أقوام عن المجد - نـوـم
فاشرق نور العلم من حجراته	على وجه عصر بالجهالة مظلم
ودك حصون الجاهلية بالهدى	وقوَّض أطناب الضلال المخيم ^(٢)

وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال: «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يفعل، وإن العالم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا مالاً ولا درهماً، إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر»^(٣).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده»^(٤).

وعن معاوية - رضي الله عنه قال: «سمعت النبي ﷺ يقول من يرد الله به خيراً يفقهه

(١) أخرجه ابن ماجه في المقدمة ٢٢٤ - من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه.

(٢) الأبيات لمعروف الرصافي.

(٣) أخرجه أبو داود في العلم ٣٦٤١، والترمذي في العلم ٢٦٨٢، وابن ماجه في المقدمة ٢٢٣، واحد ١٩٦/٥.

(٤) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ٢٦٩٩، وأبو داود في الصلاة ١٤٥٥، والترمذي في القراءات

٢٩٤٥، وابن ماجه في المقدمة ٢٢٥.

في الدين»^(١).

وعن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها»^(٢).

وقال ﷺ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»^(٣).

وقال ﷺ: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً»^(٤).

وقال ﷺ لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: «لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم»^(٥).

وقد قال بعض السلف: «من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما معاً فعليه بالعلم».

وبالعلم ارتفع كلب الصيد على غيره من الكلاب فجاز اقتناؤه وحل صيده.

قال تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا آسَكَنَ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا لَكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: ٤].

ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «لكل شيء قيمة وقيمة المرء ما يحسنه»^(٦).

وقال رضي الله عنه:

ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء

(١) أخرجه البخاري في العلم ٧١، ومسلم في الزكاة ١٠٣٧، وابن ماجه في المقدمة ٢٢١.

(٢) أخرجه البخاري في الزكاة ١٤٠٩، ومسلم في صلاة المسافرين ٨١٦، وابن ماجه في الزهد ٤٢٠٨.

(٣) أخرجه مسلم في الوصية ١٦٣١، وأبو داود في الوصايا ٢٨٨٠، والنسائي في الوصايا ٣٦٥١ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٤) أخرجه مسلم في العلم ٢٦٧٤، وأبو داود في السنة ٤٦٠٩، والترمذي في العلم ٢٦٧٤ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٥) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ٢٩٤٢، ومسلم في فضائل الصحابة ٢٤٠٦، وأبو داود في العلم ٣٦٦١ - من حديث سهل بن سعد - رضي الله عنه.

(٦) انظر الجامع لأحكام القرآن ٧٤/٦.

فعش بعلم ولا تطلب به بدلاً
وقال الشافعي:

العلم يرفع بيتاً لا عماد له
والجهل يهدم بيت العز والشرف
وقال الآخر:

فصاحة حسان وخط ابن مقله
وحكمة لقمان وزهد بن أدهم
لو اجتمعت في المرء والمرء جاهل
ينادى عليه لا يسام بدرهم

قوله: ﴿مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْتُرٍ﴾ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ﴿٥٢﴾ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٥٣﴾.

هذا هو المقسم عليه، وهو نفى الجنون عنه ﷺ، وإثبات الأجر غير الممنون له، وأنه على خلق عظيم.

وقوله: ﴿مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْتُرٍ﴾ «ما» نافية عاملة عمل ليس، والباء للسببية، أي: لست يا محمد بسبب نعمة ربك عليك بالنبوة والرسالة ﴿بِمَجْتُرٍ﴾ أي: بمعتوه فاقد العقل، كما يقوله الجهلة المكذبون المعاندون من قومك، كما هي عادة المكذبن للرسول، قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ﴾ ﴿٥٢﴾ أَنْوَاصُ يَهُ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٥٣﴾ [الذاريات: ٥٢، ٥٣].

فاقسم عز وجل على تهرئة نبيه ورسوله ﷺ عما يقوله المشركون.

وفي توسيط قوله ﴿بِنِعْمَةِ رَبِّكَ﴾ بين اسم «ما» وخبرها، إشارة إلى عظيم نعمة الله عليه ﷺ وأنه بهذه النبوة والرسالة منعم عليه مصطفى من بين العالمين، وتأكيد لنفي ما رموه به إذ كيف تجعل النعمة العظيمة سبباً للجنون، وكيف تجعل النعمة نقمة، فهم أولى بوصف الجنون.

﴿وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ﴾ نكّر «اجراً» للتعظيم، أي: وإن لك لأجراً عظيماً وثواباً جزيلاً غير منقطع، على تبليغك رسالة ربك، وأدائك الأمانة، ونصحك للأمة، وجهادك في الله حق جهاده، كما قال تعالى: ﴿عَطَاةٌ غَيْرَ مَحْدُوفٍ﴾ [هود: ١٠٨]،

وقال تعالى: ﴿لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ [التين: ٦]، أي: غير مقطوع.

وأيضاً غير ممنون به عليك كما يمن الخلق بإتباعهم ما يُعطون بالمن والأذى من تكبرهم على من يعطونه واحتقارهم له ونحو ذلك.

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ هذا قسم منه عز وجل وهو أصدق القائلين، وشهادة منه عز وجل وهو خير الشاهدين لرسوله ﷺ أنه على خلق عظيم فأعظم به من قسم وأكرم بها من شهادة.

والمعنى: وإنك لعلی دين عظيم، لأنه ﷺ تخلق بأخلاق القرآن، وتادب بأدابه امتثالاً لأوامره، واجتناباً لنواهيه حتى صار ذلك له سجية وطبعاً مع ما جبله الله عليه من كريم السجايا وعظيم الصفات أدباً وحياء، وشجاعة وكرماً، صفحاً وحلماً، شفقة ورحمة، صدقاً ومحبة.

وقد روي أنه ﷺ قال: «أدبني ربي فأحسن تأديبي».

ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه ﷺ قالت: «كان خلقه القرآن»^(١). وذلك نحو قوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَقْرَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٩]، وقوله: ﴿فِيمَا رَحِمَ مِنَّا اللَّهُ لَئِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنَذْنُبُنَا مِنْ حَوْلِكَ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، وقوله: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبة: ١٢٨].

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «خدمت رسول الله ﷺ عشر سنين، فما قال لي «أف» قط، ولا قال لشيء فعلته: لم فعلته؟، ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلته؟، وكان ﷺ أحسن الناس خلقاً، ولا مسست خزاً ولا حريراً، ولا شيئاً كان ألين من كف رسول الله ﷺ ولا شممت مسكاً ولا عطراً كان أطيب من عرق رسول الله ﷺ»^(٢).

فكان له ﷺ من كل خصلة من مكارم الأخلاق أعلاها وأكملها وأجلها في حق ربه، وفي تعامله مع أهله وأزواجه وأصحابه وسائر الناس.

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: «كان رسول الله ﷺ أحسن الناس وجهاً،

(١) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين - جامع صلاة الليل ٧٤٦، وابن داود في الطهوع - صلاة الليل ١٣٤٢، والنسائي في قيام الليل ٨٦٠١، وأحمد ٥٣/٦، ١١١، ١١٦، ١٨٨، ٢١٦، والطبري في «جامع البيان» ٢٣/١٥٠، ١٥١.

(٢) أخرجه الترمذي في البر والصلة ٢٠١٥، وأخرجه مختصراً البخاري في الوصايا ٢٧٦٨، ومسلم في الفضائل - كان رسول الله ﷺ أحسن الناس خلقاً ٢٣٠٩، وأحمد ١٠٧/٣، ٢٢٢، ٢٢٣.

وأحسن الناس خلقاً، ليس بالطويل البائن، ولا بالقصير»^(١).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما ضرب رسول الله ﷺ بيده خادماً له قط، ولا امرأة، ولا ضرب بيده شيئاً قط، إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا خير بين شيئين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثمًا، فإذا كان إثمًا كان أبعد الناس من الإثم، ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه إلا أن تنتهك حرمة الله، فيكون هو ينتقم لله عز وجل»^(٢).

وقال ﷺ: «إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق»^(٣).

وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: «ما حجني رسول الله ﷺ منذ أسلمت، ولا رأيته إلا تبسم في وجهي»^(٤).

وعن أبي مسعود البصري - رضي الله عنه - قال: أتى النبي ﷺ رجل فكلمه، فجعل ترعد فرائضه، فقال له: «هَوْنٌ عليك فإني لست بملك إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد»^(٥) وهذا تواضع منه ﷺ.

فلنا به ﷺ الأسوة والقدوة، كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَذِكْرًا﴾ [الأحزاب: ٢١].

وكان ﷺ مع ما وهبه الله من خلق كريم يسأل ربه بقوله: «واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت»^(٦).

وأوصى ﷺ سلمان رضي الله عنه أن يقول: «اللهم إني أسألك صحة في إيمان وإيماناً في حسن خلق»^(٧).

وقال ﷺ: «أحب الأعمال إلى الله الخلق الحسن»^(٨).

(١) أخرجه البخاري في المناقب - صفة النبي - ٣٥٤٩، ومسلم في الفضائل ٢٣٣٧، والترمذي في اللباس ١٧٢٤.

(٢) أخرجه أحمد ٢٣٢/٦.

(٣) أخرجه أحمد ٢/٣٨١ - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه وفي حديث ابن عباس - رضي الله عنهما فيما رواه أبو ذر - رضي الله عنه عن أخيه حين بعثه إلى النبي ﷺ فرجع فقال له: «رأيتني بأمر بمكارم الأخلاق» أخرجه البخاري في المناقب ٣٨٦١، ومسلم في فضائل الصحابة ٢٤٧٤.

(٤) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ٣٠٣٦، ومسلم في فضائل الصحابة ٢٤٧٥، والترمذي في المناقب ٣٨٢٠، وابن ماجه في المقدمة ١٥٩.

(٥) أخرجه ابن ماجه في الأَطعمة ٣٣١٢.

(٦) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ٧٧١، وأبو داود في الصلاة ٧٦٠، والنسائي في الافتتاح ٨٩٧، والترمذي في الدعوات ٣٤٢١ - من حديث طويل - عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه.

(٧) أخرجه أحمد ٢/٣٢١ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٨) أخرجه الطبراني.

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق»^(١).

وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً»^(٢).

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن من أخيركم أحسنكم خلقاً» وفي رواية: «إن خياركم أحاسنكم أخلاقاً»^(٣).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم خلقاً»^(٤).

وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه، قال: جاءت الأعراب فسالوا رسول الله ﷺ وقالوا: ما خبر ما أعطي الناس يا رسول الله؟ قال: «خلق حسن» وفي رواية عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: «أحسنهم خلقاً»^(٥).

وعن عمرو بن عبسة - رضي الله عنه، قال: أتيت رسول الله ﷺ وقلت: أي الإيمان أفضل؟ قال: «خلق حسن»^(٦).

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن»^(٧).

وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: «إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم»^(٨).

وعنها رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: «إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة، وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار،

(١) أخرجه أبو داود في الأدب ٤٧٩٩، والترمذي في البر والصلة ٢٠٠٢، وقال: «حديث حسن صحيح» واحد ٤٥١/٦ - ٤٥٢.

(٢) أخرجه الترمذي في البر والصلة ٢٠١٨ وقال: «حديث حسن غريب».

(٣) أخرجه البخاري في الأدب ٦٠٢٩، ٦٠٣٥، ومسلم في الفضائل ٢٣٢١، والترمذي في البر والصلة ١٩٧٥، واحد ١٨٥/٢.

(٤) أخرجه الترمذي في الرضاع ١١٦٢، والدارمي في الرقاق ٢٧٩٢، واحد ٢٥٠/٢.

(٥) أخرجه أحمد ٢٧٨/٤.

(٦) أخرجه أحمد ٣٨٥/٤.

(٧) أخرجه الترمذي في البر والصلة - ما جاء في معاشره النساء ١٩٨٧، وقال: «حديث حسن صحيح».

(٨) أخرجه أبو داود في الأدب ٤٧٩٨.

ويزيدان في الأعمار»^(١).

وعن أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محققاً، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه»^(٢).

وعن أم سلمة - رضي الله عنها - أن رسول الله ﷺ قال: «يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة»^(٣).

وقد أحسن القائل:

وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا^(٤)

فما أجل الخلق الحسن وأفضله، وما فوز من منحه الله ذلك، فوفقه للإحسان والندى، قولاً وفعلًا وبذلاً، وكف الأذى، والصبر عليه، وطلاقة الوجه وبشاشته وابتسامته، وينبغي أن يعلم أن العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. وقد أحسن القائل:

بعلم وحلم ساد في قومه الفتى وكونك إياه عليك يسير^(٥)

وقد روي أن رجلاً قال للمأمون استمع فإني سأشدد عليك في القول، فقال: والله لا أستمع منك ولا كرامة، فإن الله قد بعث من هو خير منك إلى من هو شر مني فقال له: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّنَا﴾ [طه: ٤٤].

وقد روي في العفو وحسن الخلق: «أن رجلاً أهدى لرجل هدية، فقال له: مقابل ماذا؟ قال: مقابل أنك أهديت إلي حسناتك في استطالتك في عرضي».

وكان ضمام بن حمزة إذا أصبح قال: «اللهم إني لا شيء عندي أنصدق به، لكنني أنصدق بأن أجعل كل من وقع في عرضي في حل مني».

وشتم رجل رجلاً، فلم يرد عليه حتى دخل البيت وصلى ركعتين ثم خرج، فقال له الرجل عجباً لك أشتمك، ثم تصنع هكذا، فقال: نعم دخلت فصليت ركعتين واستغفرت

(١) أخرجه أحمد ٦/١٥٩، ٤٥١.

(٢) أخرجه أبو داود في الأدب ٤٨٠٠، والترمذي في البر والصلة ١٩٩٣، وابن ماجه في المقدمة ٥١.

(٣) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير ١/١١٠.

(٤) البيت لأحمد شوقي.

(٥) البيت من شواهد ابن عقيل في باب «كان وأخواتها» ولم ينب لفقائل.

الله من الذنب الذي سلطك عليّ بسبه.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها قال: «هي في النار». قال: يا رسول الله فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقها وصلاتها، وأنها تصدق بالأنوار من الأقط، ولا تؤذي جيرانها بلسانها قال: «هي في الجنة»^(١).

فتأمل أخي الكريم وأختي الكريمة في خلقه ﷺ، ولنا فيه أسوة، وتأمل فيما ذكرت لك من النصوص العظيمة والله الله بالخلق الطيب الحسن تبلغ به بإذن الله أعلى الدرجات، وتسعد به في دنياك وأخراك، ويحبك الله ويحبك الناس، وتدرك من الخير والفضل من الله - عز وجل - بلاكد ولا تعب - ما لا يدركه غيرك بالصيام والقيام وبذل المال وغير ذلك، وإياك والكبر والغلظة والفضاضة والجفاء والحقد والحسد وسوء الظن وسوء الخلق فإنها من أسباب الشقاء في الدنيا والآخرة.

قوله: ﴿فَسَبِّحْ وَبُصِّرْ وَيَبْصُرُونَ﴾ بِأَيْتِكُمْ الْمَفْتُونُ أَي: فسترى وتعلم يا محمد، وسيرى ويعلم المكذبون لك الزاعمون أنك مجنون، من المفتون منكم عن الحق الضال عنه أنت أم هم، وفي هذا وعد له ﷺ ولأتباعه، ووعد للمكذبين له.

وأدخلت الباء في قوله ﴿بِأَيْتِكُمْ الْمَفْتُونُ﴾ لتدل على تضمين الفعل في قوله ﴿فَسَبِّحْ وَبُصِّرْ وَيَبْصُرُونَ﴾ معنى العلم والإخبار وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِّنَ الْكَذَّابِ الْآثِرِ﴾ [القمر: ٢٦]، وقوله تعالى: ﴿وَلِنَّا أَوْ لِيَأْكُمُ لَعَلَّ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [سبا: ٢٤].

قال ابن القيم^(٢): «و«سبِّح» مضمن معنى تشعر وتعلم، فعدي بالباء، كما تقول: ستشعر بكذا وتعلم به، قال تعالى: ﴿أَلَمْ يَكُنْ لَّآلَهُ بَرْئٌ﴾ [العلق: ١٤]، وإذا دعاك اللفظ إلى المعنى من مكان قريب فلا تحب من دعاك إليه من مكان بعيد».

﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ أَي: إن ربك يا محمد هو أعلم بالذي تاه وبعد عن طريقة عز وجل - الطريق المستقيم - وهم المكذبون لك وفي هذا تهديد ووعد لهم. ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ أَي: وهو أعلم بالمهتدين من العباد، ومنهم أنت وأصحابك

(١) أخرجه أحمد ٢/ ٤٤٠.

(٢) انظر: «بدائع النفسير» ٤/ ٥١١.

وأتباعك، وفيه وعد لهم، كما أن في هذا بيان لحكمته عز وجل في هداية من يصلح للهداية دون غيره قال تعالى: ﴿وَلَنْ تَطْعَ أَعْمَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ [الأنعام: ١١٦، ١١٧]، وقال تعالى: ﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَخَدِّ لَهُمُ الْبَالِيَّ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ [النحل: ١٢٥]، وقال تعالى: ﴿فَاعْرِضْ عَنْ مَن قَوْلِكَ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَوْ كَرِهَ الْغَالِبُونَ ذَلِكَ مَقْضَاهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى﴾ [النجم: ٢٩، ٣٠].

والمعنى: إن ربك هو أعلم بانهم هم واتباعهم الضالون عن سبيله، وهو أعلم بانك وأصحابك واتباعك أنتم المهتدون.

الفوائد والعبر:

- ١- تحدي العرب بالقرآن وقد نزل بلغتهم.
- ٢- إقسام المولى عز وجل بالقلم والكتابة على أنه ﷺ ليس بما أنعم الله به عليه بمجنون، وأن له أجراً غير ممنون، وأنه على خلق عظيم.
- ٣- أن الله عز وجل أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، لأن إقسامه بها يدل على عظمته هو، أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله.
- ٤- إثبات رسالة النبي ﷺ ونعمة الله عليه بالنبوة، ونفي ما رماه به المكذبون من الجنون.
- ٥- عظم اجترأ المكذبين للرسول وللدعاة إلى الله برميهم لهم بأقبح الأوصاف كالجنون والسحر والكهانة ونحو ذلك.
- ٦- إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة لنبيه ﷺ وتشريفه له بذلك وتكريمه.
- ٧- وعد الله عز وجل لنبيه ﷺ بالأجر العظيم غير المقطوع وغير الممنون به عليه، كما يمن الخلق بما يُعطون.
- ٨- ثناء الله عز وجل على رسوله ﷺ وشهادته له بالخلق العظيم فأعظم بها من شهادة من خير الشاهدين.
- ٩- وعد الرسول ﷺ والمؤمنين معه ووعد المكذبين له بظهور حقيقة كل منهم وطماننة الرسول ﷺ وأن العاقبة له وللمتقين لقوله ﴿فَسَبِّحْهُ وَبُصِّرْهُ﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾.
- ١٠- علم الله عز وجل التام بالضالين عن سبيله وبالمهتدين إليه، وفي هذا أيضاً وعد للمهتدين ووعد للضالين.

﴿فَلَا تُطِيعُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾ ﴿وَلَا تُطِيعُ كُلَّ حَالٍ مِّمَّيْنِ﴾ ﴿هَٰذَا مَثَلٌ مِّثْلَ بَيْعِمْيَلٍ﴾ ﴿تَنَاجَىٰ لِلْغَيْمِ مُعْتَدٍ أَيْمٍ﴾ ﴿عَبْلِي بَعْدَ ذَٰلِكَ زَيْمٍ﴾ ﴿أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَيْنَ﴾ ﴿إِذَا تَنَاجَىٰ عَلَيْهِ مَا بَيْنَنَا فَاكْ أَسْطَرُ الْأَوَّلِينَ﴾ ﴿سَتِمْ عَلَى الْغُرُطِورِ﴾.

صلة الآيات بما قبلها:

أقسم الله عز وجل في مطلع هذه السورة على نفى ما رمى به المكذبون رسوله ﷺ من الجنون، وعلى وعده ﷺ بالأجر غير المنقطع، والشهادة له بالخلق العظيم، والوعد له والوعيد لهم بأن الله سيبين لكل منهم حقيقة حاله، فهو عز وجل أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ثم حذر النبي ﷺ من طاعتهم والتنازل معهم فيما يطلبون من المداهنة، ومن الاغترار بخلفهم الكاذب.

قوله: ﴿فَلَا تُطِيعُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ الفاء: رابطة لجواب شرط مقدر أي: فلا تطع يا محمد المكذبين من قومك وغيرهم فيما يطلبون منك من المداهنة وغير ذلك مما فيه مخالفة الشرع وهم غالباً لا يأمرؤن بخير.

وقد نهى الله عز وجل نبيه ﷺ عن طاعة الكافرين والمنافقين في مواضع عدة من كتابه، كما قال تعالى في مطلع سورة الأحزاب: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ أَتَىٰ اللَّهُ وَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ [الآية: ١]، وقال تعالى: ﴿فَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا﴾ [الفرقان: ٥٢]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذُنَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ [الأحزاب: ٤٨].

ونهى ﷺ عن طاعة المكذبين والكافرين والمنافقين نهى له ولأمته، وليس في نهيه ﷺ عن طاعة المكذبين دلالة أو إشارة إلى أنه قد يطيعهم.

وقد ذكر ابن تيمية^(١) رحمه الله أن قوله: ﴿فَلَا تُطِيعُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ الآيات تتضمن أصليين:

«أحدهما: أنه نهى عن طاعة هذين الضربين، فكان فيه فوائد:

منها أن النهي عن طاعة المرء نهى عن التشبه به بالأولى فلا يطاع المكذب والخلاف ولا يعمل بمثل عملهما.. فإن النهي عن قول من يأمر بالخلق الناقص أبلغ في الزجر من النهي عن التخلق به لوجوه، منها: أن ذلك أبلغ في الإكرام والاحترام فإن قوله (لا

تكذب، ولا تحلف، ولا تشتم، ولا تهمز) ليس هو مثل قوله: لا تطع من يكون متلبساً بهذه الأخلاق لما فيه من تشريفه وبراءته، ومنها: أن الأخلاق مكتسبة بالمعاشرة، ففيه تحذير عن اكتساب شيء من أخلاقهم بالمخالطة لهم فليأخذ حذره فإنه محتاج إلى مخالطتهم لأجل دعوتهم إلى الله تعالى.

ومنها أنهم يدون مصالح فيما يأمرون به، فلا تطع من كان هكذا، ولو أبداها فإن الباعث لهم على ما يأمرون به هو ما في نفوسهم من الجهل والظلم، وإذا كان الأصل المقضي للأمر فاسداً لم يقبل الأمر فإن الأمر مداره على العلم بالمصلحة وإرادتها، فإذا كان جاهلاً لم يعلم المصلحة، وإذا كان الخلق فاسداً لم يردّها، وهذا معنى بليغ.

والأصل الثاني أنه ذكر قسمين، المكذبين، وذوي الأخلاق الفاسدة، وذلك لوجوه: أحدها: أن المأمور به هو الإيمان والعمل الصالح، فضده التكذيب والعمل الفاسد، والثاني: أن المؤمنين مأمورون بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر منهيون عن قبول ضده وهو التكذيب بالحق والترك للصبر.

﴿وَدُّواْ لَوْ تَدْبَرُوْهُمْ فَيَقْدِرُوْهُمْ﴾ أي: أحب المكذبون وتمنوا ﴿لَوْ تَدْبَرُوْهُمْ فَيَقْدِرُوْهُمْ﴾ أي: لو ترخص لهم وتلين - على حساب دينك - فيلينون، وذلك بأن تطيعهم في بعض ما يأمرونك به، أو تتنازل عن شيء من دينك، فيطيعونك في بعض ما لا يعارض أهواءهم. أي: أحبوا ملايته لهم بالتنازل عن بعض ما هو عليه من الحق وقبول بعض ما هم عليه من الباطل، كما قال بعضهم: اعبد إلها سنة ونعبد إلهك سنة.

ولهذا امتن الله عز وجل على نبيه ﷺ بشيئته له أمام هذه الدعوات فقال: ﴿وَلَوْ لَا اَنْ نَّبْنٰكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيْلًا﴾ ﴿٧٤﴾ إِذَا لَأَذْنٰكَ ضَعْفَ الْحِيَوَةِ وَضَعْفَ اَلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا﴾ [الإسراء: ٧٤، ٧٥].

وما نداءات القائلين بالتقارب بين الأديان، والتقريب بين أهل السنة والرافضة كما ينادي بذلك بعض المفتونين والمخدوعين ممن لا يميزون بين الحق والباطل إلا من هذا المنبع الآسن فإن الإيمان لا يجتمع مع الكفر، وإن السنة لا تجتمع مع البدعة.

﴿وَلَا تُطِيعْ كُلَّ حَلَافٍ مِّمَّهِنَّ﴾ ﴿٧٦﴾ هَازِمٍ مَّتَاسِمٍ يَبْسِيْرٍ﴾ ﴿٧٧﴾ مَتَاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَيْمٍ﴾ ﴿٧٨﴾ عَتِلٍ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَيْمٍ﴾ ﴿٧٩﴾ اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِيْنَ﴾ ﴿٨٠﴾ إِذَا تَنَلَّى عَلَيْهِ مَا بَيْنَنَا قَالَكُ اسْطِطِ اَلْاَوَّلِيْكَ﴾ ﴿٨١﴾

نهي عز وجل عن طاعة المكذبين عموماً، ثم أكد النهي، وخص من بينهم الموصوفين بهذه الصفات القبيحة في الآيات.

قوله «وَلَا تُطِيعْ كُلَّ حَلَّافٍ» أي: ولا تطع كل إنسان حلاف، و«حلاف» على وزن «فَعَال» صفة مشبهة أو صيغة مبالغة، أي: حلاف في أقواله، كثير الحلف والأيمان الفاجرة الكاذبة.

كما تدل على الاجترأ على الله والاستهانة بأسمائه وصفاته، ولهذا قال ﷺ: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه»^(١).

«تَهِينٌ» في أفعاله، حقير ضعيف الرأي والتدبير، و«مهين» على وزن «فَعِيل» صفة مشبهة أو صيغة مبالغة تدل على أنه بلغ الغاية في المهانة والحقارة، وذلك أن كثرة الحلف تدل غالباً على ضعف الخالف وكذبه وتستره بالأيمان الكثيرة الكاذبة، كما ذكر الله عز وجل عن المنافقين «اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ» [المنافقون: ٢]. ولا أذل ولا أحقر ولا أهون ممن عصى الله وخالفه، وأثر شهوات نفسه.

«هَازِلٌ» على وزن «فَعَال» صفة مشبهة أو صيغة مبالغة، أي: كثير الهمز، وهو الاغتياب والعيب للناس والاستهزاء بهم بقوله ولسانه، وقد يكون بالفعل والإشارة^(٢).

قال ابن تيمية^(٣): «فالهمز أقوى من اللمز وأشد، سواء كان همز صوت أو همز حركة، والهماز المبالغ في العيب نوعاً وقدرًا».

وقد عظم الإسلام أمر الغيبة فقال تعالى: «وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ» [الحجرات: ١٢].

وقال ﷺ: «أتدرون ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «ذكرك أخاك بما يكره»، قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟، قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته»^(٤).

(١) أخرجه الطبراني بسند صحيح فيما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد انظر «فتح المجيد» ص ٤١٦ - ٤١٨.

(٢) انظر الكلام على قوله تعالى: «وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ» [الحجرات: ١٢].

(٣) انظر «دقائق التفسير» ١٧/٥.

(٤) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب ٢٥٨٩، وأبو دارود في الأدب ٤٨٧٤، والترمذي في البر والصلة ١٩٣٤ - من

﴿مَتَّاعٌ بَنِيْمٍ﴾ أي: كثير المشي بالنميمة، والنميمة: نقل الحديث بين الناس للإفساد والتحريش بينهم.

قال ابن تيمية^(١): «والمشاء بنميم هو من العيب، ولكنه عيب في القفا، فهو عيب الضعيف العاجز، فذكر العياب بالقوة والعياب بالضعف، والعياب في مشهد والعياب في مغيب».

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله ﷺ بقبرين، فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة»^(٢).

وعن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يدخل الجنة قتات». وفي بعض الروايات «لا يدخل الجنة ثمام»^(٣).

وعن أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها: أن النبي ﷺ قال: «ألا أخبركم بخياركم؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل»^(٤). ثم قال: «ألا أخبركم بشراركم؟ المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت»^(٥).

﴿مَتَّاعٌ لِلْخَيْرِ﴾ «متاع» كحلاف، و«مشاء» على وزن «فعال» صفة مشبهة أو صيغة مبالغة أي: أنه بلغ الغاية في منع الخير، فلا يمكن أن يعمل أو يقول أو يقدم خيراً، بل يمنع ما عليه من حقوق من الأعمال والنفقات الواجبة والزكوات والكفارات ولا يبذل شيئاً مما لديه.

﴿مُعْتَدٍ﴾ أي: معتمد على عباد الله، متجاوز العدل إلى الظلم، والحق إلى الباطل في حقوق الخلق.

حديث أبي هريرة - رضي الله عنه.

(١) انظر «دقائق التفسير» ١٧/٥.

(٢) أخرجه البخاري في الوضوء - من الكيثر أن لا يستتر من بوله ٢١٦، ومسلم في الطهارة - الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه ٢٩٢، وأبو داود في الطهارة ٢٠، والنسائي في الطهارة ٣١، والترمذي في الطهارة ٧٠، وابن ماجه في الطهارة وستنها ٣٤٧.

(٣) أخرجه البخاري في الأدب - ما يكره من النميمة ٦٠٥٦، ومسلم في الإيمان - بيان غلظ تحريم النميمة ١٠٥، وأبو داود في الأدب - باب الفتات ٤٨٧١، والترمذي في أبواب البر - ما جاء في المنام ٢٠٢٦، وأحد ٣٨٩، ٣٨٩، ٣٩١.

(٤) أي: أنهم يذكرون بالله عز وجل بكثرة ذكرهم لله عز وجل وشدة خوفهم وخشيتهم وتقاسم وورعهم.

(٥) أي: الذين يطلبون للبري المشقة، بحيث يرمونه بما ليس فيه.

(٦) أخرجه ابن ماجه في الزهد - من لا يؤبه به ٤١١٩، وأحد ٤٥٩، وأخرجه أيضاً ٢٢٧/٤ - من حديث عبدالرحمن ابن غنم يبلغ به النبي ﷺ.

﴿أَيُّبِ﴾ كثير الإثم لمنعه الحقوق الواجبة لله وارتكابه المحرمات، قال تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢].

قال ابن تيمية^(١): «وَأَمَّا ﴿مَنَاعٌ لِلْغَيْرِ مُعْتَدٍ أَيُّبِ﴾ فإن الظلم نوعان: ترك الواجب، وهو منع الخير، وتعد على الغير وهو المعتدي».

وقال السعدي^(٢): «﴿مُعْتَدٍ﴾ على الخلق بظلمهم في دماءهم وأموالهم وأعراضهم ﴿أَيُّبِ﴾ أي: كثير الإثم والذنوب المتعلقة في حق الله».

﴿عُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ﴾ العتل: هو اللفظ الغليظ الجافي شرس الخلق الذي لا ينقاد للحق.

عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف مُضْعَفٌ لو أقسم على الله لأبره، ثم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر، وفي رواية «كل جواظ جعظري»^(٣) مستكبر» وفي رواية: «كل جَوَاطٍ زَنِيمٌ مُتَكَبِّرٌ»^(٤).

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال عند ذكر أهل النار «كل جعظري جواظ مستكبر جماع مناع»^(٥).

وقد وردت عدة أحاديث مرسلّة وعدة آثار عن السلف أن العتل أيضاً هو الشديد الخلق صحيح الجسم الأكل الشروب الظلوم للناس^(٦). وهو بمعنى ما سبق.

﴿زَنِيمٌ﴾ الزنيم: ولد الزنا، الملحق بالقوم الملصق بهم وليس منهم، اللثيم المريب، المشهور بالشر والظلم من شدة تجبره وغلظته.

قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ﴿زَنِيمٌ﴾ قال: «الدعيّ، الفاحش اللثيم»^(٧).
قال الشاعر:

(١) انظر «دقائق التفسير» ١٧/٥.

(٢) في «تيسر الكريم الرحمن» ٤٤٦/٧ - ٤٤٧.

(٣) الجواظ: الجموع المتوع، وقيل الكثير اللحم المختال في مشيته، وقيل القصر البطن. الجعظري: اللفظ الغليظ، وقيل هو الذي ينشق بما ليس عنده، وفيه قصر انظر «لسان العرب» مادة «جعظر» ومادة «جوط».

(٤) أخرجه البخاري في تفسير سورة القلم ٤٩١٨، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها - النار يدخلها الجبارون، والجنة يدخلها الضعفاء ٢٨٥٣، والترمذي في صفة الجنة ٢٦٠٥، وابن ماجه في الزهد ٤١١٦، وأحمد ٣٠٦/٤.

(٥) أخرجه أحمد ١٦٩/٢، ٢١٤.

(٦) انظر «جامع البيان» ١٦١/٢٣ - ١٦٤، «تفسير ابن أبي حاتم» ٣٣٦٥/١٠.

(٧) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ٣٣٦٥/١٠.

زنيم تداعاه الرجال زيادة
 وقال حسان^(٢) في ذم بعض المشركين:
 وأنت زنيم نيط في آل هاشم
 كما نيط خلف الراكب القدح الفرد
 وقال الآخر:

زنيم ليس يعرف من أبوه
 بغبي الأم ذو حسب لثيم^(٣)
 وقد أخرج البخاري^(٤) عن ابن عباس رضي الله عنهما: «عتل بعد ذلك زنيم» قال:
 رجل من قريش له زغبة مثل زغبة الشاة^(٥).
 قال ابن كثير بعد أن ذكر قول ابن عباس السابق^(٦): «ومعنى هذا أنه كان مشهوراً
 بالشر كشهرة الشاة ذات الزغبة من بين أخواتها».

وقال أيضاً^(٧) بعد سياق كثير من الأقوال: «والأقوال في هذا كثيرة، وترجع إلى ما قلناه،
 وهو أن الزنيم هو المشهور بالشر، الذي يعرف به بين الناس، وغالباً يكون دعياً ولد زناً، فإنه
 في الغالب يتسلط الشيطان عليه ما لا يتسلط على غيره، كما جاء في الحديث «لا يدخل الجنة
 ولد زناً»^(٨) وفي الحديث الآخر «ولد الزنا شر الثلاثة»^(٩) وفي حديث عائشة رضي الله عنها
 قالت: قال رسول الله ﷺ: «هو أشر الثلاثة، إذا عمل بعمل أبويه يعني ولد الزنا»^(١٠).

قال ابن تيمية^(١١): «ويشبهه - والله أعلم - أن يكون الحلاف المهين الهماز المشاء بنميم
 من جنس واحد، وهو في الأقوال وما يتبعها من الأفعال، والمناع المعتدي الأثيم العتل
 الزنيم من جنس واحد، وهو في الأفعال وما يتبعها من الأقوال، فالأول الغالب على

(١) البيت ذكره ابن فارس في معاني اللغة، وابن منظور في «اللسان» مادة «زنم» ونسبه إلى الخطيم التميمي الجاهلي.

(٢) انظر «ديوانه» ص ١١٨.

(٣) انظر «جامع البيان» ٢٣/ ١٦٤.

(٤) في تفسير سورة «ن والقلم»

(٥) زغبة الشاة: شيء يقطع من أذن الشاة، ويترك معلقاً بها. انظر «النهاية»، «لسان العرب» مادة «زنم».

(٦) في «تفسيره» ٨/ ٢١٩.

(٧) في «تفسيره» ٨/ ٢٢١.

(٨) أخرجه أحمد ٢/ ٢٠٣ - من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

(٩) أخرجه أبو داود في العتق - عتق ولد الزنا ٣٩٦٣، وأحمد ٢/ ٣١١ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(١٠) أخرجه أحمد ٦/ ١٠٩.

(١١) انظر «دقائق التفسير» ٥/ ١٧.

جانب الأعراض، والثاني الغالب على جانب الحقوق في الأحوال والمنافع ونحو ذلك.

فجمع الله عز وجل في وصف هذا الذي نهى نبيه ﷺ عن طاعته أقبح الصفات، فهو كثير الحلف، حقيّر مغتاب للناس، ساع بنقل الكلام بينهم بقصد الإفساد والتحريش بينهم، مناع لما عليه من حقوق لا يعمل ولا يقدم شيئاً من الخير، متجاوز الحلال إلى الحرام، والعدل والحق إلى الظلم والباطل، كثير الإنم، تارك للواجبات، مرتكب للمحرمات فظ غليظ جاف جموع منوع، زنيم ملحق ملصق في قوم وليس منهم.

فهذه تسع صفات تدل على إغراقه في الشر ويعدّه عن كل خير، وأنه وصل إلى الغاية العظمى في ذلك، لأن الذي وصفه بهذه الصفات ونعته بها هو العليم الخبير سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى، فبعداً لمن هذه صفاته وسحقاً.

وإذا سبرت أحوال المسلمين وجدت كثيراً منهم لا يتخلو من بعض هذه الصفات، مما يوجب علينا جميعاً محاسبة النفس في استعمال ما منحنا الله عز وجل من الجوارح الظاهرة والباطنة في طاعة الله وفيما خلقت له، والبعد بها عما يسخط الله، ومحاسبة النفس في أداء الحقوق، وبذل الخير، والبعد عن الحرام والظلم والإنم، والغلظة والفظاظة والله المستعان.

﴿أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ﴾ قرأ ابن عامر وحزمة وأبو جعفر ويعقوب وأبو بكر عن عاصم: (أن كان) بهمزة تن على الاستفهام للتوبيخ والتفريع، وقرأ الباكون «أن كان» بهمزة واحدة على الخبر، أي: بسبب أن كان ذا مال وبنين، أي: بسبب إنعامنا عليه بالمال والبنين.

وقوله: ﴿ذَا مَالٍ وَبَنِينَ﴾ أي: صاحب مال وبنين. فاغتر بماله وبنيه قال تعالى: ﴿إِنَّمَا

آمَزَلَكُمْ وَأَوْلَدُكُمْ فَتَنَةً﴾ [التغابن: ١٥].

والمنى: مقابل إنعامنا عليه بالمال والبنين اتصف بهذه الصفات المذمومة السابقة.

﴿إِذَا تَنَاسَلَ عَلَيْهِ ءَابَاؤُنَا﴾ أي: إذا قرئت عليه آياتنا الشرعية القرآن الكريم قال عنها ﴿أَسْطِطِرُّ الْأَوَّلِينَ﴾ أي: كذب بها وكفر، وقال: هي مما سطره الأولون من الحكايات والخرافات التي لا تكاد تصدق، كما قال تعالى عنه في سورة المدثر ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَهَيِّدًا ثُمَّ بَطَعْتُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِإِيْتِنَا عَيْدًا سَأُوعِدُكُمْ مَعُودًا إِنَّهُ فَكَرَ وَقَدَّرَ قُتِيلٌ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ﴾ [المدثر: ١١ - ٢٦].

﴿سَيَسْمُرُ عَلَى الْمَرْطُورِ﴾ أي: سنده غاية الإذلال، وسنجعل له وسماً يعرف به، حتى يتبين أمره ويفتضح، والوسم: ما يوضع على الشيء من علامة تميزه عن غيره، ومنه وسم بهيمة الأنعام: الإبل والبقر، والضأن والمعز بعلامة يعرفها بها صاحبها وغيره. ﴿عَلَى الْمَرْطُورِ﴾ أي: على الأنف، لأنه أبلن وأرفع الوجه.

والمعنى: سنجعل فيه علامة سيئة على أنفه يشهر به فيها، ونسود وجهه ونبين أمره بياناً واضحاً ونفضحه على رؤوس الخلائق كما قال تعالى في المنافقين ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْ فَلَعَرَفْتُمُوهُمْ يَسْمُرُونَ﴾ الآية [محمد: ٣٠].

قال ابن تيمية^(١): «أقوله ﴿سَيَسْمُرُ عَلَى الْمَرْطُورِ﴾، فيه إطلاق يتضمن الوسم في الآخرة وفي الدنيا أيضاً فإن الله جعل للصالحين سيما وجعل للفاجرين سيما قال تعالى: ﴿سَيَسْمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ [الفتح: ٢٩]».

وهذه الآيات وإن كانت نزلت في بعض المشركين كالوليد بن المغيرة أو غيره فإنها عامة في كل من اتصف بهذه الصفات لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

الفوائد والعبر:

- ١- نهى الله عز وجل لنبيه ﷺ عن طاعة المكذبين، وهو نهى له ﷺ ولأمته.
- ٢- غنى المكذبين ومحبته ملاينة الرسول ﷺ لهم وملايتهم له.
- ٣- نهى الله عز وجل لنبيه ﷺ عن طاعة كل من كان كثير الحلف حقيراً ضعيف الراي يتقص الناس بقوله وفعله ويمشي بينهم بالنعمة، مناعاً للخير، معتدياً على الخلق تاركاً للواجبات مرتكباً للمحرمات كثير الإنم، فظاً غليظاً جافياً كثير الشر، مغتراً بماله وبنيه راداً للحق.
- ٤- وجوب الحذر من الاتصاف بالصفات الذميمة المذكورة في الآية.
- ٥- ينبغي عدم الاغترار بالمال والبنين لقوله ﴿أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ﴾.
- ٦- الوعيد للموصوف بتلك الصفات الذميمة سواء كان هو الوليد بن المغيرة أو غيره بوضع وسم وعلامة على أنفه تشهيراً به بين الخلائق يوم القيامة.

﴿إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْبَنَةِ إِذِ اقْتَمُوا بِصِرْمَتِهَا مُصِيبِينَ﴾ ﴿١﴾ وَلَا يَسْتَنْوُونَ ﴿٢﴾ فَلَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿٣﴾ فَأَصْبَحَتِ كَالْعَصِيرِ ﴿٤﴾ فَنَادَا مُصِيبِينَ ﴿٥﴾ أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْفِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦﴾ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَخْتَفُونَ ﴿٧﴾ أَن لَّا يَدْخُلْنَا إِلَيْكُمْ غَيْبٌ وَغَدَا عَلَى حَرٍِّ قَدِيرٍ ﴿٨﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُمَا قَالَ رَايَا إِنَّا لَمَسَاوُنَ ﴿٩﴾ بَلْ عَنْ غُرُومٍ ﴿١٠﴾ قَالَ أَوْسَطُكُمْ أَمْرٌ أَقَلُّ لَكُمْ لَوْلَا خُتِبُونَ ﴿١١﴾ قَالُوا سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿١٢﴾ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتْلُونَ ﴿١٣﴾ قَالُوا يَبْرَأَ لَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿١٤﴾ عَنِ رَبِّنَا أَنْ يَدْخُلَنَا عَذَابٌ مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ ﴿١٥﴾ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾

قال ابن كثير ^(١): «هذا مثل ضربه الله تعالى لكفار قريش فيما أهدي إليهم من الرحمة العظيمة وأعطاهم من النعم الجسيمة، وهو بعثه عمداً ﷺ إليهم، فقابلوه بالتكذيب والرد والمহারبة، ولهذا قال: ﴿إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْبَنَةِ﴾».

قوله ﴿إِنَّا بَلَوْنَهُمْ﴾ تكلم عز وجل عن نفسه بضمير العظمة في قوله ﴿إِنَّا بَلَوْنَهُمْ﴾ لأنه العظيم - سبحانه وتعالى.

وضمير الغيبة في قوله ﴿بَلَوْنَهُمْ﴾ يعود إلى المكذبين للرسول ﷺ من قومه. والابتلاء: الامتحان، ويكون بالخير والشر كما قال عز وجل: ﴿وَيَبْلُوكُمْ بِالنَّارِ وَالْخَيْرِ فَتَنَةً وَإِنَّا تَرَاهُمْ﴾ ﴿الأنبياء: ٣٥﴾. وقد أحسن القائل:

قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت   ويتلصق الله ببعض القوم بالنعم

أي: امتحانهم فيما أنعمنا عليهم من الخير من بعثة محمد ﷺ وبما أوجبنا عليهم من التكليف لثابوا عليها كما امتحانهم بما أغدقنا عليهم من النعم وبما أمددناهم به من الأموال والأولاد والإمهال استدراجاً لهم.

﴿كَمَا بَلَوْنَا﴾ أي: كما امتحنا ﴿أَصْحَابَ الْبَنَةِ﴾ أي: أصحاب البستان. وسمي البستان جنة، لأنه يُجن، أي: يستر من بداخله بأشجاره الملتفة الكثيرة ونعاره كما قال تعالى: ﴿وَأَضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّبَّائِينَ جَعَلُوا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمْ بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا﴾ ﴿الجن: ١٣﴾. ﴿كُنَّا الْجَنَّتَيْنِ مَانَتِ أَكُلَهُمَا وَلَوْ نَبْظِيرُ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا﴾ ﴿الكهف: ٣٢، ٣٣﴾.

وأصحاب الجنة هؤلاء هم نفر من بني إسرائيل امتحنهم الله عز وجل بأن ملكهم هذه الجنة التي ورثوها عن والدهم.

قال الإمام أحمد: «هذه مدينة ضروان قد مررت بها، وهي قرية من عبد الرزاق، رأيتها سوداء حراء، أثر النار تبين منها، ليس فيها أثر ولا زرع ولا خضرة»^(١).

﴿إِذْ أَتَمُّوا لَيْعْرُمَتَهَا مُصْبِحِينَ﴾ «إذ» ظرف بمعنى «حين» أي: حين حلفوا ﴿لَبِصْرَتَهَا﴾ اللام واقعة في جواب القسم، والصرم: الجذاذ والقطع، أي: ليقطعنها ويجذّن ثمرها ﴿مُصْبِحِينَ﴾ حال، أي: حال كونهم مصبحين، أي: داخلين في الصباح، وذلك اغتراراً منهم. قال ابن كثير^(٢): «أي: حلفوا فيما بينهم ليجذّن ثمرها ليلاً لئلا يعلم بهم فقير ولا سائل، ليتوفر ثمرها عليهم ولا يتصدقوا منه بشيء».

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «أن رسول الله ﷺ نهى عن الجذاذ بالليل، والحصاد في الليل»^(٣).

﴿وَلَا يَسْتَنْوُونَ﴾ حصة المساكين، أو، ولا يستنون في حلفهم، أي: لم يقولوا: إن شاء الله ولهذا حثهم الله في إيمانهم، فأهلكها، قال تعالى: ﴿فَطَلَّ عَلَيْنَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُوَ تَائِبُونَ﴾ أي: فنزل بها بلاء محيط، وطرقها طارق ليلاً من أمر الله تعالى وعذابه. ﴿وَهُوَ تَائِبُونَ﴾ الواو: حالية، أي: أصابتها آفة سماوية فأحرقتها حال كونهم نائمين.

فالمصائب والبلبات والرزايا أكثر ما تصيب الناس وهم على غرة غافلون قال تعالى: ﴿أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيِّنًا وَهُمْ نَائِمُونَ﴾ [الأنعام: ٩٧، ٩٨]، وقال تعالى: ﴿أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخِفَّ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [الأنعام: ٩٩]، ﴿أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلِيلِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ [الأنعام: ١٠٠]، ﴿أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ﴾ [الأنعام: ١٠١]. [النحل: ٤٥ - ٤٧].

وقد قيل:

يا راقداً الليل مسروراً بأوله
إن الحوادث قد يطرقن أسحارا

(١) انظر: «بدائع الفوائد» ١٠٩/٣.

(٢) في «تفسيره» ٢٢٢/٨.

(٣) أخرجه البيهقي فيما ذكره ابن كثير في «تفسيره» ٢٢٣/٨.

لا نفرحن بليل طاب أوله   فرب آخر ليل اجج النار^(١)
وقال الآخر:

هي الليالي وقاك الله صولتها   تصول حتى على الآساد في الأجم
كنا ملوكاً لنا في أرضنا دول   نمنا بها تحت أفنان من النعم
فايقظتنا سهام للردى صعب   يرمى بأفجع من بهن رُمي
﴿فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ﴾ أي: فأصبحت كالليل الأسود البهيم من شدة الاحتراق، أو
كالهشيم اليابس وبقيّة الثمر المصروم، والزرع المحصود.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إياكم والمعاصي إن
العبد ليذنب الذنب فيحرم به رزقاً قد كان هيء له» ثم تلا رسول الله ﷺ: ﴿نُفَاثَ عَلَيْهَا
طُلُوتُ بَيْنَ رَيْبِكَ وَرَيْبِ النَّاسِ﴾ ﴿فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ﴾ ﴿قَدْ حُرِّمُوا خَيْرَ جَنَّتِهِمْ﴾^(٢).
﴿فَتَنَادَوْا مُصْرِعِينَ﴾ أي: فتنادوا وقت الصباح، قائلاً بعضهم لبعض: ﴿أَنْ أَعْدُوا عَلَيَّ
حَرِيكَوْ﴾ أي: هيا اذهبوا إلى حرثكم، قال مجاهد: «كان حرثهم عنياً»^(٣).

﴿إِنْ كُنْتُمْ صَرِيمِينَ﴾ أي: إن كنتم عازمين على الصرام والجذاذ، ولم تعلموا ما طاف
بجتهم وما حل بها من العذاب.

﴿فَانْطَلَقُوا﴾ أي: فانطلقوا قاصدين جتتهم، ﴿وَهُمْ يَخْشَوْنَ﴾ الواو: حالية. والمخافة:
المسارة بالكلام، أي: فانطلقوا قاصدين جتتهم لجذاذها حال كونهم يتاجون سراً فيما
بينهم - خوفاً أن يسمعهم أحد - بمنع حق الله تعالى فيها قائلاً بعضهم لبعض:

﴿أَنْ لَا يَدْخُلُنَا الْيَوْمَ عَلَيْكَ يَسْكِينٌ﴾ أي: ينبغي أن لا يدخلن جتتك اليوم، أي: يوم
صرمها ﴿عَلَيْكَ يَسْكِينٌ﴾ أي: فقير محتاج يطلب منكم الصدقة والإحسان إليه منها، أو
يلتقط ما يتقاط من ثمرها. ومن شدة حرصهم ويخلفهم مخافتهم بهذا الكلام خوفاً أن
يسمعهم المساكين أو من يخبرهم.

﴿وَعَدُوا﴾ ساروا غدوة إلى حرثهم قبل انتشار الناس حتى لا يراهم أحد.

(١) البیان محمد بن حازم الباهلي.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٥/ ٢٥٣ ونسبه لابن أبي حاتم وابن المنذر.

(٣) ذكره ابن كثير في «تفسيره» ٨/ ٢٢٢. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٥/ ٢٥٤ ونسبه لعبد بن حيد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

﴿عَلَىٰ حَرِّ قَدِيرٍ﴾ أي: على إمساك ومنع لحق الله وحق المساكين وانفراد عنهم.
﴿قَدِيرٍ﴾ جازمين بقدرتهم على ذلك حسب زعمهم واعتقادهم.

فظنوا أنهم بما أضمره من جذاها ليلا ومنع المساكين من دخولها قادرون على الحفاظ عليها وحيازتها فأحاط بها من أمر الله ما لم يخطر لهم على بال بسبب سوء نيتهم، بل وتصميمهم وعزمهم على منع حق الله تعالى فيها.

﴿فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَسَّالُونَ﴾ أي: فلما وصلوا إليها، وشاهدوها على الوصف الذي ذكر الله ﴿كَالْمُرِيرِ﴾ قد تبدلت خضرتها ونضارتها بالسواد.

﴿قَالُوا﴾ من شدة الحيرة والانزعاج والذهول ﴿إِنَّا لَسَّالُونَ﴾ أي: تائهون عنها أخطأنا طريقها، فليست هذه بجنتنا وذلك لما شاهدوا من البون الشاسع بين حالتها بالأمس وحالها اليوم.

﴿بَلْ نَحْنُ مُخْرَجُونَ﴾ قالوا: هذا بعد أن تيقنوا أن هذه هي جنتهم استحالت هكذا، أي: بل هذه هي، حرمتها خيرها وثمرتها عقوبة لنا على سوء قصدنا. وفي الحديث «إن الرجل ليحرم الرزق بالذنوب يصيبه»^(١).

﴿قَالَ أَسْطَمُ﴾ أي: أعد لهم وخبرهم وأصوبهم رأيا وأحسنهم طريقة ﴿أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ الْهُمُزَةُ لَلْإِسْتِفْهَامِ وَمَعْنَاهُ التَّوْبِيخُ﴾ ﴿لَوْ لَا تَسْتَحْيُونَ﴾ «لولا» للتحضيض، أي: ألم أقل لكم هلا تسبحون.

ومعنى ﴿تَسْتَحْيُونَ﴾ أي: تتزهون الله عما لا يليق به بقولكم: «سبحان ربنا، سبحان الله»، ومن ذلك أيضاً أن تستنوا في عيبتكم فتقولوا: والله لنصرمنها مصبحين إن شاء الله، فهذا من تعظيم الله عز وجل وتزجيته أن يقع ما لا يريده، أو هلا تسبحون الله وتشكرونه على ما أعطاكم وأنعم به عليكم بأداء حق الله تعالى فيه، ومنه حق المساكين لأن النعم إذا شكرت قوت وإذا كفرت فرت، كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ [إبراهيم: ٧].

﴿قَالُوا سُبْحَنَ رَبِّنَا﴾ سبحوا الرب ونزهوه وندموا حيث لا ينفع الندم، وبعد أن وقع على جنتهم العذاب الذي لا يرفع.

﴿إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ أي: أقروا بظلمهم، أي: إنا كنا ظالمين لأنفسنا بترك تسبيح الله

(١) أخرجه ابن ماجه في الفتن ٤٠٢٢ - من حديث ثوبان رضي الله عنه.

والاستثناء في اليمين، وبسوء نياتنا في حرمان المساكين، وظالمين للمساكين بمنع حقهم ﴿تَأْتِيَهُمْ بَعْضُ يَتْلُوْنَ﴾ أي: أخذ بعضهم يلوم بعضاً على ما حصل منهم، قاتلاً بعضهم لبعض تخويفاً: ﴿يُؤْتِيَهُمْ﴾ الويل: كلمة تهديد ووعيد، أي: يا شدة عذابنا، أو ما أشد عذابنا، فلام بعضهم بعضاً على فعلهم، وتوقعوا عقوبة أشد مما وقع بهم وأعظم. ﴿إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ أي: إنا كنا متجاوزين الحق والعدل إلى الباطل والظلم، فأقروا واعترفوا بذنبهم وخطئهم، وأن ما أصابهم بسبب طغيانهم واعتدائهم وبغيهم، وظلمهم للمساكين. ﴿عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا﴾ «عسى» للترجي، أي: نرجو ربنا خالقنا ومالكنا والمتصرف فينا أن يبدلنا ويعوضنا خيراً من جنتنا التي صارت كالصرير. ﴿إِنَّا لَمَكْرُومُونَ﴾ أي: إنا راغبون في التقرب إلى ربنا، وطاعته وترك مخالفته تائبون إليه، وراغبون فيما عنده من الخير الدنيوي والأخروي، وبأن يعوضنا عن جنتنا خيراً منها في الدنيا، ويثينا على خسارتنا فيها وما فاتنا من ثمرتها، ويحتمل أنهم أرادوا خيراً منها في الآخرة، ويحتمل الأمران.

قال السعدي^(١): «فإن كانوا كما قالوا، فالظاهر أن الله أبدلهم في الدنيا خيراً منها، لأن من دعا الله صادقاً ورغب إليه ورجاه أعطاه مؤلماً،

ولعل من أسباب توفيق الله لهم إلى التوبة صلاح أبيهم الذي كان يأكل ثلث الثمرة ويتصدق بثلثها ويرد فيها ثلثاً، فإن صلاح الآباء قد ينفع الأولاد، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا﴾ [الكهف: ٨٢].

﴿كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ﴾ الكاف صفة لمصدر محذوف، أي: مثل ذلك العذاب الدنيوي الذي أهلك الله به حرنهم يعذب من عصى الله وخالف أمره ولم يشكره، ومنع حق الله فيما آتاه، كما قال تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْمَرْثَةِ وَبَشِيرٍ النَّصِيرِ﴾ [البقرة: ١٥٥].

قال ابن تيمية^(٢): «وقوله ﴿إِنَّا بَلَّوْنَهُمْ﴾ إلخ فيه بيان حال البخلاء، وما يعاقبون به في الدنيا قبل الآخرة من تلف الأموال، إما إغراقاً، وإما إحراقاً، وإما نهباً، وإما مصادرة،

(١) في «تيسر الكريم الرحمن» ١/٧٤٥.

(٢) انظر: «دقائق التفسير» ١٨/٥.

وإما في شهوات الغي، وإما في غير ذلك مما يعاقب به البخلاء، الذين يمنعون الحق، وليس لهم إقدام في صنائع المعروف، وهو قوله: ﴿مَتَاعٌ لِّخَيْرٍ﴾ وهو أحد نوعي الظلم كما أخبروا به عن نفوسهم في قوله: ﴿يَبْزُلْنَا إِنَّا كُنَّا طُغْيَانٌ﴾ وكما قال ﷺ: «مطل الغني ظلم»^(١). فإنه سبحانه إذا أنعم على عبد بيباب من الخير وأمره بالإلفاق فيه فيخل عاقبه بيباب من الشر يذهب فيه أضعاف أضعاف ما بخل به، وعقوبته في الآخرة مدخرة.

﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ﴾ الواو: عاطفة، و«اللام» لام الابتداء والتوكيد، أي: ولعذاب الآخرة أكبر من عذاب الدنيا، مهما كان عذاب الدنيا شديداً كما قال تعالى: ﴿وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [السجدة: ٢١]، وقال تعالى: ﴿فَإِذَا قُهِمَ اللَّهُ لِنِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ﴾ [الزمر: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ﴾ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ﴿٢٤﴾ [الغاشية: ٢٣ ، ٢٤]، وقال تعالى: ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى﴾ [طه: ١٢٧]، وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ أَلْقَيْنَا بُرْدُونَ إِلَهُ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ [البقرة: ٨٥]، وقال تعالى: ﴿لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ﴾ [الرعد: ٢٤].

﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ «لو» شرطية. أي: لو كانوا يعلمون علماً ينفعهم أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، فيعملون على اتقائه والخلاص منه ولكنهم بذلك جهال لا يعلمون. وفي هذا وعيد للمكذبين للرسول ﷺ من قومه الذين لم يشكروا نعمة الله عليهم في بعثه ﷺ ووعيد لكل من كفر بالله، أو بنعمه ولم يؤد شكرها وحق الله فيها.

وقد ذكر المفسرون - رحمهم الله - أن أصحاب هذه الجنة كانوا من أهل الكتاب، وكانوا ورثوها من أبيهم، وكان أبوهم يسير فيها سيرة حسنة، فكان يقسم ما يخرج منها أثلاثاً، يأكل منها ثلثاً، ويتصدق بثلث، ويرد فيها ثلثاً، فلما مات وورثها عنه بنوه فخالفوا هذه السيرة الحسنة، وعزموا على منع المساكين من دخولها وأكل حقه فيها، وحيازة ثمرها كله لهم، واتهموا أباهم بالحق وسوء التصرف، فعوقبوا بنقيض قصدهم، فأحاط بها كلها من أمر الله ما أحاط بها، فخسروا رأس المال والريح والصدقة، ولم يبق لهم شيء.

وهكذا عاقبة من منع حق الله الذي شرعه في المال من حق الفقراء والمساكين وغيرهم

(١) أخرجه البخاري في الحوادث ٢٢٨٧، ومسلم في المساقاة ١٥٦٤، وأبو داود في البيوع ٣٣٤٥، والنسائي في البيوع ٤٦٨٨، والترمذي في البيوع ١٣٠٨، وابن ماجه في الأحكام ٢٤٠٣ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

من الصدقات والتفقات وغير ذلك، لأن حق الله الذي جعله في المال قليل من كثير، فمن منعه وشح به فقد عرض نفسه لحق البركة وتلف القليل والكثير، مع العذاب الأخروي.

ولهذا جاء في الأثر: «ما هلك مال في بر ولا بحر إلا بسبب منع الزكاة»^(١).

والشواهد على هذا من الواقع كثيرة فإن من أخذ المال من طرق حلال، وأنفقه في الحلال، وأدى حق الله فيه للفقراء والمساكين وغيرهم بارك الله له في ماله وسعد به في دينه وأخراه، بخلاف من منع حق الله في ماله، فإن ذلك يكون سبباً لحق بركته، بل سبباً لتسلط الآفات السماوية والأرضية عليه، وتسلط أهل السطو والسرقات عليه.

وقد ذكر أن هناك صاحبي دكانين متجاورين كان أحدهما يتساهل في إخراج الزكاة وربما منعها، فتعرض دكانه للسرقة ثلاث مرات، بينما سلم دكان جاره وقد نسي فيه مبلغاً كبيراً من المال على طاولة الجلوس في نفس الأيام التي حصلت فيها تلك السرقات.

فالحقوق الواجبة في المال من الزكاة والتفقات والصدقات وغيرها إذا أخرجت من المال زكته وزادته نماء وبركة، وإن تركت فيه كانت سبباً لحق بركته وتلفه، مع العقوبة الشديدة في الآخرة، كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْذِبُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ يَوْمَ يَخْمَىٰ عَلَيْهِمَا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُودُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَفَرْتُمْ أَنْفُسَكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْذِبُونَ [التوبة: ٣٤، ٣٥].

وقال ﷺ: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار»^(٢).

الفوائد والعبر:

- ١ - ابتلاء الله للكفار والمكذبين بما آتاهم من الأموال والأولاد مما حملهم على التكذيب والكفر والعناد.

(١) أخرجه الطبراني في «الكبير» ٢٤/١ - من حديث عباد بن الصامت - رضي الله عنه. وانظر: «كثر العمال» ١/٥٢٥.

(٢) أخرجه مسلم في الزكاة ٩٨٧، وأبو داود في الزكاة ١٦٥٨ - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه.

- ٢- أن الابتلاء يكون بالخير والشر.
- ٣- أن كفر النعم وعدم شكرها سبب لزوالها، وهكذا حصل لأصحاب الجنة المذكورة لما عزموا على منع حق المساكين فيها، وأقسموا على ذلك أهلك الله حرثهم، وقد حفظها الله عز وجل لأبيهم في حياته لشكره وأدائه حق الله فيها.
- ٤- وجوب الحذر من فتنة المال مما يحمل على منع حق الله فيه وغير ذلك.
- ٥- مشروعية الاستثناء باليمين حتى لا يقع الخالف في الحنث فيأثم.
- ٦- وجوب الاعتماد على الله وحوله وقوته والبراءة من اعتماد الإنسان على حوله وقوته.
- ٧- إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة لنبيه ﷺ وتشريفه وتكرمه بها.
- ٨- أن المصائب والرزايا أكثر ما تقع على الناس في ساعة الغفلة والاغترار.
- ٩- حرمان الإنسان الرزق بسبب الذنب يصيبه.
- ١٠- الحذر من سوء النية والقصد وخطورة ذلك.
- ١١- في قصص المبطلين وعقوبات العصاة عظة وعبرة لمن يعتبر.
- ١٢- توفيق الله عز وجل لأصحاب الجنة بعد هلاك جنتهم إلى الندم وتسييح الله عز وجل والاعتراف بظلمهم وإقبال بعض على بعض يتلاومون والإقرار بطغيانهم وسؤالهم الله عز وجل أن يبدلهم خيراً منها ورغبتهم إليه سبحانه.
- ١٣- وجوب التوبة إلى الله عز وجل وإثبات ربوبية الله الخاصة لمن تاب وأناب إليه.
- ١٤- الوعيد والتهديد بالعذاب الدنيوي والأخروي لكل من كفر نعم الله من أهل مكة وغيرهم.
- ١٥- أن عذاب الآخرة لمن كفر نعم الله وعصاه ولم يشكره أشد من عذاب الدنيا وعقوباتها.
- ١٦- الحض والحث على العلم الذي ينفع صاحبه في الآخرة وهو العلم بالله عز وجل وما يجب له.

﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ﴿١٠﴾ أَفْتَجَمِلُ الشَّيْبَانَ الَّذِينَ كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿١١﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿١٢﴾ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿١٣﴾ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَا تَحْزَنُونَ ﴿١٤﴾ أَمْ لَكُمْ شِرْكٌ مُّذِرٌ ﴿١٥﴾ أَمْ لَكُمْ أَسْمَاءُ لِلَّذِينَ هُمْ يَدْعُونَ ﴿١٦﴾ بَلْ لَكُمْ فِيهِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٧﴾ وَبَدِّلُوا الصَّاتِرَاتِ لِلَّذِينَ هُمْ يَدْعُونَ بِمَثَافِئَهُمْ فَلَا يُؤْتَوْنَ أَجْرًا لَّهُنَّ وَلَهُنَّ فِيهَا زُجُجٌ ﴿١٨﴾﴾

صلة الآيات بما قبلها:

نهى الله عز وجل عن طاعة المكذبين وبين أنه ابتلاهم بما أنعم به عليهم من النعم وأعظمها نعمة بعثة محمد ﷺ، كما ابتلى أصحاب البستان الذين منعوا حق الله فيه، فأحاط به من أمر الله ما أحاط به، عقوبة عاجلة وعذاباً في الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر لمن عصى الله وكفر نعمه، ولم يؤد حق الله فيها، ثم أتبع ذلك ببيان ما أعدّه للمتقين من جنات النعيم التي لا تفسى ولا تعربها الآفات، وأنهم لا يستون مع المجرمين المكذبين والرد على من زعم ذلك، أو طمع فيه، وهذا على طريقة القرآن في الجمع بين الترغيب والترهيب والوعد والوعيد.

قوله: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ﴾ أي: إن للمتقين الذين اتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ومن ذلك أداء ما عليهم من حقوق وواجبات بدنية أو مالية.

﴿عِنْدَ رَبِّكَ﴾ أضاف «رب» إلى الضمير العائد إلى المتقين تشريعاً وتكريماً لهم، وإشارة لضمان ذلك لهم، لأن الرب هو الخالق المالك المتصرف.

﴿جَنَّتِ النَّعِيمِ﴾ بساكنة النعيم الدائم، وهي المنازل التي أعدها الله لهم، وسماها ﴿جَنَّتِ النَّعِيمِ﴾ لما فيها من ألوان النعيم، ولما فيها من أنواع التمتع، مما لا يعلمه إلا الله عز وجل كما قال عز وجل: ﴿فَلَا تَقْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧]، وقال عز وجل في الحديث القدسي: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر»^(١).

﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ﴾ الاستفهام للإنكار والتوبيخ والتقريع، والنفي.

أي: أفناوي بين المسلمين والمجرمين في الجزاء الدنيوي والأخروي، أي: لا يمكن أن نساوي بينهم، لأن حكمة الله عز وجل تأتي ذلك وكذا عدله سبحانه، فللمسلمين النعيم

(١) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ٤٧٨٠، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها ٢٨٢٤، والترمذي في التفسير ٣١٩٧، وابن ماجه في الزهد ٤٣٢٨ - من حديث أبي هريرة - رضى الله عنه.

والثواب، وللمجرمين العذاب والعقاب.

والمراد بالجعل هنا الجعل الشرعي الجزائي و«المسلمين» هم الذين استسلموا لله عز وجل وانقادوا له بجوارحهم الظاهرة والباطنة وهم المتقون.

و«المجرمين» هم الذين ارتكبوا الجرائم وخالفوا أمر الله ونهيه، وكذبوا رسله.

﴿مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ «ما» استفهامية أي: كيف تحكمون بهذا الحكم، وتظنون، فستان بين من اتقى الله واستسلم له، وانقاد ظاهراً وباطناً، وبين من عصى الله وخالف أمره وارتكب نهيه في الجزاء الديني والأخروي، قال تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ﴾ [السجدة: ١٨]، وقال تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ الْفَائِزُونَ﴾ [الحشر: ٢٠].

﴿أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ﴾ «أم» هي المنقطعة التي بمعنى «بل» وهمزة الاستفهام المفيدة للتوبيخ والتقريع، أي: بل الكم كتاب منزل من عند الله فيه تقرأون، فاخذتم منه هذا الحكم الجائر.

﴿إِنْ لَكُمْ فِيهِ لَا تَحْزَنُونَ﴾ أي: إن لكم في هذا الكتاب للذي تختارون لأنفسكم وتستهون. والجواب: ليس لكم ولا عندكم كتاب أخذتم منه ذلك، فليس لكم ما تحيرون. ﴿أَمْ لَكُمْ آيَاتُنَا بَلَاغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْآخِرَةِ﴾ «أم» كالتي قبلها، ومثلها التي بعدها أي: بل الكم علينا ﴿آيَاتُنَا﴾ أي: عهود ومواثيق ﴿بَلَاغَةٌ﴾ أي مؤكدة مستمرة ﴿إِلَى يَوْمِ الْآخِرَةِ﴾ تضمن وتكفل ﴿إِنْ لَكُمْ لَّا تَحْكُمُونَ﴾ أي: للذي تحكمون به لأنفسكم وتختارونه وتريدونه لها. أي: ليس لكم علينا عهود ومواثيق بذلك، فليس لكم ما تحكمون.

﴿سَلِّمُوا إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ﴾ «الزعيم» الكفيل الضامن، أي: سلّمهم يا محمد أيهم المتكفل الضامن أن المسلمين كالمجرمين في الجزاء، وأن للمجرمين ما يتخيرون وما يحكمون حتى يتبين ضعف هذا الادعاء وهذا الظن إذ لا أحد يتكفل لهم بهذا ويضمنه لهم.

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ﴾ أي: بل لهم شركاء من الأصنام والأنداد أشركوهم مع الله، فتكفلوا لهم بذلك وضمنوه لهم.

﴿فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ﴾ أي: فليأتوا بهؤلاء الشركاء ويحضروهم ليعطوهم ما تكفلوا به لهم.

﴿إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ﴾ أي: إن كانوا صادقين في زعمهم ودعواهم أن لهم ما يتخيرون وما يحكمون به لأنفسهم، أو إن كان هؤلاء الشركاء صادقين.

وكل ما ذكر متف عنهم فليس لهم كتاب، ولا لهم عهد عند الله، ولا لهم شركاء
يستطيعون تحقيق ذلك لهم فدعواهم فاسدة وحكمهم باطل.

الفوائد والعبر:

١- وعد الله للمتقين وبشارتهم بما أعد لهم عند ربهم من جنات النعيم وفي هذا ترغيب
بتقوى الله عز وجل.

٢- إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة للمؤمنين - وتشريفهم بها.

٣- شتان بين المسلمين وبين المجرمين فيما أعد الله لكل منهم فالمسلمون لهم السعادة
وجنات النعيم، والمجرمون لهم الشقاء وعذاب الجحيم.

٤- اتصاف الله عز وجل بالعدل بأكمل صورته وأسمى معانيه كما قال تعالى: ﴿وَتَمَّتْ
كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ [الأنعام: ١١٥]، أي: صدقاً في الإخبار وعدلاً في الأحكام
وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَى﴾ [النحل: ٩٠].

٥- خطأ المكذبين والمجرمين وضعف رأيهم وبطلان معتقدتهم في التسوية بين المسلمين
والمجرمين، وأن لهم ما يتخيرون وما يحكمون، فليس لهم ما يحكمون وما يتخيرون،
ولا حجة لهم على ذلك ولا دليل

٦- تحدي المكذبين بأن يأتوا بمن يضمن لهم ما ادعوه وحكموا به لأنفسهم من زعيم أو
شريك وأنى لهم ذلك.

٧- أن دعاة الضلال ومن أشركوا مع الله وعلى رأسهم الشيطان يتبرؤون من تابعيهم في
أضيق الظروف وأشد المقامات يوم القيامة.

﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ ﴿١١﴾ خَشِيعَةً أَنْصَرَمُوا رُءُوسُهُمْ إِلَهُهُ وَكَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالُونَ ﴿١٢﴾ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبْ هَذَا الْكِتَابِ سَنَنْصَرِفْ عَنْهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾ وَأَتَمِّى لَهُمْ إِنَّ كِبَادِي مَتِينٌ ﴿١٤﴾ أَمْ تَتْلُوهُمْ أَمْرًا فَهُمْ مِنْ مَقَرٍّ مَتَقَلُّونَ ﴿١٥﴾ أَمْ عَنْدَهُمْ أَغْتِيبُ فَهُمْ يَكْفُرُونَ ﴿١٦﴾

صلة الآيات بما قبلها:

لما ذكر الله عز وجل أن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، وأنه لا يمكن أن يجعل المسلمين كالجرمين في الجزاء، بل لكل جزاءه، فللمسلمين الثواب، وللمجرمين العقاب، اتبع ذلك بيان متى يكون ذلك فقال ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾ الآيات.

قوله: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾ «يوم» ظرف زمان متعلق بما قبله، أي أن جزاء المتقين بجنات النعيم، وجزاء غيرهم بما يستحقون يكون ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة، فيذهب ليسجد، فيعود ظهره طبقاً واحداً»^(١).

وهذا الحديث أولى ما تفسر به الآية فيكون معناها: يوم يكشف الله عز وجل عن ساقه. ويؤخذ منها ومن الحديث إثبات الساق لله عز وجل وكشفه ذلك اليوم، كما يليق بجلال الله وعظمته كما هو مذهب أهل السنة والجماعة.

ولا ينافي هذا ما جاء عن بعض السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن معنى قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾ أي: يوم يكشف عن ساق الجدة، أي: يوم الكرب الشديد، والهلول الفظيع، والأمر الشديد^(٢) كما يقال: كشفت الحرب عن ساقها قال حاتم الطائي^(٣):
أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها وإن شمعت عن ساقها الحرب شمرا

كما قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ آتِفًا رِيَكُهُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ ﴿١٧﴾ يَوْمَ تَرَوْنها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَى وَمَا هُمْ بِسُكَرَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿١٨﴾ [الحج: ١، ٢].

(١) أخرجه البخاري في تفسير سورة القلم ٤٩١٩، وسلم في الإيمان ١٨٢.

(٢) انظر «جامع البيان» ٢٣ / ١٨٦ - ١٩٦.

(٣) انظر «ديوانه» ص ٥٠.

فالآية تحمل على هذا وهذا ولا تنافي بينهما وكل ما ذكر يحصل يوم القيامة وأشد منه. وقد مال ابن تيمية وابن القيم^(١) - رحمهما الله - إلى أن ظاهر القرآن لا يدل على إثبات صفة الساق لله - عز وجل، لأن قوله (يوم يكشف عن ساق) نكرة في الإثبات لم يضافها إلى الله ولم يقل: عن ساقه، وإنما الذي يدل على ذلك حديث أبي سعيد. والذي يظهر - والله أعلم - من سياق الآية والحديث أن الحديث شرح وتفسير للآية، وبهذا تجتمع الآية مع الحديث، في الدلالة على هذه الصفة.

﴿وَيُذَكِّرُونَ إِلَى الشُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ أي: ويطلب من المجرمين تبكيتاً لهم أن يسجدوا كالؤمنين فلا يقدرّون عليه ولا يستطيعون الانحناء - لتصلب ظهورهم - كما دل على ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه وذلك لأنهم امتنعوا عن السجود لله عز وجل وتوحيده في الدنيا يوم أن كان ذلك باستطاعتهم وينفعهم فعوقبوا بهذا، والجزاء من جنس العمل. والسجود في الأصل يطلق على الانقياد والخضوع مطلقاً، ويطلق على الصلاة كلها كما في قوله ﴿فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ زُرَّارٍ﴾ [النساء: ١٠٢]، أي: إذا صلت الطائفة الأولى فليكونوا من ورائكم يحرسون ويطلق على السجود على الأعضاء السبعة كما هو المشهور وهو المراد في الآية هنا.

﴿خَشِيعَةً أَنْصَرُّهُمْ﴾ أي: ذليلة منكسرة خاضعة أبصار المكذبين والمجرمين يوم القيامة.

﴿وَنَزَعْنَهُمْ﴾ أي: تغشاهم ﴿ذِلَّةً﴾ أي: ذل وخوف وهوان وصغار.

﴿وَوَقَدَّ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى الشُّجُودِ﴾ الواو: حالية و«قد» للتحقيق.

﴿وَنُفِخَ سَلِيمٌ﴾ الواو أيضاً حالية، أي: والحال أنهم قد كانوا يطلب منهم السجود حال

كونهم سالمي الأعضاء فلا يسجدون، فعوقبوا بعدم قدرتهم على السجود في الآخرة.

قال ابن كثير^(٢): «ولما دعوا إلى السجود في الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم وسلامتهم، كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه في الآخرة إذا تجلّى الرب عز وجل فسجد له المؤمنون، لا يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقين أن يسجد، بل يعود ظهر أحدهم طبقاً واحداً، كلما أراد أحدهم أن يسجد خر لقفاه، عكس السجود، كما كانوا في الدنيا، بخلاف ما عليه المؤمنون».

(١) انظر «مجموع الفتاوى» ٦/ ٣٩٤، «الصواعق المرسلة» ١/ ٢٥٢.

(٢) في «تفسيره» ٨/ ٢٢٥ - ٢٢٦.

﴿فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ﴾ الخطاب للنبي ﷺ و«من» موصولة، والمراد بالحديث: القرآن أي: فدعني يا محمد واركني والذي يكذب بهذا القرآن ولا تستعجل له، فامرؤه إلي في حياته وبعد مماته، وفي هذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن كذب بالقرآن.

﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ وَأَمْلَى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿﴾ هذا مما توعدهم الله به في قوله ﴿فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ﴾ وذلك باستدراجهم والكيد بهم ليتمادوا في غيهم ثم يأخذهم اخذ عزيز مقتدر.

ومعنى ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي: نأخذهم شيئاً فشيئاً من حيث لا يعلمون وذلك بتمتعهم في الدنيا بالأموال والأولاد والأرزاق والأعمال والأعمار ليتمادوا في طغيانهم ثم نأخذهم بغتة وهم لا يشعرون.

﴿وَأَمْلَى لَهُمْ﴾ أي: أمهلهم وأنظرهم وأمدهم لكي يتمادوا في غيهم.

﴿إِنِّي كَيْدِي﴾ الكيد: المكر بخفية، أي: إن مكري الخفي ﴿مَتِينٌ﴾ أي: عظيم لمن كذب رسلي وكتبي، فكيف بمن كذب أفضل رسلي محمداً ﷺ وأعظم كتبي القرآن الكريم.

كما قال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا﴾ وَأَكِيدُ كَيْدًا ﴿﴾ مَهْلُ الْكَافِرِينَ أَهْلُهُمْ رُؤُوسًا ﴿﴾ [الطارق: ١٥ - ١٧]، وقال تعالى: ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِرِينَ﴾ [الأنفال: ٣٠].

والمعنى: أني أمهلهم وأنظرهم بل وأمدهم لكي يتمادوا في غيهم، ولا أمهلهم، بل أكيد لهم في الخفاء وأمكر بهم ثم آخذهم اخذ عزيز مقتدر.

كما قال تعالى: ﴿أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُسْقِطُ مِنْ ثَالِ وَتَيْنَ ﴿﴾ نَسْأِرُ لَهُمْ فِي الْغَيْبَاتِ ﴿﴾ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿﴾ [المؤمنون: ٥٥، ٥٦]، وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا شَاءُوا مَا دُكِّرُوا بِهِ﴾ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴿﴾ [الأنعام: ٤٤].

وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» ثم قرأ ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ وَهُوَ ظَلِيمٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ [الأنعام: ١٠٢] ^(١).

﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ﴾ «أم» كسابتها، أي: بل أنسلهم أجراً يعني على

(١) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ٤٦٨٦، مسلم في البر والصلة والآداب ٢٥٨٣، والترمذي في التفسير ٣١١٠، وابن ماجه في الفتن ٤٠١٨.

تبليغك الرسالة لهم.

﴿فَهُمْ يَنْتَقِرُونَ﴾ أي: فهم من هذا الغرم وهو الأجر الذي طلب منهم ﴿مُتَقَلُّونَ﴾ أي: أثقلهم هذا الغرم وعجزوا عن حمله، وحال ذلك بينهم وبين الاستجابة لدعوتك. والجواب: أنك لم تسألهم على ذلك أجراً فلماذا لا يستجيبيون. ﴿أَمْ عَنْهُمْ الْقَيْبُ﴾ أي: بل عندهم الغيب، أي: عندهم علم ما غاب عن الحواس من الغيبات الموجودة، والسابقة واللاحقة من أحوال وأمور الدنيا والآخرة وعلم اللوح المحفوظ.

﴿فَهُمْ يَكْتُبُونَ﴾ أي: فهم يكتبون لأنفسهم ما يريدون وأنهم على كفرهم أفضل منزلة عند الله من أهل الإيمان وأنهم على حق، وأن لهم الثواب عند الله. والجواب: أنه ليس عندهم علم الغيب فيكتبوا لأنفسهم ما يريدون، بل الغيب لا يعلمه إلا الله، كما قال عز وجل: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ [النمل: ٦٥].

وإذا لم يكن عندهم علم الغيب، فلماذا يكذبون رسل الله وكتبه، وهو عالم الغيب والشهادة وهو العليم الخبير.

الفوائد والعبر:

- ١- إثبات الساق لله عز وجل على ما يليق بجلاله كما دل على ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه المتفق على صحته: «يكشف ربنا عن ساقه».
- ٢- شدة أهوال يوم القيامة وكربه.
- ٣- عقوبة المجرمين الكافرين بعدم قدرتهم على السجود في الآخرة لأنهم لم يسجدوا لله في الدنيا وفي هذا فضيحة وتوبيخ لهم. والجزاء من جنس العمل.
- ٤- انكسار وذل أبصار المجرمين يوم القيامة وهوانهم وصغارهم.
- ٥- الوعيد والتهديد للمكذبين بالقرآن.
- ٦- استدراج المكذبين وإمهالهم ثم أخذهم بشدة على غفلة منهم وغيره.
- ٧- أن الله عز وجل يكيد لمن كاد لدينه ولأوليائه، كما قال عز وجل ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا﴾ [الطارق: ١٥، ١٦].
- ٨- انقطاع حجج المكذبين وأعدائهم فلم يسألهم النبي ﷺ أجراً مقابل تصديقهم به وبما جاء به فيحتجون بنقل هذه الغرامة، ولم يكن لديهم علم الغيب فيكتبون لأنفسهم ما يريدون ويختارون لها ما يشتهون.

﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْهُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿١٠﴾ نُوَلِّا أَنْ تَدْرِكَهُمُ نِعْمَةُ رَبِّهِمْ لَنُبْذِلَنَّ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿١١﴾ فَاجْتَنِبْهُمْ رَبُّهُمْ فَعَمَلَهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٢﴾ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَنَنْسَعُوا الدَّيْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُمْ لَمُنْجُونَ ﴿١٣﴾ وَمَا هُمْ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿١٤﴾﴾

صلة الآيات بما قبلها:

أمر الله عز وجل نبيه ﷺ في الآيات السابقة أن يترك أمر المكذبين إليه سبحانه فقال: ﴿فَذَرْنِي وَمَنْ يَكْذِبُ يَبْذِلُهُ الْكَافِرِينَ﴾ الآيات وفي هذا من التهديد والوعيد ما فيه، ثم أمره بالصبر لحكم الله، ومن ذلك الصبر على أذاهم.

قوله: ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾ الأمر والخطاب للنبي ﷺ، والصبر لغة: الحبس أي: حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي، والجوارح عما حرم الله.

وهو أنواع ثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. وحكم الرب ينقسم إلى أقسام ثلاثة: حكم كوني، وحكم شرعي، وحكم جزائي. أي: فاصبر لحكم ربك الشرعي في تبليغ رسالته وعبادته، واصبر لحكمه الكوني فيما ينالك من أذى قومك وغير ذلك.

قال ابن تيمية^(١): «وذلك نص في الصبر على ما يناله من أذى الخلق وعلى المصائب السماوية، والصبر على الأول أشد، وصاحب الخوت ذهب مناضباً لربه لأجل الأمر السماوي، ولهذا قال: ﴿وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ﴾ والإزلاق بالبصر هو الغاية في البغض والغضب والأذى فالصبر على ذلك نوع من الحلم، وهو احتمال أذى الخلق وفي ذلك ما يدفع كيدهم وشرهم».

وقال السعدي^(٢): «﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾ أي لما حكم به شرعاً وقدرأً، والحكم القدري يُصبر على المؤذي منه، ولا يتلقى بالسخط والجزع، والحكم الشرعي يقابل بالقبول والتسليم والانقياد لأمره».

وأضاف عز وجل حكمه إلى اسمه عز وجل «الرب» الذي معناه الخالق المالك المدبر إشارة إلى أن الأمر له في ذلك كله.

(١) انظر «دقائق التفسير» ١٩/٥.

(٢) في «تيسير الكريم الرحمن» ٧/١٥٤.

وأضاف «رب» إلى ضميره ﷺ تشريفاً وتكريماً له ﷺ وطمانته له ﷺ وإن الله سبحانه هو ربه ومولاه وناصره ومعينه.

﴿وَلَا تَكُنْ﴾ أي: ولا تكن في الاستعجال والمغاضبة وقلة الصبر، ﴿كَصَاحِبِ السُّنُونِ﴾ يعني: ذا النون، وهو يونس بن متى عليه الصلاة والسلام - حين غضب على قومه، ولم يصبر، وذهب متجهاً إلى البحر، وركبه وما جرى له في ذلك حيث اقترع أهل السفينة لما ثقلت بهم واشتدت بهم الأمواج أيهم يلقى لثلاً يغرقوا، فوقعت القرعة عليه أكثر من مرة ابتلاءً من الله له فآلقوه فالتقمه الحوت وهو مليم.

﴿إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ﴾ أي: إذ نادى ربه ودعاه ﴿وَهُوَ مَكْظُومٌ﴾ الواو حالية، أي: حال كونه مكظوماً، ومعنى ﴿مَكْظُومٌ﴾ أي: مغموماً مكروب، قد امتلأ همماً وحزنًا، في بطن الحوت، وغمرات اليم بعد ما التقمه الحوت وغاص به في لجج البحر قال تعالى: ﴿فَالْقَمَّةُ السُّنُونُ وَهُوَ مُلِيمٌ﴾ [الصافات: ١٤٢]، وقال تعالى: ﴿وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغْنِبًا فَظَنَّ أَن لَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٧].

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «دعوة أخي ذي النون إذ دعا بها في بطن الحوت ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾»^(١).

والمراد: لا تكن مثله في الاستعجال والمغاضبة، وليس النهي عن كونه مثله في مناداة ربه، فإن الله أنشئ عليه في هذا النداء فأخبر أنه نجاه بسببه فقال: ﴿فَأَنسَجَبْنَا لَهُ وَجِئْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُشَجِّي الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٨].

﴿لَوْلَا أَن نَّذَرْنَاكَ نِعْمَةً مِن رَّبِّكَ﴾ «لولا» شرطية غير جازمة، وهي حرف امتناع لوجود، أي: لولا أن أدركه نعمة ربه ولطفه عز وجل فرحه وقاب عليه. وفي قوله ﴿مِن رَّبِّكَ﴾ تعظيم لهذه النعمة لأنها من «ربه» خالقه ومالكة ومديره، وفي إضافة ضميره إلى «الرب» تشريف وتكريم ليونس - عليه السلام.

﴿لَيْدًا بِالْعَرَاءِ﴾ أي: لطح في الأرض الفضاء الخالية ﴿وَهُوَ مَذْمُومٌ﴾ الواو حالية، أي:

(١) أخرجه الترمذي في الدعوات ٣٥٠٥، وأحمد ١/ ١٧٠.

حال كونه مذموماً غير ممدوح مليماً بذنب لكن الله عز وجل تداركه بنعمته وتغمدته برحمته، فنبذ وهو ممدوح، وصارت حاله أحسن من حاله الأولى، ولهذا قال ﴿فَاجْبِئْهُ رَيْئُكُمْ فَجَمَعْنَاهُ مِنَ الْغَالِبِينَ﴾، كما قال تعالى: ﴿فَأَنسَجَبْنَا لَهُمْ وَجِئْتَهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُشَجِّي الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٨]، وقال تعالى: ﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ﴾ [الصافات: ١٤٣، ١٤٤].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لما أراد الله حبس يونس في بطن الحوت، أوحى الله إلى الحوت أن خذه، ولا تخدش لحمه، ولا تكسر عظماً، فلما انتهى به إلى أسفل البحر، سمع يونس حساً، فقال في نفسه: ما هذا؟ فأوحى الله إليه وهو في بطن الحوت: إن هذا تسبيح دواب البحر، قال: فسبح وهو في بطن الحوت، فسمع الملائكة تسبيحه، فقالوا: يا ربنا إنا نسمع صوتاً ضعيفاً بأرض غريبة؟ قال: ذلك عبدي يونس، عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر، قالوا: العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح؟ قال: نعم، قال: فشفعوا له عند ذلك، فأمر الحوت ففقدفه في الساحل، كما قال الله عز وجل: ﴿وَهُوَ سَقِيمٌ﴾»^(١).

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن يونس النبي عليه السلام حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات وهو في بطن الحوت، قال: «اللهم، لا إله إلا أنت، سبحانه، إني كنت من الظالمين» فأقبلت هذه الدعوة تحف بالعرش، فقالت الملائكة: يارب، صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة؟ فقال: أما تعرفون ذاك؟ قالوا: لا يارب، ومن هو؟ قال: عبدي يونس، قالوا: عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل، ودعوة مجابة؟ قال: نعم، قالوا: يارب، ألا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ قال: بلى، فأمر الحوت فطرحه في العراء»^(٢).

﴿فَاجْبِئْهُ رَيْئُكُمْ أَي: استخلصه ربه واصطفاه واختاره ونقاه من كل كدر. ﴿فَجَمَعْنَاهُ بِتَوْفِيقِهِ وَتَقْدِيرِهِ الشَّرْعِيِّ وَالْكُونِيِّ﴾ مِنَ الْمُرْسَلِينَ الْمَخْلُصِينَ الْعِبَادَةَ لَهُ - سُبْحَانَهُ - وَفَقْ شَرَعَهُ وَأَمْرَهُ وَنَهْيَهُ الَّذِينَ صَلَحَتْ أَعْمَالُهُمْ وَأَقْوَامُهُمْ وَنِيَاتُهُمْ وَأَحْوَالُهُمْ، فَصَارَتْ حَالُهُ خَيْرًا وَأَحْسَنَ مِنْ حَالِهِ الْأُولَى كَمَا صَارَتْ حَالُ آدَمَ وَزَوْجِهِ

(١) أخرجه البزار في مسنده فيما ذكره ابن كثير في «تفسيره» ٥ / ٣٦٢.

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ٨ / ٢٤٦٤ في تفسير سورة الأنبياء.

عليهما السلام بعد توبتهما أفضل من حالهما قبل الذنب والأكل من الشجرة.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى»^(١).

﴿وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَنْ يَجْعُوا الذِّكْرَ﴾ الروا: استثنائية. أي: ويقارب الذين كفروا بالله وكذبوا رسله ﴿لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ﴾ قرأ نافع وأبو جعفر «ليزلقونك» بفتح الباء، وقرأ الباقون بضمها «ليزلقونك» أي: لينفذونك بأبصارهم، أي ليصيبونك بأعينهم من حسدهم وحقهم وغيظهم لولا حفظ الله لك وحايته إياك منهم.

وهذا غاية ما يقدرون عليه من الأذى له ﷺ، والله حافظه وناصره، كما قال تعالى: ﴿وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ [الطور: ٤٨].

﴿لَنْ يَجْعُوا الذِّكْرَ﴾ أي: حين سمعوا القرآن منك، قال تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ لَذِكْرُ لَك وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ﴾ [الزخرف: ٤٤].

وفي هذه الآية دليل على أن العين حق، لكن إصابتها وتأثيرها بأمر الله عز وجل كما وردت بذلك الأحاديث من طرق متعددة.

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ: «العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا»^(٢).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «العين حق»^(٣).

وعنه رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لا شيء في الهام، والعين حق، وأصدق الطيرة الفأل»^(٤).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله ﷺ يُعوذُ الحسن والحسين، يقول: «أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة» ويقول: «هكذا كان إبراهيم يعوذ إسحاق وإسماعيل عليهما السلام»^(٥).

(١) أخرجه البخاري في الأنبياء ٣٣٩٦، ومسلم في الفضائل ٢٣٧٧، وأبو داود في السنة ٤٦٦٩، وأحمد ٣٩٠/١.

(٢) أخرجه مسلم في السلام - باب الطب والمرض ٢١٨٨، والترمذي في الطب ٢٠٦٢.

(٣) أخرجه البخاري في الطب - باب العين حق ٥٧٤٠، ومسلم في الباب السابق ٢١٨٧، وابن ماجه في الطب، باب العين ٣٥٠٧، وأحمد ٢/٣١٨ - ٣١٩، ٤٨٧.

(٤) أخرجه الترمذي في أبواب الطب ما جاء أن العين حق والفعل لها ٢٠٦١، وقال: «حديث غريب» وأحمد ٢/٢٨٩.

(٥) أخرجه البخاري في الأنبياء - ما جاء في الرقية من العين ٣٣٧١، وأبو داود في السنة ٤٧٣٧، والترمذي في أبواب الطب ٢٠٦٠، وابن ماجه في الطب ٣٥٢٥.

وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي ﷺ فقال: «يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم»، قال: باسم الله أرقبك، من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، باسم الله أرقبك»^(١).

وعنه رضي الله عنه قال: «كان رسول الله ﷺ يتعوذ من أعين الجان وأعين الإنس، فلما نزلت المعوذتان أخذهما وترك ما سوى ذلك»^(٢).

وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: «مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف وهو يغسل، فقال: لم أر كالיום ولا جلد مخبأة، فما لبث أن لُطِبَ به»^(٣) فأُتِيَ به النبي ﷺ فقيل له أدرك سهلاً صريعاً، قال: «من تتهمون به؟» قالوا: عامر بن ربيعة، قال: «علام يقتل أحدكم أخاه؟ إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة» ثم دعا بماء فأمر عامراً أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، وركبتيه، وداخلته إزاره، وأمره أن يصب عليه»^(٤).

وعن عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله ﷺ أمرها أن تسترقي من العين»^(٥).

وعنها رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «استعيذوا بالله، فإن العين حق»^(٦).

وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: يا رسول إن بني جعفر تصيبهم العين أفاسترقي لهم؟ قال: «نعم فلو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين»^(٧).

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا عدوى، ولا طيرة، ولا هامة، ولا حسد، والعين حق»^(٨).

فهذه الأحاديث كلها تدل مع الآية على أن العين حق، وأنها قد تقتل وقد تمرض،

(١) أخرجه مسلم في السلام - الطب والمرض والرقى ٢١٨٦، والترمذي في الجنائز - ما جاء في التعوذ للمريض ٩٧٢، وابن ماجه في الطب - من استرقي من العين ٣٥٢٣، وأحد ٣/٢٨، ٥٨، ٥٨، ٧٥.

(٢) أخرجه النسائي في الاستعاذة ٥٤٩٤، والترمذي في الطب ٢١٣٥، وابن ماجه في الطب ٣٥١١، وقال الترمذي: «حسن غريب».

(٣) أي: صرع وسقط إلى الأرض.

(٤) أخرجه ابن ماجه في الطب - باب العين ٣٥٠٩، وأحد ٣/٤٤٧، ٤٨٦، ٤٨٧.

(٥) أخرجه البخاري في الطب - رقية العين ٥٧٣٨، ومسلم في السلام، استحباب الرقية من العين ٢١٩٣، وابن ماجه في الطب ٣٥١٢.

(٦) أخرجه ابن ماجه في الطب ٣٥٠٨.

(٧) أخرجه الترمذي في الطب - ما جاء في الرقية من العين ٢١٣٦، ٢١٣٧، وابن ماجه في الطب ٣٥١٠، وأحد ٦/٤٣٨، وقال الترمذي: «حسن صحيح».

(٨) أخرجه أحمد ٢/٢٢٢.

وغير ذلك، وكل ذلك بإرادة الله عز وجل.

كما يدل بعض هذه الأحاديث على مشروعية التعوذ وتعويد الأولاد من العين، والرقية والاسترقاء منها، وأنه ينبغي إذا رأى الإنسان ما يعجبه أن يدعو له بالبركة.

وإذا كانت الإصابة بالعين حقاً بإرادة الله عز وجل فليس معنى ذلك أن نستسلم للأوهام والوساوس، ولما يقوله السحرة والمشعوذون والدجالون ومردة الجنان من الأكاذيب في هذا، بل يجب على المسلم الاعتماد على الله عز وجل والتعوذ والتحصن بالأدعية والأوراد الشرعية، فإنها حصن حصين به يحفظ الله الإنسان من العين والسحر والجن وسائر الشرور قبل الإصابة بها وي بعدها فإن شياطين الإنس والجن جعلوا من الإصابة بهذه الأمور مركباً لهم لتشكيك المسلمين في عقائدهم، ونقلهم من بر الأمان بالاعتماد على الله عز وجل والثقة به والدجوء إليه في حال السراء والضراء والتعلق به وحده سبحانه إلى حياة الأوهام والوساوس والمخاوف والقلق، ليروجوا أباطيلهم ودجلهم وكذبهم، ليأكلوا بذلك أموال الناس بالباطل، فإذا جاءهم المريض، أو من ليس عنده إلا وساوس وأوهام سارعوا إلى إدخاله في دوامة لا يخرج منها مدة حياته. فحكموا - قطعاً - بأنه مسحور، أو مصاب بالعين، أو فيه مس من الجنون رجماً بالغيب، فمن راجعهم لا يسلم من أحد الأمور الثلاثة حتى ولو كان جاء ليختبرهم وهو سليم معافى، حتى اتهم أناس بالسحر والعين وهم من ذلك براء، وحصلت بسبب ذلك عداوات وفرقة بين الأقارب والأزواج والإخوة والجيران، ومن بينهم تعامل وتعارف. وكل هذا من تليس الشيطان ووساوسه وأوهامه، ليفسد على الناس دينهم وعقائدهم، بل ودنياهم، ويؤجج ذلك ويروج له أكلة أموال الناس بالباطل من شياطين الإنس من السحرة والمشعوذين والدجالين ومرضى القلوب من بعض القراء هداهم الله، وكذا بعض مفسري الأحلام، ممن يريدون الشهرة، ولو على حساب دينهم - نسال الله السلامة والعافية، وأن يكفي المسلمين شرورهم.

قوله ﴿وَيَقُولُونَ إِنَّمَا لَمْجُونٌ﴾ أي: ويقولون: إن محمداً لمجنون، أي: مصاب بالجنون وفقدان العقل، معتوه؛ لأنه جاءهم بالقرآن من عند الله عز وجل، وهذا منتهى ما قدروا عليه من الأذى القولي له ﷺ تارة يقولون مجنون وتارة شاعر وتارة ساحر، وتارة كاهن. ﴿وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ هذا رد عليهم، أي: ليس محمد ﷺ بمجنون كما تزعمون، وما القرآن الذي جاءكم به إلا ذكر من عند الله عز وجل للعالمين، كما قال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ لَذِكْرُ

لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ﴿٤٤﴾ [الزخرف: ٤٤]، وقال تعالى: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ [يوسف: ١٠٤، ص: ٨٧، التكويد: ٢٧]. أي: يتذكرون به ما ينفعهم في دينهم ودنياهم.

الفوائد والعبر:

- ١- تقوية الله عز وجل لقلب نبيه ﷺ بأمره بالصبر، وإثبات ربوبيته الخاصة له.
- ٢- أن الصبر أكبر معين على القيام بالرسالة والدعوة إلى الله وتحمل الأذى في سبيل ذلك.
- ٣- نهي الله عز وجل لنبينا محمد ﷺ أن يكون في المغاضبة والاستعجال مثل يونس عليه السلام.
- ٤- أن ما حصل ليونس عليه السلام من الابتلاء من إلقائه في البحر والتقام الحوت له بسبب مغاضبته لقومه واستعجاله، وعدم صبره.
- ٥- أنه لا ملجأ في الشدائد إلا إلى الله عز وجل لهذا نادى يونس عليه السلام ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿٤٥﴾.
- ٦- أن الأنبياء عليهم السلام ليسوا معصومين عن الصفات لكنهم لا يقرون عليها بل سرعان ما ينهون عليها ويحدثون منها توبة، ولهذا هنا لم يصرح بما حصل من يونس عليه السلام بينما صرح في نداءه ربه وتوبته إليه.
- ٧- نعمة الله العظمى على يونس عليه السلام حيث تداركه بنعمته وتاب عليه واستخلصه وجعله من الصالحين، فصارت حاله خيراً وأحسن من حاله الأولى.
- ٨- فضل نبينا محمد ﷺ على يونس عليه السلام وعلى سائر الأنبياء عليهم السلام.
- ٩- شدة عداوة الذين كفروا للنبي ﷺ ولما جاء به، وحسد لهم ومحاولتهم إصابته بأبصارهم.
- ١٠- أن العين حق نصيب بإذن الله عز وجل. وذكر الله عز وجل والتعوذ به كما أمر وقاية منها بإذنه عز وجل قبل وقوعها وعلاج لها بعد وقوعها.
- ١١- أن ديدن المكذبين للرسول والدعاة رميمهم بأبشع الصفات تنفيراً للناس منهم.
- ١٢- الرد على المكذبين في رميمهم الرسول ﷺ بالجنون، وإثبات أن ما جاء به من القرآن إنما هو ذكر للعالمين.

تفسير سورة الحاقة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ الْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ مَا الْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ﴾ ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِوَاعَدِ الْفَارِغَةِ ﴾ ﴿ فَأَتَاهُمُ ثَمُودُ نَاقِلِيكُمَا بِاللَّيْلِ ﴾ ﴿ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴾ ﴿ سَخَّرَمَا عَلَيْهِمُ مِمَّا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴾ ﴿ فَهَلْ رَأَى لَهُمْ مِنْ يَافِكَةٍ ﴾ ﴿ وَمَا ذَرَعُونَ وَمِنْ قَبْلِهِ وَالْمَوْزِقُونَ ﴾ ﴿ الْخَافِطَةُ ﴾ ﴿ فَخَصَّوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخَذَةً رَابِيَةً ﴾ ﴿ إِنَّا لَنَّا طِفَا أَلَمَاءَ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْبَاطِنِ ﴾ ﴿ لِنَجْمَلَهَا لَكُمْ تَذْكُرَةً وَرَعِيَّةً أَذُنٌ وَرِيَّةٌ ﴾ ﴿

﴿ الْحَاقَّةُ ﴾ القيامة، وسميت بذلك لأنها حقيقة الوقوع، فهي واقعة لا محالة، ولأنها تظهر فيها الحقائق، ويتحقق فيها الوعد والوعيد، كما قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ أَلْوَمُ الْحَقِّ ﴾ [النبا: ٣٩].

﴿ مَا الْحَاقَّةُ ﴾ «ما» استفهامية. وهذا تعظيم لأمرها وتضخيم لشأنها، أي: ماهي الحاقة، أمرها عظيم وشأنها كبير.

﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ﴾ تعظيم لأمرها بعد تعظيم، وتضخيم له بعد تضخيم، والواو: عاطفة و«ما» استفهامية، والخطاب للنبي ﷺ ولكل من يصلح له.

أي: وما أعلمك ما هي الحاقة، إن أمرها عظيم، وشأنها جسيم، وخطرها كبير، وشرها مستطير، كما قال تعالى: ﴿ الْفَارِغَةُ ﴾ ﴿ مَا الْفَارِغَةُ ﴾ ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْفَارِغَةُ ﴾ [الفارعة: ١ - ٣]، وقال تعالى: ﴿ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الَّذِينَ ﴾ ﴿ وَمَا عَنْهَا بِقَائِلِينَ ﴾ ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الَّذِينَ ﴾ ﴿ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الَّذِينَ ﴾ [الانفطار: ١٥ - ١٨]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴾ ﴿ يَوْمَ تَرَوْنها تَذَهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَئِنْ عَذَابُ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴾ [الحج: ١، ٢]، وقال تعالى: ﴿ فَإِذَا جَاءَتِ الْهَاقَّةُ الْكَرْبَى ﴾ ﴿ يَوْمَ يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى ﴾ ﴿ وَوُزِنَتْ أَلْبَعُجُهُ لِمَن رَأَى ﴾ ﴿ فَأَمَّا مَنْ طَفَى ﴾ ﴿ وَاتَّخَذَ الْفُلُوكَ دُونَهُ ﴾ ﴿ فَإِنَّ الْبَعِجَ هِيَ الْمَأْوَى ﴾ [النازعات: ٣٤ - ٣٩]، وقال تعالى: ﴿ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاعِقَةُ ﴾ ﴿ يَوْمَ يَفِرُّ الْفَرُّ مِنْ أَخِيهِ ﴾ ﴿ وَأُخِيهِ وَأَبِيهِ ﴾ ﴿ وَمَنْجِيهِ ﴾ ﴿ وَرَبِّهِ ﴾ ﴿ لِكُلِّ أَمْرٍ يُنتَهَى يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُنَبِّئُ ﴾ ﴿ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ مُّسْفَرٌ ﴾ ﴿ حَاجِكُمْ مُّشْتَبِرَةٌ ﴾ ﴿ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عَرٌّ ﴾ ﴿ تَرْفَعُهَا قُوَّةٌ ﴾ ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجَرَةُ ﴾ [عبس: ٣٣ - ٤٢].

﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِوَاعَدِ الْفَارِغَةِ ﴾ الآيات

عظم الله عز وجل أمر القيامة وشأنها ثم ذكر بعض الأمم الكاذبين بها وما حل بهم

من العقوبات الدنيوية قبل القيامة تمهيداً لتفصيل أهوال القيامة
و«ثمود» هم قوم نبي الله صالح عليه السلام مساكنهم في الحجر شمال الجزيرة في
«العلا»، وهي المعروفة بمدائن صالح.

و«عاد» هم قوم نبي الله هود عليه السلام وهم عاد الأولى، وهم عاد إرم، كما قال
تعالى في سورة الفجر: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿١﴾ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿٢﴾ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ يَنْحَلُّهَا
فِي أَيْلَافٍ ﴿٣﴾﴾ [الآيات: ٦ - ٨] مساكنهم بالأحقاف جنوب الجزيرة في اليمن.

و«الْفَارِغَةُ»: هي القيامة سميت بذلك، لأنها تفرغ القلوب وتفرغ الناس
وتزعجهم بأهوالها، كما قال عز وجل: ﴿الْفَارِغَةُ ﴿١﴾ مَا الْفَارِغَةُ ﴿٢﴾ وَمَا أَذْرَكَ مَا
الْفَارِغَةُ ﴿٣﴾﴾ [القارعة: ١ - ٣].

﴿فَأَمَّا ثَمُودُ﴾ الفاء: عاطفة، و«أما» حرف شرط وتفصيل.

﴿فَأَقْصَى كُوًى الْأَطَاغِيَةِ﴾ أي: بالصيحة العالية الشديدة العظيمة الفظيعة التي تجاوزت
الحد حيث صاح بهم جبريل عليه السلام صيحة شديدة قطعت قلوبهم في أجوافهم.
وقال بعض المفسرين: المراد بالطاغية: الطغيان والمعاصي والذنوب، كما قال تعالى:
﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا﴾ [الشمس: ١١] أي: بسبب طغيانها.

ولا مانع من حمل الآية على المعنيين فبسبب طغيانهم أهلكوا بالطاغية، والجزاء من جنس العمل.
﴿وَأَمَّا عَادٌ فَأَقْصَى كُوًى يَرِيحٍ﴾ «الريح» تستعمل غالباً فيما يضر ويهلك، و«الرياح»
بضد ذلك تستعمل غالباً في الخير وفيما ينفع، ولهذا رُوي في الحديث في دعاء هبوب
الريح: «اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً، اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباً».
وقد تستعمل «الريح» في الخير وفيما ينفع، كما قال تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفَلَاحِ
وَجَرَيْنَ يَمِيمٍ يَرِيحٍ طَيِّبَةٍ﴾ [يونس: ٢٢].

﴿صَوْرَةٍ﴾ شديدة البرد، شديدة الصوت.

﴿عَاتِيَةٍ﴾ شديدة العصف والهبوب، عنت على «عاد» وزادت عن الحد.

وفي الحديث قال ﷺ: «نصرت بالصبا، وأهلكت عاد بالدبور»^(١).

﴿سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ﴾ أي: سلطها عليهم. ﴿سَبْعَ لَيَالٍ وَتَنْنِيَةً أَيَّامٍ خُسُوماً﴾.

أي: متتابعات كاملات بلا زيادة ولا نقصان مشؤومات نحسات كما قال عز وجل في

(١) أخرجه البخاري في الجمعة ١٠٣٥، ومسلم في صلاة الاستسقاء ٩٠٠ - من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما.

سورة فصلت: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْرَىٰ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ [الآية: ١٦].

﴿نُذِرَكُمُ الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ﴾ أي: مصروعين هالكين موتى.

﴿كَأَنَّهُمْ أَعْجَارٌ نَّخْلٌ﴾ كأنهم جذوع وسفان نخل قطعت رؤوسها ﴿خَاوِيَةً﴾ منقلعة من منابتها هامة ساقطة على الأرض فهم أجساد بلا رؤوس. كما قال تعالى: ﴿نَزَعَ النَّاسُ كَأَنَّهُمْ أَعْجَارٌ نَّخْلٍ مُنْقَعِرٍ﴾ [القمر: ٢٠]

قال ابن كثير^(١): «أي: جعلت الريح تضرب بأحدهم الأرض، فيخر ميتاً على أم رأسه، فينشدخ رأسه وتبقى جثته هامة كأنها قائمة النخلة إذا خرت بلا أغصان»

﴿فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّنْ بَالِغٍ﴾ الفاء: عاطفة و«هل» حرف استفهام يفيد النفي. والخطاب للنبي ﷺ ولكل من يصلح له أي: فهل تشاهد يا محمد ويا أيها الناظر لهم من باقية، أي: أنك لا ترى ولا تشاهد لهم من بقية، بل كلهم هلكوا وبادوا عن آخرهم. وهذه آثار الذنوب والمعاصي فإنها تذر الديار بلاقع.

﴿رَبَّآءَ فِرْعَوْنَ﴾ فرعون: هو ملك مصر الذي أرسل الله إليه موسى عليه السلام والذي ادعى الربوبية والألوهية، كما قال تعالى عنه أنه قال: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَىٰ﴾ [النازعات: ٢٤]. وقال: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرِي﴾ [القصص: ٣٨].

﴿وَمَنْ قَبْلَهُ﴾ قرأ أبو عمرو ويعقوب والكسائي بكر القاف وفتح الباء: «ومن قبله» أي: أتباعه وجنوده من كفار القبط.

وقرأ الباقون: «ومن قبله» بفتح القاف وسكون الباء أي: ومن قبله من الأمم المكذبين للرسل.

﴿وَالْمُؤَنِّكَتُ﴾ قرى قوم لوط التي أسقطها الله عز وجل، وجعل عاليها سافلها، كما قال تعالى: ﴿وَالْمُؤَنِّكَتُ أَهْوَىٰ﴾ [النجم: ٥٣]، وقال تعالى: ﴿فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا﴾ [الحجر: ٧٤] والمراد بالمؤنكيات أهلها.

﴿بِالْخَاطِئَةِ﴾ أي: بالفعل والأعمال الخاطئة، من الكفر وتكذيب رسل الله وكتبه والخطايا والمعاصي، ومنها إتيان الذكران من العالمين.

(١) في «تفسيره» ٢٣٦/٨.

﴿فَقَصَّوْا رَسُولَ رَبِّكُمْ﴾ أي: فعصوا رسول ربهم إليهم، و«رسول» اسم جنس، أي: رسل ربهم، والضمير الواو في «عصوا» وضمير «هم» في قوله «ربهم» يعودان إلى فرعون ومن قبله والمؤتفكات أي: كل من هؤلاء كذبوا الرسول الذي أرسله الله إليهم. كما قال تعالى: ﴿كُلُّ كَذَّبَ الرَّسُلِ حَقٌّ وَعَيْدٍ﴾ [ق: ١٤]، ومن كذب رسوله كمن كذب جميع الرسل، كما قال تعالى: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الشعراء: ١٠٥]، وقال تعالى: ﴿كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الشعراء: ١٢٣]، وقال تعالى: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الشعراء: ١٤١].

﴿فَأَخَذَهُمْ آتُةً رَابِيَةً﴾ أي: فأخذهم الله جميعاً أخذة زائدة في شدتها وعظمتها على الحد والمقدار، مهلكة.

يقال: ربا، أي: زاد، ومنه سمي الربا، وهو الزيادة.

﴿إِنَّا لَنَّا طَعَا أَلْمَاءُ﴾ أي: لما زاد الماء على الحد، وارتفع على الأرض، وغمر السهل والجبل، وعمّ أهل الأرض الطوفان والغرق إلا من كان مع نوح عليه السلام في السفينة. ﴿حَمَلْتَكُمْ فِي الْبَارِيَةِ﴾ أي: في سفينة نوح عليه السلام الجارية على وجه الماء بقدرة الله عز وجل، فأنجيناكم من الغرق، وأغرقنا من سواكم من أهل الأرض، فالناس بعد هذا كلهم من سلالة نوح عليه السلام ومن نجوا معه في السفينة.

فامتن الله على الخلق الموجودين بعدهم أن حملهم في الجارية وهي السفينة في أصلاب آبائهم وأمهاتهم الذين أنجاهم الله.

﴿لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً﴾ الضمير في قوله ﴿لِنَجْعَلَهَا﴾ يعود إلى نعمة الله عز وجل ومته في إنجاء نوح عليه السلام ومن معه، أي: لنجعلها لكم عبرة وعظة تذكرون بها نعمة الله تعالى عليكم وعلى أجدادكم، لأن النعمة على السابق نعمة على اللاحق.

ويحتمل عود الضمير على السفينة وكونها تجري على الماء، أي ﴿لِنَجْعَلَهَا﴾ أي: الجارية، والمراد جنسها.

قال ابن كثير^(١): «عاد الضمير على الجنس لدلالة المعنى عليه، أي وأبقينا لكم من جنسها ما تركبون على تيار الماء في البحار».

كما قال تعالى: ﴿يَجْعَلْ لَكُمْ مِنَ الْفَلَكَ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ﴾ ﴿١٣﴾ لِيَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ ﴿١٤﴾ [الزخرف: ١٣، ١٤]، وقال تعالى: ﴿وَأَيُّ لَكُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفَلَكَ الْمَسْحُورِ﴾ ﴿١٥﴾ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿١٦﴾ [يس: ٤١، ٤٢].

وقيل الضمير يعود إلى نفس سفينة نوح عليه السلام بقيت حتى أدركها أول هذه الأمة. ﴿وَيَبْيَها أَذُنٌ رَغِيَّةٌ﴾ أي: وتسمعها وتحفظها وتعقلها أذن سامعة حافظة عاقلة، عقلت عن الله فانتفعت بما سمعت من كتاب الله عز وجل.

قال ابن كثير^(١): «أي: من له سمع صحيح، وعقل رجيح، وهذا عام فيمن فهم، ووعى». والمعنى: ويعقلها أولو الأبواب ويأخذون العبرة منها وفي هذا تعريض بأهل الإعراض والغفلة والبلادة وعدم الفطنة لعدم وعيهم وتفكرهم في آيات الله الكونية والشرعية وعدم انتفاعهم بها.

الفوائد والعبر:

- ١ - إثبات القيامة وتحقيق وقوعها وظهور الحقائق فيها لهذا سميت الحاقة.
- ٢ - شدة أهوال القيامة وأحوالها، وعظم أمرها وخطرها.
- ٣ - تكذيب كتمود وعاد بالقيامة وما حل بهم من العقوبات العاجلة فتمود أهلكتهم بالصيحة الشديدة وعاد أهلكتهم بالريح الصرصر العاتية.
- ٤ - ارتكاب فرعون ومن قبله وقوم لوط للأفعال الخاطئة ومعصيتهم لرسول ربهم واخذهم بشدة وإهلاكهم.
- ٥ - إثبات ربوبية الله العامة لجميع الخلق.
- ٦ - شدة عذاب الله وعقابه وأخذه للظالمين والمجرمين.
- ٧ - التحذير من مسالك المكذبين للبعث المخالفين للرسول كتمود وعاد وفرعون ومن قبله والمؤتفكات، ومن أفعالهم الخاطئة بذكر ما حل بهم من العقوبات الشديدة والهلاك المدمر.
- ٨ - سوء عاقبة الكفر والذنوب والمعاصي وأن عاقبتها الهلاك والدمار وترك الديار بلائع.
- ٩ - امتنان الله عز وجل على العباد وتذكيرهم بنعمة الله - عز وجل - على آبائهم بإيمانهم من الغرق بسفينة نوح عليه السلام.
- ١٠ - في إنجاء نوح عليه السلام ومن معه في السفينة، وتسير السفن على البحار نعمة من الله - عز وجل، ودلالة على عظم قدرته - عز وجل، وعبرة لمن يعتبر ويتعظ.

(١) في تفسيره ٨/ ٢٣٧.

﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ۖ وَجُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ۖ فَيُؤْيَضُ وَفَقَّتِ الْوَاقِعَةُ ۖ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ۖ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَّةٌ ۖ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۖ﴾.

صلة الآيات بما قبلها:

ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة عقوباته للمكذبين، وإنجاءه للرسل وأتباعهم في الدنيا، وهذا من الجزاء الديني الدال على عظيم قدرته سبحانه وتعالى، ثم أتبع ذلك بما هو أشد وأعظم، وهو القيامة ومقدماتها وأحوالها والجزاء الأخروي للفرقتين.

قوله: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ الفاء: استئنافية، و«إذا» ظرفية شرطية غير عاملة أي: فإذا نفخ إسرافيل في الصور نفخة واحدة بأمر الله عز وجل إذا تكاملت الأجساد نابتة فتخرج الأرواح، فتدخل كل روح في جسدها فإذا الناس قيام لرب العالمين كما قال تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ﴾ [يس: ٥١]، وقال تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فُجِعَتْنَهُمْ جَمْعًا﴾ [الكهف: ٩٩].

وهي النفخة الثانية وتسبقها النفخة الأولى لصق وموت كل من في السموات والأرض إلا من شاء الله، كما قال عز وجل: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصُوعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ فِي سَامٍ بَظُرُونَ﴾ [الزمر: ٦٨]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّجِجَةُ ۖ تَتَّبِعُنَا الرَّادِفَةُ﴾ [النازعات: ٦، ٧].

وأكدتها بقوله ﴿نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ أي: مرة واحدة بلا تكرار، لأن أمر الله عز وجل نافذ لا يخالف ولا يمانع، كما قال عز وجل: ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾ [القمر: ٥٠]، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [النحل: ٤٠]، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢].

﴿وَجُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ﴾ رفعت من مكانها بأمر الله عز وجل ﴿فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً﴾ أي: فدقنا وسويتا. قال الطبري^(١): «زلزلنا زلزلة واحدة».

وقال ابن كثير^(٢): «أي: فمدت مد الأديم العكاظي وتبدلت الأرض غير الأرض». وقال السعدي^(٣): «أي فتت الجبال واضمحلت وخلطت بالأرض ونسفت عليها».

(١) في «جامع البيان» ٢٣ / ٢٢٤.

(٢) في «تفسيره» ٨ / ٢٣٨.

(٣) في «تيسير الكريم الرحمن» ٧ / ٤٦١.

فكان الجميع قاعاً صفصفا لا ترى فيها عرجا ولا أمتا.

قال تعالى: ﴿كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا﴾ [الفجر: ٢١]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَيَرْزُقُونَ إِلَهَ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [إبراهيم: ٤٨].

﴿يَوْمَ يَمْزِجُ مَغْشَى الْوَاقِعَةِ﴾ أي: في يوم ذاك وحينه قامت القيامة، وسميت القيامة بالواقعة لتحقق وقوعها، وقربه لأنها آتية لا محالة، وكل آت قريب.

﴿وَأَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ﴾ أي: تفتطرت وتصدعت. كما قال تعالى: ﴿فَإِذَا أَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ﴾ [الرحمن: ٣٧]، وقال تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ أَنْشَقَّتْ﴾ [الانشقاق: ١]،

وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَمِ يَنْزِلُ الْكَلْبُكُ نَزِيلًا﴾ [الفرقان: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا﴾ [النبأ: ١٩].

﴿فَإِذَا يَوْمَ يَمِيزُ الْوَهْجُ﴾ أي: ضعيفة متداعية بعد أن كانت محبوبة قوية متماسكة لا فطور فيها ولا شقوق، وبعد أن كانت يضرب فيها المثل في قوة الخلق وكبره وشدته، كما قال عز وجل: ﴿وَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا﴾ [النازعات: ٢٧، ٢٨].

﴿وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا﴾ الملك: اسم جنس، أي الملائكة الكرام.

﴿عَلَى أَرْجَائِهَا﴾ أي: على جوانب السماء وأطرافها وأركانها خاضعين لربهم مستكينين لعظمته.

﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ﴾ أي: ويحمل عرش ربك يا محمد ورب كل مخلوق، والعرش هو أكبر المخلوقات وأضافه إلى الرب لأنه سبحانه استوى عليه كما قال تعالى ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥].

والخطاب للنبي ﷺ وأضاف ضميره إلى الرب تشريفاً وتكريماً له ﷺ، لأن المراد بالربوبية هنا الربوبية الخاصة بأوليائه عز وجل أي: ويحمل عرش ربك فوق الخلائق يوم القيامة ثمانية من الملائكة في غاية القوة.

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش، بعدما بين شحمة أذنه وعنقه مخفق الطير سبعمائة عام»^(١).

وفي رواية عن جابر رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «أذن لي أن أحدث عن ملك

(١) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ٣٣٧٠/١٠، وذكره ابن كثير في «تفسيره» ٢٣٩/٨، وقال: «وهذا إسناد جيد، رجاله كلهم ثقات».

من ملائكة الله من حملة العرش: إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام^(١).
وقيل المراد بالعرش الذي يوضع في الأرض لفصل القضاء، كما قيل: إن المراد بقوله ﴿تَحَنُّنًا﴾ ثمانية صفوف من الملائكة.

﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ﴾ أي: في ذلك اليوم تعرضون على الله للحساب والجزاء ﴿لَا تَخَفْنَ مِنْكُمْ خَافِيَةً﴾ قرأ حزمة والكسائي وخلف بالياء على التذكير (لا يخفى) وقرأ الباقون بالياء (لا تخفى) على التأنيث.

أي: لا تخفى عليه عز وجل منكم خافية من أقوالكم وأعمالكم الظاهرة والباطنة، وغير ذلك لأنه عز وجل عالم الغيب والشهادة يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فاما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فأخذ يمينه وأخذ بشماله»^(٢).

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أخف عليكم في الحساب غداً أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر ﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخَفْنَ مِنْكُمْ خَافِيَةً﴾»^(٣).

الفوائد والعبر:

- ١ - تقرير النسخ في الصور ورد الأرواح إلى أجسادها وبعث الناس للحساب والجزاء وقيام القيامة الكبرى.
- ٢ - عظم أهوال يوم القيامة ففيها تحمل الأرض والجبال وتدك دكة واحدة وتنشق السماء وتتصدع وتدعى وغير ذلك.
- ٣ - سرعة نفوذ أمر الله - عز وجل - وعظم قدرته.
- ٤ - انتشار الملائكة على أرجاء السماء وحمل ثمانية منهم عرش الرحمن فوق الخلائق.
- ٥ - إثبات العرش لله عز وجل واستوائه عز وجل عليه فوق الخلائق.
- ٦ - إثبات الربوبية الخاصة لله عز وجل، وهي ربوبية لرسله وأوليائه.
- ٧ - تشريف النبي ﷺ وتكرمه بإضافة ضميره إلى اسم الرب سبحانه وتعالى.
- ٨ - عرض الخلائق على الله عز وجل في ذلك اليوم وعرض أعمالهم لا يخفى منهم شيء.

(١) أخرجه أبو داود في السنة - باب الجهمية ٤٧٢٧.

(٢) أخرجه ابن ماجه في الزهد - ذكر البعث ٤٢٧٧، واحد ٤/٤١٤، وأخرجه الترمذي في أبواب القيامة - ما جاء في العرض ٢٤٢٥ - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه قال الترمذي: «ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، ولا من أبي موسى». وأخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٣ / ٢٣٠ - من حديث أبي موسى وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما - موقوفا عليهما.

(٣) أخرجه ابن أبي الدنيا - فيما ذكر ابن كثير في «تفسيره» ٨ / ٢٤٠.

﴿ثُمَّ أَنَا مِنْ أَوْفَىٰ كَيْبِهِ يُبْصِرُ﴾ يَقُولُ هَاقُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَةَ ﴿إِنِّي كُنْتُ مِنْ حِجَابِ﴾
 نَهَرٍ فِي يَسِيرٍ رَأَيْتُمُ الْيَوْمَ فِي جَهَنَّمَ عَالِكًا ﴿قُطِفُوا هَاهُنَا﴾ ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَاهُنَا﴾ بِمَا أَنْشَأْتُمْ
 فِي آبَائِكُمُ الْفَالِغَةَ ﴿وَأَنَا مِنْ أَوْفَىٰ كَيْبِهِ يَشْهَدُ﴾ يَقُولُ يَلْتَنِي لَوْ أَنَّ كِتَابِيَةَ ﴿وَلَوْ أَنَّ مَا
 حِجَابِي﴾ بَلَّيْتُهَا كَانَتْ الْقَابِضَةَ ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِي﴾ ﴿هَلْكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةٌ﴾ خُذُوا قُلُوبَكُمْ
 ﴿ثُمَّ لَلْحَمِّ صَلَوةٌ﴾ تَرَىٰ فِي سِلَاحِهِ دَرْعَهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴿إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
 الْعَظِيمِ﴾ وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْيَتَامَىٰ ﴿فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا حِسْمٌ﴾ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَنَيْنِ
 ﴿لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْفَاطِنُونَ﴾.

صلة الآيات بما قبلها:

ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة النفخ في الصور والقيامة وبعض أهوالها
 وأحوالها، وعرض الخلائق على الله عز وجل، ثم أتبع ذلك بتفصيل حساب من يؤتى
 كتابه بيمينه، ومن يؤتى كتابه بشماله، وماذا يقول كل منهما، وماذا يقال له، وحال كل
 منهما ومآله وجزائه.

قوله: ﴿ثُمَّ أَنَا مِنْ أَوْفَىٰ كَيْبِهِ يُبْصِرُ﴾ الفاء: استئنافية و«أما» أداة تفصيل و«من» موصولة.
 أي: فأما الذي أعطي كتاب عمله بيده اليمنى، وهو المؤمن تمييزاً وتكريماً له ورفعاً.
 ﴿يَقُولُ هَاقُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَةَ﴾ كما قال تعالى: ﴿فَمَنْ أَوْفَىٰ كَيْبِهِ يُبْصِرُ﴾ فَأُولَٰئِكَ
 يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُلَاطَمُونَ فَتِيلًا ﴿[الإسراء: ٧١].

أي: فيقول لكل من لقيه من شدة فرحه واغتنباطه واستبشاره وسروره.

﴿هَاقُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَةَ﴾ أي: خذوا وهاكم وتعالوا اقرؤوا كتابي، والهاء في «كتابه» في
 الموضعين للسكت وكذا في «حسابه» في الموضعين وفي «ماله» و«سلطانيته».

فهو لما شاهد وقرأ في كتابه من الحسنات العظيمة الماحية للسيئات مما يشير بالمغفرة
 والثواب العظيم ينادي فرحاً مسروراً، هاكم وتعالوا اقرؤوا كتابي كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ أَنَا
 مِنْ أَوْفَىٰ كَيْبِهِ يُبْصِرُ﴾ فَتَوَفَّ يَحْاسِبُ حَسَابًا يَبِيرًا ﴿وَيُنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾
 [الانشقاق: ٧ - ٩].

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يدني الله المؤمن
 يوم القيامة فيقرره بذنوبه كلها حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله: إني سترتها عليك في

الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه^(١).

﴿إِذْ ظَنَنْتُ أَنْفِي مُتَنَبِّئًا حَسِيدًا﴾ أي: إني علمت وتيقنت في حياتي في الدنيا أن البعث والقيامة والحساب والجزاء على الأعمال حق، وأني ملاق ومقابل حسابي وجزائي في ذلك اليوم كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْكُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَٰهٌ رَّحِيمٌ﴾ [البقرة: ٤٦].
أي: فاستعد - بتوفيق الله وفضله - بالعمل بما يكون سبباً للنجاة في ذلك اليوم.

﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ أي: في عيشة مرضية يرضاها لنفسه، فيها ما تشتهيها الأنفس وتلذ الأعين. كما قال عز وجل ﴿يَتَأْتِيهَا الْفُتُوسُ الْمَطْمِيئَةُ﴾ [الأنعام: ٦] ﴿أَتَجِدِي إِلَىٰ رَيْكِ رَاضِيَةً مَّرْجِيَّةً﴾ [الفجر: ٢٧، ٢٨]، وقال تعالى: ﴿وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ﴾ [سورة النجم: ١٠] ﴿لَسَعِيهَا رَاضِيَةٌ﴾ [في جنة عَالِيَةٍ] [الغاشية: ٨ - ١٠].

﴿فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ﴾ أي: في جنة رفيعة المحل والمنازل والقصور والدور، وعالية رفيعة من حيث كون نعيمها في أعلى وأرفع درجات النعيم كيفاً وكمّاً ونوعاً وأبدية.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن في الجنة مائة درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله»^(٢).

﴿فَطُوفُهَا﴾ فطوفوها: ما يقطف من ثمارها ﴿وَدَانِيَةٌ﴾ أي: قريبة المال، يتناولها من يريدتها على أي حال كان واقفاً أو جالساً أو مضجعاً أو غير ذلك، لا يحول دونها شوك أو غيره كما قال تعالى: ﴿وَدَانِيَةٌ عَلَيْهِمْ يَلْبُلُهَا وَذُلَّتْ فُطُوفُهَا نَذِيلًا﴾ [الإنسان: ١٤].
﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا يَمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ﴾ أي: يقال لهم هذا القول تكريماً لهم وامتناناً عليهم وتفضلاً أي: كلوا من كل طعام لذيق، واشربوا من كل شراب شهيق.
وخص الأكل والشرب من بين ألوان وأنواع النعيم لأهميتهما فهما كسوة الباطن.
﴿هَنِيئًا﴾ حال أي: حال كون الأكل والشرب هنيئاً، والهنيء هو اللذيذ الطعم المستطاب أكله وشربه من غير مكدر ولا منغص.

﴿يَمَا أَسْلَفْتُمْ﴾ الباء سببية، و«ما» موصولة، أي بسبب الذي أسلفتم، وقدمتم من الأعمال الصالحة من صلاة وزكاة وصيام وحج وصدقة وإحسان في عبادة الله وإلى عباد

(١) أخرجه البخاري في المظالم والغصب ٢٤٤١، ومسلم في التوبة ٢٧٢٨، وابن ماجه في المقدمة ١٨٣.

(٢) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ٢٧٩٠، ومسلم في الإمامة ١٨٧٦، والنسائي في الجهاد ٣١٢٢، وابن ماجه في الجهاد ٢٧٥٣.

الله، وفعل لأوامر الله وترك لنراهيه.

﴿فَبِالْآبَاءِ الثَّقَلَيْنِ﴾ أي: في الأيام الماضية الفاتية في الدنيا التي جعلها الله مزرعة للآخرة. فالأعمال الصالحة سبب لهذا النعيم، وليست عوضاً عنه خلافاً للمعتزلة وقد قال ﷺ: «لن يدخل أحداً منكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل»^(١).
﴿وَأَمَّا مَنْ أَوْفَىٰ كَيْبُورَ إِسْمَاقِهِ﴾ الآيات.

بعدما ذكر الله مقال من يؤتى كتابه بيمينه وماله، وما يقال له اتبع ذلك بذكر مقال من يؤتى كتابه بشماله وماله، جمعاً بين الوعد والوعيد والترغيب والترهيب ليجمع المؤمن في طريقه إلى الله بين الخوف والرجاء حتى يلقي الله.

قوله: ﴿وَأَمَّا مَنْ أَوْفَىٰ كَيْبُورَ إِسْمَاقِهِ﴾ أي: وأما الذي أوتي كتاب عمله بيده الشمال بعد أن تلوى وراء ظهره تميزاً له وإذلاً وخزياً له وفضيحة وعاراً، قال عز وجل: ﴿وَأَمَّا مَنْ أَوْفَىٰ كَيْبُورَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ﴾ ﴿فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا﴾ ﴿وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا﴾ [الانشقاق: ١٠ - ١٢].
﴿فَيَقُولُ﴾ من شدة الهم والغم والحزن ﴿يَلَيْتَنِي لَرَأَيْتُ كَيْبُورَ﴾ أي: أتمنى أني لم أعط كتابي، وذلك لما يرى من السيئات الكثيرة والقبايح الفظيعة والبشارة له بدخول النار.
﴿وَلَرَأَيْتُ مَا جِئْتُم بِهِ﴾ أي: ويا ليتني لم أدر ما هو حسابي، أي: لم أبعث ولم أحاسب.
﴿يَلَيْتَنِي كَانَتْ أَفْأَصِيَّةٌ﴾ أي: يا ليت الموتة التي منها كانت القاضية، أي: فلم أحي بعدها.

وقيل: إنه تمنى أن يموت مع أنه لم يكن شيء في الدنيا أكره إليه من الموت.
﴿مَا أَضْفَىٰ عَنِّي مَالِهِ﴾ «ما» نافية، أي: ما نفعتني مالي ولا دفع عني شيئاً من عذاب الله تعالى لأنني لم أقدم منه شيئاً للآخرة.
﴿هَلَّاكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةٌ﴾ أي: ذهب واضمحل ما كان لي من الحجة والتسلط والقوة، من الجنود والمنعة والعدد والعدة والجاء المريض وغير ذلك.
أي: أن مالي وسلطاني ما نفعتني وما دفعاً عني عذاب الله تعالى.

(١) أخرجه البخاري في الرضى ٥٦٧٣، ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار - لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى ٢٨١٦، وابن ماجه في الزهد ٤٢٠١ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

﴿خُذُوهُ﴾ أمر من الله عز وجل للزبانية الغلاظ الشداد بأن يأخذوا من أوتي كتابه بشماله ويمسكوا به بشدة وعنف وبلا رحمة في المحشر.

﴿فَقُلُّوهُ﴾ أي: قيدوه بالأغلال والأوثاق في عنقه ويديه وقدميه وناصيته، كما قال تعالى: ﴿يَعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ يَسْبِقُهُمْ فَيُخَذُ بِالنَّوَصِي وَالْأَقْدَامِ﴾ [الرحمن: ٤١]. وقد ذكر المفسرون أنه إذا قال الله للزبانية ﴿خُذُوهُ فَقُلُّوهُ﴾ ابتدره سبعون ألف ملك، وقيل غير ذلك.

﴿ثُمَّ الْجَحِيمِ﴾ الجحيم: النار العظيمة شديدة التوقد والاشتعال والحرارة والظلمة بعيدة القعر.

﴿صَلُّوهُ﴾: ادخلوه واغمروه فيها، وقلبوه على جبرها ولهبها.

﴿ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ﴾ من سلاسل الجحيم في غاية الحرارة ﴿ذَرَعَهَا﴾ أي طولها بالذراع ﴿سَعُونَ ذِرَاعًا﴾ والذراع من المرفق إلى نهاية الأصابع بذراع الرجل المعتدل، وقيل بذراع الملك ﴿فَأَسْلَكُوهُ﴾ أي: فانظموه فيها، وذلك بأن تدخل السلسلة من دبره وتخرج من فمه، ويعلق فيها في نار جهنم.

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لو أن رُضَاَصَةً مثل هذه، وأشار إلى مثل جمجمة أرسلت من السماء إلى الأرض، وهي مسيرة خمسمائة سنة، لبلغت الأرض قبل الليل، ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت أربعين خريفاً الليل والنهار، قبل أن تبلغ قعرها أو أصلها»^(١).

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يُوْثِقُونَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ﴾ أي: إنما عذب بما ذكر بسبب أنه ﴿لَا يُوْثِقُونَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ﴾ أي: لا يصدق بالله العظيم الذي له غاية العظمة بل يكفر بالله وربوبيته والوهيته وأسمائه وصفاته ولا يتقاد لأمره ونهيه.

﴿وَلَا يَحْضَرُ عَلَى طَعَامِ الْيَتَامَى﴾ أي: ولا يحث أهله وغيرهم على إطعام المسكين من ماله وغيره.

والمسكين هو الفقير المحتاج، الذي أسكنه الفقر وأذله.

وإذا كان لا يحث على إطعام المسكين، فهو من باب أولى لا يطعم المساكين، فلا إحسان لديه في عبادة الله، ولا إلى عباد الله، لهذا عذب بما ذكر.

(١) أخرجه الترمذي في أبواب صفة جهنم - صفة طعام أهل النار ٢٥٨٨، واحد ١٩٧/٢ وقال الترمذي: «حديث حسن».

فهو لا يقوم بحق الله بعبادته وطاعته، ولا يؤدي حقوق خلقه في ما استخلفه الله فيه من المال لأن الدين الإسلامي قائم على دعائتين هما: الإحسان في عبادة الله، إخلاصاً له، ومتابعة لرسوله ﷺ، والإحسان إلى عباد الله بأنواع الإحسان بالقول والفعل والمال والجاه وغير ذلك.

ولهذا أمر الله بإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وقرن بينهما في نحو اثنين وثمانين موضعاً لأن في الصلاة الإحسان في عبادة الله، وفي الزكاة الإحسان إلى عباد الله، بل إن القرآن كله والسنة النبوية كلها الأمر فيهما دائر بين الأمر بالإحسانين: الإحسان في عبادة الله عز وجل والإحسان إلى عباد الله، وقد قبض النبي ﷺ وهو يقول: «الصلاة وما ملكت أيمانكم» فما زال يكررها حتى ما يفيض بها لسانه^(١).

﴿فَلَيْسَ لَهُ آئِيْمٌ﴾ أي يوم القيامة ﴿هَهْنًا﴾ أي: في الآخرة.

﴿حَمِيمٌ﴾ أي: قريب، أو صديق مشفق يشفع له ويدفع عنه عذاب الله كما قال تعالى: ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ﴾ [غافر: ١٨]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أِذِنَ لَهُ﴾ [سبا: ٢٣].

والناس في الدنيا يتناصرون بينهم، ويدافع بعضهم عن بعض، ولكن في ذلك اليوم لا أحد ينتصر لأحد كما قال تعالى: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ﴾ ﴿بَلْ هُمْ آئِيْمٌ مُتَسَلِّطُونَ﴾ [الصفافات: ٢٥، ٢٦].

﴿وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَسِيلِينَ﴾ أي: وليس له في ذلك اليوم طعام إلا من غسالة صديد وقيح ودم أهل النار، وهو شر طعام أهل النار في غاية الحرارة والمرارة وفتن الريح وقيح الطعم. وقيل: المراد بالغسلين شجرة الزقوم.

﴿لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ﴾ أي: لا يأكل هذا الغسلين إلا أهل الخطايا المتعمدة من الكفر وسائر المعاصي والذنوب، الذين أخطؤوا الطريق المستقيم، وسلكوا طريق الجحيم. والخطائون: جمع خاطئ، وهو من تعدد الخطأ.

فالخطائون من تعددوا الكفر والمعاصي والذنوب بخلاف المخطئ فهو من وقع في

(١) أخرجه ابن ماجه في المجاز - ما جاء في ذكر مرض رسول الله ﷺ ١٦٢٥، وأحد ٦ / ٢٩٠، ٣١١ من حديث أم سلمة رضي الله عنها، وأخرجه أحمد أيضاً ٧٨/١ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، و١١٧/٣ من حديث أنس رضي الله عنه.

الخطأ سهواً ومن غير قصد.

الفوائد والعبر:

- ١- انقسام الناس يوم القيامة إلى قسمين: مؤمن أخذ كتابه بيمينه وكافر أخذ كتابه بشماله.
- ٢- فضل اليمين على الشمال.
- ٣- فرح واستبشار من أوتي كتابه بيمينه وعرضه لكتابه على من لقيه، وذكر السبب الذي أوصله إلى ذلك وهو إيمانه بالبعث والحساب والجزاء.
- ٤- عظم ما أعد الله لمن أوتي كتابه بيمينه من الثواب والأجر العظيم فعيثته راضية، ومسكنه جنة عالية، ثمارها دائية، مع النعيم المعنوي بالتهنئة لهم على ما قدموا في الأيام الماضية.
- ٥- وجوب الإيمان بالبعث والاستعداد بالعمل الصالح.
- ٦- حزن واستياء من أوتي كتابه بشماله وهو الكافر، وتغنيه أنه لم يؤت كتابه ولم يدر ما حسابه، وأنه لم يبعث بعد الموت الأولى.
- ٧- اعتراف من أوتي كتابه بشماله بأنه لم ينفعه ماله الذي كان يجمعه، ولا دفع عنه عذاب الله سلطانه وقوته في الدنيا، وهما اللذان كانا من أسباب تجبره وتكبره ورده الحق.
- ٨- شدة عذاب من أوتي كتابه بشماله، والجمع له في النار بين العذاب المعنوي والعذاب الحسي لقوله ﴿خُذُوهُ فَغُلُّوهُ﴾ ﴿ثُمَّ لَنَجْجِمْ صَلْوُهُ﴾ ﴿ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ﴾ ففي هذا الأمر والقول عذاب معنوي وفي إيقاعه عليه عذاب حسي.
- ٩- أن سبب تعذيب المعذبين هو عدم إيمانهم بالله العظيم، وعدم أداء حقوق المساكين من خلقه.
- ١٠- وجوب الإيمان بالله إحساناً في عبادته وإخلاصاً له، والإحسان إلى خلقه وبهذا ينجو الإنسان من العذاب ويظفر بالثواب.
- ١١- ليس لمن أدخل النار قريب أو صديق ينفعه أو يدفع عنه العذاب.
- ١٢- ليس للمعذب في النار طعام سوى غسالة وصديد أهل النار عما لا يأكله إلا من ارتكبوا الخطايا والآثام من الكفر وغيره.

﴿فَلَا أَقِيمُ بِمَا بُيُوتُونَ﴾ وَمَا لَا يُبَيِّرُونَ ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَبْلًا مَا تُؤْمِنُونَ ﴿وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ قَبْلًا مَا نَذْكُرُونَ﴾ نَزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿وَلَوْ قَوْلُ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾ فَمَا يَسْكُرُ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَنِيزٌ ﴿وَإِنَّهُ لَنَذْكُرُهُ لِلْعَقِيقِينَ﴾ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ سَكْرَ مُكَذِّبِينَ ﴿وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْبَقِيَّةِ ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾.

صلة الآيات بما قبلها:

ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة القيامة وأهلها، وانقسام الناس فيها إلى قسمين من يؤتى كتابه بيمينه، ومن يؤتى كتابه بشماله وجزاء كل منهما، ثم أتبع ذلك بالإقسام على أن القرآن حق والرد على المكذبين.

قوله: ﴿فَلَا أَقِيمُ بِمَا بُيُوتُونَ﴾ وَمَا لَا يُبَيِّرُونَ ﴿الفاء: للاستئناف و «لا» زائدة من حيث الإعراب ومؤكدة من حيث المعنى، والقسم هو الحلف، والمعنى: فأقسم بالذي ترون وتشاهدون أيها الخلق من الأشياء والذي لا ترونه ولا تشاهدونه منها أي: أقسم بالأشياء كلها ويدخل في ذلك نفسه المقدسة. وهذا أعم قسم في القرآن الكريم، فإنه يعم العالم العلوي والسفلي والدنيا والآخرة وما يرى وما لا يرى من الملائكة والجن والإنس والعرش والكرسي وكل شيء، وكل ذلك من آيات الله ودلائل قدرته وربوبيته وصدق رسوله ﷺ، وإن ما جاء به هو من عند الله وكلامه وتنزيله، وليس بقول شاعر ولا بقول كاهن، وأنه حق من عند الله كما أن هذه الأشياء كلها حق ما يرى منها وما لا يرى.

﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ هذا هو جواب القسم، «إنه» أي: القرآن الكريم ﴿لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ يعني: محمداً ﷺ، لأنه هو المبلغ عن الله عز وجل لهذا أضافه إليه، كما أضافه في سورة التكوين إلى الرسول الملكي جبريل عليه السلام لأنه الوساطة الذي نزل بالقرآن من عند الله عز وجل إلى النبي ﷺ قال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿مُطَاعٌ ثَمَّ أَمِينٌ﴾ [الآيات: ١٩ - ٢١].

وأضافه إلى الرسول بلفظ القول بينما أضافه إلى نفسه بلفظ الكلام في قوله: ﴿حَقٌّ يَسْمَعُ كَلِمَ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٦]، لأنه عز وجل هو المتكلم به، ولأن الرسول مأمور بأن يقول لمن أرسل إليهم ما أمره الله به، كما قال عز وجل ﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الإسراء: ٥٣]، وقال تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُزَيِّنِينَ بَعْضُوا مِنْ آبَتِكُمْ هُمْ﴾ [النور: ٣٠]. ولهذا قال المسيح عليه السلام: ﴿مَا قُلْتُ لَكُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ﴾ [المائدة: ١١٧].

قال ابن القيم^(١): «وفي إضافته إليه باسم الرسالة أبين دليل أنه كلام المرسل، فمن أنكر أن يكون الله قد تكلم بالقرآن فقد أنكر حقيقة الرسالة. ولو كانت إضافته إليه إضافة إنشاء وابتداء لم يكن رسولاً، ولناقض ذلك إضافته إلى رسوله الملكي في سورة التكويد».

وقوله ﴿كَرِيمٌ﴾ أي: كريم الصفات والسجايا والأخلاق صلوات الله وسلامه عليه كما قال عز وجل: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾.

وهو كريم ﷺ بتبليغ رسالة ربه إلى الناس وبيان ما أنزل إليه من الوحي أتم بيان وأكمل كما قال عز وجل ﴿وَمَا هُوَ عَلَىٰ آفَاتٍ يَصْنَعِينَ﴾ [التكوير: ٢٤].

ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: «لو كنتم محمد ﷺ شيئاً ما أوحى إليه من كتاب الله لكنتم ﴿وَتُخْفَىٰ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَهُ﴾ [الأحزاب: ٣٧]»^(٢).

وهو ﷺ كريم جواد بالمال جاءه رجل فسأله فأعطاه غنماً بين جبلين فرجع إلى قومه قائلاً: «يا قوم أسلموا فإن محمداً يعطي عطاءً لا يخشى الفاقة» وفي رواية «وما يخاف الفقر»^(٣).

وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن ناساً من الأنصار سألوا رسول الله ﷺ فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفذ ما عنده قال: «ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله، وما أعطي أحد عطاءً خيراً وأوسع من الصبر»^(٤).

ولقد أحسن القائل:

هو البحر من أي النواحي أتيتَه   فلجته المعروف والجود ساحله
تعود بسط الكف حتى لو انه   ثناه لقبض لم نجيه أنامله
ولو لم يكن في كفه غير روحه   لجاد بها فليتق الله سائله^(٥)

﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ﴾ «ما» نافية، أي: وما هو - يعني القرآن الكريم بقول شاعر كما

(١) انظر «بدائع التفسير» ٨/٥.

(٢) أخرجه مسلم في الإيمان ١٧٧، والترمذي في التفسير ٣٠٦٨.

(٣) أخرجه مسلم في الفضائل ٢٣١٢ - من حديث أنس - رضي الله عنه.

(٤) أخرجه مسلم في الزكاة ١٠٥٣.

(٥) الأبيات لأبي تمام.

ترعمون، قال تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَبَّ السَّعَةِ﴾ [الطور: ٣٠]، وقال الوليد بن المغيرة فيما حكى الله عنه ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ﴾ فتوعده الله عز وجل بقوله ﴿سَأُصْلِيهٖ سَعَرَ ۖ وَمَا أَذْرُكَ مَا سَعَرُ ۖ﴾ [الدثر: ٢٦، ٢٧].

﴿قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ﴾ قرأ ابن كثير ويعقوب وهشام بالياء: ﴿مَّا تُؤْمِنُونَ﴾ وكذا في قوله: ﴿وَمَا يَذْكُرُونَ﴾ وقرأ الباقون في الموضعين بالخطاب. أي: قليلاً إيمانكم، والمراد: أنه لا إيمان عندكم، أي: فالذي حلكم على قولكم: إنه شاعر هو عدم إيمانكم وهم وإن كانوا يقرون بتوحيد الله، وأن الله عز وجل هو الرب الخالق الرازق كما قال تعالى: ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [الزخرف: ٨٧]، وقال تعالى: ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَعَّرَ النَّسَمَ وَالْفَرْمَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [العنكبوت: ٦١]، وقال تعالى: ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [العنكبوت: ٦٣].

لكن هذا لم يدخلهم في الإيمان لأنهم كذبوا بتوحيد الألوهية وبالرسالات والكتب السماوية وبهذا يتقضى إقرارهم بتوحيد الربوبية لأن من لازمه الإقرار بتوحيد الألوهية. ﴿وَلَا يَقُولُ كَافِرِينَ﴾ أي: وليس القرآن ﴿يَقُولُ كَافِرِينَ﴾ والكاهن: هو من يدعي علم الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله كما قال عز وجل: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ [النمل: ٦٥].

﴿قَلِيلًا مَّا تَذْكُرُونَ﴾ أي: قليلاً تذكركم وتعاظكم، والذي حلكم على ربه بالكهانة هو عدم تذكركم فلو آمنوا وتذكروا لعلموا أنه رسول الله حقاً وصدقاً. ﴿نَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْقَلَمِينَ﴾ أي: أن هذا القرآن العظيم منزل من رب العالمين، ربوبية عامة، بمعنى خالقهم ومالكهم ومديرهم، عالم الإنسان والجن والملائكة والحيوان والنبات والجماد وغير ذلك من العوالم.

فهو كلام الله عز وجل منزل من عنده، وليس من كلام البشر كما زعم المشركون أن الرسول ﷺ تقوله من عند نفسه، وليس مخلوقاً كما يقول المعتزلة. وفي الآية إثبات علو الله تعالى على خلقه علو الذات وعلو الصفات، لأن الإنزال يكون من أعلى إلى أسفل.

وفيهما أنه تكلم بالقرآن حقيقة وأنه منزل من عنده غير مخلوق لقوله ﴿مِنْ رَبِّ الْقَلَمِينَ﴾ كما قال تعالى: ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ﴾ [النحل: ١٠٢]، وقال تعالى: ﴿نَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ [الزمر: ١]، وقال تعالى: ﴿نَنْزِيلٌ مِنْ

حَكِيمٌ حَمِيدٌ ﴿٤٢﴾ [فصلت: ٤٢].

وفيها أن ربوبيته الكاملة خلقه تأبى أن يتركهم سدى لا يامرهم ولا ينهاهم ولا يرشدهم إلى ما ينفعهم، ولا يحذرهم ما يضرهم، بل يتركهم هملاً بمنزلة الأنعام السائمة، فمن زعم ذلك لم يقدر رب العالمين حق قدره ونسبه إلى ما لا يليق به.

﴿وَلَوْ نَقُولُ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ﴿٤٣﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٤٤﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿٤٥﴾ فَمَا يَنْكُرُ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِيزٌ ﴿٤٦﴾﴾

بعد ما بين الله عز وجل أن القرآن الكريم تنزيل منه عز وجل، جاء به من عنده المبلغ عنه رسوله ﷺ، ونفى أن يكون قول شاعر وكاهن كما زعم المشركون أتبع ذلك ببيان أنه لا يمكن أن يكون الرسول ﷺ تقوله من عند نفسه كما يزعمون أيضاً قال تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُ لَمْ يَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٤٣﴾ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٤٤﴾﴾ [الطور: ٣٣، ٣٤]، وقال تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ فَاتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ﴾ [يونس: ٣٨]، وقال تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ فَاتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ - مُفْتَرَيْنَاتٍ ﴿١٣﴾﴾ [هود: ١٣].

وقوله ﴿وَلَوْ نَقُولُ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ﴾ الراو: استثنائية و«لو» شرطية غير عاملة، وهي حرف امتناع لامتناع و«نقول» بمعنى كذب وافترى واختلق من عند نفسه ﴿بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ﴾ أي: بعض الأكاذيب والافتراءات والاختلاقات، أي: بأن يكون افترى القرآن من عند نفسه كما يزعم المشركون، أو زاد فيه أو نقص أو غير وبذل في الرسالة ونسب ذلك إلينا. ﴿لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ﴾ أي: لعاجلناه بالعقوبة وأخذناه يمينه وبقدرة وقوة شديدة.

﴿ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾ «الوتين» نياط القلب، وهو عرق يجري في الظهر حتى يتصل بالقلب، إذا انقطع بطلت القوى وهلك الإنسان، وقيل نخاع الظهر.

فلو قدر أن الرسول ﷺ تقول على الله - وحاشاه من ذلك - لعاجله الله بالعقوبة وأخذه أخذ عزيز مقتدر لأن حكمته تقتضي أن لا يهمل من كذب وتقول عليه وبخاصة في أمر النبوة، فكيف ينصره ويؤيده بالمعجزات، فنصره له وتأييده بالمعجزات والآيات البينات وتمكينه له أعظم شهادة منه على صدق رسالته.

﴿فَمَا يَنْكُرُ مِنْ أَحَدٍ﴾ الفاء: عاطفة، و«ما» نافية تعمل عمل ليس، و(أحد) في محل رفع اسمها، و«حاجزين» خبرها منصوب بالباء. أي ﴿فَمَا يَنْكُرُ مِنْ أَحَدٍ﴾ أي كان ﴿عَنْهُ حَاجِيزٌ﴾ يحجزون عنه عذابنا إذا استحق ذلك، ولا أحد منكم يتمتع منا إذا أردنا إهلاكه، لا بنفسه ولا بغيره.

وليس يتناوب بين أحد من الخلق نسب ولا حسب، وإنما المولى في ذلك تقوى الله وطاعته.
وهذا كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ
وَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الزمر: ٦٥].

ولكنه ﷺ لم يقول شيئاً من عند نفسه، ولم ينطق بشيء مما جاء به عن الهوى كما
قال عز وجل ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ [النجم: ٣، ٤].
ولهذا كان يقول ﷺ: «من يعنني حتى أبلغ رسالة ربي»^(١).

﴿وَإِنَّهُمْ﴾ أي القرآن الكريم ﴿لَنذَكِّرَ لِّلْمُتَّقِينَ﴾ أي: لتذكير وموعظة للمتقين، يتذكرون
به عظمة الله عز وجل، وأسماء وصفاته وأفعاله وثوابه وعقابه ووعدته ووعيدته، وأمره
ونهيته وما أعد له لأوليائه من الجنان والنعيم، وما أعد له لأعدائه من النار والجحيم،
يتذكرون به أمور دينهم ودنياهم وأخراهم.

و«المتقين» الذين يتقون الله عز وجل بفعل أوامره وترك نواهيه.

وخص المتقين لأنهم هم الذين يتفعلون به ويتذكرون كما قال تعالى: ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ
الذِّكْرَ لَيَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الذاريات: ٥٥]، وقال تعالى: ﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا
هُدًى وَبَيِّنَاتٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي مَآذِنِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى﴾ [فصلت: ٤٤].
﴿وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ يَنكُرُ مُكْذِبِينَ﴾ أي: وإنا لنعلم - أنه مع هذا البيان والوضوح سيوجد
منكم أيها الناس من يكذب بالقرآن، وهم لا يخفون علينا، فسنجازيهم بتكذيبهم، وفي
هذا وعيد وتهديد لهم، وتكلم - عز وجل - عن نفسه بضمير العظمة في قوله (وَإِنَّا) وفي
قوله (لَقَطَعْنَا) لأنه العظيم سبحانه.

﴿وَإِنَّهُمْ لَحَسِرَةٌ عَلَى الْكُفْرِينَ﴾ (وإنه) أي: التكذيب بالقرآن والرسالة ﴿لَحَسِرَةٌ عَلَى
الْكُفْرِينَ﴾ أي: أسى وندامة على الذين كذبوا وكفروا يوم القيامة حيث لا ينفع الأسى
والندم ذلك اليوم، قال تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يُوقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلَيْتُنَا نَرُدُّ وَلَا نُكْذِبُ بِحَاثِنَاتِ
رَبِّنَا وَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنعام: ٢٧].

ويحتمل أن يعود الضمير في قوله ﴿وَإِنَّهُمْ﴾ إلى القرآن.
قال ابن كثير^(٢): «ويحتمل عود الضمير على القرآن أي: وإن القرآن والإيمان به

(١) أخرجه أبو حنبل في السنة ٤٧٣٤، والترمذي في فضائل القرآن ٢٩٢٥، وابن ماجه في المقدمة ٢٠١ من حديث جابر
رضي الله عنه وقال الترمذي «حديث حسن صحيح».

(٢) في تفسيره ٢/٤٤٦.

لحسرة في نفس الأمر على الكافرين، كما قال: ﴿كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُتَجَرِّمِينَ ﴿٥٤﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ [الشعراء: ٢٠٠، ٢٠١]، وقال تعالى: ﴿وَجَحِلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ﴾ [سبا: ٥٤]». ويقوي هذا قوله بعد ذلك: ﴿وَلَيْتَهُ لَحِقَّ الْيَقِينَ﴾.

وقال ابن القيم^(١): «إن رسوله وكلامه حسرة على الكافرين إذا عاينوا حقيقة ما أخبر به كان تكذيبهم عليهم من أعظم الحسرات حين لا ينفعهم التحسر، وهكذا كل من كذب بحق وصدق بباطل فإنه إذا انكشف له حقيقة ما كذب به وصدق به كان تكذيبه وتصديقه حسرة عليه، كمن فرط فيما ينفعه وقت تحصيله حتى إذا اشتدت حاجته إليه وعان فوز المحصلين صار تفريطه عليه حسرة».

﴿وَلَيْتَهُ لَحِقَّ الْيَقِينَ﴾ أي: وإن القرآن ﴿لَحِقَّ الْيَقِينَ﴾ و«اللام» للتوكيد ومعنى ﴿لَحِقَّ الْيَقِينَ﴾ أي: أعلى مراتب العلم.

أي: إن القرآن للحق المتيقن، والخبر الصدق، الذي لا مرية فيه ولا شك ولا ريب كما قال تعالى: ﴿ذَلِكَ الَّذِي كُتِبَ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢]، وقال تعالى: ﴿تَنَزَّلُ الْمَكِّيَّةُ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [السجدة: ٢]، وأيضاً هو حق اليقين لما فيه من الحقائق والمعارف الإيمانية والبراهين القطعية.

قال السعدي^(٢): «فأعلى مراتب العلم: اليقين، وهو العلم الثابت الذي لا يتزلزل ولا يزول، و«اليقين» مراتبه ثلاث، كل واحدة أعلى مما قبلها، أولها: علم اليقين، وهو العلم المستفاد من الخبر، ثم عين اليقين، وهو العلم المدرك بحاسة البصر، ثم حق اليقين، وهو العلم المدرك بحاسة الذوق والمباشرة».

﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ أي: بقولك: سبحان ربي العظيم. والذي معناه تنزيه الرب عن النقائص والعيوب، وعن مشابهة المخلوقين وعملاً لا يليق بجلاله.

و«العظيم» من أسماء الله - عز وجل على وزن «فعليل» يدل على إثبات صفة العظمة له - عز وجل، أي: الذي لا أعظم منه، وله الكبرياء والعظمة. فعظمه بعبادته والخضوع له وتقواه حق تقائه وذكر أوصاف جلاله ونعوت كماله.

رُوي بسند فيه انقطاع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «خرجت أتعرض

(١) انظر «بدائع التفسير» ١٨/٥.

(٢) في «تيسير الكريم الرحمن» ٤٦٨/٧.

رسول الله ﷺ قبل أن أسلم، فوجدته قد سبني إلى المسجد، فقمّت خلفه، فاستفتح سورة الحاقة، فجعلت أعجب من تأليف القرآن قال: فقلت: هذا والله شاعر، كما قالت قريش، قال: فقرأ: ﴿إِنَّمَا نَقُولُ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴿١﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ﴾ قال: فقلت: كاهن، قال: فقرأ: ﴿وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ قَلِيلًا مَّا نَذْكُرُونَ ﴿٢﴾ نَزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣﴾ وَلَوْ نَقُولُ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَابِلِ ﴿٤﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٥﴾ ثُمَّ لَقَطْنَا مِنْهُ الْآلِئِينَ ﴿٦﴾ فَمَا يَنْكَرُ مِمَّنْ أَحَدٌ عَنْهُ حَاجِيزٌ ﴿٧﴾ وَإِنَّمَا لِلتَّقِيَّةِ لِلتَّقِيَّةِ ﴿٨﴾ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ يَنْكَرُ مُكَذِّبِينَ ﴿٩﴾ وَإِنَّمَا لِحَسْرَةِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿١٠﴾ وَإِنَّمَا لِحَقِّ الْيَقِينِ ﴿١١﴾ سَجَّحَ لِأَنَّهُ رَجُلٌ الْعَظِيمِ ﴿١٢﴾﴾، قال: فوقع الإسلام من قلبي كل موقع" (١).

الفوائد والعبر:

- ١ - إسماع الله عز وجل بما يرى وبما لا يرى - وهو أعظم قسم في القرآن - على تعظيم القرآن الكريم وأنه تنزيل من رب العالمين، نزله الله عز وجل على رسوله محمد ﷺ، وليس بقول شاعر ولا كاهن، وذم الذين لا يؤمنون ولا يتذكرون.
- ٢ - أن الله - عز وجل - أن يقسم بجميع مخلوقاته وبما شاء منها.
- ٣ - إثبات علو الله عز وجل على خلقه علو الذات وعلو الصفات، وربوبته العامة للمالين.
- ٤ - أن القرآن كلام الله عز وجل منزل من عنده، وليس بمخلوق كما تقول المعتزلة ومن سلك مسلكتهم الضال.
- ٥ - ثناء الله - عز وجل - على رسوله ﷺ والرد على من يزعمون أنه تقول القرآن من عند نفسه، وبيان عدم استطاعة الرسول ﷺ لا هو ولا غيره القول على الله والكذب عليه، ولو تقول عليه متقول لأهلكه، لأن الله عز وجل لا ينجي عليه شيء ولا يعجزه شيء.
- ٦ - لا أحد يستطيع أن يتمتع من الله - عز وجل وعذابه.
- ٧ - أن القرآن الكريم تذكرة وموعظة وعبرة للمؤمنين.
- ٨ - علم الله عز وجل بأن من الناس من يكذب بالقرآن وما جاء به الرسول ﷺ، والوعيد والتهديد لهم.
- ٩ - أن التكذيب بالقرآن حسرة وندامة على الكافرين لإعراضهم عنه.
- ١٠ - أن القرآن الكريم هو الحق المتيقن والخبر الصدق الذي لا شك فيه ولا مرية.
- ١١ - مشروعية تسبيح الله عز وجل بتعظيمه وعبادته، وتزيينه عن القائص والعيوب وعن مشابهة المخلوقين.
- ١٢ - تشريف النبي ﷺ وتكريمه بإضافة ضميره إلى اسم «الرب» عز وجل بربوبته الخاصة لأوليائه.
- ١٣ - إثبات اسم الله - عز وجل «العظيم» وصفة العظمة التامة له عز وجل، ولهذا تكلم - عز وجل - عن نفسه بضمير العظمة «نا» في هذه الآيات.

تفسير سورة المعارج

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴿١﴾ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُمْ دَافِعٌ ﴿٢﴾ مِنْ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ ﴿٣﴾ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ يُقَدَّرُ حَسْبُ أَلْفِ سَنَةٍ ﴿٤﴾ قَاضٍ صَبْرًا حَسِيلًا ﴿٥﴾ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ﴿٦﴾ وَرَأَوْهُ قَرِيبًا ﴿٧﴾ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَيْلِ ﴿٨﴾ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ﴿٩﴾ وَلَا يَسْتَلُ حِمِيمٌ حِمِيمًا ﴿١٠﴾ يُصْرَوْنَهُمْ يَوْمَ الْمُعْجَمِ ﴿١١﴾ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ ﴿١٢﴾ وَصَنِيعَتِهِ وَأَخِيهِ ﴿١٣﴾ وَفَصَّلَتْهُ أَلْفُ نَفْسٍ ﴿١٤﴾ وَرَأَى فِي الْأَرْضِ حِمِيمًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ﴿١٥﴾ كَلَّا إِنَّهَا لَأَنْزَارٌ ﴿١٦﴾ نَزَاعَةٌ لِلشَّوَى ﴿١٧﴾ تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى ﴿١٨﴾ وَجَمَعَ فَأَوْعَى ﴿١٩﴾﴾.

قوله: ﴿سَأَلَ سَائِلٌ﴾ قرا نافع وابو جعفر وابن عامر (سال) بالف دون همز، وقرا الباقون بألف وهمز.

ومعنى ﴿سَأَلَ سَائِلٌ﴾ دعا داع واستفتح مستفتح، تكذيباً واستبعاداً وتعجيزاً ﴿بِعَذَابٍ وَاقِعٍ﴾ الباء تدل على تضمين الفعل «سال» معنى فعل آخر نحو «استعجل» أو «أجيب» ونحو ذلك.

وهذا أولى من القول بتضمين الحرف معنى حرف آخر - وإن كان الجميع وارداً في القرآن الكريم - لأن تضمين الفعل معنى فعل آخر أكثر وروداً في القرآن الكريم فينبغي الحمل عليه، فهو أولى فيكون التقدير هنا: سأل سائل فأجيب بعذاب واقع، أو استعجل سائل بعذاب واقع.

﴿لِلْكَافِرِينَ﴾ جار ومجرور متعلق ب«واقع»، أي: كائن للكافرين لا محالة لاستحقاقهم ذلك بكفرهم ومردهم، فمنه ما قد يعجل لهم في الدنيا ومنه ما يدخر لهم في الآخرة. كما قال تعالى: ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾ [الحج: ٤٧]، وقال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَاباً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ آتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الأنفال: ٣٢]، وقال تعالى: ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ﴾ [ص: ١٦].

رُوي عن ابن عباس: «أن قوله تعالى ﴿سَأَلَ سَائِلٌ﴾ الآيات نزلت في النضر بن الحارث بن كعدة^(١). والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

(١) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١٠ / ٣٣٧٣.

﴿بَنَسْ لَمْ دَافِعٌ﴾ أي: ليس لهذا العذاب دافع يدفعه، ولا راد يردده ويمنعه عنهم قبل نزوله، ولا يرفعه عنهم بعد نزوله، كما قال تعالى ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَفٍّ﴾ ﴿٧﴾ ﴿الطور: ٨﴾.

﴿يَنْتَكِبُ اللَّهُ﴾ أي: هذا العذاب واقع بهم من الله عز وجل فهو الذي يوقعه بهم فلا يستطيعون له دفعا ولا منعا.

﴿ذِي الْمَعَارِجِ﴾ أي: صاحب السموات والعلو والجلال والعظمة والدرجات، والفواضل والنعم.

﴿تَنْزِجُ الْمَلَائِكَةَ وَالرُّوحَ إِلَيْهِ﴾ قرأ الكسائي: (يعرج) بالياء على التذكير، وقرأ الباقون بالتاء على التأنيث (تعرج).

أي: تصعد الملائكة والروح إليه عز وجل.

والملائكة: هم خلق من خلق الله عز وجل خلقهم الله من نور يعبدون الله، ويأتمرون بأمره، ولا يعصونه كما قال عز وجل: ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ ﴿التحریم: ٦﴾، وقال تعالى: ﴿سَيَحْنُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ لَا يَفْقُرُونَ﴾ ﴿الأنبياء: ٢٠﴾.

والروح، هو جبريل عليه السلام ملك الوحي كما قال عز وجل ﴿نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ﴾ ﴿الشعراء: ١٩٣﴾، فيكون عطفه على الملائكة من باب عطف الخاص على العام، ويؤيد هذا ويقويه قوله عز وجل في سورة القدر ﴿نَزَّلَ الْمَلَكُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ﴾ ﴿القدر: ٤﴾.

ومعنى ﴿تَنْزِجُ الْمَلَائِكَةَ وَالرُّوحَ إِلَيْهِ﴾ أي: تصعد الملائكة، وجبريل عليهم السلام إليه عز وجل بما وكل إليهم من الأمر.

ويحتمل أن يكون «الروح» اسم جنس لأرواح بني آدم، لأن الروح إذا قبضت يصعد بها إلى السماء، فأما روح المؤمن فما يزال يصعد بها من سماء إلى سماء حتى تصل إلى السماء السابعة بقربه عز وجل، وأما روح الكافر فتتعلق دونها أبواب السماء فتعاد إلى الأرض.

كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه». وذكر قبض روحه ثم قال: «فيصعدون بها، فلا يمرون - يعني بها - على ملائكة من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟».. إلى أن قال: «حتى ينتهي به إلى السماء

الدنيا فيستفتحون له، فيفتح له، فبشيء من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي به إلى السماء السابعة، قال: «وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة سود الوجوه». وذكر قبض روحه ثم قال: «فيصعدون بها فلا يبرون على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟» إلى أن قال: «حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا فيستفتح له، فلا يفتح له..» الحديث^(١).

﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ وهو يوم القيامة.

عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ قال: «لو قدرتموه لكان خمسين ألف سنة من أيامكم، قال: يعني يوم القيامة»^(٢).

وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ﴿تَمُوجُ الْمَلَكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ قال: فهذا يوم القيامة، جعله الله على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة»^(٣).

وهكذا دلت السنة على هذا المعنى كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» الحديث^(٤).

وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال لرسول الله ﷺ: ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ ما أطول هذا، فقال النبي ﷺ: «والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن، حتى يكون أخف عليه من الصلاة المكتوبة يصلحها في الدنيا»^(٥).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قوله ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ قال: «متتهى أمره من أسفل الأرضين إلى متتهى أمره من فوق سبع سموات ﴿مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾، ويوم كان مقداره ألف سنة يعني بذلك نزول الأمر من السماء إلى الأرض،

(١) أخرجه أحمد ٤/ ٢٨٧، ٢٩٥ - ٢٩٦.

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١٠/ ٣٣٧٤، وذكره ابن كثير في «تفسيره» ٨/ ٢٤٩، وقال: «إسناده صحيح».

(٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٣/ ٢٥٣.

(٤) أخرجه مسلم في الزكاة - إثم مانع الزكاة ٩٨٧، وأبو داود في الزكاة - باب في حقوق المال ١٦٥٨، والنسائي في الزكاة - التغليظ في حبس الزكاة ٢٤٤٨، وأحمد ٢/ ٢٦٢، ٤٨٩ - ٤٩٠.

(٥) أخرجه أحمد ٣/ ٧٥، وابن حبان ٧٣٣٤، والطبري في «جامع البيان» ٢٣/ ٢٥٣، وأبو يعلى ١٣٩٠.

ومن الأرض إلى السماء في يوم واحد، فذلك مقداره ألف سنة، لأن ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام ﴿١﴾.

قال السعدي ^(٢) في كلامه على قوله تعالى ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ إِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾: ثم ذكر المسافة التي تعرج فيها الملائكة والروح إلى الله، وأنها تعرج في يوم بما يسر الله لها من الأسباب، وأعانها عليه من اللطافة والخفة وسرعة السير مع أن تلك المسافة على السير المعتاد مقدار خمسين ألف سنة، من ابتداء العروج إلى بلوغها ما حدها وما تنتهي إليه من المأى الأعلى - إلى أن قال: «هذا أحد الاحتمالات في تفسير هذه الآية الكريمة فيكون هذا العروج والصعود في الدنيا لأن السياق الأول يدل عليه، ويحتمل أن هذا في يوم القيامة لكن الله تعالى يخففه على المؤمن».

﴿فَاصْبِرْ صَبْرًا جَبِيلًا﴾ أي: اصبر يا محمد على طاعة الله - عز وجل، وعلى دعوة قومك، وعلى أقدار الله المؤلمة ومن ذلك أذى قومك وتكذيبهم لك واستعجالهم العذاب. ﴿صَبْرًا جَبِيلًا﴾ «صبرا» مصدر مؤكد، و«جبيلاً» صفة له.

والمعنى: صبراً لا جزع فيه ولا قلق، ولا ملل ولا تَضَجُّر، ولا شكوى فيه لغير الله كما قال تعالى: ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٌ﴾ [فاطر: ٨]. وقال تعالى: ﴿لَعَلَّكَ بَمِيعٍ نَفْسِكَ آلا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: ٣].

﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَيْدًا﴾ «إنهم» يعني المشركين والمكذبين للنبي ﷺ.

﴿يَرَوْنَهُ﴾ أي: يرون العذاب وقيام الساعة ﴿بَيْدًا﴾ أي: مستحيل الوقوع وينكرونه، ولهذا استعجلوا وقوعه، قال تعالى: ﴿يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُنْفِقُونَ يَتَّبِعُونَ يَتَّبِعُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ﴾ [الشورى: ١٨]، وقال تعالى: ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْ لَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ﴾ [العنكبوت: ٥٣].

﴿وَرَنَّهُ قَرِيبًا﴾ أي: أنه عز وجل يرى قيام الساعة ووقوع العذاب قريباً لأنه رقيق حليم لا يعجل، ويعلم أنه لا بد أن يكون، كما أخبر به عز وجل فقال: ﴿أَفَتَرَى السَّاعَةَ وَانْتَقَى الْقَرَارَ﴾ [القمر: ١].

وكذلك المؤمنون يعتقدون قرب ذلك، لأن الله أخبر بذلك فهو آت، وكل آت

(١) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١٠ / ٣٣٧٣.

(٢) في «تفسير الكريمة الرحمن» ٧ / ٤٧٠ - ٤٧١.

قريب، ولأن عمر الإنسان قصير، وكذلك عمر الدنيا كلها قصير بما في ذلك حياة البرزخ بالنسبة للآخرة.

﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَلْهِلِ﴾ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ﴿أي: أن قيام الساعة ووقوع العذاب الذي يستعجلونه، والذي هو قريب يكون ﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَلْهِلِ﴾ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ﴾.

والهمل «دردي وعكر الزيت المغلي، أو الرصاص المذاب والفضة المذابة و«العهن» الصوف المنفوش كما قال تعالى: ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ﴾ [القارعة: ٥].

فمن علامات قيام الساعة ووقوع العذاب كون السماء المحبوكَة الشديدة العظيمة الخلقة تذوب فتكون كالزيت المغلي في الذوبان والحمرة أو كالرصاص المذاب، وكون الجبال الشاخات الراسيات كالصوف المنفوش في الخفة، كما قال تعالى: ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُ جَازِمَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ لِلَّذِي أَنْفَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [النمل: ٨٨]، وقال تعالى: ﴿وَسَيَرَى الْجِبَالُ تَكُنُ سَرَابًا﴾ [النبأ: ٢٠]، ثم تكون بعد ذلك هباءً مثورًا.

وإذا كانت السماء والجبال مع عظمة خلقهما يعتريهما ما يعتريهما من التبدل والتغير، فكيف بالإنسان المخلوق الضعيف، ولهذا قال تعالى: ﴿أَنْتُمْ أَشَدُّ ضَلُوعًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا﴾ [النازعات: ٢٧].

﴿وَلَا يَسْتَلُ حِمِيمٌ حِمِيمًا﴾ قرا ابو جعفر (ولا يُسأل) أي: ولا يُطلب بعضهم من بعض، فلا يقال للحميم أين حميمك، وقرا الباقون (ولا يُسأل).

أي: ويوم لا يسأل قريب قريبه عن حاله لانشغال كل بنفسه، والحميم: القريب المشفق كما قال تعالى: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا بَنَسَاءَ لَوْ كَانُوا لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [المؤمنون: ١٠١]، وقال تعالى: ﴿فَعَيَّيْتُ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءَ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ [القصص: ٦٦]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْفَرَّةُ مِنْ أَهْلِهَا وَآلِيهِ وَآلِيهِ وَصَنِيعِهِ وَبَيْنَهُمْ لِكُلِّ أَرْبَةٍ مِمَّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُنْبِئُ﴾ [عبس: ٣٤ - ٣٧]، وقال تعالى: ﴿يَقَاتِلُهَا السَّيِّئَاتُ أَنْفُسُهُنَّ وَآخُسُوهُنَّ لَأَ يُجْزَى وَالَّذِينَ عَنِ اللَّهِ هُوَ جَارٌ مِنْ أَوْلِيهِمْ شَيْئًا إِنَّ رِجْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ [لقمان: ٣٣]، وقال تعالى: ﴿وَإِنْ نَدَعُ الثُّغُلَ إِلَى حِمْلِهَا لَا يَجْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانُوا دَاقِقِينَ﴾ [غافر: ١٨].

فالناس في الدنيا وبخاصة الأقارب يتناصرون فينصر بعضهم بعضا، وربما بالباطل لكن في ذلك اليوم هيهات لا أحد ينصر أحدا.

﴿يَبْصُرُونَهُمْ﴾ أي: يُبَصِّرُ الأقارب بعضهم بعضاً ويُعرِّف بعضهم بعضاً، ولا ينفع أحد أحداً، بل يفر بعضهم من بعض.

﴿يُودُّ الْمُجْرِمُ﴾ أي: يحب ويتمنى من اكتسب الجرائم من الكفر والذنوب والمعاصي وحق عليه العذاب.

﴿لَوْ يَفْتَدِي﴾ أي: لو يتخلص وينجو ﴿مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ﴾ أي: من عذاب ذلك اليوم يوم القيامة ﴿يَسْتَبِيحُ﴾ أي: بأبناؤه، وخص الأبناء دون البنات، لأنهم أغلى ما يملك، ويعدون للدفع والمنع في الدنيا غالباً أما في الآخرة فهم والبنات سواء لا يملكون شيئاً من ذلك.

﴿وَصَنَجَتِهِ﴾ زوجته التي قد تكون أحب الناس إليه، ولا يرضى في الدنيا أن تنظر إليها العيون، ويقدم نفسه فداءً لها و حفاظاً عليها في ذلك اليوم يوم القيامة يود لو قدمها فداء لنفسه.

﴿وَأَخِيهِ﴾ الأخ من اشترك معك في أصلك «أبيك وأمك» وهو الشقيق، أوفي أحدها وهو الأخ لأب، أو الأخ لأم. والأخ من أهم من يعد في الدنيا للمناصرة وفي الحديث «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً»^(١) وإن كان الحديث عاماً في أخوة الإسلام لكن يدخل فيه دخولاً أولياً من جمع بين الأخوتين أخوة الإسلام وأخوة النسب.

ويقول شاعرهم:

أخاك أخاك إن من لا أخاله كساع إلى الهيجا بغير سلاح^(٢)

﴿وَقَصَبَاتِهِ﴾ أي: وعشيرته الأقربين ﴿الَّتِي تُتَوَكَّلُ﴾ أي: التي تضمه في النسب وتنصره وتدافع عنه في الشدة ويأوي إليها.

﴿وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: ويود لو يفتدي من العذاب بكل الذين في الأرض جميعاً ولو كان أغلى ما لديه.

﴿ثُمَّ يَنْجِيهِ﴾ أي: ثم يخلصه ذلك الفداء من عذاب ذلك اليوم، أو ثم يخلصه الله عز وجل مقابل ذلك الفداء من عذاب ذلك اليوم.

قال ابن كثير^(٣): «أي: لا يقبل منه فداء، ولو جاء بأهل الأرض، وبأعز ما يجده من

(١) أخرجه البخاري في المظالم ٢٤٤٣، والترمذي في الفتن ٢٢٥٥ - من حديث انس - رضي الله عنه.

(٢) البيت للربيع بن صبح الفزاري.

(٣) في تفسيره ٢٥٢/٨.

المال، ولو بملء الأرض ذهباً، أو من ولده الذي كان في الدنيا حشاشة كبده يود يوم القيامة إذا رأى الأهوال أن يفتدي من عذاب الله به، ولا يقبل منه».

﴿كَلَّا ۚ لِلرَّدْعِ وَالزَّجْرِ وَالنَّفْيِ أَي: ليس له ما يود.

﴿إِنَّمَا ۚ أَي: النار﴾ اسم من أسماء النار، سميت به، لشده لظاها واشتعالها وحرارتها.

﴿نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى﴾ قرأ حفص عن عاصم (نزاعة) بالنصب، وقرأ الباقون بالرفع (نزاعة)، أي: تنزع الشوى وهو جلدة الرأس، أو ما دون العظم من اللحم، أو مكارم وجهه، وأطرافه، فهي تنزع اللحم حتى تصل إلى العظم، بل حتى تنفذ إلى القلب، كما قال تعالى: ﴿أَلَيْسَ نَطْلُعُ عَلَىٰ آلَافٍ مِّنَ النَّارِ لَمَّا هُمْ دَاخِرُونَ﴾ [الهمزة: ٧].

والمعنى: ﴿كَلَّا ۚ﴾ ليس له ما يود، وليس له إلا النار الموصوفة بما ذكر.

﴿تَدْعُوهُ ۚ أَي: تنادي النار إلى نفسها ﴿مَنْ أَذْبَرَ﴾ أي: الذي أدير عن الإيمان فكذب به بقلبه ﴿وَنَوَىٰ﴾ أي: عرض عنه بجوارحه فلم يستعملها في طاعة الله، بل استعملها في معصية الله تعالى، قال تعالى: ﴿إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ يَبْعِدُ سَمِعُوا لَهَا نَظِيئًا وَزَفِيرًا﴾ [الفرقان: ١٢]، وقال تعالى: ﴿إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ﴾ [الملك: ٧].

قال ابن كثير^(١): «تدعوهم يوم القيامة بلسان طلق ذلق، ثم تلتقطهم من بين أهل المحشر، كما يلتقط الطير الحب».

﴿رَجَعَ ۚ أَي: جمع المال بعضه على بعض، وربما من أي طريق كان ﴿فَأَزَعَىٰ﴾ أي: جعله في أوعية وصناديق وأوكاه بالأقفال، ومنع حق الله فيه من الزكاة والتفقات الواجبة والمستحبة فجمع بين الإدبار والتكذيب بقلبه، والتولي عن العمل بجوارحه والانكباب على الدنيا وجعلها أكبر همه.

عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها جاءت إلى النبي ﷺ فقال: «لا تنوعي فيوعي الله عليك ارضخي ما استطعت»^(٢).

وكان عبد الله بن عكيم - رضي الله عنه - لا يربط كيسه، ويقول: سمعت الله

(١) في تفسيره ٨ / ٢٥٢.

(٢) أخرجه البخاري في الزكاة - الصدقة فيما استطاع ١٤٣٤، وسلم في الزكاة - الحث على الإنفاق وكراهة الإحصاء ١٠٢٩.

يقول: ﴿وَجَمَعَ فَأَوْعَى﴾^(١).

وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: «يا ابن آدم، سمعت وعيداً، ثم أوعيت الدنيا»^(٢).
ومن هنا ينبغي أن يحذر الإنسان من فتنة المال والدنيا، فكم زلت بسبب ذلك من أقدام. وقد حذر منها المصطفى ﷺ فقال: «والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم»^(٣) وهذا هو واقع كثير من أصحاب الأموال.

الفوائد والعبر:

- ١ - سزال الكافرين العذاب واستعجالهم به استبعاداً لوقوعه وتكذيباً به وهو واقع من الله بهم لا محالة ولا دافع يدفعه عنهم.
- ٢ - علو الله وعظمته وجلاله وإفضاله وإنعامه لقوله ﴿ذِي الْمَعَارِجِ﴾.
- ٣ - إثبات وجود الملائكة، وفضل جبريل من بينهم، وعروجهم إلى الله عز وجل.
- ٤ - إثبات يوم القيامة وطوله لقوله ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾.
- ٥ - أمر النبي ﷺ بالصبر الجميل على طاعة الله تعالى وعلى أقداره المؤلمة ومن ذلك الصبر على الأذى في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، وهو أمر له ولكل من سلك طريقه من أمته.
- ٦ - تعظيم الله - عز وجل - لنفسه لقوله (ونراه) وهو العظيم سبحانه.
- ٧ - قرب قيام الساعة وعذاب المكذبين، لأن ذلك آت لا محالة وكل آت قريب، ولأن عمر الإنسان بل عمر الدنيا ليس بشيء بالنسبة للآخرة.
- ٨ - شدة أهوال يوم القيامة وكرباته وانشغال كل قريب عن قريبه مع إبطار بعضهم بعضاً.
- ٩ - تمحي المحرم أن يفتدي من عذاب ذلك اليوم بأعز الناس عليه وأقربهم إليه، وغيرهم ولكن هيهات ليس له ذلك.
- ١٠ - شدة النار ولظاها وعذابها ومناداتها على أصحابها ممن أدبر وتولى عن الإيمان وكان همه جمع الحطام وكثره.

(١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٣ / ٢٦٥.

(٢) ذكر ابن كثير في «تفسيره» ٨ / ٢٥٣.

(٣) أخرجه البخاري في المغازي ٤٠١٥، ومسلم في الزهد والرقائق ٢٩٦١، والترمذي في صفة القيامة ٢٤١٢، وابن ماجه في الفتن ٣٩٩٧ - من حديث عمرو بن عوف - رضي الله عنه.

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا﴾ ﴿١﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٣﴾ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿٥﴾ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٦﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُورِ ﴿٧﴾ وَالَّذِينَ يَصَّدَّقُونَ يَبُورُ الَّذِينَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿٩﴾ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ﴿١٠﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِرُوحِهِمْ حَافِظُونَ ﴿١١﴾ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿١٢﴾ فَمَنْ أَتَيْنَ رَدًّا ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَادُونَ ﴿١٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ ذُرْعُونَ ﴿١٤﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ ﴿١٥﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿١٦﴾ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَّمُونَ ﴿١٧﴾.

صلة الآيات بما قبلها:

ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة بعض أهوال يوم القيامة وحال المجرمين فيها، وتغنيهم التخلص من عذاب ذلك اليوم، وأن لظى مرصدة تدعو كل من أدبر عن الإيمان فكذب به بقلبه، وأعرض عنه بجوارحه، وجعل همه الدنيا ثم أتبع ذلك ببيان ضعف الإنسان عموماً فهو جزوع إن أصابه الشر، ومنوع إن أصابه الخير إلا المؤمنين المصلين الذين ذكر الله صفاتهم في هذه الآيات، فهم عند المصيبة يصبرون، وعند الخير لا يمتنعون. قوله: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا﴾ أي: إن الإنسان عموماً، أي: جنس الإنسان ﴿خُلِقَ هَلُوعًا﴾ أي: أوجد حال كونه هلوياً.

وقد فرغ عز وجل قوله ﴿هَلُوعًا﴾ بقوله: ﴿إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا﴾ ﴿٢﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا﴾ وهذا من تفسير القرآن بالقرآن.

أي: إذا أصابه الشر والضر من فقر أو مرض أو ذهاب محبوب له من أهل أو ولد أو مال وغير ذلك ﴿جَزُوعًا﴾ أي: كثير الجزع والضرر والهم. وربما حمله ذلك على فعل ما لا نحمد عقباه من لطم الحدود وشق الجيوب، وربما أدى به ذلك إلى الانتحار - كما هو مشاهد معلوم - نسال الله السلامة والعافية.

قال ابن كثير^(١): «أي: إذا أصابه الضر فزع وجزع وانخلع قلبه من شدة الرعب، وأيسر أن يحصل له بعد ذلك خير».

﴿وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ﴾ أي: وإذا حصل له الخير بأن أنعم الله عليه بالمال ونحو ذلك ﴿مَنُوعًا﴾ شديد الحرص كثير المنع والإمساك يمنع حق الله في ذلك فيجزع في الضراء

ويمنع في السراء.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «شر ما في رجل: شح هالع، وجبن خالع»^(١).
﴿إِلَّا الْمُصَلِّينَ﴾ أي: إلا المؤمنين المصلين الموصوفين بما ذكر بعد من الصفات فهم مستنون مما ذكر لأنهم بتوفيق الله لهم يصبرون عند الضراء ويشكرون عند السراء، لأنهم يأوون إلى ركن شديد وحصن منيع وهو إيمانهم بالله عز وجل وتوكلهم عليه، ومن توكل على الله كفاه.

قال ابن كثير^(٢): «أي: الإنسان من حيث هو متصف بصفات الذم إلا من عصمه الله ووقفه وهده إلى الخير وسر له أسبابه».

وقال (إلا المصلين) ولم يقل: إلا المؤمنين، لأن الصلاة عمود الإسلام وأفضل العبادات وأعظمها ولا يقيمها ويحافظ عليها إلا من كان مؤمنا.

﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ أي: الذين هم على صلاتهم مواظبون يؤدونها في أوقاتها من غير تقديم ولا تأخير، بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها. فهذه هي الصلاة التي تنفع صاحبها، وتنهي عن الفحشاء والمنكر، فلا يجزع صاحبها عند المصيبة ولا يمنع ما آتاه الله من خير، وما عداها فلا، وكم من مصل لكنه لا يتذوق هذه المعاني لخلل في صلاته، والله المستعان.

لهذا أكد هذا المعنى في آخر صفاتهم في هذه الآيات فقال: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾، وقال تعالى في سورة المؤمنون: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [الآيتان: ١، ٢].

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: «يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمثلوا، وأحب الصلاة إلى النبي ﷺ ما دووم عليه، وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها»^(٣).

﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ﴾ أي: في أموالهم حق محدد ونصيب مقرر مقدر من

(١) أخرجه أبو داود في الجهاد - باب في الجرة والجن ٢٥١١، واحد ٣٢٠/٢.

(٢) في «تفسيره» ٨/ ٢٥٤.

(٣) أخرجه البخاري في الصوم ١٩٧٠، وسلم في صلاة المسافرين ٧٨٢، وأبو داود في الصلاة ١٣٦٨، والنسائي في القبلة ٧٦٢، وابن ماجه في الزهد ٤٢٣٨، واحد ١٧٦/٦، ١٨٠.

الزكاة والنفقات الواجبة والمستحبة.

﴿لَسَّالِيلَ وَالْأَسْرُورِ﴾ السائل: الذي يسأل الناس أي: يتدنى بالسؤال، وله حق، كما جاء في الحديث: «للسائل حق وإن جاء على فرس»^(١).

«والمحروم» الذي لا يسأل مع فقره وحاجته، ولا يظن له فيتصدق عليه فهو محروم من العطاء لتعففه عن السؤال.

﴿وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَيَّوْمَ الَّذِينَ﴾ أي: والذين يصدقون ويوقنون بيوم القيامة والمعاد والحساب والجزاء على الأعمال، وإدانة كل بما عمل، ولهذا استعدوا له بالأعمال الصالحة. والتصديق بيوم الدين يستلزم التصديق بالرسول وبما جاؤوا به من الكتب.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ يَرِيهِمْ عَذَابٌ مُشْتَقُونَ﴾ أي: خائفون وجلون، كما قال الله عنهم ﴿إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ﴾ ﴿فَرَسَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَّعْنَا عَذَابَ التَّسْوِيرِ﴾ ﴿إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ﴾ [الطور: ٢٦ - ٢٨].

وفي هذا أبلغ الرد على غلاة الصوفية الذين يقول قائلهم: لا أعبده خوفاً من ناره ولا رجاء في جنته، وإنما أعبدته محبة له، فالمؤمن الحق يعبد الله محبة له وخوفاً من عذابه ورجاء في ثوابه.

﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ﴾ أي: هو العذاب الذي يخشى ويحذر، ولا يأمنه أحد ممن عقل عن الله عز وجل أمره إلا بأمان من الله عز وجل.

ولهذا قال ﷺ: «لن يدخل أحداً عمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال: لا، ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، فسدوا وقاربوا»^(٢).

وفي خبر الإسرائيلي الذي عبد الله خمسمائة سنة وأخرج الله عز وجل له الرمانة ينزل كل يوم يأخذ منها، فلما قال الله عز وجل لملائكته أدخلوا عبيدي الجنة برحمتي، قال: لا يا رب بل بعملتي فوجد أن عمله طيلة خمسمائة سنة لا يعادل نعمة البصر، فقال الله عز وجل: أدخلوا عبيدي النار بعدلي، فقال: لا يارب أدخلني الجنة برحمتك فأدخل

(١) أخرجه أبو داود في الزكاة - حتى السائل ١٦٦٥، واحد ٢٠١/١ من حديث علي بن أبي طالب وحسين بن علي رضي الله عنهما.

(٢) أخرجه البخاري في المرضى ٥٦٧٣، ومسلم في صفة القيامة ٢٨١٦ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

الجنة»^(١).

فالعامل الصالح سبب لدخول الجنة، وليس بعوض لذلك، وإنما دخول الجنة برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، فالعبد المؤمن في هذه الحياة بين الخوف والرجاء، لا يأمن من مكر الله، ولا يئس من روح الله.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ يُرْجَوْنَ أَنَّهُمْ يُحْفَظُونَ﴾ أي: حافظون لها عن الحرام من الزنا واللواط وإتيان الزوجات في أديارهن وفي الحيض والنفاس، وإتيان البهائم والاستمنااء باليد، والسحاق بين النساء، ومن كشف الفروج والنظر إليها وغير ذلك، ومن لازم ذلك غض الأبصار عن النظر إلى ما حرم الله تعالى من نظر الرجال إلى النساء والمردان، ومن نظر النساء إلى الرجال ونحو ذلك من الوسائل الداعية إلى فعل الفاحشة.

﴿إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ «إلا» أداة استثناء.

أي: إلا على ما أباح الله لهم من أزواجهم أو ما ملكته أيمانهم من الإماء، فالأزواج أباح الله لهم ذلك بعقد النكاح بينهم، وما ملكته أيمانهم أباحهن الله لهم بملك اليمين.

﴿فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مُلْكُومٍ﴾ أي: فإنهم لا لوم عليهم في ذلك، لأن الله أباح الأزواج بعضهم لبعض بعقد النكاح بينهم، وأباح ملك اليمين من الإماء بعقد الملك.

﴿فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ﴾ أي: فمن طلب غير وخلاف ذلك، والإشارة لقوله ﴿إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ أي: فمن طلب إشباع الشهوة في غير ما أباح الله وهو ما بين الزوجين، وبين السيد وأمته.

﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ أي: فأولئك هم العادون على حدود الله، المجاوزون الحلال إلى الحرام كالزنا واللواط ونكاح المتعة ونحو ذلك.

وأشار إليهم بإشارة البعيد تحقيراً لهم، وأكد عظم اعتدائهم وجرمهم وتجاوزهم لحدود الله بكون الجملة اسمية معرفة الطرفين، وبضمير الفصل «هم».

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رُغْوَنَ﴾ الأمانات: جمع أمانة وهي تشمل كل ما اتمن عليه الإنسان مما بينه وبين ربه من التكاليف الشرعية وغيرها، ومما بينه وبين الخلق

(١) أخرجه الحاكم في التوبة والإنباء ٢٥٠/٤ - من حديث جابر - رضي الله عنه. وقال: «صحيح الإسناد» وضعفه الذهبي. وقال ابن القيم في «شفاء العليل» ١/ ١١٤: «إسناده صحيح، ومعناه صحيح لا ريب فيه».

من الأموال والأعمال والأسرار وغير ذلك.

أي: والذين يرعون الأمانات، فيؤدون الأمانات إلى أهلها امتثالاً لقول الله عز وجل ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨]. ولتعظيم الله عز وجل لها كما قال تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحزاب: ٧٢]، ولأمره ﷺ بأدائها قال ﷺ: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك»^(١).

ويرعون العهود، وهي المواثيق والعقود التي بينهم وبين الله عز وجل، والتي بينهم وبين الخلق، فيؤدون حقوق الله امتثالاً لقول الله عز وجل ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنََّّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٤]، وقوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ﴾ [النحل: ٩١]، وقوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ وَإِنِّي فَأَرْحَبُكُمْ﴾ [البقرة: ٤٠]، وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١].

فمن أخص صفات المؤمنين رعاية الأمانات والعهود كما قال تعالى في سورة المؤمنون ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ [الآية: ٨]، وقال تعالى: ﴿وَالْمُؤَفَّقُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا﴾ [البقرة: ١٧٧]، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ أَلَيْسَتْ﴾ [الرعد: ٢٠].

كما أن الخيانة ونقض العهود من أخص صفات الكافرين والمنافقين كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ﴾ [البقرة: ٢٧].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان»^(٢).
وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: «إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر»^(٣).

(١) أخرجه أبو داود في البيوع ٣٥٣٥، والترمذي في البيوع ١٢٦٤، والدارمي في البيوع ٢٥٩٧، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاري في الإيمان ٣٣، ومسلم في الإيمان - بيان خصال المنافق ٥٩، والنسائي في الإيمان وشرائعه ٥٠٢١، والترمذي في الإيمان ٢٦٣١.

(٣) أخرجه البخاري في الإيمان ٣٤، ومسلم في الإيمان ٥٨، وأبو داود في السنة ٤٦٨٨، والنسائي في الإيمان وشرائعه ٥٠٢٠، والترمذي في الإيمان ٢٦٣٢.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ يَشْهَدَتُهُمْ قَالُوا﴾ قرأ يعقوب وحفص عن عاصم بالفتح بعد الدال على الجمع (بشهاداتهم) وقرأ الباقون بغير ألف على الأفراد (بشهادتهم).

أي: يؤدون ما تحملوا من الشهادات على وجهها وبتمامها، من غير كتمان ولا زيادة ولا نقصان، على أنفسهم وعلى القريب والبعيد، وعلى العدو والصديق، لهم وعليهم، امتثالاً لقول الله عز وجل: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ [الطلاق: ٢٢]، وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [النساء: ١٣٥]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَ وَمَنْ يَكُنْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَثُرَ شَهَادَةٌ عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٤٠].

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ أي: يحافظون على صلاتهم بأدائها في أوقاتها من غير تقديم ولا تأخير، بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها.

وقد خص الله عز وجل هذه الصفات لفضلها، وافتتحها بذكر الصلاة واختتمها بذكر الصلاة في هذه السورة وفي سورة «المؤمنون» وذلك لفضل الصلاة وعظم منزلتها في الإسلام فهي عمود الإسلام والركن الثاني من أركانها، قال ﷺ: «استقيموا، ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن»^(١).

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها»، قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين»، قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله»^(٢).

وفي الآية الأولى منهما وصف المؤمنين بالديمومة على الصلاة، فقال: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ وفي الآية الأخيرة منهما وصفهم بالمحافظة عليها فقال: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ فوصفهم أولاً بالديمومة على الصلاة، ووصفهم ثانياً بالمحافظة عليها، كما وصفهم في سورة المؤمنون أولاً بالخشوع فيها، ووصفهم ثانياً بالمحافظة عليها وفي هذا ما لا يخفى من تأكيد عنايتهم بها.

وقد جمع الله للموصوفين بما ذكر سبع صفات عظيمة وهي: المداومة والمحافظة على

(١) أخرجه ابن ماجه في الطهارة وسنها - المحافظة على الوضوء - ٢٧٧، واحد ٢٧٦/٥، ٢٧٧، ٢٨٢ - من حديث ثوبان رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة - فضل الصلاة لوقتها ٥٢٧، ومسلم في الإيمان - كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال ٨٥، والنسائي في المواقيت ٦١٠، والترمذي ١٧٣.

الصلاة، وأداء حق المال من الزكاة والتفقات والصدقات والتصديق بيوم القيامة والحساب والجزاء على الأعمال، والإشفاق من عذاب ربهم، وحفظ فروجهم عن الحرام، ورعاية الأمانات والعهود، وإقامة الشهادات بالحق.

وقد ذكر عز وجل هذه الصفات بأوسع من هذا في مطلع سورة المؤمنون فقال تعالى:

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ أَبْغَىٰ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَآدُونَ ﴿٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لَا يُخَالِفُونَ بِعَهْدِهِمْ ذَعْوَةً ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَارِبُونَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ يَرْتُونَ الْفَرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١﴾﴾ [المؤمنون: ١ - ١١].

قوله: ﴿أُولَٰئِكَ﴾ أي: أولئك الموصوفون بتلك الصفات ﴿فِي جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ وأشار إليهم بإشارة البعيد تعظيماً لهم.

ونكر «جنت» تعظيماً لها، وهي جنت الفردوس التي أعدها الله عز وجل لنزل أوليائه المتقين وحزبه المفلحين، كما قال تعالى في نهاية هذه الصفات في سورة المؤمنون ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَارِبُونَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ يَرْتُونَ الْفَرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١﴾﴾ [الآيتان: ١٠، ١١].

ولهذا جاء في الحديث: «إذا سألت الله فاسأله الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن»^(١).

﴿تُكْرَمُونَ﴾ أي: لهم فيها أنواع الكرامة والنعيم الحسي والمعنوي كما قال تعالى:

﴿أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ﴿١٢﴾ فَوَكَرَهُمُ اللَّهُ لِيُقْرِضَهُمْ أَمْلاً ﴿١٣﴾ فَفَرَّغَتْهُمْ مِنْهُمُ قَرْضَهُ أَوْفًى ﴿١٤﴾ فَتُكْرَمُونَ ﴿١٥﴾﴾ [الصفات: ٤١، ٤٢].

الفوائد والعبر:

١ - ضعف الإنسان أمام نوازع الشر والخير، فلا قوة له أمام ذلك إلا بالإيمان والقيام بمقتضاه، وأهم ذلك الصلاة، وغيرها من الصفات المذكورة. ففي ذلك الحصانة التامة بإذن - عز وجل.

٢ - أن الصلاة والمداومة عليها وحفظها مع الصفات المذكورة أكبر معين بتوفيق الله - عز وجل - على الثبات أمام تقلبات الحياة والصبر عند الضراء وعدم الجزع، والشكر عند

(١) أخرجه البخاري في الجهاد - درجات المجاهدين في سبيل الله ٢٧٩٠ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وعدم المنع.

٣ - أن من لم يداوم على الصلاة ويحفظها بشروطها وواجباتها وأركانها وما استطاع من سنتها فإنها لا تنفعه.

٤ - بيان صفات المؤمنين كاملي الإيمان، وهي: المداومة على الصلاة، وإيتاء الزكاة، والتصديق بيوم القيامة، والخوف من عذاب الله، وحفظ فروجهم إلا فيما أباح الله لهم، وحفظ أماناتهم وعهودهم ورعايتها، وقيامهم بالشهادة وأداؤها على الوجه المطلوب وحفظ صلاتهم بإقامتها كما شرعها الله عز وجل - فأكرم بها وأنعم من أوصاف عظيمة وصفات كريمة بها السعادة في الدنيا والآخرة.

٥ - وجوب المداومة على الصلاة والمحافظة عليها بإقامتها تامة كما شرعها الله، وإيتاء الزكاة وغيرها من النفقات الواجبة لمستحقها والترغيب في صلاة النوافل والصدقات.

٦ - وجوب الإيمان باليوم الآخر، وما فيه من الجزاء على الأعمال، والخوف من عذاب الله عز وجل.

٧ - إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة، للمؤمنين المتصفين بالصفات المذكورة.

٨ - وجوب حفظ الفروج عن الحرام.

٩ - إباحة وطء الأزواج وملك اليمين.

١٠ - وجوب حفظ الأمانات والعهود ورعايتها.

١١ - وجوب القيام بالشهادات وأدائها بتمامها.

١٢ - أن للموصوفين بهذه الصفات عند الله الجنات والكرامة فيها.

﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِكَ مُطْعِمٍ﴾ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ ﴿٥٧﴾ أَطْعَمُ كُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يَدْخَلَ جَنَّةً نَّعِيمٍ ﴿٥٨﴾ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ ﴿٥٩﴾ فَلَا أَقِيمُ رَبِّ الشَّرْقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَدِيرُونَ ﴿٦٠﴾ عَلَيَّ أَن تُبَدِّلَ خَيْرَ نِعَمٍ وَمَا مَعْنَى يَسْتَوِينَ ﴿٦١﴾ فَذَرَهُمْ يَحْوُسُوا وِلَّغُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُ الَّذِي يَوْمَعُونَ ﴿٦٢﴾ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاجًا كَانَتْهُمْ إِنْ نُصِبَ يُنْفِثُونَ ﴿٦٣﴾ خَشِيعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرَهِفُهُمْ ذَلِكَ يَوْمَ الْيَوْمِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٦٤﴾

صلة الآيات بما قبلها:

ذكر الله عز وجل صفات المؤمنين المصلين وما أعد لهم من الكرامة في الجنات، ثم أنكر على الكفار وتوعدهم وهددهم.

قوله: ﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِكَ مُطْعِمٍ﴾ الفاء استئنافية، و«ما» اسم استفهام للإنكار عليهم والتعجب من حالهم (قبلك) أي: أمامك وحولك وعن يمينك وعن شمالك. ﴿مُطْعِمٍ﴾ أي: مرعين مادي أعناقهم، اغتراراً منهم بأنفسهم، واستهزاء به ﷺ وبدعوته.

﴿عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ﴾ جماعات متفرقين.

عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ خرج عليهم وهم حلق، فقال: «ما لي أراكم عزين؟»^(١).

﴿أَطْعَمُ كُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ﴾ الهزمة للاستفهام الإنكاري، أي: أيطعم كل واحد منهم. ﴿أَن يَدْخَلَ جَنَّةً نَّعِيمٍ﴾ «أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر مجرّف جر مقدر، أي: أيطعم كل واحد منهم في إدخاله جنة يتنعم فيها.

﴿كَلَّا﴾ ردع وزجر لهم، فليس لهم ما يطعمون به من دخول الجنة، بل ليس لهم إلا النار وبئس القرار.

﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ﴾ أي: أوجدناهم من الذي يعلمون ولا تخفى عليهم مهاتته وحقارته وضعفه، وهو المني، فهم ضعفاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا.

قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَخْلُقْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ﴾ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿٦٥﴾ إِنْ قَدَرِ مَقُولُ ﴿٦٦﴾ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَدِيرُونَ ﴿٦٧﴾ [المرسلات: ٢٠ - ٢٣]، وقال تعالى: ﴿أَلَمْ يَكُنْ لَكَ نَفْثَةٌ مِنْ مَّيِّ يُنْثَى

(١) أخرجه مسلم في الصلاة - الأمر بالسكون في الصلاة: ٤٣٠، واحد ٩٣/٥، ١٠١.

﴿ثُمَّ كَانَ عِلْقَهُ مُطْلَقَ قَسْوَى﴾ ﴿يَجْمَلُ بَيْنَ الرَّوْسَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى﴾ ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقْدِيرٍ عَلَى أَنْ يُجِئِيَ الْوَلَدُ﴾ [القيامة: ٣٧ - ٤٠]، وقال تعالى: ﴿فَنَنْظُرُ الْإِنْسَانَ مِمَّ خُلِقَ﴾ ﴿خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ ﴿إِنَّمَا عَلَى رَجِئِهِ لَقِائِدٌ﴾ ﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ﴾ ﴿فَأَلَمْ يَنْفُخْ فِي قُورٍ وَلَا نَاصِرٍ﴾ [الطارق: ٥ - ١٠]، وقال تعالى: ﴿وَنَحْنُ خَلَقْنَكُمْ فَلَوْلَا تَصَدَّقُونَ﴾ [الراقة: ٥٧]، فاحتج عليهم بخلقهم لهم على وجوب توحيده ومعرفته.

﴿فَلَا أَقِيمُ رَبِّ أَلْتَرْيَقُ وَلَلَّتَرْيَبُ﴾ الفاء: استثنائية، و«لا» صلة من حيث الإعراب مؤكدة من حيث المعنى، والتقدير: أقسم برب المشارق والمغارب.

والمراد: مشارق الشمس ومغاربها في الشتاء والصيف، ومشارق ومغارب سائر الكواكب^(١).

وفي إقسامه عز وجل بربوبيته للمشارق والمغارب تعظيم لنفسه عز وجل وتبنيه على عظم وسعة خلقه وملكه وتدبيره.

﴿إِنَّا لَقَدِيرُونَ﴾ ﴿عَلَى أَنْ تُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ﴾ هذا هو جواب القسم، فاقسم عز وجل بربوبيته للمشارق والمغارب على قدرته على تبديل خير منهم.

أي: خيراً من هؤلاء الكفار بأن نذهب بهم ونأتي بقوم يؤمنون ولا يكفرون، ويطيعون ولا يعصون، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِّلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ﴾ [محمد: ٣٨]، وقال تعالى: ﴿إِنْ يَسْأَلُكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ رِبَايَ وَتَأْخِيرِي وَكَأَنَّ اللَّهَ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرٌ﴾ [النساء: ١٣٣]، وقال تعالى: ﴿وَنَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا﴾ [الإنسان: ٢٨].

ويحتمل أن المعنى: «إنا لقادرون على أن نبدل خيراً منهم» يوم القيامة بأن نعيدهم بأبدان خير من هذه الأبدان.

﴿وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ﴾ أي: وما نحن بمغلوبين ولا عاجزين ولن يفوتنا ذلك، أو يمتنع منا إذا أردناه، كما قال تعالى: ﴿وَنَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ﴾ ﴿عَلَى أَنْ تُبَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَتُنْشِئَ لَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الواقعة: ٦٠ ، ٦١]، وقال تعالى: ﴿يُحِبُّ الْإِنْسَانُ أَنْ يَجْمَعَ عِظَامَهُ﴾ ﴿بَلَى قَدِيرِينَ عَلَى أَنْ تُسَوَّى بِكَنَهُ﴾ [القيامة: ٣ ، ٤].

قال ابن القيم^(٢): «وعبر عن هذا المعنى بقوله ﴿وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ﴾ لأن المغلوب يسبقه

(١) انظر الكلام على قوله تعالى في سورة الرحمن ﴿رَبُّ الْمَرْيَقَيْنِ رَبُّ الْقَرْيَتَيْنِ﴾ [الآية: ١٧].

(٢) انظر «بدائع التفسير» ٥ / ٢٦.

الغالب فيفوت عليه».

﴿وَذَرُّهُمْ﴾ الأمر للنبي ﷺ أي: فدع يا محمد هؤلاء الكافرين واركهم ﴿يَتَخَوَّضُوا﴾
بالباطل بأقوالهم.

﴿وَيَلْعَبُوا﴾ أي: يضيعوا أعمارهم باللغو واللعب بأبدانهم وأفعالهم والتمتع بالدنيا
بلا عمل صالح يرفعهم غداً.

قال ابن القيم^(١): «فالخوض في الباطل ضد التكلم بالحق، واللعب ضد السعي الذي يعود نفعه
على ساعيه، فالأول ضد العلم النافع، والثاني ضد العمل الصالح، فلا تكلم بالحق، ولا عمل
بالصواب، وهذا شأن كل من أعرض عما جاء به الرسول لا بد له من هذين الأمرين».

﴿حَتَّى يَلْتَفِتُوا يَوْمَهمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ﴾ أي: حتى غاية ملاقاتهم يوم القيامة، الذي وعدهم
الله بمجيئه ومجازاتهم فيه في كتابه وعلى لسان رسوله ﷺ، وعند ذلك سيعلمون سوء
عاقبة امرهم وسيجازون على أعمالهم ويندمون حيث لا ينفع الندم، وفي هذا تهديد
شديد لهم ووعد أكيد.

﴿يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ يَرَكَا﴾ هذا وما بعده وصف لحالهم في ذلك اليوم،
و(الأجداث) القبور ﴿يَرَكَا﴾ أي: مسرعين إلى الداعي أي: يوم يبعثون ويقومون من
القبور مسرعين إلى أرض المحشر والحساب والجزاء، كما قال تعالى: ﴿مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ
الْكُفْرُونَ هَذَا يَوْمٌ غَيْرٌ﴾ [القمر: ٨]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ
الْخُرُوجِ﴾ [ق: ٤٢]، وقال تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي
الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ فِيَّامٍ يَنْظُرُونَ﴾ [الزمر: ٦٨]، وقال
تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [المطففين: ٦].

﴿كَانَتْهُمْ إِلَى نَفْسٍ يُوقِضُونَ﴾ قرأ ابن عامر وحفص عن عاصم (نُصِب) بضم النون
والصاد، وقرأ الباقر (نُصِب) بفتح النون وإسكان الصاد أي: كأنهم في سرعة نهوضهم
من قبورهم وسرعتهم إلى أرض المحشر ﴿إِلَى نُصْبٍ﴾ و«النصب»: الصنم، أو العلم والغاية.
﴿يُوقِضُونَ﴾ يسرعون والإيفاض: الاستباق والإسراع. أي: كأنهم في سرعتهم إلى
أرض المحشر يسرعون إلى أصنام، أو إلى أعلام وغايات يستبقون إليها أيهم يستلمها أولاً.
وفي الآية الثانية قال تعالى: ﴿خُشْعًا أَبْصَرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَبِرٌ

﴿القمر: ٧﴾، وقال تعالى: ﴿فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ﴾ ﴿يس: ٥١﴾، وقال تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُمْ﴾ [طه: ١٠٨] أي: كلهم يؤم صوت الداعي ويتبعه لا يعوج عنه.

﴿خَشِيعَةً أَبْصَرُهُمْ﴾ أي: ذليلة أبصارهم منكسرة خاضعة.

﴿وَرَهَقَهُمُ الذُّلُّ﴾ أي: تغشاهم ذلة ومهانة شديدة مقابل كفرهم واستكبارهم عن طاعة الله تعالى في الدنيا، لأن العز كل العز بطاعة الله تعالى، والذل كل الذل في معصية الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ﴾ [الحج: ١٨].

فجمع لهم بين ذل الظاهر بمشروع أبصارهم، وذل الباطن بما يغشاهم من الذل كما قال تعالى: ﴿وَرَهَقَهُمُ الذُّلُّ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِرٍ﴾ كَأَنَّمَا أَغْشَيْتَ وَجُوهَهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا﴾ [يونس: ٢٧]، وقال تعالى: ﴿وَوَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلدِّينِ مُبِينًا﴾ ﴿تَقُولُ أَنْ يَفْعَلَ بِهَا فَاقِرٌ﴾ [القيامة: ٢٤، ٢٥].

﴿ذَلِكَ الْيَوْمُ﴾ أي: يوم القيامة، وأشار إليه بإشارة البعيد تعظيماً وتغخيماً لأمره، أي: ذلك اليوم وهو يوم القيامة ﴿الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ أي: الذي كان المشركون يوعدون بمجيئه وهم به يكذبون وقد رأوه عياناً، وهذه حالهم فيه.

الفوائد والعبر:

- ١ - التعجب من حال المشركين والكفار والإنكار عليهم في إصرارهم قبل الرسول ﷺ جماعات عن اليمين وعن الشمال غروراً منهم، واستهزاء به ﷺ ويدعوته.
- ٢ - مدى سفه الكفار وعظم جهلهم حيث يطمعون بدخول الجنة والنعيم بلا عمل منهم سوى التكذيب بالحق ورده، والإنكار عليهم في ذلك وردعهم وزجرهم، وتذكيرهم بأصل خلقهم وضعفه وحقارته ومهانته.
- ٣ - أن حكمة الله عز وجل في إيجاد البشر تقتضي إثابة المطيع وعقوبة العاصي.
- ٤ - إقسام الله عز وجل بنفسه وهو رب المشرق والمغرب على قدرته على تبديل الكفار الكاذبين بحججهم، وأنه سبحانه لا يعجزه شيء.
- ٥ - أمر الله عز وجل لنبيه ﷺ بترك الكفار في خوضهم ولعبهم وتضييع أعمارهم حتى يوافوا يوم القيامة، وفي هذا تهديد شديد لهم ووعيد أكيد، وتسلية له ﷺ.
- ٦ - إثبات البعث وخروج الكفار مسرعين من قبورهم ذليلة أبصارهم تغشاهم ذلة وهوان يتسابقون إلى المحشر يوم القيامة.
- ٧ - الإشارة إلى شدة يوم القيامة وأحواله، وأنه اليوم الذي تُوعَد به الكفار والمشركون.

تفسير سورة نوح

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ قَالَ يَقَوْمِ
إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿١﴾ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا أَمْرًا يُفْزِلُكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجَكُمْ إِلَىٰ
أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢﴾

هذه السورة سورة عظيمة تمثل منهج الدعوة إلى الله عز وجل كما هي طريقة نوح عليه السلام في دعوته لقومه من حيث تنويع الأساليب، والجمع بين الترغيب والترهيب والوعد والوعيد، والصبر وتحمل الأذى في سبيل الدعوة، والتوجه إلى الله عز وجل وشكوى الحال إليه سبحانه.

وقد أفرد عز وجل قصة نوح عليه السلام وحدها لطول لبثه فيهم وتكرار دعوته إلى التوحيد والتحذير من الشرك.

قوله: ﴿إِنَّا﴾ تكلم عز وجل عن نفسه بضمير العظمة لأنه العظيم سبحانه وتعالى، له كمال العظمة والكبرياء.

﴿أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ﴾ أي: بعثناه ليؤدي رسالتنا إليهم.

والرسول: هو من أوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه.

ونوح: هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بعد آدم، وآدم نبي وليس برسول.

وهو نوح بن لامك، وهو أحد أولي العزم الخمسة قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَمْ وَوَعَدْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ (الأحزاب: ٧).

﴿أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ﴾ «أن» حرف مصدرى ونصب، أي: بأن أنذر قومك، أو: لأجل أن تنذر قومك.

والإنذار هو: الإعلام مع التخويف والتحذير، أي: أن أعلم قومك وخوفهم وحذرهم.

﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أي: من قبل أن يحل بهم عذاب مؤلم موجه لهم حساً ومعنى في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ [سبأ: ٤٦].

﴿قَالَ يَعْزُّورِ إِنِّي لَكُنْ نَذِيرٌ﴾ صدر خطابه عليه السلام لهم بالنداء تنبيهاً لهم وتعظيماً للأمر، والقوم: هم الجماعة الكثيرة من الناس رجالاً ونساء.

﴿لَكُنْ﴾ أي: لا غيركم كما قال ﷺ: «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ويبعث إلى الناس عامة»^(١).

﴿نَذِيرٌ﴾ أي: منذر وعذر وخوف ﴿مُنِيرٌ﴾ بين النذارة ووضح البرهان، أي: بين في نفسه أنه نذير، ومبين ما أرسل للإنذار والتخويف منه كما قال ﷺ: «إني أنا النذير العريان»^(٢).

﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ أي: بأن اعبدوا الله وحده بالخضوع والتذلل له وإخلاصه بالعبادة. ﴿وَأَتَّقُوهُ﴾ بفعل أوامره وترك نواهيه والتي من أعظمها الشرك ووسائله. ﴿وَأَطِيعُوا﴾ أي: امتثلوا أمري بفعل ما أمركم به وترك ما أنهاكم عنه.

﴿يَغْفِرُ لَكُمْ﴾ هذا من البشارة التي جاء بها نوح عليه السلام مع الإنذار، كما هي طريقة جميع الرسل عليهم السلام، كما قال الله عز وجل ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥].

وأمره الله عز وجل في مطلع السورة بالإنذار لقومه، وصرح لهم عليه السلام بأنه لهم نذير مبين ولم يأت التصريح بالبشارة والله أعلم وإنما دل عليها مضمون الآيات لما هم عليه من شدة الكفر والتكذيب والعناد كما هو واضح من الآيات.

والمغفرة هي: ستر الذنب عن الخلق والتجاوز عن العقوبة عليه كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في المناجاة: «أن الله عز وجل يدني المؤمن ويقرره بذنوبه، حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله عز وجل: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»^(٣).

﴿مَنْ ذُنُوبِكُمْ﴾ «من» صلة، زائدة من حيث الإعراب مؤكدة من حيث المعنى.

والمعنى: يغفر لكم ذنوبكم كلها وهو مقتضى الأدلة الشرعية، كما قال تعالى: ﴿يَتَّبِعُوا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾

(١) أخرجه البخاري في التيمم ٣٣٥، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ٥٢١، والنسائي في الغسل والتيمم ٤٣٢ - من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاري في الرقاق ٦٤٨٢، ومسلم في الفضائل ٢٢٨٣ - من حديث أبي موسى رضي الله عنه.

(٣) أخرجه البخاري في المظالم والغصب ٢٤٤١، ومسلم في التوبة ٢٧٦٨، وابن ماجه في المغفرة ١٨٣.

[الزمر: ٥٣].

﴿وَيُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ أي: ويؤجلكم إلى أجل وقت محدد وهو مقدار بقائكم في الدنيا، وذلك بدفع العذاب الدنيوي العاجل عنكم، والمباركة في أعماركم، لأن الطاعة والبر وصلة الرحم تزيد في العمر قال ﷺ: «تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثرة في المال، منسأة في الأثر»^(١).

وقال ﷺ: «من أحب أن ييسر له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه»^(٢).
 ﴿إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ﴾ أي: إن أجل الله عز وجل، أي: وقته الذي وقته لموتكم، أو لوقوع العذاب عليكم ﴿إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ﴾ أي: إذا حضر لا يمكن تأخيرته وتأجيله، ولا أحد يستطيع منعه ودفعه. وفي هذا وعيد وتهديد لهم.

﴿لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أي: لو كنتم تعلمون حقيقة العلم النافع لأنبتم إلى ربكم، ولما كفرتم وكذبتم بالحق، ويحتمل أن يكون المراد بقوله ﴿لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أي: اعلموا ذلك.
الفوائد والعبر:

- ١ - إثبات رسالة نوح عليه السلام إلى قومه خاصة.
- ٢ - أن مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام هي الإنذار من العقوبات والعذاب، والبشارة بالنصر والتمكين والمغفرة والثواب.
- ٣ - أن الهدف من إرسال الرسل هو الدعوة إلى عبادة الله عز وجل وتقواه وطاعته والتحذير من الشرك.
- ٤ - قيام نوح عليه السلام بإنذار قومه ودعوتهم إلى عبادة الله عز وجل وتقواه وطاعته ووعده لهم على ذلك بمغفرة الله عز وجل لذنوبهم وتأخيرهم إلى أجل مسمى بتأخير العذاب الدنيوي عنهم.
- ٥ - أن أجل الله بالموت أو بإيقاع العذاب على المكذبين إذا جاء لا يمكن دفعه ولا تأجيله، ولا منعه، وما قدره الله كائن لا محالة.
- ٦ - أن الكفار لا علم عندهم يهتدون به إلى ما ينفعهم وينجيهم من عذاب الله.

(١) أخرجه الترمذي في البر والصلة ١٩٧٩ - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه. وقال: «حديث غريب».

(٢) أخرجه البخاري في البيوع ٢٠٦٧، ومسلم في البر والصلة والأداب ٢٥٥٧، وأبو داود في الزكاة ١٦٩٣ - من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ﴿١﴾ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَايَ إِلَّا فِرَارًا ﴿٢﴾ وَإِنِّي كُنْتُ مَدْعُوهُمْ لَهْفًا جَعَلُوا أَصْوَعًا ﴿٣﴾ فِي مَا ذُنُوبُهُمْ وَأَسْتَغْفِرُوا لَهَا أَلَيْسَ إِنَّهُمْ بِكَاذِبِينَ ﴿٤﴾ ثُمَّ إِنِّي أَقْبَلْتُ لَهُمْ وَبَعَثْتُ لَهُمْ بِنَارِائِرٍ ﴿٥﴾ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿٦﴾ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ يُمْطِرًا ﴿٧﴾ وَتَذَكَّرُ بُنُوبَكُمْ وَبَيْنَ يَدَيْكُمْ جَنَّتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴿٨﴾ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴿١٠﴾ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ مِثْلًا وَجَعَلَ الْفَرَجَ فِيهِنَّ ثَوْرًا وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَجَعَلَ الْأَرْضَ مِثْلًا ثُمَّ يُبْعِدُكُمُ فِيهَا وَيَحْجِزُكُمْ فِيهَا جَبَلًا مِثْلًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿١١﴾ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿١٢﴾﴾ .

صلة الآيات بما قبلها:

توجه نوح عليه السلام في الآيات السابقة بالدعاء إلى قومه ينذرهم ويأمرهم بعبادة الله وتقواه وطاعته ويعددهم على ذلك بالمغفرة من الله عز وجل، وتأخيره العذاب عنهم ويحذرهم من تعجيله لهم في الدنيا.

ثم توجه بالدعاء إلى ربه عز وجل يشكو إليه ما لقي من قومه من البعد والفرار، والاستكبار والمكر الكبار، وعبادة الأصنام والضلال والإضلال، وذكر صبره عليه السلام عليهم تلك المدة الطويلة ألف سنة إلا خمسين عاماً فإليه عز وجل المشتكى في جميع الأحوال.

قوله: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي﴾ أي: قال يا رب إني دعوت قومي إلى عبادتك وتقواك، وطاعتي ﴿لَيْلًا وَنَهَارًا﴾ أي: في الليل والنهار، أي: في جميع الأحوال والأوقات. ﴿فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَايَ إِلَّا فِرَارًا﴾ أي: إلا بعداً عن الحق والإيمان ونفوراً منه، وإعراضاً عنه.

﴿وَإِنِّي كُنْتُ مَدْعُوهُمْ لَهْفًا جَعَلُوا أَصْوَعًا﴾ أي: سدوا آذانهم بأصابعهم، لئلا يسمعوا ما أَدْعُوهم إليه استكباراً وعناداً، كما قال الله عز وجل عن كفار مكة ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْقَوَىٰ فِيهِ قُلُوبُكُمْ تَقْبَلُونَ﴾ [فصلت: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا نَدْعُونَكَ إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ﴾ [فصلت: ٥]، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَكَ فِي مَا ذُنُوبُهُمْ وَقُرْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى﴾ [فصلت: ٤٤]، وقال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾ [الإسراء: ٤٦]، وقال تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾ [الكهف: ٥٧].

﴿وَأَسْتَغْفِرُوا لِذَنبِهِمْ﴾ أي: غطوا رؤوسهم بشياهم لئلا يسمعو، أو تنكروا له لئلا يعرفهم مبالغة في إظهار الكراهة له ولدعوته.

﴿وَأَصْرُوا﴾ أي: استمروا على ما هم عليه من الشرك والكفر والعناد وتشددوا في ذلك.
﴿وَأَسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا﴾ استكبارا مصدر مؤكد، أي: استكبروا استكباراً عظيماً، أي: استنكفوا وتكبروا عن قبول الحق واتباعه والانقياد له.

﴿ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا﴾ ثُمَّ إِنِّي أَغْلَتُ لَمْ وَأَسْرَرْتُ لَمْ إِسْرَارًا.
بعدما بين دعوته لهم في جميع الأوقات في قوله ﴿رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا﴾ بين أنه دعاهم في جميع الأحوال.

قوله ﴿ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا﴾ أي: ظاهراً بسمع منهم كلهم.
﴿ثُمَّ إِنِّي أَغْلَتُ لَمْ﴾ أي: دعوتهم علانية وصرخت وصحت بهم.
﴿وَأَسْرَرْتُ لَمْ إِسْرَارًا﴾ أي: ودعوتهم خفية فيما بيني وبينهم، وأسرت لهم في ذلك غاية الإسرار.
فدعاهم عليه السلام ليلاً ونهاراً وجهاً وعلناً وسراً، مجتمعين وفرادى، ونوع في أسلوب الدعوة، لعل ذلك ينجح معهم وينجح فيهم، ولكن هيهات.

﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ﴾ أي: اطلبوا من ربكم مغفرة ذنوبكم، وتوبوا وارجعوا إليه.
﴿إِنَّهُمْ كَانُوا غَفَّارًا﴾ «الغفار» اسم من أسماء الله عز وجل على وزن «فَعَال» صفة مشبهة أو صيغة مبالغة، يدل على أنه عز وجل ذو المغفرة العظيمة، لا يتعاطفه ذنب أن يغفره إذا صدق العبد في التوبة والرجوع إليه كما قال تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ﴾ [النجم: ٣٢]، وقال عز وجل: ﴿وَلِيَّ لَفَقَارٍ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى﴾ [طه: ٨٢]، وقال عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ﴾ إلى قوله: ﴿إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [الفرقان: ٦٨ - ٧٠]، وقال تعالى: ﴿يَتَّبِعَادَى الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ [الزمر: ٥٣].

﴿يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا﴾ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيُنِزِلْ عَلَيْكُمْ جَنَّتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا.
هذا رزق وفضل من الله عز وجل عاجل لهم في الدنيا مع مغفرة ذنوبهم والثواب الآجل في الآخرة إذا استغفروا الله وتابوا إليه.

قوله: ﴿يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكَ يَذْرَاكِ﴾ أي: يرسل السماء عليكم بالمطر غزيراً متتابعاً، وينزل عليكم من بركات السماء ورزقها كما قال تعالى: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُرْعَدُونَ﴾ [الذاريات: ٢٢].

قال ابن كثير^(١) في كلامه على الآية ﴿يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكَ يَذْرَاكِ﴾: «أي: متواصلة الأمطار، ولهذا يستحب قراءة هذه السورة في صلاة الاستسقاء لأجل هذه الآية، وهكذا رُوِيَ عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه صعد المنبر ليستقي، فلم يزد على الاستغفار، وقرأ الآيات في الاستغفار، ومنها هذه الآية ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ عَاقَرًا﴾ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكَ يَذْرَاكِ ﴿ثم قال: لقد طلبت الغيث بمجاديع السماء^(٢)، التي يستزل بها المطر، وقرأ الآية التي في سورة «هود» حتى بلغ: ﴿وَيَزِيدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ﴾ [هود: ٥٢].»

﴿وَيَمْدِدْكُمْ﴾ أي: ويمدكم من فضله وخزائنه التي لا تنفد ﴿يَأْتُوْلَ﴾ وهي كل ما يتمول ويملك من أنواع الأموال من الذهب والفضة والدراهم والدنانير، والعقار والأثاث والمتاع وغير ذلك، كما قال تعالى: ﴿كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾ [الإسراء: ٢٠].

﴿وَيَبِّئُ﴾ أي: ويمدكم بالذكور من الأولاد، وخصهم بالذكر لأن الذكر أفضل من الإناث وأحب إليهم، كما قالت امرأة عمران ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى﴾ [آل عمران: ٣٦]. فوعدهم إذا استغفروا الله وتابوا إليه بالإمداد بالأموال والبنين، وهما زينة الحياة الدنيا كما قال عز وجل: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الكهف: ٤٦]، وقال عز وجل متوعداً للوليد بن المغيرة ومذكراً له ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَجِيدًا﴾ ﴿وَجَعَلْتُ لَمْ مَالًا مَمْدُودًا﴾ ﴿وَبَيْنَ شُهُودًا﴾ [المدر: ١١ - ١٣].

وكثرة الأموال خير إذا استعين بها على طاعة الله تعالى، ولهذا قال ﷺ: «لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مَالاً فسلطه علىهلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها»^(٣).

(١) في «تفسير» ٨٠ / ٢٥٩ - ٢٦٠.

(٢) «المجاديع» هي وسائل استخراج الماء كالدلاء وغورها، فيكون معنى قول عمر رضي الله عنه أنه بذل أهم أسباب استئزال المطر والغيث من الله عز وجل وهو استغفاره سبحانه وتعالى.

(٣) أخرجه البخاري في الزكاة ١٤٠٩، ومسلم في صلاة المسافرين ٨١٦، وابن ماجه في الزهد ٤٢٠٨ - من حديث =

﴿وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ﴾ أي: ويجعل لكم بساتين كثيرة الأشجار والزروع والثمار تأكلون من ثمارها وتطعمون مواشيكم من نباتها.

﴿وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾ أي: ويجعل لكم أنهاراً تجري وسط هذه الجنات تشربون منها، وتغتسلون فيها وتسقون منها زروعكم وحروثكم ومواشيكم، وتتمتعون برؤيتها وغير ذلك، كما قال تعالى: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ﴾ ﴿أَنَا صَبَّأُ الْمَاءَ صَبًّا﴾ ﴿ثُمَّ شَفَقْنَا الْأَرْضَ شَفَاقًا﴾ ﴿فَالْبُقْعَةُ فِيهَا حَبًّا﴾ ﴿وَعَبًّا وَقَضًّا﴾ ﴿وَرَزَبُونًا وَمَخَلًا﴾ ﴿وَحَدَائِقَ غُلًّا﴾ ﴿وَنَكَمَةً وَأَبًّا﴾ ﴿مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ﴾ [عبس: ٢٤ - ٣٢].

وهكذا أمر الله محمداً ﷺ أن يقول لقومه: ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُغْفِرْكُمْ مَنَعًا حَسَنًا إِلَى أَمَلٍ مَّسْئٍ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ﴾ [هود: ٣]، وقال هود لقومه: ﴿وَيَقُولُوا اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مَجْرِمِينَ﴾ [هود: ٥٢]، وقال صالح لقومه: ﴿يَقُولُوا اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ﴾ [هود: ٦١].

قوله: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ ﴿وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا﴾ ﴿أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا﴾ ﴿وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا﴾ ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتُكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ ﴿ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا﴾ ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا﴾ ﴿لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا﴾.

أمرهم عليه السلام بالاستغفار ورغبتهم بالمغفرة من الله - عز وجل - وإنزال المطر وإمدادهم بالأموال والبنين والجنات والأنهار، ثم وبخهم وأنكر عليهم عدم الخوف من الله عز وجل، فقال: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ الآيات.

قوله: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ «ما» اسم استفهام معناه الإنكار عليهم ﴿وَقَارًا﴾ أي: عظمة وتقديراً، أي: ما لكم لا تخافون الله عظمة، ولا تخافون بأسه ونعمته ولا تقدرونه حق قدره، كما قال تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ [الأنعام: ٩١، الزمر: ٦٧].

﴿وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا﴾ الواو: حالية، و«قد» للتحقيق، أي: والحال أنه قد خلقكم

أطواراً، فموجب خلقه لكم وإنعامه عليكم بسائر النعم أن تعبدوه وتعظموه.
ومعنى قوله ﴿وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا﴾ أي: والحال أنه عز وجل خلقكم خلقاً من بعد خلق، وطوراً من بعد طور، فطوراً نطفة، وطوراً علقة، وطوراً مضغة، ثم عظاماً، ثم كساء العظام لحماً، ثم انشاء خلقاً آخر، ثم اكتمال حمله في بطن أمه، ثم ولادته، ثم فترة الرضاع، ثم سن الطفولة، ثم التمييز، ثم الشباب، ثم الكهولة، ثم الشيخوخة ثم الهرم، ثم الرد إلى أرذل العمر، وفي تذكير الخلق في ابتداء خلقهم وأطواره تنبيه على قدرته التامة على بعثهم وإعادةهم بعد موتهم.

﴿أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾ الحمزة للاستفهام التقريري.

أي: ألم تعلموا كيف أوجد الله سبع سموات ﴿طَبَاقًا﴾ بعضها فوق بعض كل سماء مقببة على الأخرى، وأوسع منها، سمك كل واحدة منها مسيرة خمسمائة عام، وبين كل واحدة والتي تليها مسيرة خمسمائة عام^(١).

﴿وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا﴾ أي: وجعل القمر في هذه السموات السبع نوراً، مستفاداً

من نور الشمس.

﴿وَجَعَلَ الشَّمْسُ رِجَالًا﴾ أي: وجعل الشمس فيهن، وفي هذا الكون مصباحاً مضيئاً، وسميت الشمس سراجاً لحرارتها، ولأنها أشد إضاءة من القمر، قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرُوا مَنَازِلَ لِيَتَلَمَّوْا عَدَدَ اللَّيْلِ وَالْجِزَابِ﴾ [يونس: ٥]، وقال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ءَايَتَيْنِ فَمَحَوْنَا ءَايَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّيَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكَمْ وَلِيَتَلَمَّوْا عَدَدَ اللَّيْلِ وَالْجِزَابِ وَكُلُّ شَيْءٍ فَضْلَنَّهُ نَفْسِيلاً﴾ [الإسراء: ١٢].

قال ابن كثير^(٢): «أي: فاوت بينهما في الاستتارة، فجعل كلا منهما أمثودجاً على حدة، ليعرف الليل والنهار بمطلع الشمس ومغيبها، وقدّر القمر منازل وبروجاً، وفاوت نوره، فتارة يزداد حتى يتهاوى، ثم يشرع في النقص حتى يستمر، ليدل على مضي الشهور والأعوام». ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ «نباتاً» مصدر مؤكد. أي: أنبتكم من الأرض نباتاً يخلق أياكم

(١) سبق ذكر الحديث بذلك عند قول الله عز وجل ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ مِّنَ الْأَرْضِ وَيَقَعُ فِي كُلِّ يَوْمٍ يَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكَمْ﴾ [يونس: ١٢].

(٢) في تفسيره، ٢٦٠/٨.

آدم وإيجاده من التراب، قال تعالى: ﴿يَتَأَيَّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْتُم مِّنْ تُرَابٍ﴾ [الحج: ٥]، وقال تعالى: ﴿وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَن خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُمْ بِبَشَرٍ تَنفَشِرُونَ﴾ [الروم: ٢٠]، وقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ طِينٍ﴾ [الأنعام: ٢].

﴿ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا﴾ إذا متم ودفتم فيها.

﴿وَنُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا﴾ «إخراجاً» مفعول مطلق منصوب أي: ونخرجكم منها إخراجاً يبعثكم يوم القيامة كما قال تعالى: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ [طه: ٥٥]، وقال تعالى: ﴿قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ﴾ [الأعراف: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ [الحج: ٧].

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا﴾ أي: مبسوطة مطبحة، مهيأة مستقرة مثبتة بالجبال الراسيات، صالحة مهياة للارتفاع بها والاستقرار والحياة والبناء عليها، والحراث والزراع فيها، قال تعالى: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾ [الأنعام: ١٧]، ﴿وَالِ السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ﴾ [الأنعام: ١٧]، ﴿وَالِ الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ﴾ [الأنعام: ١٧]، ﴿وَالِ الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ﴾ [الأنعام: ١٧]، [الغاشية: ١٧ - ٢٠] (١).

﴿لَتَسْلُكُنَّ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا﴾ اللام للتعليل أي: جعلها لكم بساطاً لأجل أن تسلكوا منها طرقاً واسعة مختلفة أين شئتم من أرجائها، ولولا أنه بسطها ما أمكنكم ذلك، كما قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ [الملك: ١٥].

وهذا يوجب التأمل في كمال قدرته عز وجل في إيجاد هذه المخلوقات العظيمة لهذا أنكر عليهم نوح عليه السلام في هذه الآيات لم لا يعظمون الله ويخافونه مذكراً ومنبهاً لهم على عظيم قدرة الله عز وجل وعظيم نعمه عليهم في خلقهم وخلق السموات السبع الطباق، وإنارتهم بالقمر، وجعل الشمس سراجاً، وخلقهم من الأرض، وإعادتهم فيها وإخراجهم منها، ووسط الأرض لهم ليستطيعوا العيش والاستقرار عليها ويسيروا في جوانبها ويستخرجوا من خيراتها، مما يوجب عليهم أن يعظموه عز وجل ويعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئاً.

(١) انظر «الكلام على قوله تعالى في سورة الذاريات ﴿وَالْأَرْضَ مَرَشَقًا فَنِعْمَ إِلَهُكُمُ الَّذِي﴾ [الأنعام: ١٧].

الفوائد والعبر:

- ١ - بذل نوح عليه السلام غاية جهده في دعوة قومه في جميع الأوقات ليلاً ونهاراً وبشتى الأساليب جهاراً وإعلاناً وإسراراً، وصبره على أذاهم فينبغي للدعاة أن يستلهموا الدروس من هذا في تنويع أساليب الدعوة والصبر على الأذى في سبيلها.
- ٢ - شدة عناد قوم نوح عليه السلام وفرارهم منه ومن دعوته وإصرارهم على الباطل، واستكبارهم.
- ٣ - إثبات ربوبية الله الخاصة لنبيه نوح عليه السلام - وربوبيته العامة لجميع الخلق.
- ٤ - إثبات صفة المغفرة الواسعة لله - عز وجل - لذنوب عباده، وأن خزائن السموات والأرض ورزق الدنيا والآخرة بيده عز وجل.
- ٥ - جمع نوح عليه السلام في دعوته لقومه بين الترغيب بالوعد لهم بالمغفرة في الآخرة، والترغيب لهم في الرزق في الدنيا بالمطر والأموال والبنين والبساتين والأنهار.
- ٦ - أن الاستغفار والتوبة سبب لمغفرة الذنوب وسعة الرزق من المطر والمال والبنين وغير ذلك.
- ٧ - إنكار نوح عليه السلام على قومه عدم تعظيمهم لله وعدم خوفهم منه، وقد خلقهم سبحانه وتعالى طوراً بعد طور وأحسن خلقهم.
- ٨ - توجيه نوح - عليه السلام لقومه للنظر والتأمل في عظمة قدرة الله عز وجل في خلق سبع السموات الطباق وجعل القمر فيهن نوراً والشمس سراجاً، وفي إنباتهم من الأرض ثم إعادتهم فيها ثم بعثهم وإخراجهم منها، مما يوجب عليهم تعظيم الله - عز وجل وعبادته وحده لا شريك له. وكل إنسان مدعو إلى هذا التأمل.
- ٩ - تذكير نوح عليه السلام قومه بنعمة الله عليهم يجعل الأرض بساطاً مستوية ليسلكوا طرقها وفجاجها ويستخرجوا من خيراتها. وفي هذا نعمة علينا وعلى كل مخلوق يدب على وجه الأرض، فله الحمد على ذلك.

﴿قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنِّهْم عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّرْ يَزِدُّهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ﴿٤٣﴾ وَمَكَرُوا مَكْرًا كَبِيرًا ﴿٤٤﴾ وَقَالُوا لَا تَنْذِرُنَّ مَالِهَمْ كَمَا لَا تَنْذِرُنَّ وَدَا وَلَا سَوَامًا وَلَا يَفُوتَ وَيَبْقَوُا ذُرِّيًّا ﴿٤٥﴾ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ﴿٤٦﴾ سَمَا حَطَّيْنَهُمْ أَغْرَقُوا فَأَدْجَلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا ﴿٤٧﴾ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَنْذِرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴿٤٨﴾ إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٤٩﴾ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَلَدِي وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ﴿٥٠﴾﴾.

صلة الآيات بما قبلها:

دعا نوح عليه السلام قومه وأنذرهم، وشكا إلى الله ما لقي منهم مبيهاً أنه نوع لهم في أساليب الدعوة ورغبتهم ورهبتهم، وخوفهم بالله، وبين لهم عظيم قدرته وعظيم نعمه عليهم في خلقهم وخلق السموات والأرض.

ثم شكا إلى الله عز وجل ثانية تماديهم في العصيان واتباعهم من لم تزدهم أموالهم وأولادهم إلا الخسار، وما حصل منهم من المكر الكبار، وعبادة الأصنام، وإغراقهم في الضلال والخطايا، مما سبب إغراقهم وإدخالهم النار ثم دعا عليهم عليه السلام بالهلاك عن آخرهم وسأل الله عز وجل المغفرة له ولوالديه ولمن دخل بيته من المؤمنين والمؤمنات ودعا على الظالمين بالتبار والخسار.

قوله: ﴿قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنِّهْم عَصَوْنِي﴾ شكا نوح عليه السلام إلى ربه ثانية ما لقي من قومه قائلاً ﴿رَبِّ إِنِّهْم عَصَوْنِي﴾ أي: خالفوني وكذبوني بعد الإنذار والإعذار بتنويع أساليب الدعوة لهم والترغيب والترهيب، وتخويفهم وتذكيرهم بعظمتك وقدرتك وعظيم نعمك عليهم. ﴿وَاتَّبَعُوا مَن لَّرْ يَزِدُّهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا﴾ قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر وعاصم بفتح الواو واللام (وولده) وقرأ الباقون بضم الواو وإسكان اللام (وولده).

أي: واتبعوا وأطاعوا وقلدوا الملا والأشراف الذين تمتعوا بالأموال والأولاد واغترخوا بالدنيا وركنوا إليها وغفلوا عن أمر الله تعالى، فصارت أموالهم وأولادهم خسارة ونقصاناً عليهم واستدراجاً لهم، وسبباً لطغيانهم وضلالهم وبعدهم عن طريق الحق، ومن تبعهم فهو مثلهم في الخسار والبرار.

﴿وَمَكَرُوا مَكْرًا كَبِيرًا﴾ «مكرا» مصدر، و«كبارا» صفة له، والمكر: هو الكيد بخفية في معاندة الحق، قال تعالى ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ [فاطر: ٤٣]، وقال تعالى:

﴿بَلْ مَكْرٌ أَتَىٰ آلَ الْفِيلِ وَالنَّهَارِ إِذَا تَأَمَّرُوا أَن يَتَّكِفُوا بِاللَّهِ وَيَجْعَلَ لَهُ أَدْدَا﴾ [سبأ: ٣٣]. والمعنى: ومكروا مكراً كبيراً عظيماً بليغاً فتمادوا في المخالفة والغبي والعصيان والتمرّد والضلال.

﴿وَقَالُوا﴾ أي: قال بعضهم لبعض، أو قال لهم أصحاب الأموال والأولاد داعين إلى الشرك مزينينه لهم ﴿لَا نَدْرُكُ إِلَهَهُمْ﴾ أي: لا تتركز معبوداتكم وما عليه آبائكم.

﴿وَلَا نَدْرُكُ وَدًّا وَلَا سُلَاطَةً وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾ أي: لا تتركز آلهتكم عموماً، ولا تتركز خصوصاً: ﴿وَدًّا وَلَا سُلَاطَةً وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾ فتهوهم أولاً عن ترك عبادة آلهتهم عموماً، ثم نهوهم ثانياً عن ترك عبادة هذه الآلهة الخمسة خصوصاً، لأنها أعظم وأهم آلهتهم التي يعبدونها من دون الله. قرأ نافع وجعفر بضم الواو (وُدًّا) وقرأ الباقون بفتحها (وَدًّا).

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد: أما «ود» فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما «سواع» فكانت لهذيل، وأما «يغوث» فكانت لمراد، ثم لبني غطف في الجرف عند سبأ، وأما «يعوق» فكانت لهمدان، وأما «نسر» فكانت لحمير، لآل ذي الكلاع، وهي أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون انصباً وسموها بأسمائهم، ففعلوا، فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك، وتنسخ العلم عبادت»^(١).

وعن محمد بن قيس قال: «إن يغوث ويعوق ونسر كانوا قوماً صالحين من بني آدم، وكان لهم، أتباع يقتدون بهم فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم فصوروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس، فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدهم»^(٢).

قال ابن القيم^(٣): «قال غير واحد من السلف: كان هؤلاء قوماً صالحين في قوم نوح عليه السلام، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم صوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدهم فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبور، وفتنة التماثيل».

﴿وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا﴾ أي: وقد أضلوا بدعوتهم إلى عبادة هذه الآلهة وعبادتهم إياها

(١) أخرجه البخاري في تفسير سورة ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا﴾ ٤٩٢٠.

(٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٣ / ٣٠٣.

(٣) انظر «بدائع التفسير» ٣٨ / ٥.

كثيراً من الخلق وأبعدوهم عن عبادة الله وحده، فضل عن الحق بسبب عبادتها خلق كثير، وهي أول شرك حصل في بني آدم واستمر وانتشر بعد ذلك ولهذا دعا إبراهيم الخليل عليه السلام قائلاً ﴿وَاجْتَنِبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾ ﴿٣٥﴾ رَبِّ إِنَّمَا أَضَلَّنِي مِنْ النَّاسِ ﴿إِبْرَاهِيم: ٣٥، ٣٦﴾.

﴿وَلَا نُزِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا صَلَاحًا﴾ دعاء منه عليه السلام على الظالمين من قومه، الذين ظلموا بعبادتهم غير الله وإشراكهم مع الله غيره، وأظلم الظلم الشرك كما قال لقمان لابنه فيما حكاه الله عنه: ﴿يَبْنِي لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ ﴿لُقْمَان: ١٣﴾. والمعنى: ولا تزد الظالمين إلا بعداً وتبهاً عن الحق، أي: زدهم بعداً وتبهاً عن الحق.

وذلك بسبب ظلمهم وشركهم، فإن المعصية تجر إلى المعصية بعدها، كما قال عز وجل ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ ﴿الصف: ٥﴾، وقال تعالى: ﴿وَنَقُلُّبُ أَفْسَدْتَهُمْ وَأَبْصَرْتَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرْتَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ ﴿الأنعام: ١١٠﴾، وقال تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ ﴿المطففين: ١٤﴾.

﴿يَمَّا خَطَّيْتَهُمْ أُغْرِقُوا فَأَذِلُّوهُ نَارًا﴾ قرأ أبو عمرو (عما خطاياهم) بالالف بغير همز، وقرأ الباقون (عما خطيئاتهم) بالهمز والتاء.

أي: من كثرة ذنوبهم وكفرهم ومخالفتهم رسولهم، وبسبب ذلك أغرقوا بالطوفان كما قال تعالى: ﴿وَقَوْمٌ نُوِجَ لَمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً﴾ ﴿الفرقان: ٣٧﴾. ﴿فَأَذِلُّوهُ نَارًا﴾ أي: فنقلوا من الفرق إلى الحرق، ومن عمق البحار إلى عذاب النار، فأجسادهم للفرق، وأرواحهم للنار والحرق، كما قال عز وجل عن آل فرعون: ﴿الَّذِينَ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا عُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ ﴿غافر: ٤٦﴾.

﴿فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا﴾ أي: فلم يجدوا لهم أنصاراً وأعواناً ينقذونهم من عذاب الله ويدفعونه عنهم، لا من العذاب الدنيوي ولا من العذاب الأخروي كما قال عز وجل: ﴿لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ﴾ [هود: ٤٣]، وقال تعالى: ﴿سَأَلُ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ﴾ ﴿الْكَافِرِينَ لَبَسَ لَهُمُ الدِّعَ﴾ [المعارج: ١، ٢]، وقال تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَعَذَّبْنَاهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾ [آل عمران: ٥٦].

﴿وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾ أي: لا تترك على الأرض من الكافرين أحداً يسكن الدار ويدور ويتحرك، بل اهلكهم واستاصلهم عن آخرهم وقد استجاب الله دعاءه، فأهلك بالغرق جميع من على وجه الأرض إلا من ركب معه في السفينة، حتى ولده لصلبه كان ضمن المغرقين كما قال تعالى: ﴿قَالَ سَتَرْتُكَ إِلَى الْجِبَلِ بِعَصْيِي مِنَ الْمَاءِ قَالُوا لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَجَعُوا وَحَالٌ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ﴾ [هود: ٤٣].

وقد قيل: إن دعوته عليهم بعد ما أوحى الله إليه ﴿أَنْتُمْ لَنْ يُؤْمِنُوا﴾ من قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ ءَامَنَ﴾ [هود: ٣٦].

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «لو رحم الله من قوم نوح أحداً لرحم امرأة كلما رأت الماء حملت ولدها ثم صعدت الجبل، فلما بلغها الماء صعدت به منكبها، فلما بلغ الماء منكبها وضعت ولدها على رأسها، فلما بلغ الماء رأسها رفعت ولدها بيدها، فلو رحم الله منهم أحداً لرحم هذه المرأة»^(١).

وهكذا دعا موسى على فرعون وملئه فقال: ﴿رَبَّنَا أَطِيسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ [يونس: ٨٨].

قال ابن كثير^(٢): «وقد استجاب الله لكل من النبيين في قومه، وأغرق قومه بتكذيبهم لما جاء به».

وهنا نجد الفرق بين موقف نوح عليه السلام حين عصاه قومه وخالفوه وأذوه، وبين موقف محمد ﷺ إذ أخذ يردد حين آذاه قومه قائلاً: «رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»^(٣). ولما قال له ملك الجبال: دعني أطبق عليهم الأخشبين يعني جبلي مكة، قال: «بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده، لا يشرك به شيئاً»^(٤).

وبهذا وغيره فاق ﷺ وساد جميع الرسل وكان له الخوض المورود والشفاعة الكبرى

(١) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١٠ / ٣٢٧٦، وقال ابن كثير في «تفسيره» ٨ / ٢٦٤. «هذا حديث غريب ورجاله ثقات».

(٢) في «تفسيره» ٨ / ٢٦٣.

(٣) أخرجه البخاري في الأنبياء ٣٤٧٧، ومسلم في الجهاد والسير ١٧٩٢، وابن ماجه في الفتن ١٤٠٢٥ - من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه.

(٤) أخرجه البخاري في بدء الخلق ٣٢٣١، ومسلم في الجهاد والسير ١٧٩٥ - من حديث عائشة رضي الله عنها.

والمقام المحمود، حين يعتذر عن الشفاعة جميع الأنبياء، من أولي العزم وغيرهم حتى إن نوحاً عليه السلام يعتذر بقوله «إني استعجلت فدعوت على قومي اذهبوا إلى غيري».

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله ادع على المشركين، فقال: «إني لم أبعث لعناً وإنما بعثت رحمة»^(١).

وليت من يعتدون في الدعاء وكذا من يدعون بما لم تجربه سنن الله الكونية ونحو ذلك من الأدعية التي لم ترد في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله ﷺ، بل ولا عن السلف الصالح رضوان الله عليهم، مما فيه مبالغة واعتداء في الدعاء أقول: ليتهم يلحظون هذا الأدب النبوي الكريم في الدعاء فإنه أخرى لقبول دعائهم.

﴿إِنَّكَ إِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ﴾ أي: إنك إن تركهم فلا تهلكهم يضلوا عبادك المؤمنين الموجود منهم ومن سيوجد، أي: إنهم خطر وضرر على المؤمنين في دينهم في الحال والاستقبال.

﴿وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا﴾ أي: ولا يلدوا ولا ينسلوا إلا فاجراً بعمله مرتكباً للفجور والفواحش والذنوب ﴿كَفَّارًا﴾ بقلبه.

و«كفار» على وزن «فعال» صفة مشبهة أو صيغة مبالغة، أي: عظيم الكفر بربه وينعمه أي: إن بقاءهم مفسدة محضة لهم ولغيرهم.

قال ابن كثير^(٢): «أي فاجراً في الأعمال، كافر القلب، وذلك لخبرته بهم، ومكثه بين أظهرهم ألف سنة إلا خمسين عاماً».

﴿رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَلِوَلَدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَارًا﴾

دعا نوح عليه السلام على الكافرين من قومه بالهلاك ثم دعا بالمغفرة له ولوالديه ولمن دخل بيته من المؤمنين والمؤمنات وبالخسران على الظالمين.

قوله: ﴿وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي﴾ أي: ولمن دخل مسجدي ومصلاي أو منزلي ﴿مُؤْمِنًا﴾ أي: حال كونه مؤمناً، وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع

(١) أخرجه مسلم في البر والصلة ٢٥٩٩.

(٢) في تفسيره ٢٦٤/٨.

رسول الله ﷺ يقول: «لا تصحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي»^(١).

وخص هؤلاء المذكورين لتأكيد حقهم وتقدير برهم، ثم عمم الدعاء فقال:

﴿وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ أي: واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات وهذا يشمل الأحياء

منهم والأموات.

﴿وَلَا تَزِرُ الظَّالِمِينَ إِلَّا بُزَارًا﴾ أي: إلا خساراً ودماراً وهلاكاً في الدنيا والآخرة.

الفوائد والعبر:

١- شكوى نوح عليه السلام حاله إلى ربه عز وجل لما عصاه قومه. وأن الشكوى إليه عز وجل وحده.

٢- الحذر من فتنه المال والأولاد والاعتزاز بها، والحذر من تقليد واتباع من اغتروا بذلك فخسروا دينهم ودنياهم وآخرتهم.

٣- عظم كفر قوم نوح وكبر مكرهم وشدة تعلقهم بمعبوداتهم الباطلة وإضلالهم بهذه المعبودات كثيراً من الناس.

٤- الحذر من الشرك وأسبابه فإن هذه الأوثان كانت في الأصل أسماء لرجال صالحين صوروا للتأسي بهم في العبادة ثم لما طال الزمن أوحى الشيطان إلى الناس فعبدوهم.

٥- إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة لنوح عليه السلام.

٦- جواز الدعاء على الظالمين والكافرين الضالين المضلين بزيادة الضلال والتبار والخسار والهلاك.

٧- إغراق قوم نوح عليه السلام وإدخالهم النار بسبب ذنوبهم ومعاصيهم وليس لهم من دون الله من أنصار.

٨- الإشارة إلى أن النار موجودة الآن معدة لأهلها تعذب بها أرواحهم لقوله ﴿فَادْخُلُوا نَارًا﴾.

٩- إثبات عبودية المؤمنين الخاصة لربهم لقوله ﴿إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ﴾.

١٠- مشروعية الدعاء للوالدين وغيرهم من الأقارب المؤمنين ولعامة المؤمنين والمؤمنات.

(١) أخرجه ابن داود في الأدب - من يور أن يجالس ٤٨٣٢، والترمذي في الزهد - ما جاء في صحبة المؤمن ٢٣٩٥.

تفسير سورة الجن

عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «ما قرأ رسول الله ﷺ على الجن ولا رآهم، انطلق رسول الله ﷺ في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: مالكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء، وأرسلت علينا الشهب، قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها، وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء، فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله ﷺ وهو بنخلة عامداً إلى سوق عكاظ، وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له، فقالوا: هذا - والله - الذي حال بينكم وبين خبر السماء، فهناك حين رجعوا إلى قومهم. قالوا: يا قومنا ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا﴾ يَهْدِي إِلَى الْرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ، وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. وأنزل الله على نبيه: ﴿قُلْ أَوْحَىٰ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ﴾ وإنما أوحى إليه قول الجن»^(١).

وعن علقمة قال: سألت ابن مسعود، فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله ﷺ ليلة الجن؟ قال: لا، ولكننا كنا مع رسول الله ﷺ ذات ليلة، ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب، فقلنا: استطير؟ اغتيل؟ قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء، قال: فقلنا: يا رسول الله، فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فقال: «أتاني داعي الجن، فذهبت معهم، فقرأت عليهم القرآن»، قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وأثار نيرانهم وسألوه الزاد، فقال: «كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماً، وكل بكرة أو روثه علف لدوابكم». قال رسول الله ﷺ: «فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم»^(٢).

وقد ذكر ابن كثير رحمه الله طرق هذا الحديث^(٣) ثم قال: «فهذه الطرق كلها تدل على أنه ﷺ ذهب إلى الجن قصدًا، فتلا عليهم القرآن ودعاهم إلى الله عز وجل وشرع الله لهم على لسانه ما هم محتاجون إليه في ذلك الوقت، وقد يحتمل أن أول مرة سمعوه يقرأ القرآن لم يشعر بهم، كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما، ثم بعد ذلك وفدوا إليه كما رواه ابن مسعود».

(١) أخرجه البخاري في الأذان - الجهر بقراءة صلاة الفجر ٧٧٣، ومسلم في الصلاة - الجهر بالقراءة في الصحيح والقراءة على الجن ٤٤٩، والترمذي في تفسير سورة الجن ٣٣٢٣، واحد ٢٥٢/١، ٢٧٤، والطبري في «جامع البيان» ٣١٠/٢٣.

(٢) أخرجه مسلم في الصلاة - الجهر بالقراءة في الصحيح والقراءة على الجن ٤٥٠، والترمذي في الطهارة ٣٢٥٨، واحد ٤٣٦/١.

(٣) في «تفسيره» ٧/٢٧٢ - ٢٧٩ في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْمَعُونَ الْقُرْآنَ﴾ (الأحقاف: ٢٩ - ٣٢).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ﴿١﴾ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَمْ نُشْرِكْ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴿٢﴾ وَأَنَّهُ تَنَزَّلَ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿٣﴾ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ﴿٤﴾ وَأَنَا طُنَّا أَن لَّنْ قَوْلَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴿٥﴾ وَأَنَّهُ كَانَ يَظَالُ مِنَ الْإِنسِ مُؤْدُونًا يُرَاوِلُوهُم بِرَبَائِهِم مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿٦﴾ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا ﴿٧﴾ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مِثْلَ بَحْرِ مَرْسَا شَدِيدًا وَشُهَابًا ﴿٨﴾ وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنهَا مَقْعِدَ اللَّشَعِ فَمَنْ يَسْمَعُ الْآنَ يَحِذْ لَهُ شُهَابًا رَّصَدًا ﴿٩﴾ وَأَنَا لَا نَدْرِي أَشَرُّ أَرِيدَ يَمَنَ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿١٠﴾﴾.

قوله ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ﴾ «قل» أمر للنبي ﷺ، أي: قل للناس ﴿أُوحِيَ إِلَيَّ﴾ أي: أوحى الله إلي ﴿أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ﴾ أي: أنه استمع جماعة من الجن إلى قراءتي القرآن.

وفي هذا دلالة على وجود الجن، وأن الرسول ﷺ مبعوث إلى الجن والإنس، وأن الجن كالإنس مكلفون مأمورون منهيون ومثابون ومعاقبون.

﴿فَقَالُوا﴾ لقومهم لما سمعوه ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا﴾ أي: سمعنا قرآنًا عجيباً بديعاً بليغاً ليس من كلام الإنس والجن يعجب سامعه من فصاحته وبلاغته في الفاظه ومعانيه وأخباره وأحكامه ومواعظه ووعده ووعيده وغير ذلك.

﴿يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ﴾ أي: يدل إلى الرشd، و«الرشd» في الأصل الاهتداء إلى طرق الخير عامة، والمراد به في الآية الاهتداء إلى الحق وإلى الطريق المستقيم - كما قالوا فيما ذكر الله عنهم في الآية الأخرى ﴿إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ [الأحقاف: ٣٠]، وكما قال تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ [الإسراء: ٩]، فالرشd الاهتداء إلى ما فيه مصالح الدين والدنيا، ولهذا وصف الله المؤمنين في سورة الحجرات بقوله ﴿أُولَئِكَ هُمُ الرُّشِدُونَ﴾ [الآية: ٧]. ﴿فَآمَنَّا بِهِ﴾ أي: صدقنا به واتقنا له واتبعناه.

وهذا كما قال الله تعالى عنهم: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَتَسَوِّمُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصُرُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِينَ﴾ ﴿قَالُوا يَقَوْمَتَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ ﴿يَقَوْمَتَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجَكُم مِّنْ عَذَابِ آلِيسٍ﴾ ﴿وَمَنْ

لَا يُحِبُّ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أُزْلَاجٌ أُولَئِكَ فِي صَكَلٍ مُبِينٍ ﴿٢٩-٣٢﴾ [الأحقاف: ٢٩ - ٣٢].

﴿وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴾ أي: ولن نشرك بربنا أحداً من الشركاء والمعبودات، بل سنعبده وحده ونخلص العبادة له وحده لا شريك له.

وفي قولهم: ﴿رَبَّنَا﴾ إقرار منهم بربوبيته لهم وأنه الخالق المالك المدبر لهم ويلزم من هذا أن يفردوه بالعبادة وحده، فجمعوا بين الإيمان بالله وترك الشرك، بين الإيمان والتقوى، بين الإخلاص والمتابعة.

﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَىٰ جَدُّ رَبِّنَا﴾ قرأ نافع وأبو بكر عن عاصم بكسر الهمزة في قوله ﴿وإنه﴾ وكذا ما بعده إلى قوله ﴿وَأَنَا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ﴾ وقرأ الباقون بفتحها.

أي: وأنه تعظم وارفع جلال ربنا وقدره وسلطانه وعظمته وغناه وآلاؤه ونعمه على خلقه، وتعالى بذاته وصفاته وأسمائه فله علو الذات والصفات وعلو القدر وعلو القهر كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ أَعْلَىٰ الْكُرُورِ﴾ [لقمان: ٣٠، سبا ٢٣]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ [النساء: ٣٤].

﴿مَا أَخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾ «ما» نافية، أي: ما جعل لنفسه صاحبة.

والصاحبة: الزوجة، ﴿وَلَا وَلَدًا﴾ الولد: جنس الأولاد من الذكور والإناث، أي: تعالى وتنزه سبحانه عن الصحابة والولد، لأن اتخاذ الصحابة والولد يتنافيان كمال العظمة والغنى، قال تعالى: ﴿مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ إِلَهٍ﴾ [المؤمنون: ٩١]، وقال تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۖ اللَّهُ الصَّمَدُ ۖ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا شَيْءٌ وَلَمْ يُولَدْ ۖ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١ - ٤].

وفي هذا وما بعده ما يفيد أنهم آمنوا عن معرفة منهم بعظمة الله عز وجل، وعن فهم للإيمان وما يترتب عليه من مصالح الدين والدنيا ومن الثواب العظيم في الآخرة وليس إيمان العادة والإلف والتقليد، الذي قد يضعف أو يزول أمام الشبهات والشهوات.

﴿وَأَنْتُمْ كَانُوا يَقُولُ سَفِينَا عَلَىٰ اللَّهِ سَطَطًا﴾ السفيه: من لا يحسن التصرف. والسفه يكون في الدين ويكون في المال ويكون في الولاية.

والمراد به هنا السفه في الدين كما قال عز وجل: ﴿وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ﴾ [البقرة: ١٣٠]، وقال تعالى في وصف اليهود ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَهُمْ عَن قِبَلِهِمُ﴾ [البقرة: ١٤٢]، وقال تعالى في وصف المنافقين ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ

أَشْفَهُهَا وَلَكِنَّ لَا يَعْلَمُونَ ﴿البقرة: ١٣﴾، وقال تعالى: ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الأنعام: ١٤].

وأول من يدخل في قوله ﴿وَأَنَّهُ كَانَتْ يَقُولُ سِفْهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا﴾ إبليس واتباعه وأعدائه.

﴿شَطَطًا﴾ أي: قولاً جائراً عن الصواب مفرطاً في الكذب، وباطلاً كبيراً، وزوراً عظيماً، من الإشراف بالله، ونسبة الصاحبة والولد له.

﴿وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّنْ نَقُولَ الْإِنْسَ وَالْجِنَّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ قرأ يعقوب بفتح القاف والواو مشددة، «تَقُولَ» وقرأ الباقون بضم القاف وإسكان الواو مخففة «تَقُولُ».

أي: حسبنا أنهم لا يقدمون ولا يتجرؤون على الكذب على الله بالإشراف به ونسبة الولد والصاحبة إليه اغتراراً منا بما عليه السادة والرؤساء من الإنس والجن، وإحساناً منا الظن بهم، فلما سمعنا القرآن وآمنا به علمنا أنهم كانوا يكذبون على الله في ذلك القول، وفي هذا نوع من الاعتذار عما حصل منهم من تقليد هؤلاء الرؤساء بما هم عليه من الباطل، ويدوروا بذكر الإنس لأنهم أول من خوطب بالقرآن، وأول من بدأ بالتصديق والتكذيب قبل الجن، وأيضاً لئلا يعتقد إخوانهم من الجن أنهم ظاهروا الإنس عليهم.

﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَقُولُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ﴾ أي: يستعيذون بهم ويستنجدون تعظيماً لهم وخوفاً منهم، حيث كان الواحد منهم إذا نزل وادياً قال «أعوذ بعظيم هذا الرادي من سفهاء قومه»^(١).

﴿فَرَادَوْهُمْ رَهَقًا﴾ أي: فزاد الجنُّ الإنس خوفاً وذلاً ورعباً وإرهاباً وفزعاً، وزاد الإنسُ الجنُّ طغياناً وإنماً فازدادت جراءة الجن وتعظيمهم عليهم وتخويفهم لهم، لما رأوا استعدادهم بهم وخوفهم منهم، ليقى الإنس على تعظيمهم والخوف منهم والتعوذ بهم.

﴿وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا﴾ أي: وأنهم أي الجن ظنوا وحسبوا كما ظنتم وحسبتم أيها الإنس ﴿أَن لَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا﴾ أي: أن لن يبعث الله بعد هذه المدة رسلاً.

ويحتمل أن المعنى: وأنهم ظنوا كما ظن الإنس أن لا يبعث ولا حساب فاقدموا على الشرك والطغيان.

﴿وَأَنَّا لَنَسْنَا لَعْنَةَ اللَّهِ﴾ أي التمسنا السماء وطلبنا خبرها، كما كنا نفعل من ذي قبل.

(١) انظر «تيسير العزيز الحميد» ص ٢١١.

﴿وَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهَابًا﴾ أي: وجدناها قد ملئت بالحرس الشديد، والشهب التي يرمى بها من استرق السمع فلم نستطع الوصول إليها ولا الدنو منها، وذلك حفظاً لها وحفظاً لكتابه العزيز القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ﴾ [الحجر: ١٨]، وقال تعالى: ﴿إِلَّا مَنِ خُفِيَ لُخْفَةً فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ﴾ [الصافات: ١٠].

﴿وَأَنَّا كُنَّا أَي: وأنا كنا قبل ذلك ﴿نَقْعُدُ مِنْهَا﴾ أي: من السماء ﴿مَقْنَعِدَ لِسْمِجٍ﴾ أي: للاستماع، أي لاستراق السمع بحيث يستمعون الكلمة الواحدة من خبر السماء فيلقونها على السنة الكهان فيكذبون معها مائة كذبة.

﴿فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ حَيْدَ لَمْ يَشَاهِبْ رَصْدًا﴾ أي: فمن يرم ويحاول الاستماع لخبر السماء الآن بعد نزول القرآن يجد له شهاباً من النجم مرصداً معداً له لا يخطئه بل يصيه فيحرقه ويهلكه.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان الجن يستمعون الوحي، فيسمعون الكلمة فيزيدون فيها عشرًا، فيكون ما سمعوا حقاً وما زادوا باطلاً، وكانت النجوم لا يرمى بها قبل ذلك فلما بعث رسول الله ﷺ كان أحدهم لا يأتي مقعده إلا رمي بشهاب يحرق ما أصاب، فشكوا ذلك إلى إبليس، فقال: ما هذا إلا من أمر قد حدث، فبث جنوده، فإذا بالنبي ﷺ يصلي بين جبلي نخلة، فأتوه فاخبروه، فقال: هذا الذي حدث في الأرض»^(١).

﴿وَأَنَّا لَا نَدْرِي﴾ أي: وأنا لا ندري ولا نعلم ما هذا الأمر الذي حدث وحفظت من أجله السماء بالحرس الشديد والشهب.

﴿أَشْرُّ أُرِيدَ يَمَنَ فِي الْأَرْضِ﴾ الهمزة للاستفهام، أي: أهو شر أريد بالذين في الأرض وساكنيها.

﴿أَمَرُ أَرَادَ يَوْمَ زَهُمَ رَشْدًا﴾ «أم» عاطفة، ويجوز كونها بمعنى «بل» والجملة بعدها استئنافية. أي: بل أراد بهم ربهم ﴿رَشْدًا﴾ أي: خيراً وصلاًحاً ونجاًحاً وفلاحاً فعرفوا بفطنتهم أن هذا ينذر بحدوث أمر عظيم وحدث كبير خيراً كان أو شراً. وفي ضمن ذلك إشارة إلى أن هذا ابتلاء فيه الرشاد والخير لأقوام، وفيه الشر والهلاك لأقوام.

وقد اسندوا الشر إلى ما لم يسم فاعله، وأسندوا إرادة الرشد إلى الله عز وجل تادياً في العبارة كما في قول المؤمنين في الفاتحة ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٦، ٧]، فسبوا الإنعام إليه، والغضب

لما لم يسم فاعله، كما أمر الله رسوله ﷺ أن يقول ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ يَبْدُلُكَ الْخَيْرَ﴾ [آل عمران: ٢٦].
وفي الحديث قوله ﷺ: «والشر ليس إليك»^(١).

ويؤخذ من الآيات عناية الله عز وجل برسوله ﷺ وبالقرآن الذي أوحاه إليه فمن أجل ذلك حرصت السماء بالحرس الشديد والشهب:

الفوائد والعبر:

١- إثبات رسالة نبينا محمد ﷺ وحيي الله - عز وجل - إليه، وأن رسالته عامة للتقلين الإنس والجن، وإثبات وجود الجن.

٢- إثبات أنه ﷺ لا يعلم الغيب، فلا علم له إلا بما أوحاه الله إليه.

٣- في أمره ﷺ بالإخبار باستماع نفر من الجن إلى قراءته وإعجابهم بالقرآن وهدايته - وتأثيرهم وإيمانهم به تبييه للإنس أن لا يكون الجن خيراً منهم في هذا وحث لهم على التافهة.

٤- هداية القرآن للرشد والحق وإعجازه في الفاظه ومعانيه وأحكامه وأنجازه، لهذا تأثر الجن وأعجبوا به لما سمعوه وأمنوا به وأعلنوا تعظيم الله عز وجل والبراءة من الشرك ومن الكذب على الله.

٥- أن الإيمان ينافي الشرك ولا يجتمع معه لقوله ﴿فَتَأْمَنَّا بِهِ﴾ وَلَنْ نُشْرَكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴿١٠﴾.

٦- إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة - للمؤمنين، وتعظيمه وتنزيهه عن الشريك والصاحبة والولد.

٧- اجتراء سفهاء الجن والإنس على نسبة الصاحبة والولد لله والإشراك به والكذب عليه تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

٨- التحذير من الاستعاذة بغير الله من الجن أو غيرهم وأن في الاستعاذة بغير الله زيادة ذل وخوف للمستعذ.

٩- تقرير وإثبات البعث والحساب والجزاء على الأعمال، والرّد على منكريه من الجن والإنس.

١٠- حراسة السماء وحفظها بالشهب بعد بعثه محمد ﷺ ونزول القرآن الكريم حفظاً من الله عز وجل لكتابه العظيم ولنبيه ﷺ وتعظيماً لمبعثه.

١١- إقرار الجن واعترافهم بأنهم لا يعلمون الغيب ولا يدرون ما الحكمة فيما حصل من حراسة السماء، وفي هذا أبلغ الرد على ادعاء علم الغيب من السحرة والكهان والمتجمين والدجالين الذين يعتمدون على الجن فيما يزعمون.

١٢- أدب الجن في كلامهم وخطابهم إذ نسبوا الشر لما لم يسم فاعله، ونسبوا الرشد إلى الرب سبحانه فقالوا: ﴿وَأَنَّا لَا تَدْرِي أَشَرُّ أَرْبَدٍ يَمُنُّ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ وهكذا ينبغي التأدب في مثل هذا كما قال ﷺ: «والشر ليس إليك».

(١) أخرجه أبو داود في الصلاة، ٧٦٠، والنسائي في الانتخاب، ٨٩٧، والترمذي في الدعوات ٣٤٢٢ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

﴿وَأَنَا إِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِمَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَارِقِينَ قَدْ دَا ﴿١٠﴾ وَأَنَا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُنْعِجَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُنْعِجَهُ هَرَبًا ﴿١١﴾ وَأَنَا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى ءَامَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَحْثَ وَلَا رَهَقًا ﴿١٢﴾ وَأَنَا وَمِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمِمَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴿١٣﴾ وَأَنَا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿١٤﴾ وَالْوَالُوا اسْتَقَمُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْفِنَهُمْ ثَمًّا عَذَابًا ﴿١٥﴾ لَنُفْنِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿١٦﴾﴾.

قوله: ﴿وَأَنَا إِنَّا الصَّالِحُونَ﴾ الصالحون: جمع صالح، والصالح من صلح عمله بأن جمع بين الإخلاص لله تعالى، ومتابعة الرسول ﷺ.

﴿وَمِمَّا دُونَ ذَلِكَ﴾ أي: ومنا من هم دون الصالحين أي: مقتصدون، وقيل: ومنا غير ذلك أي: فساق وفجار وكفار.

﴿كُنَّا طَارِقِينَ قَدْ دَا﴾ بيان لقوله ﴿وَأَنَا إِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِمَّا دُونَ ذَلِكَ﴾.

والطارق: جمع طريقة، والقدد: جمع قدة، وهي الضروب والأجناس المختلفة، أي: كنا أصنافاً مختلفة، ومللاً ونحلاً شتى، ذوي مذاهب متفرقة، وآراء وأهواء متباينة.

﴿وَأَنَا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُنْعِجَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: وأنا تيقنا أننا لن نعجز الله في الأرض ولن نفوته إذا طلبنا، ولن نستطيع الخروج من حكمه وقدرته.

﴿وَلَنْ نُنْعِجَهُ هَرَبًا﴾ أي: ولن نعجزه هاربين، ولو أمعنا في الهرب فهو علينا قادر وحكمه فينا نافذ سبحانه وتعالى.

﴿وَأَنَا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى﴾ أي: وأنا لما سمعنا الهدى، أي: القرآن الكريم الهادي إلى الصراط المستقيم، كما قال عز وجل: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ [الإسراء: ٩].

﴿ءَامَنَّا بِهِ﴾ أي: صدقنا به بقلوبنا والسنننا، وانقدنا بجوارحنا، وهم بهذا يفتخرون وحق لهم ذلك فإن الإيمان بالله والانقياد لأمره أعظم شرف وأعلى درجة يصل إليها

البشر، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَرُّكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣].

﴿فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ﴾ أي: فمن يؤمن بربوبيته - عز وجل - والوهيته وأسمائه وصفاته، وينقد لشرعه.

﴿فَلَا يَخَافُ بَحْثًا وَلَا رَهَقًا﴾ البخش: النقص، والرهق: الزيادة، أي: فلا يخاف نقصاً في حسناته وثوابه، ولا زيادة في سيئاته وعقابه، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا﴾ [طه: ١١٢].

وإذا سلم المؤمن من البخس والرهق والظلم والمضغ حصل له الخير. وقال تعالى:

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿[الزلزلة: ٦، ٧]، وقال تعالى: ﴿وَنَضْمُ الْمَوَازِينِ أَلْفُسُطٌ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَسِيبًا﴾ [الأنبياء: ٤٧]، وقال تعالى: ﴿الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ﴾ [غافر: ١٧]، وقال تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ تَشْكُرُونَ يَرْصَدُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الزمر: ٧].

﴿وَأَنَا وَمَنْ آمَنَ مَعَهُ﴾ أي: المتقادون بجوارحهم لأمر الله وشرعه الخاضعون له بالطاعة.

والإسلام: هو الاستسلام لله بالتحديد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك.

﴿وَمَنْ أَلْفَيْتُمْ﴾ أي: الجاثرون العادلون عن طريق الحق وعن الصراط المستقيم، مأخوذ من «قسط» الثلاثي بمعنى جار وظلم، وليس من «أقسط» الرباعي الذي معناه: عدل وأنصف، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [المائدة: ٤٢، الحجرات: ٩، المتحنة: ٨]. وقوله ﷺ: «إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(١).

﴿فَمَنْ أَسْلَمَ﴾ أي: فالذي أسلم، أو فالذين أسلموا ﴿فَأُولَئِكَ﴾ أشاروا إليهم بإشارة الجمع باعتبار معنى «من» وأشاروا إليهم بإشارة البعيد تعظيماً لشأنهم.

﴿تَحْزَرُوا رُسُلَهُ﴾ أي: طلبوا وتوخوا وأصابوا طريق الرشاد والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار، وبخسوا عنه كما قال تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى﴾ وَصَدَّقَ بِالْحَقِّ ﴿فَنَسِيْرٌ لِلْبَرِّ﴾ وَأَمَّا مَنْ يَبْذُلْ وَاسْتَفْتَنَ ﴿كَذَّبَ بِالْحَقِّ﴾ فَنَسِيْرٌ لِلْعَمْرِ ﴿[الليل: ٥ - ١٠].

﴿وَأَمَّا أَلْفَيْتُمْ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾ أي: للنار وقوداً تسعر وتوقد بهم جزاء ظلمهم وكفرهم، كما قال تعالى: ﴿وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ [البقرة: ٢٤، التحريم: ٦].

وسميت النار بجهنم لجهنمتها وظلمتها وبعد قعرها، وشدة حرها أعادنا الله وجميع المسلمين منها.

قال ابن القيم^(٢): «قد تضمنت هذه الآيات انقسامهم إلى ثلاث طبقات: صالحين، ودون الصالحين، وكفار، وهذه الطبقات بإزاء طبقات بني آدم، فإنها ثلاثة: أبرار، ومقتصدون، وكفار، فالصالحون بإزاء الأبرار، ومن دونهم بإزاء المقتصدين، والقاسطون

(١) أخرجه مسلم في الإمامة ١٨٢٧، والناسي في آداب القضاة ٥٣٧٩ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.

(٢) انظر «مبلغ الغيرة» ٥/ ٤٥.

بإزاء الكفار، وهذا كما قسم سبحانه بني إسرائيل إلى هذه الأقسام الثلاثة في قوله :
 ﴿وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَسْمَاءً مِنْهُمْ أَلَصِّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ﴾ [الأعراف: ١٦٨].
 ﴿وَأَلْوِ اسْتَقَمُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ﴾ أي: وأن لو استمروا على الطريق والنهج والمسلك
 المذكور نهج القاسطين ومسلكهم مسلك الظلم والجور.

﴿لَأَسْقِيَنَّهُمْ مَاءً غَدَقًا﴾ أي: لأسقيناهم ماء كثيراً يكون سبباً لسعة رزقهم ورجعهم.
 ﴿لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ﴾ أي: لنختبرهم ونبتليهم في سعة الرزق استدراجاً لهم كما قال تعالى:
 ﴿فَلَمَّا تَسَاءَلُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا
 أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾ [الأنعام: ٤٤]، وقال تعالى: ﴿أَتَجَسَّبُونَ أَنَّا نُمِدُّهُم بِهِ
 مِنْ مَالٍ رَبِّينَ﴾ سُبْحَانَ رَبِّكَ فِي الْخَيْرِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [المؤمنون: ٥٥، ٥٦].

ويؤيد هذا المعنى من السياق قبله قوله: ﴿وَأَمَّا الْفَالِظُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾ فاقرب
 ما تفسر به الطريقة مسلك هؤلاء، وقوله بعده ﴿وَمَنْ يَغْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا
 صَعَدًا﴾.

ويحتمل أن معنى الآية ﴿وَأَلْوِ اسْتَقَمُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ﴾ المثلى طريقة الإسلام الملة
 الحنيفية وثبتوا واستمروا عليها ﴿لَأَسْقِيَنَّهُمْ مَاءً غَدَقًا﴾ كثيراً غزيراً يكون سبباً لسعة رزقهم
 كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْبَةَ وَالْإِحْسَانَ وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمْ مِنَ رَحْمَةٍ لَأَكَلُوا مِنْ
 فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾ [المائدة: ٦٦]، وقال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا
 لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأعراف: ٩٦].

﴿لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ﴾ أي: لنختبرهم ونبتليهم فيما أعطيناهم يشكرون فيستمرون على
 الاستقامة والطاعة أم تبطّروهم النعمة فيرتدون ويكفرون. ويقوي هذا القول حل
 الاستقامة على المعنى الظاهر والمتبادر منها وهو الاستقامة على الإسلام وطاعة الله تعالى.
 لكن يضعفه قوله ﴿لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ﴾ لأن الله عز وجل وعد المؤمنين المستقيمين على أمره
 وطاعته بتوسيع الرزق لا ليفتنهم بل إكراماً لهم كما في الآيتين المذكورتين، وكما هو
 مقتضى دلالة عموم نصوص الكتاب والسنة، وإن كان كثرة المال والرزق قد تكون في
 الأصل فتنة لكن لغیر من وفقهم الله للاستقامة على دينه وطاعته، فإن الله يدرأ عنهم
 أسباب الفتنة ويحفظهم كما حفظوه، ما لم يغتروا بأنفسهم وهذا ينافي استقامتهم على
 طاعة الله تعالى.

فالسباق السابق واللاحق وقوله ﴿لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ﴾ كل هذا يقوي الاحتمال الأول،

ولهذا قال ابن كثير^(١) بعد ذكره: «وله اتجاه، ويتأيد بقوله ﴿لَنَقْنَنَّهُمْ فِيهِ﴾».

﴿وَمَنْ يُعْرِضْ﴾ أي: ومن يعرض بقلبه ويتول ببدنه ﴿عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ﴾ أي: عما انزل الله عز وجل على رسوله ﷺ من القرآن والسنة، قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ إِتِبَافًا لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٤٤]، وقال تعالى: ﴿وَأَنذَرْتُكَ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُنْكَلُونَ﴾ [الزخرف: ٤٤].

﴿يَسْأَلُكَ عَذَابًا صَعَدًا﴾ قرأ حزة والكسائي وعاصم ويعقوب «يسلكه» بالياء، وقرأ الباقون «نسلكه» بالنون.

ومعنى «يسلكه» يدخله كما قال تعالى: ﴿مَا سَلَكَكَ فِي سَقَرٍ﴾ [المدثر: ٤٢]، أي: ما ادخلك فيها وقال تعالى: ﴿فَنُزِّلَ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ﴾ [الحاقة: ٣٢] ومعنى الآية: يدخله عذاباً شاقاً يعلوه ويغلبه، كما قال تعالى: ﴿سَأُزَيِّقُهُ صُعُودًا﴾ [المدثر: ١٧]، أي: سأكلفه مشقة من العذاب، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرِيمًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ﴾ [الأنعام: ١٢٥].

ويؤخذ من هذا أن الجن كالإنس مكلفون مجزيون بأعمالهم.

الفوائد والعبر:

- ١- أن الجن مذاهب مختلفة وملل شتى، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، ومنهم المسلمون، ومنهم القاسطون الجاثرون الظالمون.
- ٢- إثبات أن الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وبهذا يقين هؤلاء النفر من الجن بتوفيق الله لهم لما سمعوا القرآن.
- ٣- اعتزاز هؤلاء النفر من الجن بإيمانهم بالقرآن وما فيه من الهدى لما سمعوه وفرحهم واستبشارهم بذلك.
- ٤- ما أسعد من آمن بربه واستقام على شرعه يوفى أجره كاملاً من غير نقص من حسناته ولا زيادة في سيئاته.
- ٥- الوعد والبشارة والتهمة لمن أسلموا بإصابتهم طريق الرشd والخير والسعادة في الدنيا والآخرة.
- ٦- الوعيد للقاسطين الظالمين بكونهم لجهنم وقوداً وحطباً.
- ٧- أن الاستقامة على دين الله وطاعته سبب لنزول الأمطار والبركات والخيرات.
- ٨- أن أنزال المطر وإغداق النعم قد يكون ابتلاءً وامتحاناً واستدراجاً.
- ٩- إثبات ربوبية الله الخاصة لعباده المؤمنين، وربوبية العامة لجميع الخلق.
- ٩- الوعيد والتهديد لمن يعرض عن ذكر ربه بإدخاله في العذاب الشديد.

(١) في «تفسيره» ٢٧٠/٨.

﴿وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِيَدًا ﴿قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا﴾ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا﴾ إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا ﴿حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَيَسْمَعُونَ مِنْ أَصْغَفٍ نَاصِرًا وَقُلَّ عَدَدًا﴾.

قوله: ﴿وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ﴾ الواو: عاطفة. و«المسجد» مواضع الصلاة والسجود لله وعبادته.

﴿لِلَّهِ﴾ أي: لعبادته خاصة.
﴿فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ أي: فلا تدعوا مع الله أحدا من الخلق، لا دعاء عبادة، ولا دعاء مسألة، أي: اعبدوه في هذه المساجد وحده ولا تشركوا معه أحدا، وفي هذا تحذير للمسلمين من أن يقعوا فيما وقع فيه اليهود والنصارى من الإشراك بالله في كنائسهم وبيعتهم. وقيل المراد بالمساجد أعضاء السجود، أي: هي لله فلا تسجدوا بها لغيره وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين»^(١).

﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ﴾ قرأ نافع وأبو بكر عن عاصم بكسر الهمزة (وإنه) وقرأ الباقون بفتحها.

أي: وأنه لما قام عبد الله ورسوله محمد ﷺ يسأله ويتعبد له ويقرأ القرآن ويدعو إلى الله. وأطلق عليه وصف العبودية، فقال «عبد الله» في مقام الدعاء والعبادة وهو من أعظم المقامات ولم يقل: وأنه لما قام رسوله أو نبيه يدعوه، لأن العبودية لله أشرف الأوصاف التي يوصف بها البشر من الرسل والأنبياء وغيرهم، ولهذا وصفه بها في مقام الإسراء والقرب منه عز وجل فقال: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ﴾ [الإسراء: ١]، ولم يقل برسوله ولا بنبيه.

﴿كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِيَدًا﴾ اللبد: الشيء الكثير المتراكم والمتلبد بعضه على بعض، أي: كاد الإنس والجن يتلبدون على النبي ﷺ أي: يجتمعون على عداوته، ورد دعوته.

(١) أخرجه البخاري في الأذان ٨١٢، ومسلم في الصلاة - أعضاء الجرد ٤٩٠، وأبو داود في الصلاة ٨٨٩، والنسائي في التطبيق ١٠٩٧، والترمذي في الصلاة ٢٧٣، وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها ٨٨٣.

صَلِحًا وَلَا يَشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠].

﴿قُلْ إِنِّي لَنْ يُخِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ﴾ أي: لن يمنعني من الله أحد إن أنا عصيته، أي: فلا يستطيع أحد نصرتي ودفع عذاب الله عني، كما قال تعالى: ﴿قُلْ أَقْرَبُكُمْ مِمَّا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَتُ ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هِيَ مُنْكِثَةٌ رَحْمَتِي قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ [الزمر: ٣٨]، وقال تعالى: ﴿إِنْ يُرِيدَنَّ الرَّحْمَنُ يُضِلَّ أَتَقِيَنَّ عَنِّي شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُفِيدُون﴾ [يس: ٢٣].

﴿وَلَنْ أُجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا﴾ أي: ولن أجد من دون الله عز وجل ملجأ أركن إليه ولا نصيراً، لأنه لا ملجأ ولا منجأ منه تعالى إلا إليه كما قال نوح عليه السلام ﴿لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ﴾ [هود: ٤٣].

وإذا كان الرسول ﷺ وهو أشرف الخلق وسيد ولد آدم لا يملك ضراً ولا رشداً، ولا يجبر له من الله، ولا ملجأ له من دون الله ولا نصير فغيره من الخلق من باب أولى وأحرى، وفي هذا رد على من يغفلون به ﷺ وعلى من يغفلون بالأولياء وأصحاب القبور ويطلبون منهم المدد وقضاء الحاجات.

﴿إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَةً﴾ «إلا» أداة استثناء، والمعنى: إلا إبلاغ أمر الله ورسالاته إلى الناس، أي: ليس لي مزية على الناس إلا أن الله خصني بإبلاغ رسالاته إليهم، وهذا مستثنى من قوله ﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾ أي: ﴿إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَةً﴾ أي: إلا تبليغ أمر الله ورسالاته فانا أملكه. كما قال تعالى: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْمَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَنَنْتُ بِالنَّاسِ إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٨].

ويحتمل أن يكون الاستثناء من قوله ﴿قُلْ إِنِّي لَنْ يُخِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أُجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا﴾ أي: ﴿إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَةً﴾ فذلك وسيلتي إلى الله عز وجل للنجاة والخلاص من عذابه، قال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ [المائدة: ٦٧]، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَنْ أَشْرَكَكَ لِيَحْبِطَنَّ عَنْكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الزمر: ٦٥].

فالإيمان والعمل الصالح هما سبب النجاة والخلاص بتوفيق الله عز وجل وهما الوسيلة التي يتوسل بها العبد إلى ربه عز وجل ومن هذا توسل الثلاثة الذين دخلوا الغار فانطبقت عليهم الصخرة بصالح أعمالهم كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله

عنهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «انطلق ثلاثة رهط من كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه فالتحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلاً أو مالاً، فنأى بي طلب الشجر فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، وكهرت أن أغبق قبلهما أهلاً أو مالاً، وكهرت أن أوقظهما فلبيت والقدح في يدي والصبية يتضاغون تحت قدمي، حتى برق الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفجرت شيئاً لكنهم لا يستطيعون الخروج...» الحديث^(١).

﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ بمخالفة أمر الله ورسوله وارتكاب ما نهى الله عنه ورسوله بالكفر والتكذيب.

﴿فَإِنَّ لَهُمْ﴾ أي: فإن الله أعد له مجازاة له ﴿نَارَ جَهَنَّمَ﴾ لا مفر له عنها ولا عيذ، وسميت نار جهنم لجهتها وظلمتها وبعد قعرها وشدة حرها.

﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ «خالدين» حال، وجمعت باعتبار معنى «من» وحيث رتب الله على المعصية هنا الخلود في جهنم فإن المراد بالمعصية الكفر المخرج من الملة، لأنه لا يخلد في النار إلا من مات على الكفر وهذه الآية هي الآية الثالثة في القرآن التي فيها التصريح بأبدية خلود أهل النار فيها، مع قوله تعالى في سورة النساء: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ يَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿١٦٨﴾ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٦٩﴾﴾ [الآيتان: ١٦٨، ١٦٩]، وقوله تعالى في سورة الأحزاب: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكُفْرَيْنَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿٦٥﴾ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٦٦﴾﴾ [الآيتان: ٦٥، ٦٦].

وقد اختلف أهل العلم في تأييد النار وتأييد المعذبين فيها الذين ماتوا على الكفر على قولين الصحيح منهما كما هو صريح هذه الآيات أن النار لا تفتنى ولا يفنى عذابها وهو قول جمهور أهل العلم.

﴿حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ﴾ أي: حتى إذا رأى من عصوا الله ورسوله من الجن والإنس الذي يوعدون يوم القيامة من الأهوال والعذاب بالنار، وشاهدوه عياناً وجزموا

(١) أخرجه البخاري في الإجماع ٢٢٧٢، ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ٢٧٤٣.

أنه واقع بهم ﴿فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا﴾ أي: فسيعلمون حقيقة العلم يومئذ من الذي هو أضعف ناصرًا، وأقل عددًا، أهم، أم المؤمنون، وأنهم هم الأضعف ناصرًا، فلا أحد في ذلك ينصرهم، ولا هم يتصرون بأنفسهم وأنهم هم الأقلون عددًا بالنسبة لأولياء الله المفلحين وجنده الأكثرين كما قال عز وجل ﴿وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَكِيمًا﴾ [الفتح: ٧].

فحيث كانوا في الدنيا يتقصون المؤمنين بضعف أنصارهم وقلة عددهم، ويفتخرون عليهم بقوة أنصارهم وكثرة عددهم جازاهم الله بنقيض ذلك فأبان لهم ضعفهم وضعف أنصارهم وقلة عددهم.

الفوائد والعبر:

١- وجوب إخلاص العبادة لله - عز وجل - بلا شريك، وأن المساجد إنما بنيت لعبادة الله عز وجل وحده، فلا يدعى معه فيها غيره، ولا يمنع أحد من ذكر الله عز وجل فيها.

٢- تشريفه ﷺ بالعبودية الخاصة لله - عز وجل، وهي أشرف ما يوصف به البشر.

٣- اجتماع الكفرة والمكذبين من الجن والإنس على عداوة الرسول ﷺ والكيد له ولدعوته.

٤- إعلان الرسول ﷺ إخلاص العبادة لربه عز وجل والبراءة من الشرك، ومن الحول والقوة وأنه لا يملك للخلق ضرراً ولا نفعاً وأنه لا مجبر له من الله إن خالف أمره ولا ملجأ له من دونه.

٥- إثبات ربوبيته - عز وجل - الخاصة - له ﷺ.

٦- أن مهمة الرسول ﷺ هي إبلاغ رسالة ربه.

٧- الوعيد الشديد لمن يعصي الله ورسوله بالخلود في نار جهنم خلوداً أبدياً.

٨- أن النار لا تفتنى ولا يفنى عذاب المخلدين فيها.

٩- أن الجزاء من جنس العمل فحيث كان الكفرة والمكذبون يفتخرون في الدنيا بقوتهم وقوة أنصارهم وكثرة عددهم فيوم القيامة حين يرون العذاب يعلمون أنهم هم الأضعفون الأقلون فلا ناصر ينصرهم ويدفع عنهم عذاب الله عز وجل وفي هذا أبلغ الوعيد والتهديد.

﴿قُلْ إِنْ أَدْرَيْتَ أَقْرَبُ مَا تُوْعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا﴾ ﴿٤٥﴾ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ فَلَا يُظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ﴿٤٦﴾ إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿٤٧﴾ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿٤٨﴾.

قوله: ﴿قُلْ إِنْ أَدْرَيْتَ أَقْرَبُ مَا تُوْعَدُونَ﴾ «إن» نافية أي: ما أدري ﴿أقرب ما توعدون﴾ الهزمة للاستفهام، و«ما» موصولة أو مصدرية، أي: أقرب الذي توعدون، أو أقرب وعدكم.

﴿أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا﴾ «أم» حرف عطف. «أمدًا» أي: مدة وغاية طويلة.

والمعنى: قل يا محمد للناس: لا أدري أقرب الذي توعدون وهو البعث وقبام الساعة والحساب ومجازاتكم على أعمالكم، أم يجعل له ربي مدة وغاية طويلة، كما قال تعالى: ﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾ ﴿الأحزاب: ٦٣﴾، وقال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلُهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِيبُهَا لَوْفًا إِلَّا هُوَ يُنْقَلُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْثَةٌ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ ﴿الأعراف: ١٨٧﴾، وقال عز وجل: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلُهَا﴾ ﴿٤٥﴾ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا ﴿٤٦﴾ إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَى ﴿٤٧﴾ [النازعات: ٤٢ - ٤٤].

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي ﷺ وسؤاله عن الإيمان والإسلام والإحسان وعن الساعة وأماراتها وفيها قول جبريل عليه السلام للنبي ﷺ: «وأخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»^(١). وفي حديث أنس - رضي الله عنه: «أن أعرابياً نادى النبي ﷺ بصوت جهوري، فقال: يا محمد، متى الساعة؟ قال: «ويحك، إنها كائنة، فما أعددت لها؟»، قال: أما إني لم أعد لها كثرة صلاة ولا صيام ولكي أحب الله ورسوله، فقال: «فأنت مع من أحببت». قال أنس: فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث»^(٢).

وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم»^(٣). وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «إني لأرجو أن لا تعجز أمي

(١) أخرجه البخاري في الإيمان ٥٠، ومسلم في الإيمان ٩، والسنن في الإيمان وشرحه ٤٩٩١، وابن ماجه في المقدمة ٦٤.

(٢) أخرجه البخاري في التاريخ ٣٦٨٨، ومسلم في البر والصلة والأداب ٢٦٣٩، والترمذي في الزهد ٢٣٨٥.

(٣) أخرجه أبو داود في الملاحم ٤٣٤٩.

عند ربها أن يؤخرها نصف يوم» قيل لسعد: وكم نصف ذلك اليوم؟ قال: «خمسائة سنة»^(١).
 ﴿عَلِيمُ الْغَيْبِ﴾ أي: عالم ما غاب عن الحواس من المخلوقات والأمور والأحوال
 السابقة واللاحقة وغير ذلك، لا يعلم ذلك غيره كما قال تعالى: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [النمل: ٦٥]، وقال تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا
 هُوَ﴾ [الأنعام: ٥٩]، وقال تعالى: ﴿نَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ﴾ [يونس: ٢٠]، وقال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ
 غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [النحل: ٧٧]، وعلمه عز وجل بالشهادة من باب أولى.
 ﴿فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ أي: فلا يُطْلِع على غيبه أحدا من خلقه.

وفي هذا رد على ادعاء علم الغيب من السحرة والكهان والرمالين والمنجمين
 وصدق الله العظيم ﴿فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ
 مِنْسَأَتَهُ فَلَئِمَّا خَرَّتْ ثَنِيَّتُ الْجَنِّ أَن لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ﴾
 [سبا: ١٤]، وقد أحسن القائل:

لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى   ولا زاجرات الطير ما الله صانع
 وقال الآخر:

اطلاب النجوم أحلتهمونا   على علم أدق من الهباء
 كنوز الأرض لم تصلوا إليها   فكيف وصلتم علم السماء
 ﴿إِلَّا مَن أَرْزَقْنِي مِن رَّسُولٍ﴾ «إلا» للاستثناء، و«من» موصولة، والمراد بالرسول في
 قوله مِن رَّسُولٍ جنس الرسل فيعم الرسل من الملائكة والبشر، والمعنى: إلا الذين رضي
 عنهم من رسله وارتضاهم لرسالاته، فإنه عز وجل يطلعهم بما اقتضت حكمته أن
 يطلعهم عليه من الغيب بطريق الوحي تأييداً لهم، ولهذا تضمن القرآن الكريم والسنة
 النبوية المطهرة الإخبار عن كثير من المغيبات السابقة واللاحقة وغيرها.

﴿فَإِنَّهُمْ يَسْتَلُكُم مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَيَن خَلْفَهُ، رَصَدًا﴾ أي: يجعل من أمامه ومن ورائه حرساً وحفظة
 من الملائكة يحفظون ما أوحاه الله إليه من الشياطين حتى يبلغه على حقيقته من غير زيادة ولا
 نقصان كما قال عز وجل ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ، تَنزِيلٌ مِّن حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾
 ﴿[فصلت: ٤٢]، وقال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩].
 قال ابن كثير^(٢): «أي: يختصه بمزيد معقبات من الملائكة يحفظونه من أمر الله،

(١) أخرجه أبو داود في الملاحم ٤٣٥٠.

(٢) في تفسيره ٢٧٣/٨.

ويساوقونه على ما معه من وحي الله.

﴿لَيَعْلَمَنَّ أَن قَدْ أَتَلَعُوا رِسَالَتِي رَيْبَهُمْ﴾ اللام للتعليل، أي: أنه عز وجل يحفظ رسله بالملائكة ليتمكنوا من تبليغ رسالاته عز وجل للناس ليظهر في علمه عز وجل أن قد ابلعوا رسالات ربهم، كقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ﴾ [البقرة: ١٤٣]، وقوله: ﴿وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ﴾ [العنكبوت: ١١].

فعلى هذا يكون المعنى: ليظهر في علمه عز وجل أن الرسل بلغوا رسالات ربهم بما أطلعهم عليه بحكمته ووحيه من بعض المغيبات تأييداً لهم مع أنه عز وجل قدر الأشياء وعلمها قبل كونها، ولهذا قال عز وجل: ﴿وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾.

ويحتمل أن الضمير في قوله ﴿لَيَعْلَمَنَّ﴾ يعود إلى الرسول أي ليعلم محمد ﷺ أن الرسل قبله قد بلغت عن الله رسالاته وأن جبريل والملائكة حفظوها وبلغوها إليه ﷺ.

وقيل ليعلم الناس أن الرسل عليهم السلام بلغوا عن الله رسالاته، ويدل على هذا قراءة يعقوب: (لَيُعْلَمَ) بضم الياء، أي: ليعلم الناس أن الرسل قد بلغوا.

﴿وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ﴾ أي: أحاط بما عندهم وما أسروه وما أعلنوه، فقدرة وعلم به علماً تاماً قبل كونه وبعده.

﴿وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾ أي: علم عدد الأشياء كلها وضبطها ضبطاً كاملاً، فلم يخف عليه منها شيء.

الفوائد والعبر:

١- أمر الله لرسوله ﷺ برد علم الساعة والبعث والحساب والجزاء على الأعمال إليه عز وجل، لأنه ﷺ لا علم له بها لا هو ولا غيره من الخلق.

٢- إثبات ربوبيته - عز وجل - الخاصة لرسله عليهم الصلاة والسلام - تشريعاً وتكريماً لهم.

٣- لا يعلم الغيب إلا الله وحده، فلا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وفي هذا رد على السحرة والكهنة والراملين والمنجمين وأدعياء علم الغيب.

٤- أن الله عز وجل قد يطلع بعض من ارتضى من رسله على شيء من الغيب بطريق الرحي تأييداً لهم.

٥- حفظ الله عز وجل لرسله ولوحيه إليهم، ليلغوه كما أوحاه الله إليهم وليظهر في علمه عز وجل أنهم ابلعوا رسالاته إلى الناس.

٦- إحاطة علم الله عز وجل بالخلق، وما عندهم سواء أسروه أو أعلنوه، تقديراً له وعلماً به قبل كونه وبعده.

٧- إحصاء الله عز وجل عدد الأشياء كلها وضبطه لها ضبطاً تاماً كاملاً.

تفسير سورة المزمل

عن جابر رضي الله عنه قال: «اجتمعت قريش في دار الندوة، فقالوا: سموا هذا الرجل اسماً تصدر الناس عنه، فقالوا: كاهن، قالوا: ليس بكاهن، قالوا: مجنون، قالوا: ليس بمجنون. قالوا: ساحر، قالوا: ليس بساحر. فتفرق المشركون على ذلك، فبلغ ذلك النبي ﷺ فتزمل في ثيابه وتدنثر فيها، فأتاه جبريل عليه السلام، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَرْزُوقُ﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَرِّرُ﴾»^(١).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَا أَيُّهَا الْمَرْزُوقُ﴾ ﴿قُرْ أَلَيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ﴿يَضَعُهُ أَوْ انْقَضَ مِنْهُ قَلِيلًا﴾ ﴿أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَيْلَ الْقُرْآنِ رَبَّيْلًا﴾ ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَبِيلًا﴾ ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ مِنْ أَشَدِّ وَطْأٍ وَأَوْقَوْمٍ قِيْلًا﴾ ﴿إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا طَوِيلًا﴾ ﴿وَأَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ ﴿رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾.

قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَرْزُوقُ﴾ «يا» حرف نداء، و«أي» منادى مبني على الضم في محل نصب، و«ها» للتنبيه، و«المزمل» صفة لأي، أو بدل. و«المزمل» أصلها «المتزمل» ثم أدغمت التاء في الزاي لقربها منها، أي: المتلفف بشيابه المتدنثر بها، وذلك حصل منه ﷺ أول ما ابتدأه الله عز وجل بالوحي بواسطة جبريل عليه السلام فجاء ﷺ إلى أهله ترعد فرائضه وهو يقول: «زملوني زملوني» ولهذا ناداه الله عز وجل في مطلع هذه السورة بقوله ﴿يَا أَيُّهَا الْمَرْزُوقُ﴾.

﴿قُرْ أَلَيْلَ﴾ أي: قم للصلاة فيه ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ أي: إلا قليلاً منه للنوم والراحة. ﴿يَضَعُهُ أَوْ انْقَضَ مِنْهُ قَلِيلًا﴾ ﴿أَوْ زِدْ عَلَيْهِ﴾، ﴿يَضَعُهُ﴾ بدل كل من «الليل» والضمير يعود إلى الليل، أي: نصف الليل ﴿أَوْ انْقَضَ مِنْهُ قَلِيلًا﴾ «أو» عاطفة في الموضعين تفيد التخخير والضمير في قوله «منه» يعود إلى «نصفه» أي: أو انقص من نصفه قليلاً في حدود ما بين النصف إلى الثلث ﴿أَوْ زِدْ عَلَيْهِ﴾ الضمير في «عليه» يعود أيضاً إلى «نصفه» أي: أو زد على نصفه قليلاً في حدود ما بين النصف إلى الثلثين، يدل على هذا قوله في آخر السورة ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلَاثِي أَلَيْلٍ وَنُفُوسٍ وَطَائِفَةٍ مِنَ الَّذِينَ مَكَكَ﴾ [الآية: ٢٠].

فأمر الله عز وجل نبيه ﷺ بقيام الليل إلا قليلاً، ثم بين مقدار وقت القيام من الليل

(١) أخرجه البزار فيما ذكره ابن كثير في «تفسيره» ٨/ ٢٧٥ وقال البزار: معلى بن عبد الرحمن - يعني أحد رواة الحديث - : قد حدثت عنه جماعة من أهل العلم، فاحتملوا حديثه، لكنه نفرد بأحاديث لا يتابع عليها.

وحده بنصف الليل، أو أنقص منه قليلاً، أو أزيد عليه قليلاً، فخيره بين حالات ثلاث: قيام نصف الليل كاملاً، أو النقصان منه قليلاً، أو الزيادة عليه قليلاً، وهذا فيه تيسير عليه ﷺ، ولهذا قال عز وجل في آخر السورة ﴿عَلِمَ أَنَّ لِنُحُصُوهٖ﴾ وفي الحديث: «استقيموا ولن تحصوا»^(١).

وقد أوجب الله عز وجل على النبي ﷺ وعلى المؤمنين في مطلع هذه السورة قيام الليل، وبين مقداره، كما دل على وجوبه عليه ﷺ قوله تعالى في سورة الإسراء: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ [الآية: ٧٩]، ثم نسخ الله عز وجل وجوب ذلك في آخر السورة، فمن سعد بن هشام قال: انطلقنا إلى عائشة رضي الله عنها فاستأذنا عليها، فقلت: أنبئني بقيام رسول الله ﷺ فقالت: «أست تقرأ هذه السورة ﴿يَا أَيُّهَا الْمُرْسَلُ﴾؟ قلت: بلى، قالت: إن الله تعالى افترض القيام في أول ﴿يَا أَيُّهَا الْمُرْسَلُ﴾ على النبي ﷺ وعلى أصحابه حولاً، حتى انتفضت أقدامهم، فأمسك الله تعالى خاتمها اثني عشر شهراً، ثم أنزل التخفيف في آخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعاً، بعد أن كان فريضة»^(٢).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لما نزلت أول ﴿يَا أَيُّهَا الْمُرْسَلُ﴾ كانوا يقومون نحواً من قيامهم في شهر رمضان، حتى نزل آخرها، وكان بين أولها وآخرها نحو من سنة»^(٣). ﴿وَرَبِّكَ الْفَرَّانَ تَرْتِيلاً﴾ أي: واقرأ القرآن بتمهّل وترسل وتدبر لألفاظه ومعانيه وأحكامه وهكذا كان يقرأ ﷺ.

عن حفصة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله ﷺ يقرأ السورة فيرتها، حتى تكون أطول من أطول منها»^(٤).

وعن أنس رضي الله عنه أنه سئل كيف كانت قراءة رسول الله ﷺ فقال: «كانت مدّاً، ثم قرأ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ بمد بسم الله، ومد بالرحمن، ومد بالرحيم»^(٥).

(١) أخرجه ابن ماجه في الطهارة وسنته ٢٧٧، والدارمي في الطهارة ٦٥٥ من حديث ثوبان رضي الله عنه.

(٢) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها - جامع صلاة الليل ٧٤٦، وأبو داود في الصلاة - صلاة الليل ١٣٤٢، والنسائي في قيام الليل ١٦٠١، واحد ٥٤ / ٦.

(٣) أخرجه أبو داود في الصلاة - أبواب قيام الليل - باب نسخ قيام الليل والتيسير فيه ١٣٠٥، والطبري في «جامع البيان» ٢٣ / ٣٥٩، ٣٦٢، والبيهقي في سنة في الصلاة - قيام الليل ٥٠٠ / ٢، والحاكم في تفسير سورة المزمل ٥٠٥ / ٢. وقال: «صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي».

(٤) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ٧٣٣، والنسائي في قيام الليل وتنوع النهار ١٦٥٨، والترمذي في الصلاة ٣٧٣.

(٥) أخرجه البخاري في فضائل القرآن - مد القراءة ٥٤٠٦، وأبو داود في الصلاة ١٤٦٥، والنسائي في الافتتاح ١٠١٤، وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها ١٣٥٣.

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله ﷺ يقطعُ قراءته آية آية: ﴿يَسْمِعُ اللَّهُ السَّمْعَ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ﴾ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾»^(١).

وأمره ﷺ بترتيل القرآن أمر له ولأمرته، وهكذا جاءت الأحاديث في استحباب الترتيل والأمر بتحسين الصوت بالقرآن والتغني به وفضل ذلك.

فعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «زينوا أصواتكم بالقرآن»^(٢). وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن، يجهر به»^(٣).

وفي رواية «ما أذن الله لشيء ما أذن لني يتغنى بالقرآن»^(٤). وأعجبه ﷺ صوت أبي موسى رضي الله عنه في قراءته القرآن، وامتدحه فقال: «لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود» فقال أبو موسى رضي الله عنه: «لو كنت علمت أنك تسمع قراءتي لحبرته لك تحبيراً»^(٥).

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: «يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتنق ورتل، كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها»^(٦).

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «لا تشروه نثر الدقل»^(٧)، ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه، وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة»^(٨).

وعن أبي وائل قال: جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال: قرأت المَفْصَل الليلة في ركعة فقال: هَذَا كَهَذَا الشعر. لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله ﷺ يقرن

(١) أخرجه الترمذي في القراءات - ما جاء كيف كانت قراءة النبي ﷺ ٢٩٢٧، واحد ٣٠٢/٦، والبغوي في «معالم الترتيل» ٤٠٧/٤.

(٢) أخرجه أبو داود في الوتر - استحباب الترتيل في القراءة ١٤٦٨، والنسائي في الانتاح - باب نزين القرآن بالصوت ١٠١٥، وابن ماجه في إقامة الصلاة - باب في حسن الصوت بالقرآن ١٣٤٢، واحد ٢٨٥، ٢٨٣/٤.

(٣) أخرجه البخاري في التوحيد - باب قول الله تعالى: ﴿وَأَسْرُوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ﴾ ٧٥٢٧.

(٤) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ونصرها ٧٩٢، وأبو داود في الصلاة ١٤٧٣، والنسائي في الانتاح ١٠١٧.

(٥) أخرجه البخاري في فضائل القرآن - حسن الصوت بالقرآن ٥٠٤٨، ومسلم في صلاة المسافرين - استحباب تحسين الصوت بالقرآن ٧٩٣، والترمذي في المناقب ٣٨٥٥ - من حديث أبي موسى رضي الله عنه.

(٦) أخرجه أبو داود في الوتر - استحباب الترتيل في القراءة ١٤٦٤، والترمذي في فضائل القرآن ٢٩١٤، واحد ١٩٢/٢.

(٧) الدقل: رديء التمر وبابه. انظر «النهاية» مادة «دقل».

(٨) أخرجه البغوي في «معالم الترتيل» ٤٠٧/٤.

بينهن فذكر عشرين سورة من المَفْصَل، سورتين في كل ركعة^(١).

والأمر بترتيل القرآن لأجل ضبط ألفاظه وتحسين الصوت به، ولأجل تدبر معانيه وهو الأهم ولهذا قال بعد ذلك ﴿إِنْ تَأَيَّسَ آئِلٌ إِلَىٰ أَشَدُّ وَطْأًا وَأَقْرَبَ فَيْلًا﴾.

وليس من الترتيل المأمور به الاهتمام باللفظ وتحسين الصوت به دون التدبر لمعاني القرآن وأحكامه - كما هو حال كثير من يقرؤون القرآن - فذلك لا يجدي شيئاً وقد قال ﷺ «يقرا القرآن أناس من أمتي لا يجاوز تراقيهم يقرءون من الدين كما يقرء السهم من الرمية»^(٢).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله^(٣): «ولا يجعل همته فيما حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآن، إما بالسوسوسة في خروج حروفه وترقيقها وتفخيمها، وإمالتها، والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط وغير ذلك، فإن هذا حائل للقلوب قاطع لها عن فهم مراد الرب من كلامه. وكذلك شغل النطق بـ (الأنذرتهن)، وضم الميم من (عليهم) ووصلها بالواو وكسر الهاء وضمها ونحو ذلك، وكذلك مراعاة النغم وتحسين الصوت، وكذلك تتبع وجوه الإعراب واستخراج التأويلات المستكرهة التي هي بالأنغاز والأحاجي أشبه منها بالبيان وكذلك صرف الذهن إلى حكاية أقوال الناس وتنتاج أفكارهم. وكذلك تأويل القرآن على قول من قلّد دينه أو مذهبه، فهو يتعسف بكل طريق حتى يجعل القرآن تبعاً لمذهبه وتقوية لقول إمامه، وكل هؤلاء محجوبون بما لديهم عن فهم مراد الله من كلامه في كثير من ذلك أو أكثره»

﴿إِنَّا سَلَفْنَا عَلَىٰ لِقَاكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ أي: سلفي عليك بإيجائنا إليك إما بواسطة ملك الوحي جبريل عليه السلام، وإما وحياً منه عز وجل، أو بتكليمه من وراء حجاب كما قال عز وجل: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكَلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ بِنُورٍ أَوْ رُسُلٍ رُسُلًا فَمِنْ حَيْثُ يَأْذَنُ مَا يَشَاءُ إِنَّهُمْ عَلَىٰ حَكِيمٍ﴾ [الشورى: ٥١].

﴿قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ هو الوحي إليه بالقرآن الكريم عظيم المعاني جليل الأوصاف.

وهو ثقیل أشد ما يكون نزوله على النبي ﷺ لعظمته فعن زيد بن ثابت رضي الله

(١) أخرجه البخاري في الأذان - الجمع بين السورتين في ركعة ٧٧٥، ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ٨٢٢، والنسائي في الانتاح ١٠٠٥، والترمذي في الجمعة ٦٠٢.

(٢) أخرجه البخاري في فضائل القرآن ٥٠٥٨، ومسلم في الزكاة ١٠٦٤، وأبو داود في السنة ٤٧٦٤، والنسائي في الزكاة ٢٥٧٨ - من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه.

(٣) انظر «دقائق التفسير» ٦/٥.

عنه قال: «فانزل الله تبارك وتعالى على رسوله ﷺ وفخذه على فخذي فثقلت عليّ حتى خفت أن ترض فخذي، ثم سُرّي عنه، فانزل الله عز وجل ﴿عَبْرَ أُولَى الْأَعْرَابِ﴾»^(١).

وعن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله ﷺ كيف يأتيك الوحي؟ فقال: «أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده عليّ، فيفصم عني، وقد وعيت عنه ما قال، وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني، فأعي ما يقول، قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي ﷺ في اليوم الشديد البرد، فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقاً»^(٢).

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: سألت النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله، هل تحس بالوحي؟ فقال رسول الله ﷺ: «أسمع صلاصلاً، ثم أسكت عند ذلك، فما من مرة يوحى إليّ إلا ظننت أن نفسي تفيض»^(٣).

وعن عائشة رضي الله عنه قالت: «إن كان ليوحى إلى رسول الله ﷺ وهو على راحلته، فتضرب بجرانها»^(٤)،^(٥).

وزهد بعض المفسرين إلى أن المراد بقوله ﴿ثَقِيلًا﴾ أي: ثقيلاً العمل به على المكلفين، واختار الطبري أنه ثقیل من الوجهِين^(٦).

لكن ينبغي أن يعلم أن العمل بالقرآن خفيف على من وفقه الله عز وجل لأن الله عز وجل وضع بيعة النبي ﷺ وبما أوحى إليه من القرآن والسنة الأصار والأغلال عن هذه الأمة كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

بل إن الموفق حقاً يجد في تطبيق أحكام القرآن والسنة الراحة واللذة والسرور والطمأنينة وقوة المعنوية والنشاط ولهذا قال ﷺ لبلال: «أرحنا يا بلال بالصلاة»^(٧).

(١) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ٢٨٣٢، ومسلم في الإمارة ١٨٩٨، والسنن في الجهاد ٣٠٩٩، والترمذي في التفسير ٣٠٣٣.
(٢) أخرجه البخاري في بدء الوحي ٢، والسنن في الانتحاح ٩٣٤، والترمذي في اللغز ٣٦٣، وأخرجه مسلم مختصراً في الفضائل ٢٣٣٣.

(٣) أخرجه أحمد ٢/ ٢٢٢.

(٤) الجران: باطن العنق، والمعنى: أنها تثبت في مكاتها، ولا تستطيع الحركة ولا السير.

(٥) أخرجه أحمد ٢/ ١١٨.

(٦) انظر جامع البيان ٢٣/ ٣٦٦.

(٧) أخرجه أبو داود في الأدب ٤٩٨٦، وأحمد ٥/ ٣٧١ - عن عبدالله بن محمد بن الحنفية عن صهر لهم من الأنصار وأخرجه أحمد أيضاً ٥/ ٣٦٤ - عن سالم بن أبي الجعد عن رجل من أسلم أن النبي ﷺ قال: «يا بلال أرحنا بالصلاة».

﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ﴾ أي: القيام والعبادة فيه، في جميع أوقاته وساعاته وآنائه، أي: الليل كله، وبخاصة ما كان منه بعد النوم والراحة واستعادة الجسم والفكر نشاطه وحيويته، وتطلق أيضاً ناشئة الليل على الفعل الذي ينشأ فيه، أي: على القيام نفسه لأنه ينشأ في الليل.

﴿هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا﴾ قرأ أبو عمرو وابن عامر (وطأ) بكسر الواو وفتح الطاء وألف مدودة بعدها، وقرأ الباقون (وُطْئًا) بفتح الواو وإسكان الطاء من غير مد أي: أشد مواطأة بين القلب واللسان، أي: إن قيام الليل والصلاة والقراءة فيه أشد مواطأة بين القلب واللسان، أي: يوافق فيها القلب اللسان، بحيث يتدبر القارئ ما يقرأ، وهو المقصود الأهم من القراءة.

﴿وَأَقْرَبُ قِيْلًا﴾ أي: أقوم قولاً وأصوب وأثبت قراءة.

قال ابن كثير^(١): «والمقصود أن قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب واللسان، واجمع على التلاوة، أي: أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار، لأنه وقت انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاش».

﴿وَإِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا طَوِيلًا﴾ أي: فراغاً طويلاً وتقلباً وتصرفاً في قضاء حوائجك وذلك كافٍ، فنضج في الليل للقيام والصلاة.

﴿وَأَذْكُرِ أَنْتَمَ رَبَّكَ﴾ بأنواع الذكر بالقلب واللسان، وبالعبادات القولية والفعلية، البدنية والمالية وغير ذلك.

﴿وَبِتَّلَ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ أي: انقطع إليه انقطاعاً وأنب إليه وتعلق به بقلبك وأخلص له العمل، وتفرغ لعبادته، إذا انتهيت من قضاء حوائجك وأشغالك، كما قال تعالى: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ ﴿وَلِكِ رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾ [الانشراح: ٧، ٨].

ويؤخذ من قوله ﴿وَإِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا طَوِيلًا﴾ ﴿وَأَذْكُرِ أَنْتَمَ رَبَّكَ وَبِتَّلَ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ أن التبتل والانقطاع إلى الله عز وجل وإلى عبادته إنما يكون بعد قضاء الإنسان الحوائج والمشاكل، وإعطاء الجسم الراحة الكافية، لا كما أراد الذين نهاهم النبي ﷺ عن التبتل، لأنهم أرادوا الانقطاع للعبادة وتحريم ما أحل الله لهم والمشقة على أنفسهم وترك مشاغلهم وحوائجهم.

﴿رَبِّ الشَّرِيقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ قرأ ابن عامر ويعقوب وحزرة والكسائي وإبو بكر عن عاصم

(رب) بكسر الباء وقرأ الباقون برفعها.

أي: رب مشرق الشمس والكواكب ومغربها، خالقه ومالكه ومدبره والمتصرف فيه.

والمشرق والمغرب: اسم جنس يشمل المشرق والمغرب كلها.

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أي: لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى.

﴿فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ أي: فاجعله وكيلاً تتوكل وتعتمد عليه، وتفوض إليه جميع أمور

دينك ودنياك مع تمام الثقة به سبحانه وتعالى.

وكثيراً ما يقرن الله عز وجل بين الأمر بعبادته والتوكل عليه، لأنه لا يستقيم أحدهما

بدون الآخر، قال تعالى: ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾ [هود: ١٢٣]، وقال تعالى: ﴿إِيَّاكَ

نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥].

الفوائد والعبر:

١- تصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام.

٢- وجوب قيام الليل على النبي ﷺ وعلى أمته وهذا في أول الإسلام.

٣- مشروعية ترتيل القرآن الكريم وتدبر ألفاظه ومعانيه وأحكامه.

٤- أن القرآن الكريم ثقیل على النبي ﷺ حال نزوله، وهو أيضاً ثقیل في أحكامه إلا على

من وفقه الله وخففها عليه.

٥- أن ساعات الليل هي أشد صفاء للذهن وحضوراً للقلب يواطئ فيها القلب اللسان،

ويجمع فيها القارئ بين القراءة والتدبر.

٦- نعمة الله عز وجل على الخلق في خلق الليل والنهار، وجعل النهار وقتاً لطلب الرزق

وقضاء الحاجات وجعل الليل وقتاً للراحة والنوم وقيام ما تيسر منه.

٧- في مراعاة سنن الله الكونية وجعل النهار وقتاً لطلب الرزق والعمل، والليل للنوم

والراحة وقيام ما تيسر - انتظام أمور الحياة الدينية والدنيوية وصلاحها وفي عكس

ذلك قلب للموازن وإضطراب أمور الحياة وفسادها.

٨- الأمر بذكر الله عز وجل بالقلب واللسان والجوارح بأنواع الذكر القولية والفعلية،

والانقطاع إليه عز وجل بالعبادة بعد الفراغ من المشاغل والحوائج التي لا بد منها.

٩- إثبات عظمة الله عز وجل وربوبيته الخاصة لبيده ﷻ وربوبيته العامة للمشارك

والمغارب وغير ذلك، وانفراده عز وجل بالألوهية.

١٠- وجوب إخلاص العبادة لله عز وجل والاعتماد عليه وحده دون سواه.

﴿وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَبِيلًا﴾ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولَىٰ النَّعْمَةِ وَيَهْلِكُمْ قَلِيلًا ﴿١﴾ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا ﴿٢﴾ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣﴾ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَيْبًا مَّهِيلًا ﴿٤﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكَ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿٥﴾ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا ﴿٦﴾ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ نَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿٧﴾ أَلَسَاءَ مَنَظَرٌ يَوْمَ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ﴿٨﴾ إِنَّ هَذِهِ تَذَكُّرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَيْنَا سَبِيلًا ﴿٩﴾

صلة الآيات بما قبلها:

أمر الله عز وجل نبيه ﷺ بقيام الليل وترتيل القرآن وتدبره، وذكر الله عز وجل والانقطاع إليه بالعبادة والتوكل عليه مما يعطيه الزاد الروحي والمعنوي على تحمل أعباء الرسالة، وما يلاقه في سبيلها، ثم أمره بعد ذلك بالصبر على أذى المكذبين وهجرهم، وتوعدهم عز وجل بالعذاب.

قوله: ﴿وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾ الواو: عاطفة، و(ما) موصولة بمعنى (الذي) تفيد العموم، أي: اصبر على جميع ما يقولون مما يخالف ما جئت به ويؤذيك، من الإشراك مع الله غيره ونحو ذلك، ومن رميك بالسحر والشعر والكهانة والجنون، والافتراء والكذب ونحو ذلك. وقد تكون «ما» مصدرية، أي: اصبر على قولهم.

﴿وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَبِيلًا﴾ الهجر: الترك ﴿جَبِيلًا﴾ أي: حسنًا، أي: واطرهم تركاً حسناً لا جزع فيه، ولا قلق.

قال الطبري^(١): «والهجر الجميل هو الهجر في ذات الله، كما قال عز وجل: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ﴾» [الأنعام: ٦٨].

﴿وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ﴾ أي: ودعي واطركي والمكذبين فانا أتولى عقابهم وعذابهم، ولا تشغل نفسك بهم، وهذا وعيد شديد وتهديد أكيد للمكذبين للرسول ﷺ.

﴿أَنزِلِ النَّعْمَ﴾ أرباب وأصحاب التمتع والترف وغضارة العيش، وأصحاب الأموال والغنى الذين أظفهم النعمة، كما قال تعالى: ﴿كَذَٰلِكَ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ﴾ ﴿٦﴾ أَن رَّاهُ اسْتَفْتَىٰ ﴿٧﴾. ﴿وَمَهْلِكُمْ قَلِيلًا﴾ أي: أمهلهم وأنظرهم قليلاً من الوقت، كما قال تعالى: ﴿فَهَلْ

(١) في جامع البيان: ٢٣ / ٣٨٠.

الْكَافِرِينَ أَتَيْنَهُمُ رُسُلًا ﴿١٧﴾ [الطارق: ١٧].

فالله عز وجل يهمل ولا يهمل، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٧﴾ وَأُمْلِ لَهُمْ إِنَّ كَيِّدِي مَتِينٌ ﴿١٨﴾﴾ [الأعراف: ١٨٢، ١٨٣]، وقال تعالى: ﴿وَذَرْنِي وَمَنْ يَكْذِبْ إِنِّذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٧﴾ وَأُمْلِ لَهُمْ إِنَّ كَيِّدِي مَتِينٌ ﴿١٨﴾﴾ [القلم: ٤٤، ٤٥]، وقال تعالى: ﴿نُمِيعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿١٩﴾﴾ [لقمان: ٢٤].

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «لما نزلت هذه الآية: ﴿وَذَرْنِي وَالْكَافِرِينَ أَزِلُّهُمُ وَلَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾، قال: لم يكن إلا يسيراً حتى كانت وقعة بدر»^(١).

ويؤخذ من الآية: التحذير من الانشغال بالنعم والأموال وانها قد تحمل الإنسان على البطر والأشر والكبر ورد الحق والصد عن سبيل الله كما قال نوح عليه السلام ﴿قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنِّي خَشِيتُ أَنِّي مِمَّنْ يَلْمِزُكَ فَيَتَعَلَّكَ الْكَلِمَاتُ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢١﴾﴾ [نوح: ٢١]، وقال تعالى: ﴿أَلَمْ تَكُنْ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٢﴾﴾ [التكاثر: ١، ٢]، وقال ﷺ: «الكبر بطر الحق وغمط الناس»^(٢).

﴿إِنَّ لَدَيْنَا﴾ أي: إن عندنا جاهزاً معداً ﴿أَنْكَالًا﴾ قيوداً شديدة، ﴿وَحِجَابًا﴾ أي: وناراً مستعرة ملتبهة مضطربة حامية شديدة الحر، بعيدة القعر. ﴿وَطَعَامًا ذَا عَصَوٍ﴾ أي: ذا نشوب في الخلق فلا ينسأ، ولا يدخل، ولا يخرج لما فيه من الشوك، ولمرارته وبشاعته وكراهة طعمه وتن ريمه وخبئه.

﴿وَعَذَابًا أَلِيمًا﴾ أي: عذاباً مؤلماً، موجعاً حسيماً للأبدان ومعنوياً للقلوب. ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ﴾ «يوم» ظرف للوعيد الذي توعدوا به أي: يكون ذلك النكال والجحيم والطعام ذو الغصة والعذاب الأليم ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ﴾ أي: يوم وحين تهتز الأرض والجبال وتضطرب وتزلزل، كما قال تعالى: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴿١﴾﴾ [الزلزلة: ١]، وقال تعالى: ﴿إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ﴿٢﴾ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا ﴿٣﴾﴾ [الواقعة: ٤، ٥]، وقال تعالى: ﴿وُجِّلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ﴿٤﴾﴾ [الحاقة: ١٤].

(١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٣/ ٣٨١.

(٢) أخرجه مسلم في الإيمان ٩١، والترمذي في البر والصلة ١٩٩٩ - من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه.

﴿وَكُنْتِ أَيْلَالٌ﴾ الراسيات الصم الصلاب، ﴿كَيْبًا مَّهِيلاً﴾ أي: تحولت وصارت كثنائاً واكماءاً من الرمل، ﴿مَّهِيلاً﴾ رخواً لناً يستر بعضه على بعض بعد أن كانت حجارة صلبة صماء ثابتة.

فالأرض والجبال على عظمتها في ذلك اليوم يعترها من أمر الله ما يعترها فتبدل وتتغير، وهذا يدل على أن دوام الحال من الحال، وأن البقاء للحَي الذي لا يموت سبحانه، فليعتبر أولو الألباب.

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ رَسُولًا﴾ الخطاب لأهل مكة وغيرهم من الأمة امتناناً عليهم والمراد بالرسول محمد ﷺ.

﴿شَهِيدًا عَلَيْكَ﴾ أي: شاهداً عليكم بأعمالكم، كما قال عز وجل: ﴿كَفَيْكَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدٌ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٤١].

وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي ﷺ: «اقرأ عليّ، قلت: اقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟»، قال إني أحب أن أسمع من غيري، قال: فقرأت من أول سورة النساء حتى وصلت إلى قوله: ﴿كَفَيْكَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدٌ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ قال: حسبك، فنظرت إليه، فإذا عيناه تذرفان^(١). ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا﴾ وهو موسى بن عمران عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام، وفرعون هو ملك مصر في عهد موسى، وهو أشد الفراعنة كفراً.

﴿فَقَعْنِ فِرْعَوْنَ أَرْسُولَ﴾ «ال» في «الرسول» للعهد الذكري، أي: الرسول المذكور آنفاً الذي أرسل إلى فرعون، وهو موسى عليه السلام.

أي: خالف فرعون موسى عليه السلام فيما جاء به من عند الله من وجوب عبادة الله وحده، بل ادعى الألوهية والربوبية فقال: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُم تِنَ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ [القصص: ٣٨]، وقال: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾ [النازعات: ٢٤].

﴿فَأَخَذَتْهُ أَخْذًا وَبِيلًا﴾ أي: فأخذناه أخذاً شديداً بليغاً ثقيلاً، وعاقبناه عقاباً اليماً، قال تعالى: ﴿فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى﴾ [النازعات: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿فَأَخَذَتْهُ وَجُودُهُ

(١) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ٤٥٨٢، وسلم في صلاة المسافرين وقصرها ٨٠٠، وأبو داود في العلم ٣٦٦٨، والترمذي في التفسير ٣٠٢٤، وابن ماجه في الزهد ٤١٩٤.

فَبَذَنَتْهُمْ فِي آلِيمٍ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿الذاريات: ٤٠﴾.

وفي ضمن هذا الخبر من الله عز وجل تحذير للمشركين من أهل مكة وغيرهم ممن كذب محمداً ﷺ وهو أفضل الرسل أن يحل بهم ما حل بفرعون من الأخذ الشديد والنكال العظيم حين كذب موسى عليه السلام، بل بعذاب أشد من ذلك كيف؟ وقد كذبوا أفضل الرسل وسيد ولد آدم عليه أفضل الصلاة والسلام.

﴿فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا﴾ الاستفهام فيه معنى التعجب، و«يومًا» مفعول لـ «تتقون» أي: فكيف تجعلون لكم وقاية إن كفرتم من عذاب يوم يجعل الولدان الصغار شيباً، يعني يوم القيامة.

وقيل: «يومًا» معمول لكفرتم، أي: كيف يحصل لكم تقوى إن كفرتم يوم القيامة وجحدتموه، أي: كذبتهم به، وأنكرتم البعث والحساب والجزاء على الأعمال، لأن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان، وفيه «الإيمان: أن تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره»^(١).

ونكر «يومًا» للتعظيم والتفخيم لشدة أهواله، أي: يوماً عظيماً ثقیلاً، هوله شديد، وشره مستطير كما قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ آتِفًا رَبُّكُمْ إِذَا زَلَّزَلَتِ السَّاعَةُ شَفْءٌ عَظِيمٌ﴾ ^(٢) يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿الحج: ١، ٢﴾، وقال تعالى في مدح الرجال المسبحين بالغدو والآصال ﴿يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ [النور: ٣٧]، وقال تعالى في وصف الأبرار: ﴿وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ [الإنسان: ٧]، وأنهم يقولون: ﴿إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبَّنَا يَوْمًا غَيْرًا مِمَّا نَحْنُ فِيهِ﴾ [الإنسان: ١٠].

وقال تعالى في وصف المكذبين: ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيُجْزَوْنَ الْعَذَابَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا﴾ [الإنسان: ٢٧].

ومعنى قوله: ﴿يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا﴾ أي: يشيب من شدة أهواله الولدان. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قرأ: ﴿يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا﴾، قال: «ذلك يوم القيامة، وذلك يوم يقول الله لأدم: قم فابعث من ذريتك بعثاً إلى النار،

(١) أخرجه البخاري في الإيمان ٥٠، ومسلم في الإيمان ٩، والنسائي في الإيمان وشرائعه ٤٩٩١، وابن ماجه في المقدمة ٦٤.

قال: من كم يارب؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون، وينجو واحد فاشتد ذلك على المسلمين، وعرف ذلك رسول الله ﷺ، ثم قال حين أبصر ذلك في وجوههم: «إن بني آدم كثير، وإن يأجوج ومأجوج من ولد آدم، وإنه لا يموت منهم رجل حتى يتشر لصلبه ألف رجل، ففيهم وفي أشباههم جنة لكم»^(١).

﴿السَّمَاءُ مُنْقَطِرٌ بِهِ﴾ أي: السماء منشق بسبب شدة أهوال ذلك اليوم، أو السماء منشق في ذلك اليوم لشدة أهواله، كما قال تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾ [الانفطار: ١]، وقال تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ [الانشقاق: ١]، وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَنَمِ﴾ [الفرقان: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿وَأَنشَقَّتْ السَّمَاءُ فَفِي يَوْمٍ ذِي وَجْهِ﴾ [الحاقة: ١٦]، وقال تعالى: ﴿فَإِذَا انشَقَّتْ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ﴾ [الرحمن: ٣٧].

﴿كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا﴾ أي: كان وعد هذا اليوم واقعاً متحققاً لا محالة ولا بد، ويمكن أن يعود الضمير إلى الله عز وجل وهو وإن لم يذكر قريباً إلا أنه معلوم، والمعنى عليه صحيح، أي: كان وعد الله بمجيء يوم القيامة واقعاً لا محالة.

﴿إِنَّ هَذِهِ﴾ أي: إن هذه السورة وهذه الآيات في ذكر القيامة وأهوالها وأحوالها ﴿تَذَكُّرٌ﴾ أي: تذكير وموعظة وعبرة لمن يتذكر ويتعظ ويعتبر وينزجر، وهم المؤمنون كما قال تعالى: ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ يُنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الذاريات: ٥٥]، وقال تعالى: ﴿سَيَذَكِّرْ مَنْ يَخْشَى﴾ [الأعلى: ١٠].

﴿فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ أي: فمن شاء جعل إلى ربه طريقاً موصلاً إليه باتباع رسوله ووجه وشرعه كما قال ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَأَتَّبِعُوهُ﴾ [الأنعام: ١٥٣]، وذلك ممن شاء الله هدايته كما قال تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [التكوير: ٢٩]، وقال تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [الإنسان: ٣٠].

ويؤخذ من الآية إثبات المشيئة للعبد وإنه ليس مجبوراً على أفعاله، كما تقول الطائفة الجبرية.

(١) أخرجه الطبراني فيما ذكر ابن كثير في «تفسيره» ٢٨٢/٨، وقال ابن كثير: «حديث غريب».

الفوائد والعبر:

- ١- تقوية الله عز وجل لقلب النبي ﷺ بأمره بالصبر على أذى المشركين وهجرهم هجراً جيللاً لا جزع فيه ولا قلق، وترك أمرهم إلى الله عز وجل.
- ٢- الوعيد الشديد والتهديد الأكيد للمكذبين للرسول ﷺ وبيان عظم ما أعد لهم من الأنكال والجحيم والطعام ذي الفصة والعذاب الأليم، في يوم شديدة أهواله، فيه ترجف الأرض والجبال وتتحول الجبال كثيباً مهيللاً.
- ٣- أن التمتع والترف من أسباب الطغيان ورد الحق وتكذيبه.
- ٤- أن الله عز وجل يمهّل ولا يهمل.
- ٥- إثبات رسالة نبينا محمد ﷺ وشهادته على أمته.
- ٦- إثبات رسالة موسى عليه السلام إلى فرعون ومعصية فرعون ومكابرتة وأخذه أخذاً شديداً وإغراقه.
- ٧- تخويف الكافرين والمكذبين وتحذيرهم من عذاب يوم عظيم يشيب من هولته الولدان وتنفطر به السماء وهو آت لا محالة.
- ٨- إثبات أن هذه السورة وهذه الآيات تذكير وموعظة للناس.
- ٩- إثبات المشيئة للإنسان فإن شاء سلك الطريق المؤدي إلى ربه طريق السعادة والنجاة، وإن شاء سلك غيره من السبل المؤدية إلى الهلاك وفي هذا الرد على الجبرية.
- ١٠- إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة لأوليائه.

﴿إِنْ رَبِّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنُصْفَهُ وَثُلُثُهَا وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُعَذِّبُ
الَّذِينَ رَأَوْهُادَّ عِلْمٍ أَن لَّنْ تَحْصُوهُ فَنَابَ عَلَيْكَ فَاقْرَأْ مَا يَنْزِيلُ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِيمٌ أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ مَّرْجُؤٌ
وَمَآخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَمَآخِرُونَ يُقِيلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَأْ مَا يَنْزِيلُ مِنْهُ
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآفِرُوا بِاللَّهِ قُرْبًا حَسَنًا وَمَا تَفْعَلُوا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ خَيْرِ عَمَلِكُمْ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ
خَبِيرٌ وَأَعِظْ مَنَآخِرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾.

أمر الله عز وجل نبيه ﷺ في مطلع السورة بقيام الليل وأوجه عليه وعلى المؤمنين
ثم نسخ وجوب ذلك تخفيفاً عليه ﷺ وعلى أمته في هذه الآية، بعد أن قام رسول الله ﷺ
وأصحابه حولاً كاملاً كما جاء ذلك في حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما^(١).
وهذه الواقعة تعد من أصح وقائع النسخ في القرآن الكريم عند جمهور المفسرين
والأصوليين والفقهاء^(٢).

قوله: ﴿إِنْ رَبِّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنُصْفَهُ وَثُلُثُهَا وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ﴾ قرأ ابن
كثير وحزمة والكسائي وعاصم: ﴿ونصفه وثلثه﴾ بفتح الفاء والشاء وضم الهامين وقرأ
الباقون بكسرهما.

ومعنى ﴿أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ﴾ أي: أقل من ثلثي الليل، وهو ما بين النصف والثلثين
﴿وَنُصْفَهُ وَثُلُثُهَا﴾ أي: وتقوم تارة نصف الليل، وتارة ثلثه ﴿وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ﴾ أي:
ويقوم هذا القيام جماعة من الذين معك من المؤمنين.

وهذه التقديرات الثلاثة هي التي أمر الله عز وجل بها نبيه ﷺ في قوله في مطلع
السورة ﴿نُصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا﴾ ﴿أَوْ زِدْ عَلَيْهِ﴾ أي نصف الليل، أو انقص منه قليلاً في
حدود ما بين النصف إلى الثلث، أو زد على النصف في حدود ما بين النصف إلى الثلثين.
قال ابن كثير^(٣) في كلامه على قوله ﴿إِنْ رَبِّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنُصْفَهُ
وَتُلُثُهَا وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ﴾ «أي: تارة هكذا، وتارة هكذا، وذلك كله من غير قصد منكم،
ولكن لا تقدر على المواظبة على ما أمركم به من قيام الليل، لأنه يشق عليكم».

﴿وَاللَّهُ يُعَذِّبُ الَّذِينَ لَا يَتَابُونَ﴾ أي: والله يقدر طول الليل والنهار وقصرهما واعتدالهما،

(١) سبق تحريجهما في الكلام على مطلع السورة.

(٢) انظر «الناسخ والنسخ» للحماس ١٢٩/٣.

(٣) في «تفسيره» ٢٨٤/٨.

فتارة يطول الليل وينقص النهار، وتارة يطول النهار وينقص الليل، وتارة يعتدلان. ﴿عَلَيْكَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ﴾ الضمير في «تحصوه» يعود إلى ما أمر الله به من قيام الليل إلا قليلاً نصفه أو النقص منه قليلاً أو الزيادة عليه.

والمعنى: علم الله عز وجل أن لن تستطيعوا إحصاء وضبط هذا الوقت والمواظبة عليه من غير زيادة ولا نقصان، نظراً لاختلاف تقدير الليل والنهار، أي: لن تستطيعوا تقديره، ولن تطبقوا قيامه على التمام.

﴿فَتَابَ عَلَيْكَ﴾ التوبة لغة الرجوع. أي: فرجع بكم وخفف عنكم بنسخ وجوب قيام الليل إلى استحبابه.

﴿فَاقْرَءُوا مَا يَنْتَزِعُ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ أي: فقوموا ما تيسر من قيام الليل، واتركوا ما تعسر وشق عليكم، وعبر عن قيام الليل وصلاة ما تيسر منه بقراءة ما تيسر من القرآن، لأن قراءة القرآن من أعظم أركان الصلاة، وهذا كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا﴾ [الإسراء: ١١٠] أي: ولا تجهج بقراءتك ولا تخافت بها.

ولهذا ليس في قوله ﴿فَاقْرَءُوا مَا يَنْتَزِعُ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ دليل لمن قال إنه لا يتعين قراءة الفاتحة في الصلاة لأن المقصود بذلك ما هو أعم من القرآن وهو قيام الليل والصلاة فيه، مع الأحاديث الصحيحة الصريحة في وجوب قراءة الفاتحة.

عن سعد بن هشام قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: «أنبئني عن خلق خلق رسول الله ﷺ؟» قالت: أأنت تقرأ القرآن؟ قلت: بلى، قالت: فإن خلق رسول الله ﷺ كان القرآن فهمت أن أقوم، ثم بدا لي قيام رسول الله ﷺ، قلت: يا أم المؤمنين، أنبئني عن قيام رسول الله ﷺ، قالت: أأنت تقرأ هذه السورة: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ؟﴾ قلت: بلى، قالت: فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام رسول الله ﷺ وأصحابه حولاً حتى انتفخت أقدامهم، وأمسك الله خاتمها في السماء اثني عشر شهراً، ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعاً من بعد فريضة، فهمت أن أقوم ثم بدا لي وتر رسول الله ﷺ، قلت: يا أم المؤمنين، أنبئني عن وتر رسول الله ﷺ، قالت: كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك، ثم يتوضأ، ثم يصلي ثمانين ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، فيجلس ويذكر ربه ويدعو ويستغفر، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة، فيقعد فيحمد ربه ويذكره ويدعو، ثم يسلم تسليماً يسمعون، ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعد ما يسلم، فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني،

فلما أسن رسول الله ﷺ وأخذ اللحم أوتر بسبع، ثم صلى ركعتين وهو جالس بعدما يسلم، فتلك تسع يا بني، وكان رسول الله ﷺ إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو وجع أو مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، ولا أعلم نبي الله ﷺ قرأ القرآن كله في ليلة، ولا قام ليلة حتى أصبح، ولا صام شهراً كاملاً غير رمضان^(١).

وعنها قالت: كنت أجعل لرسول الله ﷺ حصيراً يصلي عليه من الليل، فتسامع الناس به فاجتمعوا، فخرج كالمغضب، وكان بهم رحيمًا، فخشي أن يكتب عليهم قيام الليل، فقال: «أيها الناس اكفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل، وخير الأعمال ما ديم عليه»^(٢).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أول ما نزل «أول الزمزل» كانوا يقومون نحواً من قيامهم في شهر رمضان، وكان بين أولها وآخرها قريب من سنة»^(٣).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ﴿قُرْ أَلَيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ﴿يَصْغَهُ أَوْ أَنْقَضَ مِنْهُ قَلِيلًا﴾ ﴿أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَيْلَ الْفُرْقَانِ﴾ ﴿تَرْيَلًا﴾ ﴿فَأَمَرَ اللَّهُ نَبِيَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ بِقِيَامِ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ثُمَّ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَحِمَهُمْ، فَانْزَلَ بَعْدَ هَذَا ﴿عَلِمَ أَنَّ سَبَكُونُ مِنْكُمْ رَيْحًا﴾ وَأَخْرَجُوا بِضِرَافُونَ فِي الْأَرْضِ يَنْتَقُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾. إلى قوله: ﴿فَأَقْرَهُوْا مَا يَنْتَرُونَ﴾ ﴿أَلْفَرَقَانِ﴾ فوسع الله - والله الحمد - ولم يضيق^(٤).

فنسَخَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِذِهِ الْآيَةِ وَجُوبَ قِيَامِ اللَّيْلِ الَّذِي أَوْجَبَهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فِي أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ، وَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ - وَهُوَ الْحَمْدُ - سُنَّةً وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ كَمَا فِي حَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرِ الرَّأْسِ يَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلَا يَفْهَمُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا فِإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خمس صلوات في اليوم والليلة» فقال: هل عليّ غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تطوع»

(١) سنن ترمذيه.

(٢) أخرجه البخاري في الإيمان ٤٣، ومسلم في صلاة المسافرين ٧٨٢، وأبو داود في الصلاة ١٣٦٨، والنسائي في القبلة ٧٦٢، وابن ماجه في الزهد ٤٢٣٨، وأحمد ٤٠/٦، ٦١ والطبري في «جامع البيان» ٣٥٩/٢٣ - ٣٦٠.

(٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٣٥٩/٢٣، وابن أبي حاتم في «تفسيره» ٣٣٨٠/١٠.

(٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٣٦٠/٢٣ - ٣٦١.

الحديث (١).

﴿عَلِمَ أَنَّ سَيَكُونُ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَجُلٌ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقِيلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاَقْرَبُ مَا يَنْتَرِ مِنْهُ﴾

في هذا بيان الحكمة والعلة والسبب في نسخ حكم قيام الليل من الوجوب إلى الاستحباب وهو هذه الأعذار.

وفي هذا دليل على أن أحكام الله عز وجل معللة ولحكم عظيمة.

قوله: ﴿عَلِمَ أَنَّ سَيَكُونُ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَجُلٌ﴾ أي: علم الله عز وجل أنه سيكون منكم أيها المؤمنون من اعتلت صحتهم بسبب المرض فيشق عليهم صلاة نصف الليل أو ثلثه أو ثلثيه، فليصلوا ما تيسر لهم وسهل عليهم، قياماً أو قعوداً أو على جنوبهم إن شق عليهم القيام ولهم أجر القائم فإن لم يستطيعوا فلهم أجر ما كانوا يعملون في الصحة. ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: يسافرون في الأرض والضرب في الأرض هو السير والسفر فيها.

﴿يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ أي: يطلبون من رزق الله الواسع ليستغنوا عن الخلق فخفف الله عنهم، وفي تقديم طلب الرزق على القتال في سبيل الله إشارة إلى أهمية طلب الرزق والاستغناء عن الخلق.

﴿وَآخَرُونَ يُقِيلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي: يقاتلون الكفار لإعلاء كلمة الله تعالى كما قال ﷺ: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»^(٢) فيشغلهم ذلك عن قيام الليل، ولم يكن القتال شرع بعد، لأن السورة كلها مكية والقتال إنما شرع بالمدينة، وهذا من أعظم دلائل وأعلام نبوته ﷺ.

فهذه الأعذار الثلاثة: المرض، والسفر لطلب الرزق، والقتال في سبيل الله من أسباب تخفيف حكم قيام الليل من الوجوب إلى الاستحباب، بل إن الله عز وجل خفف عنهم في الصلاة المفروضة فأباح لهم القصر والجمع، بل أباح للمريض والخائف أن يصلي حسب حاله. ﴿فَاَقْرَبُ مَا يَنْتَرِ مِنْهُ﴾ تأكيد لقوله ﴿فَاَقْرَبُ مَا يَنْتَرِ مِنْ الْقُرْآنِ﴾ وكرر - والله أعلم -

(١) أخرجه البخاري في الإيمان - الزكاة في الإسلام ٤٦، ومسلم في الإيمان - بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام ١١، وأبو داود في الصلاة ٣٩١، والنسائي في الصلاة ٤٥٨.

(٢) أخرجه البخاري في التوحيد ٧٤٥٨، ومسلم في الإمارة ١٩٠٤، وأبو داود في الجهاد ٢٥١٧، والنسائي في الجهاد ٣١٣٦، والترمذي في فضائل الجهاد ١٦٤٦، وابن ماجه في الجهاد ٢٧٨٣ - من حديث أبي موسى - رضي الله عنه.

للامتنان على المؤمنين بالتخفيف عنهم.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب قيام قليل من الليل، وبخاصة على أهل القرآن لقوله ﴿فَاقْرَءُوا مَا يَنْصُرُ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ وقوله: ﴿فَاقْرَءُوا مَا يَنْصُرُ مِنْهُ﴾.

وعن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، ولكن سنّ رسول الله ﷺ، وقال: «إن الله وتر يحب الوتر فاوتروا يا أهل القرآن»^(١).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «من لم يوتر فليس منا»^(٢).

وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا»^(٣).

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ مثل عن رجل نام حتى أصبح، فقال: «ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه»^(٤).

فقل معناه نام عن المكتوبة، وقيل: نام عن قيام الليل.

والراجح الذي عليه جمهور أهل العلم أن قيام الليل مستحب وليس بواجب لقوله ﷺ للرجل الذي سأله لما بين له وجوب الصلوات الخمس، فقال: هل عليّ غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطوع»^(٥).

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ لما خفف الله عن المؤمنين ونسخ وجوب قيام الليل إلى الاستحباب أتبع ذلك بالأمر بإقامة الصلوات المفروضة الواجبة وإيتاء الزكاة المفروضة، وفي هذا إشارة ودلالة على وجوب الاهتمام والعناية بالفرائض والواجبات وأنها لا تقبل نافلة حتى تؤدي الفريضة.

ومعنى ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ أي: اقيموها إقامة تامة بشروطها وأركانها وواجباتها وستنها. والصلاة لغة: الدعاء، واصطلاحاً: التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال مخصوصة

(١) أخرجه أبو داود في الصلاة استحباب الوتر ١٤١٦، والنسائي في قيام الليل - الأمر بالوتر ١١٧٥، والترمذي في الصلاة ٤٥٣، وابن ماجه في إقامة الصلاة - ما جاء في الوتر ١١٦٩، وأحمد ١/ ١٤٣، وقال الترمذي: «حديث حسن».

(٢) أخرجه أبو داود في الصلاة - باب فيمن لم يوتر ١٤١٩، وأحمد ٥/ ٣٥٧.

(٣) أخرجه البخاري في بدء الخلق ٣٢٧، ومسلم في صلاة المسافرين ٧٧٤، والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار ١٦٠٨، وابن ماجه في إقامة الصلاة ١٣٣٠.

(٤) أخرجه البخاري في بدء الخلق ٣٢٧٠، ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ٧٧٤، والنسائي في قيام الليل ١٦٠٨، وابن ماجه في إقامة الصلاة ١٣٣٠.

(٥) سبق تخريجه.

مبتدأة بالتكبير مختمة بالتسليم.

والمراد بالصلاة هنا الصلوات الخمس المفروضة، أي: وأقيموا الصلاة الواجبة. ﴿وَمَا تَأْتُوا الزَّكَاةَ﴾ أي: أعطوا الزكاة في أموالكم لمستحقيها، والزكاة لغة: النماء والزيادة واصطلاحاً: حق مالي واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة على وجه مخصوص وهو الحول.

وسميت الزكاة بهذا الاسم لأنها تزكي المال وتزيده نماءً، وتزكي نفس صاحب المال من البخل والشح وتزكي نفس الفقير المعطى منها فيسلم من الحقد والضغينة على الأغنياء، ويسلم من البحث عن المال بالطرق المحرمة كالسرقة والبغاء ونحو ذلك.

ولهذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «قال رجل: لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال: اللهم لك الحمد على سارق، لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني، فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني، فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقة، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله»^(١).

وفي الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بعد نسخ وجوب قيام الليل إشارة وتنبية إلى تعظيم أمر الواجبات وبالأخص الصلاة والزكاة، ولهذا قال عز وجل في الحديث القدسي «وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه»^(٢).

ولما سأل الأعرابي النبي ﷺ، وقال: دلني على عمل يدخلني الجنة قال له ﷺ: «تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتزتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً» فقال هل علي غيرها، قال: «لا إلا أن تطوع»، قال: والذي بعثك بالحق نبياً لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فلما ولى قال ﷺ: «أفلح إن صدق» وفي رواية

(١) أخرجه البخاري في الزكاة ١٤٢١، ومسلم في الزكاة ١٠٢٢، والنسائي في الزكاة ٢٥٢٣.

(٢) أخرجه البخاري في الرقاق ٦٥٠٢ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

«من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا»^(١).

وقد استدلل بهذه الآية من قال: إن الزكاة فرضت بمكة لكن مقادير أنصبتها والمخرج منها لم يبين إلا بالمدينة.

والزكاة قرينة الصلاة في نحو اثنين وثمانين موضعاً في القرآن الكريم، وهما أعظم العبادات بعد الشهادتين فالصلاة أعظم العبادات البدنية، وهي عمود الإسلام، والزكاة أعظم العبادات المالية، وفي الصلاة الإحسان في عبادة الله، وفي الزكاة الإحسان إلى عباد الله.

﴿وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ أمر الله عز وجل بإقامة الصلاة وجوباً، وقيام الليل استحباباً، وأتبع ذلك بالأمر بإعطاء الزكاة وجوباً والقرض الحسن والصدقة استحباباً فجمع في هذه الآيات بين الأمر بالصلاة الواجبة والمستحبة، وبين الصدقة الواجبة والمستحبة وهذا يقوي ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن قيام الليل مستحب وليس بواجب.

ومعنى ﴿وَأَقْرِضُوا اللَّهَ﴾ أي: تصدقوا وأنفقوا في سبيله يثبكم على ذلك. والقرض في الأصل: ما يعطيه الإنسان ليقضاه من غير زيادة ولا مراجعة.

والله عز وجل غني عن خلقه ليس بحاجة أن يقرضوه بل كل ما هم فيه من النعم منه كما قال عز وجل: ﴿وَمَا يَكُم مِّن يَّعْتَمِرٍ فَمِنَّ اللَّهِ﴾ [النحل: ٥٣].

وإنما سمي الله عز وجل الصدقة والإنفاق في سبيله قرضاً ترغيباً في ذلك وبياناً لتكفله عز وجل التام بجزاء ذلك والإنابة عليه كما يلتزم المقرض برد القرض، كما قال تعالى: ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ﴾ [التوبة: ١٠٤]، بل إنه عز وجل يضاعف ثواب ذلك أضاعافاً كثيرة، كما قال عز وجل ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ [البقرة: ٢٤٥].

﴿قَرْضًا حَسَنًا﴾ احتساباً لله عز وجل ويطيب نفس، وعدم من على المقرض، ولا أذى له، ومن كسب حلال.

﴿وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ نَّحْدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرًا﴾.

بعدما أمر الله عز وجل بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والقرض الحسن رغب وحث

(١) أخرجه البخاري في الإيمان ٤٦، ومسلم في الإيمان ١١، وأبو داود في الصلاة ٣٩١، والنسائي في الصلاة ٤٥٨ - من حديث طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه.

على فعل الخير عموماً وهذه الجملة معترضة بين قوله ﴿وَأَقْرِضُوا اللَّهَ فَرَسًا حَسَنًا﴾ وقوله: ﴿وَأَسْتَغْفِرُوا﴾.

قوله: ﴿وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ﴾ الواو: اعتراضية، و«ما» شرطية أي: ﴿وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ﴾ بين يديكم وامامكم ليوم القيامة (من خير) أي: من صدقات ونفقات في سبيل الله ومن الطاعات وأنواع البر ﴿تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ﴾ أي: تجدوا ثوابه عند الله مدخراً لكم، وخيراً مما قدمتموه في الدنيا، وخيراً مما أبقيتموه.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: «إيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه، قال: «فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما آخر»^(١).

﴿وَأَعْظَمَ أَجْرًا﴾ أي: وأعظم ثواباً مما قدمتموه حيث يجازي سبحانه وتعالى الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال ﷺ: «وموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها»^(٢).

قال السعدي رحمه الله بعد كلامه على هذه الآية: «فواسفاه على أوقات مضت في الغفلات، وواحسراته على أزمان تقضت في غير الأعمال الصالحات، وواغوثاه من قلوب لم يؤثر فيها وعظ بارئها، ولم ينجع فيها تشويق من هو أرحم بها من نفسها، فلك اللهم الحمد، وإليك المشتكى، وبك المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا بك».

﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ «الغفور» و«الرحيم» اسمان من أسماء الله عز وجل. أي: إن الله ذو مغفرة واسعة لمن تاب وأناب إليه واستغفره، قال تعالى: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلُمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الرعد: ٦].

وهو عز وجل ذو رحمة واسعة لجميع خلقه، ورحمة خاصة بالمؤمنين قال تعالى: ﴿فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبِّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾ [الأنعام: ١٤٧].

وفي الأمر بالاستغفار بعد الأمر بالصلاة والزكاة والقرض الحسن والحث على فعل

(١) أخرجه البخاري في الرقاق ٦٤٤٢، والنسائي في الوصايا ٣٦١٢.

(٢) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ٢٧٩٦، ومسلم في الإمامة ١٨٨٠، والترمذي في فضائل الجهاد ١٦٥١ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

الخير عموماً إشارة إلى أن الإنسان مهما اجتهد فلا يسلم من تقصير، ولا يخلو عمله من نقص، وقد شُرِع الاستغفار في نهاية الأعمال كالصلاة والحج وغيرهما، وفي نهاية الأعمار، لأنه يُرْفَع ما حصل فيها من نقص لا يكاد يسلم منه أحد.

الفوائد والعبر:

- ١- تشریف الله - عز وجل - لنبیه ﷺ بخطابه، وربوبيته الخاصة له.
- ٢- نسخ وجوب قيام الليل لعلمه عز وجل وهو الذي يقدر الليل والنهار أن الرسول ﷺ ومن معه وأمته لا يستطيعون القيام به ولا إحصاءه وضبطه كما فرضه الله في أول السورة لاختلاف تقدير الليل والنهار.
- ٣- مراعاة التشريع الإسلامي أحوال المكلفين وقدراتهم.
- ٤- استحباب قيام ما تيسر من الليل وقراءة ما تيسر من القرآن فيه.
- ٥- أن أعظم ما في قيام الليل قراءة القرآن لهذا أطلق قراءة ما تيسر من القرآن على القيام.
- ٦- أن من الحكمة في نسخ وجوب قيام الليل وجعله مندوباً بقدر ما تيسر، مراعاة حال المرضى والمسافرين في الأرض لابتغاء الرزق من الله، والمقاتلين في سبيل الله.
- ٧- تأكيد نسخ وجوب قيام الليل وبقائه على الاستحباب لقوله ﴿فَأَقْرَءُوا مَا يَتَرَمَّ مِنْهُ﴾.
- ٨- وجوب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وعظم مكانتهما في الإسلام.
- ٩- تعظيم أمر الواجبات في الإسلام. والترغيب في النوافل.
- ١٠- الحث على الصدقة والإنفاق والترغيب في ذلك بتسميته قرضاً وأن يكون ذلك خالصاً لوجه الله عز وجل ويطيب نفس ويلا من ولا أذى، ومن كسب حلال.
- ١١- أن ما قدمه المرء لنفسه اليوم من خير يجذب ثوابه عند الله عز وجل مضاعفاً أضعافاً كثيرة، وخيراً منه، وفي هذا ترغيب في التطوع في سائر العبادات.
- ١٢- تكلفه - عز وجل - بمضاعفة جزاء من قدم خيراً لنفسه لقوله ﴿يَجِدْهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرًا﴾ ولهذا سماه «أجراً» كما سمي الصدقة والإنفاق في سبيل الله قرضاً. وفي هذا كله ترغيب في القرض، وتقديم الخير.
- ١٣- وجوب الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله والإنابة إليه على الدوام.
- ١٤- إثبات اسمين من أسماء الله عز وجل وهما «الغفور» «الرحيم» والمغفرة التامة والرحمة الواسعة له - عز وجل -.

تفسير سورة المدثر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَتَأْتِيَ الْمَدْيَرُ﴾ ١ ﴿قُرْ فَأَنْذِرْ﴾ ٢ ﴿وَرَبِّكَ فَكْذِرْ﴾ ٣ ﴿وَبَابَكَ فَطَلِعْ﴾ ٤ ﴿وَالرَّجَزَ فَأَهْجُرْ﴾ ٥ ﴿وَلَا تَمْنُنْ تَسْكَكِرُ﴾ ٦ ﴿وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ﴾ ٧ ﴿فَإِذَا نُفِرَ فِي الْأَقْوَافِ﴾ ٨ ﴿فَذَلِكَ يَوْمٌ عَئِيبٌ﴾ ٩ ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ١٠ .

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: «أخبرني جابر بن عبد الله: أنه سمع رسول الله ﷺ يحدث عن فترة الوحي: «فبينما أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من السماء، فرفعت بصري قبل السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض فجثيت منه حتى هويت إلى الأرض، فجثت إلى أهلي، فقلت: زملوني، زملوني، زملوني، فأنزل الله ﴿يَتَأْتِيَ الْمَدْيَرُ﴾ ١ ﴿قُرْ فَأَنْذِرْ﴾ ٢ إلى: ﴿فَأَهْجُرْ﴾ ٥ قال أبو سلمة: والرجز الأوثان، ثم حيي الوحي وتابع»^(١).

وفي رواية عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله: أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «ثم فتر الوحي عني فترة، فبينما أنا أمشي سمعت صوتاً وذكر نحوه»^(٢).
فقوله ﷺ: «فإذا الملك الذي جاءني بحراء» وقوله في الرواية الثانية: «ثم فتر الوحي عني فترة» يتفق مع ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي من أن أول سورة أنزلت هي: «اقرأ باسم ربك الذي خلق»^(٣).
وهو قول جمهور أهل العلم من السلف والخلف.

وقد ثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه القول بأن أول سورة نزلت سورة المدثر فعن يحيى بن أبي كثير قال: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن، قال: ﴿يَتَأْتِيَ الْمَدْيَرُ﴾ ١ قلت: يقولون: ﴿أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾؟ فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله عن ذلك، وقلت له مثل ما قلت لي، فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله ﷺ قال: «جاورت بحراء، فلما قضيت جوارِي هبطت فنوديت

(١) أخرجه البخاري في تفسير سورة المدثر ٤٩٥٤، ومسلم في الإيمان - بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ ١٦١، والترمذي في التفسير ٣٣٢٥، والطبري في «جامع البيان» ٤٠١/٢٣.

(٢) أخرجه أحمد ٣/٣٢٥.

(٣) أخرجه البخاري في بدء الوحي ٤، ومسلم في الإيمان ١٦٠، وسبأني ذكر الحديث بلفظه في تفسير سورة العلق.

فنظرت عن يميني فلم أر شيئاً، ونظرت عن شمالي فلم أر شيئاً، ونظرت أمامي فلم أر شيئاً ونظرت خلفي فلم أر شيئاً، رفعت رأسي فرأيت شيئاً، فأتيت خديجة، فقلت: دثروني. وصبوا عليّ ماء بارداً، قال: فدثروني وصبوا عليّ ماء بارداً قال: فنزلت: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَدَّثِرُ ﴿١﴾ قُمْ فَأَنذِرْ ﴿٢﴾ وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ ﴿٣﴾﴾^(١).

قوله ﴿يَا أَيُّهَا الْمَدَّثِرُ﴾ صدر عز وجل هذه السورة بالنداء تنبيهاً وتعظيماً.

و«المدثر» المتلفف بشيابه، المتغطي بها كالزمل والمراد به النبي ﷺ.

﴿قُمْ﴾ أي: قم وانهض بنشاط وشمر عن ساعد الجد وعن ساق العزم.

﴿فَأَنذِرْ﴾ أي: فخوف وحذر الناس من عذاب الله عز وجل، آمراً وداعياً لهم إلى فعل

وقول ما ينجيهم من عذاب الله، والبعد عما يعرضهم لعقاب الله.

وبهذا حصل الإرسال له ﷺ فنبئ ﷺ باقراً وأرسل بالمدثر.

﴿وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ﴾ أي: فعظمه وكبره بقولك: الله أكبر، وادع الناس إلى تعظيمه وعبادته

وتكبيره.

﴿وَيَا بَنِيَّ فَطَهِّرْ﴾ أي: طهر بدنك وثيابك من الأحداث والنجاسات الحسية بالماء،

وطهر بدنك وقلبك وخلقتك من الذنوب والمعاصي والآثام والنجاسات المعنوية بالإيمان

والتوبة والعمل الصالح، وجلّ الملابس والمأكّل.

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فسأله عن هذه الآية ﴿وَيَا بَنِيَّ فَطَهِّرْ﴾ قال:

«لا تلبسها على معصية ولا غدره، ثم قال: أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفي:

فإني بمحمد الله لا ثوب فاجسر لبستُ ولا من غدره اتقنع»^(٢)

وقال الآخر:

إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل^(٣)

أي: فكل خلق يتخلق به جميل.

وقال الآخر:

أفاطم مهلاً بعض هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت صرمي فاجعلي

(١) أخرجه البخاري في تفسير سورة المدثر ٤٩٢٢، ومسلم في الإيمان ١٦١، والطبري في «جامع البيان» ٤٠٢/٢٣ - ٤٠٣.

(٢) ذكره الطبري في «جامع البيان» ٤٠٥/٢٣، وصاحب «اللسان» في مادة «طهر».

(٣) البيت لديكن بن رجاء. انظر «الشعر والشعراء» ٦١٢/٢.

وإن تك قد ساءت منك مني خليقةً فلي ثيابي من ثيابك تُنسل^(١)
أي: فاستخرجي قلبي من قلبك.
وقال الآخر:

رموها بأثواب خفاف فلا ترى لها شبهاً إلا النعام المتفراً^(٢)
أي: رموها يعني الركب بأبدانهم.
وقال الآخر:

فشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم^(٣)
يعني بـ «ثيابه»: نفسه.

قال ابن القيم^(٤): «وجهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب ههنا القلب والمراد بالطهارة إصلاح العمل والأخلاق». وذكر أقوال السلف في المراد بقوله ﴿وَيَأْتِكَ فَطَغْرٌ﴾ فمن قائل المراد بشيابك قلبك أو أخلاقك، ومن قائل ثيابك طهرها من النجاسة الحسية والمعنوية بكونها من مكسب حلال، وغير ذلك من الأقوال ثم قال: «الآية تعم هذا كله وتدل عليه بطريق التنبيه واللزوم إن لم تتناول ذلك لفظاً فإن المأمور به إن كان طهارة القلب فطهارة الثوب وطيب مكسبه تكميل لذلك».

ويدل على هذا العموم - والله أعلم - جمع «ثيابك» فلو أريد البدن وحده، أو القلب وحده، أو غير ذلك لقال: «وثوبك فطهر».

﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ قرأ أبو جعفر ويعقوب وحفص بضم الراء، «والرُّجْز» وقرأ الباقون بكسرها «والرُّجْز».

والرجز: الأصنام والأوثان والشرك والمعاصي.

أي: فاتركها وادع إلى تركها.

ولا يلزم من هذا تلبسه ﷺ بشيء من ذلك كقوله تعالى ﴿يَتَأْتِيَ النَّبِيَّ أَنَّى اللَّهُ وَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ [الأحزاب: ١].

(١) هذان البيتان من معلقة امرئ القيس انظر «ديوانه» ص ٣٧ طبعة بيروت.

(٢) البيت للشماخ.

(٣) البيت لمعترة بن شداد.

(٤) انظر «بدائع النفسير» ٥/ ٥٨١، ٥٥٧.

﴿وَلَا تَمَنَّيَنَّ كَثِيرٌ﴾ أي: ولا تمنن على الناس بما أسديت إليهم من معروف.
 ﴿تَشْكُرُ﴾ أي: تستكثر ما أسديت إليهم، وترى لك الفضل عليهم، أو تطلب منهم
 أكثر مما أسديت إليهم.

أي: أنه ينبغي أن يسدي الإنسان المعروف أيًا كان لوجه الله وإبتغاء مرضاته، لا
 لأجل أن يرد عليه أكثر من ذلك.

قال السعدي^(١): «بل أحسن إلى الناس مهما أمكنك وأئس عندهم إحسانك واطلب
 أجرك من الله تعالى، واجعل من أحسنت إليه وغيره على حد سواء».
 وأيضاً: ولا تمنن بعملك على ربك تستكره، أي: ولا تدل على ربك بعمل عملته،
 ولهذا قال ﷺ: «لن يدخل أحداً منكم عمله الجنة قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا
 أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته منه وفضل»^(٢).

وفي قصة الإسرائيلي الذي عبد الله خمسمائة سنة، وأخرج الله له تلك الرمانة ينزل
 كل يوم من صومعته فيأخذ منها لما قال الله عز وجل: أدخلوا عبيدي الجنة برحمتي. قال: لا
 يا رب بل بعملتي، فوجد أن عمله طيلة خمسمائة سنة لا يعادل نعمة البصر الذي أعطاه
 الله إياه. فقال الله عز وجل: أدخلوا عبيدي النار بعدلي. فقال: لا يا رب، أدخلني الجنة
 برحمتك فأدخله الجنة برحمته سبحانه^(٣).
 ﴿وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ﴾.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إن الوليد بن المغيرة صنع لقريش طعاماً، فلما
 أكلوا، قال: ما تقولون في هذا الرجل؟ فقال بعضهم: ساحر. وقال بعضهم: ليس بساحر.
 وقال بعضهم: كاهن. وقال بعضهم: ليس بكاهن. وقال بعضهم: شاعر، وقال بعضهم:
 ليس بشاعر، وقال بعضهم سحر يؤثر، فأجمع أمرهم على أنه سحر يؤثر، فبلغ ذلك النبي
 ﷺ فحزن وقنع رأسه، وتدثر، فانزل الله ﴿يَا أَيُّهَا الْمَدْيَنِيُّ قُمْ فَأَنذِرْ﴾ ﴿وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ﴾

(١) في «تيسير الكريم الرحمن» ٥٠٩/٧.

(٢) أخرجه البخاري في المروض ٥٦٧٣، وسلم في صفة القيامة والجنة والنار ٢٨١٦، وابن ماجه في الزهد ٤٢٠١ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) أخرجه الحاكم في التوبة والإنباء ٢/٤، وقال: «صحيح الإسناد» وضعفه الذهبي. وقال ابن القيم في شفاء العليل ١/١١٤: «إسناده صحيح، ومعناه صحيح لا ريب فيه».

وَيَا بَكَ فَطَعِّرْ ﴿١﴾ وَالرَّحَزَ فَاهْجُرْ ﴿٢﴾ وَلَا تَمْنُنْ تَسْكَبُكُ ﴿٣﴾ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴿٤﴾ (١).

ومعنى قوله: ﴿وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ﴾ أي: اصبر ابتغاء وجه ربك على طاعة الله عز وجل وتبليغ الرسالة، وعلى ما تلاقي من أذى في سبيل ذلك، كما قال تعالى: ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ [ق: ٣٩]، وقال تعالى: ﴿وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ [الزمل: ١٠].

وفي هذا شد لأزره ﷺ وتقوية لقلبه كما قال تعالى: ﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُفْ فِي صَبْرٍ مِمَّا بَمَكَرُونَ﴾ [النحل: ١٢٧]، وقال تعالى: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ﴾ [الأحقاف: ٣٥]، وقال تعالى: ﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ [الطور: ٤٨].

﴿فَإِذَا نَفَخَ فِي السَّافُورِ﴾ أي: فإذا نفخ إسرافيل في الصور والقرن بأمر الله عز وجل لقيام الناس من القبور، وجمع الخلائق للبعث والنشور.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ؟ فقال أصحاب رسول الله ﷺ: فما تأمرنا يا رسول الله؟» قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا» (٢).

﴿فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ﴾ أي: يوم ينفخ في الصور ﴿يَوْمٌ غَيْرٌ﴾ أي: يوم شديد عظيم ثقیل لكثرة أهواله وشدتها كما قال تعالى: ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ يُجِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا﴾ [الإنسان: ٢٧] وقال تعالى في وصف الأبرار: ﴿وَيَتَخَفُونَ يَوْمًا كَانَ ثَرْؤُا مُّسْتَظِيرًا﴾ [الإنسان: ٧].

﴿عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ﴾ أي: على الكافرين خاصة غير سهل، وفي هذا تخصيص لعسره بأنه على الكافرين خاصة، وتأكيد لشدة عسره لأن الصفات المنفية يؤتى بها لإثبات كمال ضدها فوصف هذا اليوم بالعسر، ثم نفى عنه اليسر على الكافرين خاصة كما قال تعالى: ﴿يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ غَيْرٌ﴾ [القمر: ٨].

وذلك لأنهم قد يشسوا من كل خير وأيقنوا بالهلاك والبوار، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَقَاتِنَتِ اللَّهَ وَلِقَآئِهِ أُولَئِكَ يَمْسُؤُا مِن رَّحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

(١) أخرجه الطبراني فيما ذكر ابن كثير في «تفسيره» ٢٨٨/٨.

(٢) أخرجه أحمد ١٤٨/٢، والطبري في «جامع البيان» ٢٣/٤١٨ - ٤١٩.

[العنكبوت: ٢٣]، وقال تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَبِسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّكَارُ وَحِطَّ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَدِّلَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [هود: ١٦].

وفهم من قوله ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرَ يَبِيرُ﴾ أنه يسير على المؤمنين، كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْآثَرُ وَهُمْ مُنْتَدُونَ﴾ [الأنعام: ٨٢].

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قيل لرسول الله ﷺ: يوماً كان مقداره خمسين ألف سنة ما أطول هذا اليوم فقال رسول الله ﷺ: «والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصلحها في الدنيا»^(١)

الفوائد والعبر:

- ١- تصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام.
- ٢- إثبات رسالة النبي ﷺ لقوله ﴿فَرُّ فَأَنْذِرْ﴾ فقد نبئ ﷺ باقراً وأرسل بالمدثر.
- ٣- وجوب الدعوة إلى الله - عز وجل - وتكبيره، وتعظيمه وإخلاص العبادة له والبراءة من الشرك والطهارة من النجاسات المعنوية والحسية في القلب والبدن واللباس، عليه ﷺ وعلى أتباعه.
- ٤- لا يجوز أن يمن الإنسان بعمله أو يدل على ربه، كما لا يجوز أن يمن بما أعطى طلباً للاستكثار.
- ٥- وجوب الصبر ابتغاء وجه الله على طاعته عز وجل، وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة، ومن ذلك ما يلاقيه ﷺ في سبيل دعوته إلى ربه وكذا الدعاة إلى الله عز وجل من بعده.
- ٦- إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة - له ﷺ تشريعاً له وتكريماً.
- ٧- إثبات البعث والنفخ في الصور، وشدة أهوال يوم القيامة وكرباته وما فيه من العسر الذي لا يسر معه على الكافرين.
- ٨- يسر يوم القيامة وخفته على المؤمنين لفهم قوله ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرَ يَبِيرُ﴾.

﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَجِيدًا ۖ وَجَعَلْتُ لَمْ مَالًا مَمْدُودًا ۖ وَبَيْنَ شُهُودًا ۖ وَمَهْدَتْ لَمْ
 مَهِيدًا ۖ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ۖ كَلَّا ۚ إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عِيدًا ۖ سَأُعْقِبُ مَعُودًا ۖ إِنَّهُ فَكَّرَ
 وَقَدَّرَ ۖ فَقِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۖ ثُمَّ قِيلَ كَيْفَ نَدَّرَ ۖ ثُمَّ نَظَرَ ۖ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۖ ثُمَّ أَدْبَرَ
 وَاسْتَكْبَرَ ۖ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ ۖ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ۖ سَأُضِلُّهُ سَقَرًا ۖ وَمَا
 أَذْرَكَ مَا سَقَرٌ ۖ لَا بُقْيَ وَلَا نَذْرٌ ۖ لَوَاسَةٌ لِلْبَشَرِ ۖ عَلَيْهَا نِعْمَةُ عَسَرٍ ۖ﴾.

صلة الآيات بما قبلها:

أمر الله عز وجل رسوله ﷺ في الآيات السابقة بالصبر على أذى المشركين
 والكافرين وتوعدهم بالقيامة وما فيها من الشدة والعسر عليهم، ثم خص بالوعيد
 والتهديد في هذه الآيات أحد صنابيرهم فقال: ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَجِيدًا﴾ الآيات.

سبب النزول :

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «دخل الوليد بن المغيرة على أبي بكر بن
 أبي قحافة فسأله عن القرآن، فلما خرج على قريش، قال: يا عجباً لما يقول ابن أبي
 كبشة، فوالله ما هو بشعر، ولا بسحر، ولا بهذي من الجنون، وإن قوله لمن كلام الله، فلما
 سمع بذلك النفر من قريش اتهموا فقالوا: والله لئن صبا الوليد لتصبون قريش. فلما
 سمع بذلك أبو جهل بن هشام قال: أنا والله أكفيكم شأنه. فانطلق حتى دخل عليه بيته،
 فقال للوليد: ألم تر قومك قد جمعوا لك الصدقة؟ فقال: ألت أكثرهم مالاً وولداً؟ فقال
 أبو جهل: يتحدثون أنك إنما تدخل على ابن أبي قحافة لتصيب من طعامه. فقال الوليد:
 أقد تحدث به عشيرتي؟ فلا والله لا أقرب ابن أبي قحافة، ولا عمر، ولا ابن أبي كبشة،
 وما قوله ﴿إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ﴾ فانزل الله على رسوله ﷺ: ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَجِيدًا﴾ إلى قوله:
 ﴿لَا بُقْيَ وَلَا نَذْرٌ﴾^(١).

وقال قتادة: «زعموا أنه قال: والله لقد نظرت فيما قال الرجل، فإذا هو ليس بشعر،
 وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لميلو ولا يعلى، وما أشك أنه سحر. فانزل الله:
 ﴿فَقِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ﴾ الآية، ﴿ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ﴾ قبض ما بين عينيه»^(٢).

وعن عكرمة: «أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي ﷺ فقرأ عليه القرآن، فكانه رق له

(١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٣/ ٤٢٩ - ٤٣٠، وأبو نعيم في «دلائل النبوة» ١/ ٢٣٣.

(٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٣/ ٤٣٠.

فبلغ ذلك أبا جهل بن هشام فأتاه فقال: أي عم، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. قال: لم؟ قال: يعطونكه، فإنك أتيت محمداً تتعرض لما قيله. قال: قد علمت قریش أنني أكثرها مالا، قال: فقل فيه قولاً يعلم قومك أنك منكر لما يقول، وأنتك كاره له، قال: فماذا أقول فيه؟ فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن، والله لا يشبه الذي يقول شيئاً من ذلك، والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإنه لبحطهم ما تحته، وإنه ليعلو ولا يعلو، قال: والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه، قال: فدعني حتى أفكر فيه، فلما فكر قال: هذا سحر بآثره عن غيره، فنزلت: ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَجِيدًا﴾ قال قتادة: خرج من بطن أمه وحيداً حتى بلغ ﴿عَلَيَّا تِسْعَةَ عَشَرَ﴾^(١). قوله: ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَجِيدًا﴾ أي: دعني واطركني والذي أوجدته وأخرجته من بطن أمه وحيداً فريداً بلا أهل ولا مال ولا ولد ولا عشيرة.

والمعنى: اترك أمره وعقابه وعذابه إلي، فإنا أكفيكه، فلا تباله. والمراد بذلك الوليد بن المغيرة، كما دل على ذلك سبب النزول. وقد توعدده الله عز وجل وعيداً شديداً، وهدده تهديداً أكيداً، وذمه ذمماً لم يذم به غيره لشدة عناده واستكباره عن قول الحق.

﴿وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا﴾ أي: مالا كثيراً واسعاً. ﴿وَوَيْلٌ﴾ أي: وجعلت له أولاداً ذكوراً ﴿شُودًا﴾ حضوراً عنده على الدوام لا يفارقونه، يقومون بخدمته وحاجاته ويستنصر بهم، ويفتخر بهم، ويأنس بوجودهم بجانبه، ويتمتع ويتملى بهم ويتزين، كما قال تعالى: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الكهف: ٤٦]. قيل: كان أولاده ثلاثة عشر، وقيل كانوا عشرة، وقيل غير ذلك.

﴿وَمَهْدُتُ لَهُ تَهِيدًا﴾ أي: مكته من الدنيا، وسرت له أسباب الحياة والعيش وهياتها له. ﴿ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ﴾ أي: ثم هو يطمع أن أزيد على ما جعلته له من المال الممدود والبنين الشهود، والتمهيد والعيش الرغيد، أي: يطمع في الزيادة على ذلك في الدنيا، ويطمع أن ينال نعيم الآخرة كما نال نعيم الدنيا.

﴿كَلَّا﴾ كلمة ردع وزجر أي: ردع له وزجر ونفي أن يزداد على ما عنده، أي: ليس

(١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٣/٢٩، والحاكم في «المستدرک» ٢/٥٠٧، وقال: «صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» ١/٥٥٦.

الأمر كما يطمع، ثم علل لذلك بقوله: ﴿إِنَّهُ كَانَ لِإِيْتِنَا عِنْدَكَ﴾ أي: كلا لن أزيده لأنه كان لآياتنا، أي: للقرآن الكريم وما جاء فيه من الآيات البينات والحجج الواضحات والبراهين الساطعات ﴿عِنْدَكَ﴾ أي: شديد المعاندة والجهود لآياتنا بعد أن عرفها.

﴿سَأَرْهَقَهُ صَعُودًا﴾ أي: سأكلفه وأحمله عذاباً شاقاً نفسياً وبدنياً، حسيماً ومعنوياً، في الدنيا والآخرة، كما قال عز وجل: ﴿وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا مَكَّنَّا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ أَلْجَسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنعام: ١٢٥] فالكافر في دنياه وآخرته في مشقة وعذاب نفسي وبدني وأشد ذلك عذاب النار كما قال عز وجل: ﴿سَأُصْلِيهِ سَقَرَ﴾ الآيات.

عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: «ويل: واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره، والصعود جبل من نار يصعد فيه الكافر سبعين خريفاً، ويهوي فيه كذلك أبداً»^(١).

﴿إِنَّهُ فَكَّرَ﴾ أي: إنما أرهقناه صعوداً لأنه ﴿فَكَرَّ﴾ أي: تروى في نفسه وتأمل ماذا يقول في القرآن، وبماذا يصفه.

﴿وَقَدَّرَ﴾ أي: وقدر ما فكر فيه ليقول قولاً يبطل به القرآن، أو قدر ما يقول في القرآن. ﴿فَقِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ﴾ أي: لعن أشد اللعن وأهلك كيف قدر القول فيه، كما قال تعالى في المنافقين: ﴿قَالَهُمْ اللَّهُ أَتَى يَوْمَ الْفُكُوتِ﴾ [المنافقون: ٤] وذلك لأنه قدر أمراً ليس في طوره، وتسور على ما لا يناله هو وأمثاله، وتكلف ما لا علم له به.

﴿ثُمَّ قِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ﴾ تأكيد لما قبله، أي: ثم لعن وأهلك.

و«كيف» اسم استفهام للإنكار، أي: كيف قدر هذا التقدير الباطل، وقد يكون المعنى ثم لعن ﴿كَيْفَ قَدَّرَ﴾ أي: في أي تقدير أو على أي تقدير قدره.

﴿ثُمَّ نَظَرَ﴾ أي: تأمل وأعاد التفكير والتروي فيما يقول في القرآن.

﴿ثُمَّ عَبَسَ﴾ قطب وجهه، وقبض ما بين عينه.

﴿وَبَسَرَ﴾ زاد في العبوس وكلح وجهه، نفرة من الحق وكراهة للحق وبغضاً له.

قال الشاعر:

(١) أخرجه أحمد ٣/ ٧٥، والترمذي في صفة جهنم ٢٥٧٦، والطبري في «جامع البيان» ٢٣/ ٤٢٧، وابن أبي حاتم في «تفسير» ٣٣٨٣/ ١٠، وقال الترمذي: «حديث غريب».

وقد رايت منها صدور رايته وإعراضها عن حاجتي ويسورها^(١)
﴿ثُمَّ أَذِبرْ﴾ أي: رجع على عقبه ودبره، وتولى يديه.

﴿وَأَسْتَكَبرْ﴾ أي: تعاظم بقلبه عن الانقياد للقرآن. وهذا حصيلة ما قاده إليه تفكيره وتقديره السيء وسوء قصده ونظرة القاصر وكراهته للحق ويغضه له أن تولى عن الحق واستكبر عن الانقياد له وتقول فيه الأقاويل.

﴿فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ﴾ «إن» نافية بمعنى «ما» أي: ما هذا إلا سحر يؤثر، أي: ينقله السحرة بعضهم عن بعض، ونقله محمد عن غيره ممن كان قبله من السحرة، وحكاه عنهم.
﴿إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ﴾ أي: ما هذا إلا قول البشر، بل قول شرار البشر وهم السحرة الكذابون الدجالون وليس هذا بكلام الله.

فتباً لمن تجرأ على وصف كلام الله عز وجل أعظم كلام وأبلغه بالسحر وتشبيهه بكلام البشر وسحقاً له وبعداً، فما أعظم خسارته، وما أشد عذابه.
﴿سَأُصْلِيهَ سَقَرًا﴾ وعيد وتهديد له، أي: سأدخله سقر، أي: النار، وأغمره فيها من جميع جهاته ليقاسي شدة حرها.

﴿وَمَا أَذْرِيكَ مَا سَقَرٌ﴾ تعظيم وتهويل لشنائها وتضخيم لأمرها، أي: وما أعلمك ما سقر حرها شديد وقعرها بعيد، وخطرها جسيم، وهولها عظيم.

ثم بين عز وجل شيئاً من وصفها فقال:
﴿لَا تَبْقَى وَلَا تَذَرُ﴾ أي: لا تبقي ولا تترك شيئاً من بدن المذب، ولا مما يلقي فيها إلا أكلته وأحرقته ولا تبقي من الشدة شيئاً إلا بلغته، قد بلغت من الشدة غايتها، ومن الأبدان جميعها.

والمعذبون فيها يخلدون لا يموتون ولا يحيون كما قال تعالى: ﴿وَنَجَّيْنَاهَا أَأَنْتَ الَّذِي يَصْلُ النَّارَ الْكَرْيَ﴾ ﴿ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى﴾ [الأعلى: ١١ - ١٣]، وقال تعالى: ﴿كُلَّمَا نَفِثَتْ جُلُودُهُمْ بِدَلَّتْهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾ [النساء: ٥٦].

﴿وَلَوَاحُشٍ لِّلنَّارِ﴾ أي: تلوح وتلفح وتحرق بشر وجلود المعذبين فيها بلهبها ولظاها وشدة حرها وقرها.

﴿عَلَيْهَا تَتَعَاثَّرُ﴾ أي: عليها من الزبانية الغلاظ الشداد الموكلين بتعذيب أهل النار

(١) البيت لقوة بن الحُمير. انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ٢/ ٢٧٥، «جامع البيان» ٢٣/ ٤٢٨، «الأمالي» ١/ ٨٨.

﴿تَسْعَةَ عَشَرَ﴾ قال ابن كثير^(١): «أي: من مقدمي الزبانية عظيم خلقهم غليظ خلُقهم». عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا محمد، غلب أصحابك اليوم، فقال: «بأي شيء؟»، قال: سألتهم يهود هل أعلمكم نيكم عدة خزنة أهل النار؟ قالوا: لا نعلم حتى نسأل نبينا ﷺ، قال رسول الله ﷺ: «أفغلب قوم سُئِلُوا عما لا يدرون فقالوا: لا نعلم حتى نسأل نبينا. قال رسول الله، عليّ بأعداء الله، لكن سألوا نبيهم أن يريهم الله جهرة»، فأرسل إليهم فدعاهم قالوا: يا أبا القاسم، كم عدة خزنة أهل النار؟ قال: «هكذا» وطبق كفيه، ثم طبق كفيه، مرتين، وعقد واحدة^(٢).

الفوائد والعبر:

- ١- تسلية النبي ﷺ وتقوية قلبه تجاه المكذبين والمعاندين من قومه لقوله ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا﴾، وأن يترك أمرهم إلى الله - عز وجل.
- ٢- تهديد الوليد بن المغيرة ومن على شاكلته ممن أنعم الله عليهم بالمال والبنين ومهد لهم في الحياة فطغوا وتجبروا بالعذاب في الدنيا والآخرة.
- ٣- أن المال والبنين والجاه من أسباب الطغيان والفتنة في الدين كما قال عز وجل ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ ﴿١﴾ إِنَّ إِلَهًا لَّهُمْ لَطْفٌ ﴿٢﴾ أَنْ رَءَاهُ اسْتَفْتَحَ ﴿٣﴾ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ﴿٤﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ ﴿٥﴾﴾ [العلق: ٦، ٧] وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا آمَنَ مَوْلَاكُمْ بِرَبِّهِمْ وَأَوَّلَدُهُمْ ثَمَنًا ﴿١٥﴾﴾ [التغابن: ١٥].
- ٤- زجر هذا المعاند وتبئيسه من الزيادة، وأن الكفر والذنوب والمعاصي أعظم سبب لزوال النعم وحلول النقم.
- ٥- بيان ما أعدده الله لهذا المعاند لآياته من العذاب الشاق يوم القيامة.
- ٦- جراءة الوليد بن المغيرة على الله عز وجل وتكلفه فيما يصف به القرآن وتمحله في ذلك وتقعره في تفكيره وتقديره وشدة إدباره عن الحق واستكباره حتى زعم أن القرآن ما هو إلا سحر يؤثر، ومن كلام البشر.
- ٧- الوعيد للوليد بن المغيرة بإصلائه النار وغمره فيها، ولعنه وإهلاكه.
- ٨- تعظيم سقر وهي النار، وبيان شدة عذابها، وأن عدة خزنتها تسعة عشر.

(١) في «تفسيره» ٢٩٢/٨.

(٢) أخرجه الترمذي في تفسير سورة المدثر ٣٣٢٧، واحد ٣/٣٦١، وأخرجه البزار فيما ذكره ابن كثير في «تفسيره» ٣٩٤/٨، وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١٠/٣٣٨٤، من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه.

﴿وَمَا جَعَلْنَا أَحْسَبَ النَّارِ إِلَّا مَلَكَهُ وَمَا جَعَلْنَا عَدَّتَهُمْ إِلَّا نِسْئَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَرِزْقَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا لَا رِزْقَ إِلَّا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُسْلِمُونَ وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَمٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُغِيثُ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلنَّاسِ ﴿١٠٠﴾ كَلَّا وَالْقَلَمُ ﴿١٠١﴾ وَالْقَلَمُ ﴿١٠٢﴾ وَإِذْ أَدْبَرَ ﴿١٠٣﴾ وَالصَّحُفُ إِذَا اسْتَفْرَجَ ﴿١٠٤﴾ إِنَّمَا لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَرْزُقُوا لِلنَّاسِ ﴿١٠٥﴾ لِمَنْ شَاءَ يَسْكُرْ أَنْ يَفْقَهُمْ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴿١٠٦﴾﴾ قوله: ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَحْسَبَ النَّارِ إِلَّا مَلَكَهُ﴾

أي: وما جعلنا خزنة النار القائمين على تعذيب أهلها إلا ملائكة، لبسوا بشراً ضعافاً يغلبون بل هم ملائكة غلاظ القلوب، شداد الخلقة، لا يغالبون كما قال عز وجل: ﴿عَلَيْهَا مَلَكُكُمْ غَلاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحریم: ٦].
﴿وَمَا جَعَلْنَا عَدَّتَهُمْ إِلَّا نِسْئَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: وما جعلنا عددهم تسعة عشر وأخبرنا بذلك ﴿إِلَّا نِسْئَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: إلا لامتحان وابتلاء الذين كفروا حتى نجرباً أبو جهل فقال: «يا معشر قريش، أما يستطيع كل عشرة منكم لواحد منهم فتغلبونهم؟»^(١)
وقال أبو الأشدين - كلداء بن أسيد بن خلف: «يا معشر قريش اكفوني منهم اثنين وأنا أكفيكم سبعة عشر»^(٢).

وعلى هذا فيكون المعنى: وما جعلنا عدتهم إلا ابتلاءً وامتحاناً (للذين كفروا) لنعلم من يُصدق من يكذب. ويدل على هذا قوله بعد ذلك ﴿لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَرِزْقَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا﴾.

ويحتمل أن المعنى: وما جعلنا عدتهم إلا لعذاب الذين كفروا وعقابهم في النار كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُقَنَّنُونَ﴾ [الذاريات: ١٣] أي: يُعَذَّبُونَ.

﴿لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ اللام: للتعليل، و«يستقن» أبلغ من «يتقن»، أي: لأجل أن يستيقن الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى الموجودين أيام بعثته ﷺ إنما جاء به حق من عند الله - عز وجل لموافقة ما جاء في كتبهم التوراة والإنجيل في عدة خزنة جهنم، وأنهم تسعة عشر.

﴿وَرِزْقَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا﴾ أي: ولأجل أن يزداد الذين آمنوا إيماناً وذلك من وجهين:

(١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٤٣٦/٢٣ - ٤٣٧.

(٢) انظر: «الروض الأنف للسهيلى» ١/٢٠٠، تفسير ابن كثير ٨/٢٩٤، وانظر تفسير ابن أبي حاتم ١٠/٣٣٨٤.

الأول: بما يشهدون من صدق أخبار نبيهم محمد ﷺ وموافقتها لما جاء به الأنبياء قبله.
والثاني: من كونهم يسارعون في تصديق ما جاء عن الله ورسوله، ويتلقون ذلك بالتسليم والقبول.

﴿وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ أي: ولأجل أن لا يشك الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون في أن عدة أصحاب النار من الملائكة تسعة عشر، وهذه الجملة على هذا المعنى مقررّة ومؤكدة للجملة قبلها، لأن الصفات المنفية يؤتى بها لإثبات كمال ضدها. وقد يكون نفى الريب محمولاً على نفى الريب عن عموم ما أخبر به الرسول ﷺ فيكون المعنى : أي: ولا يقع في قلوبهم ريب ولا شك في أن ما جاء به الرسول ﷺ حق وصدق.

﴿وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَمٌ﴾ أي: ولأجل أن يكون ذلك سبباً في زيادة حيرة الذين في قلوبهم مرض الشك والنفاق، وهم المنافقون ﴿وَالْكَافِرُونَ﴾ الجاحدون المكذبون، ليقولوا: ﴿مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا﴾ «ماذا» اسم استفهام، أو «ما» اسم استفهام «ذا» اسم موصول، أي: ما الذي أراد الله بهذا مثلاً، أي: بهذا المثل.

فاخبر - عز وجل - أن الحكمة التي جعل لأجلها عدة خزنة النار تسعة عشر: فتنة للذين كفروا وابتلاء واختباراً لهم، وليستيقن الذين أوتوا الكتاب، ولزيادة إيمان المؤمنين، ولانتفاء الريب عن المؤمنين وأهل الكتاب، ولزيادة حيرة الذين في قلوبهم مرض والكافرين. قال ابن القيم: «وهذه حال القلوب عند ورود الحق المنزل عليها: قلب يفتن به كفرًا وجحودًا، وقلب يزداد به إيمانًا وتصديقًا، وقلب يتيقنه فتقوم عليه به الحجة، وقلب يوجب له حيرة وعمى، فلا يدري ما يراد به».

﴿كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾ الكاف: حرف تشبيه، بمعنى «مثل» وهي صفة لمصدر محذوف، والإشارة لما سبق في قوله: ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَرِزْقَادَ الَّذِينَ آمَنُوا بِبَيِّنَاتٍ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَمٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا﴾.

أي: مثل هذا الابتلاء والإضلال والهداية ﴿يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾.

أي: يضل الله من يشاء بعدله، ويهدي ويوفق من يشاء بفضله.

قال ابن كثير^(١): «أي من مثل هذا وأشباهه يتأكد الإيمان في قلوب أقوام ويتزلزل

عند آخرين، وله الحكمة البالغة، والحجة الدامغة.

وفي الآية إثبات المشيئة لله - عز وجل - وهي الإرادة الكونية له عز وجل، وإثبات هداية الدلالة والتوفيق له - عز وجل - وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله لا راد لما قضى ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وليس في هذا ما يتعلق به من يفعل المعاصي ويحتج بالقدر، لأن الإنسان لا يعلم ماذا قدر له. وقد بين الله - عز وجل - طريق الحق وأمر باتباعه، وبين طرق الباطل ونهى عن اتباعها وقد قال - ﷺ - «اعملوا فكل مسير لما خلق له فأهل السعادة يسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة يسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ ﴿وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ﴿١﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴿٢﴾ فَسَنِيَرُهُ لِلْيُسْرَى ﴿٣﴾ وَأَمَّا مَنْ كَبَلَ وَاسْتَفْتَى ﴿٤﴾ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ﴿٥﴾ فَسَنِيَرُهُ لِلْعُسْرَى ﴿٦﴾﴾ [الليل: ٥-١٠]»^(١).

وقال تعالى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ إِنَّمَا سَاكِرًا وَإِنَّمَا كَفُورًا﴾ [الإنسان: ٣] وقال تعالى: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ [البلد: ١٠].

﴿وَمَا يَغُرُّ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾ أي: وما يعلم عدد جنود ربك يا محمد وكثرتهم وشدة خلقهم، وغلظة خلقهم من الملائكة وغيرهم إلا هو سبحانه وتعالى - كما قال عز وجل: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: ١٤]. وفي إضافة ضميرة ﷺ إلى «رب» تشريف له ﷺ.

أي: إذا كان - عز وجل - أخبر أن على النار تسعة عشر من الملائكة فيجب تصديق خبره من غير شك ولاريب، وأيضاً فإن جنوده - عز وجل - لا يحصون عدداً وكثرة - كما قال عز وجل: ﴿وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [الفتح: ٧].

وقال ﷺ - في صفة البيت المعمور الذي في السماء السابعة «إذا هو يدخله في كل يوم سبعون ألف ملك، لا يعودون إليه آخر ما عليهم»^(٢).

وعن أبي ذر رضي الله عنه - قال: «قال رسول الله ﷺ: «إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون أظن السماء وحق لها أن تنط»^(٣) ما فيها موضع أربع أصابع إلا

(١) أخرجه البخاري في التفسير ٤٩٤٩، ومسلم في القدر ٢٦٤٧، وأبو حنبل في السنة ٤٦٩٤، والترمذي في القدر ٢١٣٦، وابن ماجه في المقدمة ٧٨ - من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاري في بدء الخلق ٣٢٠٧، ومسلم في الإيمان ١٦٤، والنسائي في الصلاة ٤٤٨ - من حديث مالك بن صعصعة - رضي الله عنه.

(٣) تنط أي: قد انقلها ما عليها من الملائكة.

عليه ملك ساجد، لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصُّعُدَات^(١) تجارون إلى الله - عز وجل - فقال أبو ذر: والله لوددت أنني شجرة تُعصَّد^{(٢)(٣)}.

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «ما في السموات السبع موضع قدم ولا شبر، ولا كف إلا وفيه ملك قائم، أو ملك ساجد، أو ملك راكم، فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعاً: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أنا لم نشرك بك شيئاً^(٤)».

﴿وَمَا هِيَ﴾ أي: النار.

ويحتمل أن المعنى ﴿وَمَا هِيَ﴾ أي: هذه الآيات في وصف النار ﴿إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ﴾ أي: تذكير ووعظ لهم.

﴿كَلَّا﴾ حقاً، أو بمعنى «ألا» الاستفاحية ﴿وَالْقَمَرَ﴾ الواو: حرف قسم وجر ﴿وَالْقَمَرَ﴾ مقسم به مجرور ﴿وَالْبَلِّ إِذْ أَدْبَرَ﴾ ﴿وَالصُّجَّ إِذَا أَنْفَرَ﴾ معطوف على ما قبله: قرأ نافع ويعقوب وحزمة وخلف وحفص ﴿وَالْبَلِّ إِذَا دَبَرَ﴾ بإسكان الدال من غير ألف بعدها و﴿أَدْبَرَ﴾ بهمزة مفتوحة مع إسكان الدال بعدها، وقرأ الباقون ﴿وَالْبَلِّ إِذَا دَبَرَ﴾ بالف بعد الدال، و﴿دَبَرَ﴾ بفتح الدال من غير همزة قبلها.

ومعنى ﴿أَدْبَرَ﴾ ولى وذهب. ﴿وَالصُّجَّ إِذَا أَنْفَرَ﴾ أي: أشرق وأضاء وانكشف.

فأقسم عز وجل بالقمر ﴿وَالْبَلِّ إِذْ أَدْبَرَ﴾ ﴿وَالصُّجَّ إِذَا أَنْفَرَ﴾ لما فيها من الآيات العظيمة الباهرة الدالة على كمال ربوبيته وعلمه وحكمته، وعنايته بخلقه.

﴿إِنَّمَا لِإِحْدَى الْكُبَرِ﴾ جملة جواب القسم. أي: إنها - أي: النار لإحدى العظام الكبار، والدواهي العظام، والطامة الكبرى.

﴿نَذِيرًا لِلْبَشَرِ﴾ نذيراً: حال، أي: تخويفاً وتحذيراً للبشر، وهم بنو آدم، وهي أيضاً نذير للجن لأنهم مكلفون.

﴿لَئِنْ شَاءَ مِنْكَ أَنْ يَتَقَدَّمَ﴾ أي: لمن شاء منكم أيها الناس أن يتقدم إلى الأمام، فيعمل لما خلق له، فيخاف ويحذر، ويؤمن بالله ويعمل صالحاً ويستعد لما أمامه بطاعة الله.

﴿أَوْ يَأْخُرَ﴾ عما خلق له فلا يخاف ولا يحذر، بل يتولى ويعرض ويرتكب المعاصي

(١) الصُّعُدَات: الطرق

(٢) أي: تقطع

(٣) أخرجه أحمد ١٧٣/٥، والترمذي في الزهد ٢٣١٢، وابن ماجه في الزهد - باب الحزن والبكاء. ٤١٩٠.

(٤) أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» ١/١٦٠، وذكره ابن كثير في تفسيره. ٢٩٥/٨.

قال تعالى: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَزَ فَمَن شَاءَ فَلْيُزِمْنِ وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ [الكهف: ٢٩].

وهذا معنى المسارعة والمسابقة والمنافسة واستباق الخيرات الذي أمر الله - عز وجل - به في أكثر من آية وفي الحديث: «من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه»^(١).

وفي الحديث: «فإنه لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله - عز وجل»^(٢).
وقال الشاعر^(٣):

ولم أجد الإنسان إلا ابن سعيه   فمن كان أسمى كان بالمجد أجدر
فلم يتأخر من أراد تقدماً   ولم يتقدم من أراد تأخراً

الفوائد والعبر:

١ - بيان أن أصحاب النار التسعة عشر الموكلين عليها إما هم ملائكة، وفي هذا تعظيم لشأنهم وإشارة لشدتهم وغلظتهم كما قال عز وجل ﴿عَلَيْهَا مَلَكُوتٌ غَلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحريم: ٦].

٢ - امتحان الذين كفروا من المشركين والمنافقين وغيرهم وابتلاؤهم في جعل عدة أصحاب النار، تسعة عشر ليعادوا في تكذيبهم وغرورهم وجرائهم على الله عز وجل، ولهذا قالوا: ﴿مَا ذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا﴾.

٣ - في ذكر عدة أصحاب النار في القرآن الكريم وأنهم تسعة عشر استيقان لأهل الكتاب لموافقة القرآن لما جاء في كتبهم وعدم شكهم وارتياحهم.

٤ - زيادة إيمان المؤمنين بذكر عدة أصحاب النار وعدم شكهم في ذلك لأنهم يسمعون بكل ما جاء من عند الله وعلى لسان رسوله ﷺ.

٥ - إثبات المشيئة لله - عز وجل، وأنه عز وجل يهدي من يشاء بفضلته ويضل من يشاء بعدله.

٦ - أن جنود الله كثرة كاثرة لا يعلم كثرتهم وشدتهم وقوتهم إلا هو سبحانه وتعالى لقوله ﴿وَمَا يَنظُرُ جُودُكَ إِلَّا هُوَ﴾.

٧ - إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة - له ﷻ وخطابه تشريعاً وتكريماً له.

٨ - تذكير البشر بذكر النار وصفاتها السيئة المخيفة.

٩ - إقسام الله - عز وجل - بالقمر والليل إذا تولى وذهب والصبح إذا أقبل وأسفر على أن النار إحدى القطنان العظيم التي يخوف الله بها البشر. والله أن يقسم بما شاء من خلقه.

١٠ - الناية من الإنذار إقامة الحجة على الخلق والإعذار منهم ليتقدم منهم من شاء أن يتقدم بالإيمان والعمل الصالح وليتأخر منهم من شاء أن يتأخر بالكفر والمعاصي.

(١) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ٢٦٩٩، والترمذي في القراءات ٢٩٤٥، وابن ماجه في المقدمة ٢٢٥ - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه.

(٢) أخرجه أحمد ١٩/٣، ٣٤ - من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه.

(٣) البيت لابن هاني، انظر «ديوانه» ص ١٤٠.

﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۖ إِلَّا أَسْحَبَ إِلَيْنَا ۖ فِي جَنَّتٍ يَسْأَلُونَ ۖ عَنِ النَّجْرِينَ ﴿١٤﴾ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ۖ قَالُوا لَوْ نَكُنْ مِنَ الْمَصْلِينَ ﴿١٥﴾ وَلَوْ نَكُنْ نَاطِقِينَ ۖ وَكُنَّا نَعْمُرُ مَعَ الْخَاطِئِينَ ﴿١٦﴾ وَكُنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ الدِّينِ ﴿١٧﴾ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ ﴿١٨﴾ فَمَا نَعْمُهُمْ سَفَعَتُهُ الْشَّيَظِيِّينَ ﴿١٩﴾ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿٢٠﴾ كَانَتْهُمْ حُمْرٌ مُّتَنَفِرَةً ﴿٢١﴾ فَزَتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴿٢٢﴾ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُزَيَّنَ مِثْلَهُ مُتَقَرِّبَةً ﴿٢٣﴾ كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ﴿٢٤﴾ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ﴿٢٥﴾ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ﴿٢٦﴾ وَمَا يَذْكُرُونَ ۖ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْآخِرَةِ ۚ﴾

قوله: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ أي: كل نفس بالذي كسبت، أو بكسبها من خير أو شر ﴿رَهِينَةٌ﴾ أي: مرتبته، عند الله - عز وجل - موقفة. ﴿إِلَّا أَسْحَبَ إِلَيْنَا﴾ أداة استثناء.

و﴿أَسْحَبَ إِلَيْنَا﴾ هم الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم ويكونون عن يمين الرحمن، ويؤخذ بهم ذات اليمين وهذا يشمل أصحاب اليمين والسابقين المقربين، لأن كل سابق مقرب هو من أصحاب اليمين، لا العكس. أي: إلا أصحاب اليمين فلا يرتفعون بما كسبوا بل هم طلقاء، فرحون.

وهذه الآيات كقوله ﴿وَمَا يُخْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ﴾ [الصافات: ٣٩-٤١].

وليس معناه أنهم لا يجازون بأعمالهم، بل كل عامل يجازى بعمله، كما قال تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٦١﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٦٢﴾﴾ [الزلزلة: ٧، ٨].

﴿فِي جَنَّتٍ﴾. أي: في بساتين في دار النعيم التي أعدها الله لهم فيها تمام الراحة والطمأنينة وكمال المطلوب، لهذا أخذوا يتساءلون عن حال من فاته هذا النعيم ﴿يَسْأَلُونَ عَنِ النَّجْرِينَ﴾ أي: يسأل بعضهم بعضاً عن الكفار أرباب الجرائم والذنوب والمعاصي ما حالهم، وأين هم فيقول بعضهم لبعض ﴿هَلْ أَنتُمْ مُطْلَعُونَ﴾ أي: عليهم قال تعالى: ﴿فَاطْلَعْ قَرْنَاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ﴾ [الصافات: ٥٤، ٥٥].

﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ﴾ «ما» للاستفهام، أي: سائلين لهم ما الذي أدخلكم في سقر؟ أي: في النار، و ما الذنب الذي استحققتوها بسببه؟ ولماذا لم تعملوا للنجاة منها؟ وفي هذا ما فيه من التوبيخ والتبكيت لهم وإثارة الأسى والحزن في قلوبهم.

﴿قَالُوا لَرُبُّكَ رَبُّ الْمُسْلِمِينَ﴾ أي: قالوا: لأننا لم نكن من المسلمين، أي لم نكن نصلي.
﴿وَلَرُبُّكَ رَبُّ الْكَافِرِينَ﴾ أي: ولم نكن نزكي ونتصدق على المسكين المحتاج الذي
أسكنه الفقر والحاجة وأذله.

فذكروا أول سبب لدخولهم سقر وهو ترك الصلاة، التي هي عمود الدين، وأعظم
أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأهم العبادات البدنية وأول ما يحاسب عليه العبد يوم
القيامة، وتركها كفر.

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن أول
ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد
خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب - عز وجل انظروا هل لعبيدي من
تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله، على ذلك»^(١).
وعن عبد الله بن شقيق قال: «كان أصحاب رسول الله ﷺ لا يرون شيئاً من
الأعمال تركه كفر غير الصلاة»^(٢).

وثنا بترك إطعام المسكين، أي: بترك الزكاة. وهي أهم العبادات المالية، وأعظم
العبادات بعد الصلاة، وهي قربنة الصلاة في نحو اثنين وثمانين موضعاً في القرآن الكريم.
فلا إخلاص عندهم في حق المعبود، ولا إحسان منهم للعبيد، كما قال تعالى:
﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ [الذين هم يراءون] ﴿وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ
كَسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَذِبُونَ﴾ [التوبة: ٥٤].

﴿وَكُنَّا نَحْوُكُمْ مَعَ الْفَاسِقِينَ﴾ أي: وكنا نتكلم في الباطل، وفيما لا نعلم، مع
المتكلمين في ذلك، ونرد به الحق، من رمي الرسول بالسر والشعر والكهانة والجنون،
وأن ما جاء به سحر أو شعر وغير ذلك.
ومن هنا ينبغي للمسلم الحذر من الخوض في الباطل من القيل والقال والغيبة
والنميمة وتلقف الإشاعات، ونحو ذلك.

(١) أخرجه النسائي في الصلاة: ٤٦٥، والترمذي في الصلاة: ٤١٣، وابن ماجه في إقام الصلاة: ١٤٢٥ وقال الترمذي:
«حديث حسن غريب»

(٢) أخرجه الترمذي في الإيمان - ما جاء في ترك الصلاة: ٢٦٢٢.

﴿وَكُنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ الَّذِينَ﴾ أي: نكذب بيوم القيامة يوم الحساب والجزاء وإدانة الناس بأعمالهم ونزعم أن لا بعث ولا حساب ولا جزاء، ولا جنة ولا نار.

فجمعوا بين ترك الصلاة وعدم الإخلاص للمعبود، وبين منع الزكاة وعدم الإحسان إلى العبيد والخوض بالباطل، والتكذيب بيوم الدين، يوم القيامة.

﴿حَتَّىٰ أَتْنَا آلَيْقَيْنِ﴾ اليقين: الموت - كما قال - عز وجل ﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ [الحجر: ٩٩].

أي: استمرت حالنا على تلك الفعال والأقوال السيئة من ترك الصلاة وعدم إطعام المسكين ومن الخوض بالباطل والتكذيب بيوم القيامة ﴿حَتَّىٰ أَتْنَا آلَيْقَيْنِ﴾ أي: حتى جاءنا الموت ونحن على هذه الحال.

عن أم العلاء - امرأة من الأنصار - رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ لما دخل على عثمان بن مظعون، وقد مات قال «أما هو فقد جاءه اليقين وإنني لأرجو له الخير»^(١). وفي هذه الآية رد على غلاة الصوفية الذين يفسرون اليقين في قوله ﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ أن المراد به حتى تصل إلى درجة يرتفع عنك فيها التكليف. والصحيح أن المراد به الموت كما هو في هذه الآية ﴿حَتَّىٰ أَتْنَا آلَيْقَيْنِ﴾.

﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ أي: فما تقبل فيهم شفاعة الشافعين وقد ماتوا على الكفر، وهذا على الفرض والتقدير لو وجد من يشفع لهم مع أنه لا أحد يشفع لهم كما قال تعالى: ﴿فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَسِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ﴾ [غافر: ١٨]، وقالوا فيما حكى الله عنهم ﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ﴾ [الشعراء: ١٠٠، ١٠١]، وقال تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شَفَعَتُوا وَكَانُوا يُشْرِكُوهُمْ كَفِيرِينَ﴾ [الروم: ١٣].

وقال تعالى عن الشفعاء من الملائكة وغيرهم ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٨] والمجرمون أعمالهم لا يرضاها الله - عز وجل، فلا شافع لهم، ولو شفع لهم شافع لم يقبل الله - عز وجل - شفاعته فيهم، لأن من شرط الشفاعة إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. كما قال عز وجل ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: ٢٥٥] وقال تعالى ﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ

(١) أخرجه البخاري في الجنائز - الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفته ١٢٤٣، واحد ٤٣٦/٦.

الرَّحْمَنُ رَضِيَ لَمْ قَوْلَا ﴿١٠٩﴾ [طه: ١٠٩]، وقال تعالى: ﴿وَكَرَّمْنَا مَلَكِي فِي السَّمَوَاتِ لَا تُفْنِي سَمْعُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَرَضِيَ﴾ [النجم: ٢٦].

﴿فَمَا لَكُمْ عَنِ التَّذْكِيرَةِ مُرِضِينَ﴾ الفاء: استئنافية و «ما» اسم استفهام للإنكار عليهم والتوبيخ لهم.

أي: فما هؤلاء الكفرة المجرمين عن التذكرة والموعظة، أي عن القرآن ﴿مُرِضِينَ﴾ أي متولين بقلوبهم وأبدانهم صادين غافلين عنها.

﴿كَانَهُمْ﴾ في إعراضهم ونفورهم الشديد عن التذكرة والموعظة.

﴿حُمْرٌ مُشْتَبِهَةٌ﴾ قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر بفتح الفاء ﴿مُشْتَبِهَةٌ﴾ وقرأ الباقون بكسرهما ﴿مُشْتَبِهَةٌ﴾ وحر: جمع حمار، يجمع على «حر» وعلى «حبر» وعلى «أحرة».

والمراد بها حر الوحش لوصفها بقوله ﴿مُشْتَبِهَةٌ﴾ أي: نافرة نفوراً شديداً، ومتنفر بعضها بعضاً.

﴿فَرَّتْ﴾ أي: هربت ونفرت وجفلت ﴿مِنْ قَسْوَرَةٍ﴾ أي: من مجموعة من الأسود تريد أكلها، أو من مجموعة من الرماة يريدون صيدها.

﴿بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُثْقَلَةً﴾ «بل» للإضراب الانتقالي أي: بل يريد كل واحد من هؤلاء الكفرة المجرمين أن يعطى وينزل عليه من السماء كتاب منشور خاص به، يزعم أنه لا ينقاد للحق إلا بذلك - كما أنزل على النبي - ﷺ - كما قال تعالى عنهم ﴿وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ﴾ [الأنعام: ١٢٤]، وقال تعالى عنهم أنهم قالوا: ﴿وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرَفِيقِكَ حَتَّى تُنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُ﴾ [الإسراء: ٩٣].

وقد كذبوا كما قال تعالى عنهم ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ [يونس: ٩٦، ٩٧].

﴿كَلَّا﴾ كلمة ردع وزجر، أي: ليس لهم ما طلبوا، وما قصدوا بذلك إلا التعجيز، ولو أوتوا صحفاً منشورة ما آمنوا.

﴿بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ﴾ أي: بل لا يخافون ولا يخشون الآخرة وما فيها من العذاب والأهوال والنكال، ولو خافوها ما جرى منهم ما جرى.

﴿كَلَّا إِنَّهُمْ تَذْكِرَةٌ﴾ ﴿كَلَّا﴾ ردع لهم وزجر لإعراضهم عن القرآن، ونفي لزعيمهم أن القرآن سحر يؤثر، ومن قول البشر.

أو بمعنى: حقاً، أي: حقاً إن القرآن العظيم تذكير وموعظة، كما قال تعالى: ﴿ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ﴾ [آل عمران: ٥٨]، وقال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُم لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩]، وقال تعالى: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ﴾ [يس: ٦٩]، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَنْزِلُ الْفُرْقَانُ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ [القمر: ١٧]، وقال تعالى: ﴿يَقَاتِلُهَا أَنْتَاسٌ قَدْ جَاءَ تَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ٥٧].

﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرْهُ﴾ أي: فمن شاء من الناس تذكر واتعظ بمواعظ القرآن. ﴿وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ قرأ نافع المدني بالخطاب ﴿وما تذكرون﴾ وقرأ الباقون بالنبة.

أي: وما يتعظون إلا من شاء الله أن يتعظ منهم، كقوله ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الإنسان: ٣٠، التكويد: ٢٩]

فمشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله - عز وجل، لأن مشيئة الله عز وجل تامة نافذة عامة لا يخرج عنها أحد فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وفي هذا رد على القدرية الذين لا يدخلون أفعال العباد تحت مشيئة الله - ورد على الجبرية الذين يسلبون المشيئة من العبد. ﴿هُوَ أَهْلُ الْقُوَى﴾ أي: هو سبحانه وتعالى - أهل أن يتقى ويخاف ويخشى بفعل أوامره واجتناب نواهيه وأن يعبد وحده، لأنه الإله العظيم الذي لا تنبغي العبادة إلا له. ﴿وَأَهْلُ الْغَفَرَةِ﴾ أي: وأهل أن يغفر ذنوب من تاب إليه وأناب، ويسترها عن الخلق، ويتجاوز عن عقوبتها.

عن أنس - رضي الله عنه - قال: قرأ رسول الله ﷺ - هذه الآية: ﴿هُوَ أَهْلُ الْقُوَى وَأَهْلُ الْغَفَرَةِ﴾ وقال: «قال الله عز وجل: أنا أهل أن أتقى، فمن اتقاني فلم يجعل معي إلهاً فانا أهل أن أغفر له»^(١).

الفوائد والعبر:

١ - أن كل نفس مرتنة يوم القيامة بعملها ومحبوسة في العذاب بسببه إلا أصحاب اليمين فلا يرتنون ولا يحبسون بل هم طلقاء في جنات النعيم.

(١) أخرجه أحمد ٢/١٤٢، ٢٤٣، والترمذي في تفسير سورة الم نشر ٣٣٢٨، وابن ماجه في الزهد - ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة ٤٢٩٩ وقال الترمذي «حسن غريب»

- ٢ - تساؤل أهل الجنة فيما بينهم عن المجرمين وسؤالهم إياهم - تبيكنا وتوبيخنا لهم ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ﴾ ؟
- ٣ - أن من أعظم الجرائم ومن أكبر موجبات دخول النار ترك الصلاة، ومنع الزكاة، والخوض في الباطل، والتكذيب باليوم الآخر.
- ٤ - أن الموت سبيل كل حي.
- ٥ - نفى الشفعاء للمجرمين المكذبين كما قال تعالى: ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا سَفِيحٍ يَطَّاعٌ﴾ [غافر: ١٨].
- ٦ - شدة إعراض المشركين ونفورهم عن التذكير بالقرآن ومواعظه.
- ٧ - شدة عناد المجرمين وتكبرهم وتجبرهم وتعتهم وطلب كل منهم أن ينزل عليه كتاب خاص به، وتكذيبهم بالآخرة، وعدم خوفهم منها.
- ٨ - إثبات وتحقيق أن القرآن الكريم تذكرة وموعظة.
- ٩ - إثبات المشيئة للعبد لقوله ﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرْهُ﴾ وفي هذا رد على الجبرية القائلين بأن العبد مجبور على أفعاله.
- ١٠ - الحث على التذكر والاتعاظ بالقرآن الكريم.
- ١١ - إثبات المشيئة لله عز وجل، وأن مشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.
- ١٢ - إثبات عظمة المولى عز وجل، وفضله، فهو سبحانه أهل أن يتقى ويخاف فيطاع، وأهل للفضل والتجاوز عن عباده ومغفرة ذنوبهم.

تفسير سورة القيامة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿لَا أُقِيمُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ وَلَا أُقِيمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ ﴿١﴾ أَبَحَسَبَ الْإِنْسَانُ أَنَّ جَمَعَ عِظَامَهُ ﴿٢﴾ بَلَى قَدَرِينَ عَلَى أَنْ تُسَوَّى بَنَانُهُ ﴿٣﴾ بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴿٤﴾ يَسْتَلْ أَيَّانَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾ فَإِذَا رُفِقَ الْبَصَرُ ﴿٦﴾ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ﴿٧﴾ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴿٨﴾ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَإِنِّ الْمَرْءُ ﴿٩﴾ كَلَّا لَا وَرَدَّ ﴿١٠﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُنْتَقِرُ ﴿١١﴾ يُبْذَرُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ مِمَّا قَدَّمَ وَآخَرَ ﴿١٢﴾ بَلَى الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴿١٣﴾ وَلَوْ أَلْفَى مَعَاذِرَهُ ﴿١٤﴾.

قوله ﴿لَا أُقِيمُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ وَلَا أُقِيمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ ﴿١﴾ (لا) زائدة من حيث الإعراب مؤكدة من حيث المعنى جيء بها لتأكيد نفي القسم عليه.
قال ابن قتيبة ^(١): «فإنها زيدت في الكلام على نية الرد على المكذبين، كما نقول في الكلام: لا والله ما ذاك كما تقول».

وقال ابن كثير ^(٢): «المقسم عليه متى كان متفياً جاز الإتيان بـ«لا» قبل القسم لتأكيد النفي. والمقسم عليه هنا هو إثبات المعاد، والرد على ما يزعمه الجهلة من العباد من عدم بعث الأجساد».

وقال السعدي ^(٣): «ليست «لا» هنا نافية ولا زائدة، وإنما أتى بها للاستفتاح والاهتمام بما بعدها، ولكثرة الإتيان بها مع اليمين لا يستغرب الاستفتاح بها، وإن لم تكن في الأصل موضوعة للاستفتاح».

فأقسم عز وجل - بيوم القيامة وبالنفس اللوامة - على أن البعث وإحياء الموتى حق.
ويوم القيامة - هو يوم بعث الناس من قبورهم، وسُمي يوم القيامة لقيام الناس فيه من قبورهم للحساب والجزاء كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْغَالِبِينَ﴾ ﴿١﴾ [المطففين: ٦]، ولقيام الشهداء فيه كما قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ [غافر: ٥١] ولقيام الروح والملائكة فيه صفاً لا يتكلمون كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْبَاشِرُ﴾

(١) في «ناويل مشكل إعراب القرآن» ص ٢٤٦.

(٢) في «تفسير» ٣٠٠/٨.

(٣) في «تفسير الكريم الرحمن» ٥٢١/٧.

صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿النَّبَأُ: ٣٨﴾، ولقيام العدل الحقيقي فيه، والحساب كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾ ﴿إِبْرَاهِيمَ: ٤١﴾.

والنفس اللوامة: أي التي من طبيعتها أنها تلوم صاحبها على الخير والشر، وكل نفس لوامة، فالنفس الخيرة: تلوم صاحبها على فوات الخير أو عدم الاستزادة منه، وتلومه على فعل الشر أو قوله، وتندم على ما فات من خير أو ما وقع من الشر، لو فعلت كذا، أو لو لم أفعل كذا، ويضدها النفس الخبيثة. قال تعالى: ﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتْلَوْنَ﴾ ﴿قَالُوا يَبْرَأَ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ ﴿القلم: ٣٠، ٣١﴾، وقال تعالى: ﴿يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ﴾ [المائدة: ٥٤] وفي قصة احتجاج آدم وموسى: «أتلومني على أمر قدره الله عليّ قبل أن أخلق، فحج آدم موسى» ^(١).

قال ابن القيم ^(٢): «وكل نفس لوامة، فالنفس السعيدة تلوم على فعل الشر وترك الخير، فتبادر إلى التوبة، والنفس الشقية بالضد من ذلك. وجمع سبحانه في القسم بين محل الجزاء، وهو يوم القيامة، ومحل الكسب وهو النفس اللوامة، ونبه سبحانه بكونها لوامة على شدة حاجتها وفاقتها وضرورتها إلى من يعرفها بالخير والشر ويدلها عليه، ويرشدها إليه، ويلهمها إياه، فيجعلها مريدة للخير، مرشدة له، كارهة للشر، مجابة له، لتخلص من اللوم ومن شر ما تلوم عليه، ولأنها متلومة مترددة لا تثبت على حال واحدة».

ولم يذكر جواب القسم، إما لدلالة السياق عليه والعلم به، فقله بعده ﴿يَجْحَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُجَمَعَ عِظَامُهُ﴾ بَلْ قَدَرِينَ عَلَى أَنْ تُسَوَّى بَنَانُهُ ﴿يَدُلُّ عَلَى أَنْ الْقِسْمَ عَلَيْهِ كُونَ الْبَعثُ وَإِحْيَاءُ الْأَبْدَانِ حَقَّ».

قال ابن القيم ^(٣): «ويجوز أن يكون من القسم المقصود به التنبه على دلالة المقسم به وكونه آية، ولم يقصد به مقسمًا عليه معنيًا فكأنه يقول: اذكر يوم القيامة والنفس اللوامة مقسمًا بها لكونها من آياتنا وأدلة ربوبيتنا».

وقال أيضًا: «فجمع بين الإقسام بالجزاء وعلى الجزاء، وبين مستحق الجزاء».

(١) أخرجه البخاري في الأنبياء ٣٤٠٩ ومسلم في القدر ٢٦٥٣، والترمذي في القدر ٢١٣٤، وابن ماجه في المقدمة ٨٠ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) انظر «بدائع التفسير» ٧٢/٥ - ٧٣، ٨٤-٨٥.

(٣) انظر «بدائع التفسير» ٧٣/٥، ٧٤.

﴿يَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنَّنَّ يَجْعَ عَظَامُهُ﴾ أي: أيظن الإنسان أن لن نقدر على بعثه وجمع عظامه بعد نفثتها وتفرقها وصيرورتها رميماً كما قال عز وجل: ﴿وَصَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُخَيِّ الْعَظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ ﴿قُلْ يُخَيِّهَا أَلَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ [يس: ٧٨، ٧٩].

رُوي أن عمر بن ربيعة أتى النبي ﷺ فقال: «حدثني عن يوم القيامة، متى يكون، وكيف حالها وأمرها؟ فآخبره النبي - ﷺ - بذلك، فقال: لو عاينت ذلك لم أصدقك يا محمد، ولم أؤمن به، أو يجمع الله هذه العظام؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية»^(١).

﴿بَلَىٰ ثَدِيرَيْنِ عَلَىٰ أَن تُسَوَّىٰ بَنَاتُهُ﴾ أي: بلى قادرين على ما هو أدق وأعظم وأدل على كمال قدرتنا، وهو تسوية أطراف أصابعه كما كانت - مع ما فيها من دقة البصمات واختلافها بحيث لا تشابه بصمات شخص ببصمات شخص آخر - وكذا سائر أطرافه وعظامه. وذلك مستلزم لجمع عظامه وجميع أجزاء بدنه، وأن قدرته - عز وجل على ذلك من باب أولى وأحرى.

وقال بعض المفسرين: المعنى: بلى قادرين على أن نسوي في الدنيا أصابع يديه ورجليه ونجعلها مستوية شيئاً واحداً كخف البعير، وحافر الحمار بعد أن كانت متفرقة، فلا يمكنه أن يعمل بها شيئاً. وإذا كان عز وجل قادراً على تسوية وجمع أصابع يدي الإنسان ورجليه في الدنيا بعد أن كانت متفرقة، فهو قادر على جمع عظامه في الآخرة بعد تفرقها بالموت والبلوى.

قال ابن القيم^(٢): «وهما وجهان حسان، وكل منهما له ترجيح من وجه، فيرجح الأول أنه هو المقصود، وهو الذي أنكره الكفار، وهو إجراء على نسق الكلام وأطراده، ولأن الكلام لم يسق لجمع العظام وتفريقها في الدنيا، وإنما سبق لجمعها في الآخرة بعد تفرقها بالموت.

ويرجح القول الثاني - أنه استدلال بآية ظاهرة مشهورة، وهي تفريق البنان مع انتظامها في كف واحد، وارتباط بعضها ببعض فهي متفرقة في عضو واحد، يقبض منها واحدة ويبسط أخرى، ويحرك واحدة والأخرى ساكنة، ويعمل بواحدة والأخرى معطلة وكلها في كف واحد، قد جمعها ساعد واحد، فلو شاء سبحانه لسواها فجعلها صفة واحدة كباطن الكف ففاته هذه المنافع والمصالح التي حصلت بتفريقها ففي هذا أعظم الأدلة على قدرته سبحانه على جمع عظامه بعد الموت».

(١) انظر «أسباب النزول للواحي» ص ٢٩٦.

(٢) انظر «بدائع التفسير» ٧٤/٥.

وقال ابن كثير^(١): «والظاهر من الآية أن قوله ﴿قَدَرِين﴾ حال من قوله: ﴿يَجْمَع﴾ أي: أيظن الإنسان أننا لا نجتمع عظامه؟ بلى سنجمعها قادرين على أن نسوي بنانه، أي: قدرتنا صالحة لجمعها، ولو شتتا لبعثناه أزيد مما كان، فتجعل بنانه - وهي أطراف أصابعه - مستوية».

﴿بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ﴾ المراد بالإنسان هنا الكافر. والفجور: الكفر والمعاصي والكذب المتعمد والعناد، أي: بل يريد الكافر أن يمضي قدماً في التكذيب والكفر والمعاصي ويدوم على فجوره لا يتزع عنه ما عاش، فيفجر في الحال، ويريد الفجور في غد وما بعده والاستمرار على ذلك.

ويحتمل أن المعنى: بل يريد الإنسان لِيَكْذِبَ بما أمامه من البعث والقيامة، ولهذا قال بعده ﴿يَسْتَلْ أَفْأَنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ أي: يسأل متى يوم القيامة مستبعداً ومكذباً بوقوعه.

قال تعالى: ﴿وَقِيلُوا مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ﴿قُلْ لَكُمْ رِيبَعَادٌ يَوْمَ لَا تَسْتَعِزُّونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِرُونَ﴾ [سبا: ٢٩، ٣٠]، وقال تعالى: ﴿يَسْتَلُونَ أَفْأَنْ يَوْمَ الْآزِينِ﴾ [الذاريات: ١٢]

﴿فَإِنَّا بَرَقَ الْبَصَرُ﴾ ﴿وَنَحَفَ الْقَمَرُ﴾ ﴿وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾

أقسم عز وجل بالقيامة وأنها حق ثم ذكر بعض أهوالها.

﴿فَإِنَّا بَرَقَ الْبَصَرُ﴾ قرأ نافع وأبو جعفر، (برق) بفتح الراء وقرأ الباقون (برق) بكسرهما.

أي: فإذا كانت القيامة برق البصر، أي: شخص فلا يطرف، وحار وانبهز وذل وخشع لما يشاهد من أهوال القيامة، التي كان يكذب بها، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَتَخَصُّ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾ ﴿مُهْطِعِينَ مُقْنِبِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ﴾ [إبراهيم: ٤٢، ٤٣].

﴿وَنَحَفَ الْقَمَرُ﴾ أي: ذهب ضوؤه ونوره وسلطانه.

﴿وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ جمع بينهما في تكويرهما، وذهاب ضوئهما.

يجمعهما الذي يجمع عظام الإنسان بعدما فرقها البلى ومزقها فصارت رميمًا، ولم يجتمعا قبل ذلك قال تعالى: ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا آتِلُ سَابِقُ الثَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ [يس: ٤٠].

فيخف القمر، وتكور الشمس، ويقذفان في النار، ليرى العباد أنهما مخلوقان

مسخران، وليرى الذين عبدوهما من دون الله أنهم كانوا كاذبين.

﴿يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَتَى الْمَعْرَفَ﴾ أي: يقول الكافر إذا عاين هذه الأحوال يوم القيامة «أين المقر»: أين المهرب والخلص والفكاك، يريد أن يهرب ويتخلص من الهول والعذاب ولكن هيهات.

﴿كَلَّا﴾ كلمة ردع وزجر وتهديد ﴿لَا وَزَر﴾ لا ملجأ ولا منجى ولا ملتجأ لأحد دون الله عز وجل كما قال تعالى: ﴿مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ﴾ [الشورى: ٤٧].

﴿إِنَّا إِلَهُكَ يُؤَمِّنُكَ أَتَنْتَفِرُ﴾ أي: إلى ربك يا محمد ورب جميع الخلائق مصير الخلائق ومتهاهم ومرجعهم ذلك اليوم، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَحْيِي. وَنُيِّتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ﴾ [ق: ٤٣]، وقال تعالى: ﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ أَلْمَنُومُ﴾ [النجم: ٤٢]، وقال تعالى: ﴿إِنَّا إِلَهُكَ الرَّجَعُ﴾ [العلق: ٨]، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرْدَىٰ كَمَا خَلَقْتُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَرَبَّكُمْ مَا خَوَّلْتُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ﴾ [الأنعام: ٩٤].

﴿يَبْتَئُونَ الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ يَمَّا قَدَّمَ وَأَخَّرَ﴾ الإنباء: الإخبار بأمر عظيم مهم و «ما» موصولة تفيد العموم، أي: يُخبر الإنسان في ذلك اليوم، يوم القيامة، بجميع الذي قدمه من أعمال ونحوها، وبجميع الذي أخره من أعمال ونحوها فلم يعملها، صغيرها وكبيرها خيرها وشرها قال تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ يَبْتَئِنَّا مَا لَ هَذَا الْكِتَابِ لَا يَقَادِرُ صَغِيرُهُ وَلَا كَبِيرُهُ إِلَّا أَعْصَيْنَاهُ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظُنُّ رَبُّكَ أَمَدًا﴾ [الكهف: ٤٩]، وقال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ مِشْقَالٌ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ﴾ [الأنبياء: ٤٧]. وقال تعالى: ﴿يَوْمَ نَجِدُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا﴾ [آل عمران: ٣٠]، وقال تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨].

﴿يَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ. بَصِيرَةً﴾ «بل» للإضراب أي: هو بصير على نفسه، عالم بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة، حاسب على نفسه شهيد عليها، يشهد عليه سمعه وبصره وجلده ولسانه ويده ورجله، كما قال تعالى: ﴿حَقًّا إِذَا مَا جَاءَهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [فصلت: ٢٠]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النور: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَنَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [يس: ٦٥]، وقال

تعالى: ﴿أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ [الإسراء: ١٤].

وكما جاء في حديث تقرير العبد بذنوبه «أتذكر ذنب كذا وكذا، فيقول: نعم يارب»^(١).

﴿وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرُهُ﴾ أي: ولو ألقى المعاذير وقدمها عن نفسه فهو بصير بها، عالم بأعماله، مهما جادل واعتذر أو أنكر - كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ٢٣]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُمْ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكَ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَّا إِنَّمَا هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ [المجادلة: ١٨]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ﴾ [غافر: ٥٢]، وقال تعالى: ﴿قَالُوا لَوْ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ﴾ [النحل: ٢٨]، وقال تعالى: ﴿وَأَلْفُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَٰةَ﴾ [النحل: ٨٧].

وكل هذه المعاذير لا تقبل، ومهما اعتذر الإنسان عن نفسه أو أنكر وجادل عنها فهو عالم بأعماله، ولهذا يقرر بأعماله فيقر بها، كما في قوله تعالى: ﴿أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ [الإسراء: ١٤] فيقرؤه ولا يستطيع أن ينكر منه شيئاً كما قال المجرمون ﴿مَا لَ هَذَا أَلْكَتَبَ لَا يَفَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظُنُّ رَبُّكَ لَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٩].

فالإنسان بصير على نفسه عالم بخفاياها وعيوبها، ولكنه قد يغفل عن نفسه ويتبصر بعيوب الآخرين فيكون حاله كما قيل: يرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه - نسأل الله العافية.

وأيضاً فإن الإنسان بما أعطاه الله من عقل وبصر وحكمة يحتمل في تدبير أموره وأحواله ما استطاع كما يقال: «الأحذب يعرف ينام» بل إن الحيوانات عندها شيء من التدبير لأحوالها حسب ما أعطاه الله - عز وجل - كما قال تعالى: ﴿الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ﴾ [طه: ٥٠] أي: هداه لما خلق له، ومن هنا ترى النمل يدخر قوت الشتاء في الصيف، وتغدو الطيور أول النهار خاصا في طلب العيش، وتروح آخر النهار إلى أوكارها مليئة البطون.

الفوائد والعبر:

- ١ - إقسام الله - عز وجل - بيوم القيامة والنفس اللوامة - على أن البعث وإحياء الموتى حق، والله - عز وجل - أن يقسم بما شاء من مخلوقاته.
- ٢ - في إقسامه - عز وجل - بالقيامة تعظيم لشأنها وأمرها، وفي إقسامه بالنفس اللوامة توجيهه إلى التأمل في طبيعتها وكثرة تلونها وتلومها، ومن ثم حملها على ما فيه صلاحها وسعادتها في الدنيا والآخرة.
- ٣ - استبعاد المكذبين للقرآن بعث الأجساد وإنكارهم ذلك.
- ٤ - إثبات قدرة الله - عز وجل - على بعث الأجساد وجمع أجزائها جميعاً مهما دقت، ومن ذلك أطراف الأصابع والبصمات.
- ٥ - رغبة الكافر بالاستمرار على الكفر والفجور وتكذيبه بيوم القيامة وسؤاله عنه استبعاداً.
- ٦ - شخوص البصر وحيرته وانبهاره من شدة أهوال يوم القيامة ومنها خسف القمر وجمع الشمس والقمر.
- ٧ - طلب الكافر المكذب المفر والمهرب في ذلك اليوم، ولكن هيهات لا مفر ولا محيد ولا ملجأ ولا منجى في ذلك اليوم من الله إلا إليه، إليه المستقر والمعاد وهو لجميع الخلق بالمرصاد.
- ٨ - إثبات الربوبية الخاصة والعامة لله - عز وجل -.
- ٩ - إخبار الإنسان في ذلك اليوم بما قدم من أعمال صالحة وما أخر منها فلم يعملها، وما قدم من أعمال سيئة، ومجازاته على ذلك كله.
- ١٠ - أن الإنسان بصير على نفسه، عالم بجميع أقواله وأفعاله حسيب على نفسه شهيد عليها مهما التمس لها الأعذار وجادل عنها.

﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَتَّبِعَ بِهِ﴾ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاسْتَمِعْهُ﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿كَلَّا بَلْ تُحِيزُونَ الْغَالِبَةَ﴾ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ﴿وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَاصِرَةٌ﴾ إِنَّ رَبَّنَا نَظِيرُ ﴿وَدُجُونٌ يَوْمَئِذٍ كَاسِرَةٌ﴾ تَنْزِيلُ أَنْ يُعْلِلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿﴾.

سبب النزول:

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «كان رسول الله ﷺ يُعالج من التزليل شدة، فكان يحرك شفّته فانزل الله - عز وجل - : ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَتَّبِعَ بِهِ﴾ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿﴾ قال: جمعه في صدرك، ثم تقرأه ﴿فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاسْتَمِعْهُ﴾ فاستمع له وأنصت ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ فكان رسول الله ﷺ بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قراه النبي ﷺ - كما قراه»^(١)

وفي رواية: «كان رسول الله ﷺ إذا نزل عليه الوحي يلقي منه شدة، وكان إذا نزل عليه عرف في تحريكه شفّته، يتلقى أوله ويحرك شفّته خشية أن ينسى أوله قبل أن يفرغ من آخره، فانزل الله ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَتَّبِعَ بِهِ﴾»^(٢).

قوله: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَتَّبِعَ بِهِ﴾ «لا» ناهية. والخطاب للنبي ﷺ والضمير في «به» في الموضعين يعود إلى القرآن الكريم، وهو غير مذكور - فيما تقدم من السورة، لكنه معلوم. والمعنى: لا تحرك بالقرآن لسانك لأجل الاستعجال به، وأنصت واستمع لما يلقي إليك منه كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه: ١١٤].

وقد كان - ﷺ - إشفاقاً منه وحرصاً - يبادر إلى أخذه من الملك ويسابقه في قراءته، ويحرك لسانه وشفّته ليحفظه خشية أن يضيع منه شيء، أو يفوته، فنهاه الله - عز وجل - عن ذلك وتكفل له بجمعه فقال:

﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾، أي: إن علينا جمعه في صدرك وحفظه فيه، وتيسير قراءته وتلاوته عليك كما أنزل - كما قال عز وجل ﴿فَإِنَّمَا يَنْزِلُكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [الدخان: ٥٨]، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَنْزِلُ الْفُرْقَانُ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ [القمر: ١٧]،

(١) أخرجه البخاري في بدء الوحي ٥، ومسلم في الصلاة - الاستماع للقراءة ٤٤٨، والنسائي في الانشراح ٩٣٥، واحد ٣٤٣/١.

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ٣٣٨٧/١٠.

٢٢، ٣٢، ٤٠، وقال تعالى: ﴿سَتَقِرُّكَ فَلَا تَنْفَخْ﴾ ﴿١٠﴾ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ [الأعلى: ٦، ٧].

﴿فَإِذَا قَرَأْتَهُ﴾ أي: إذا قرأه عليك الملك عن الله عز وجل ﴿فَأَنْتَ قَرَأْتَهُ﴾ أي: فاقراه بعده كما أقرأك، فأمر - ﷺ - بالتابعة، ونهي عن العجلة والموافقة. والمتابعة مجيء الشيء بعد الشيء، والموافقة: مجيء الشيء مع الشيء.

﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ أي: ثم بعد جمعه في صدرك وتلاوتك له - كما أنزل - فإن علينا تفسيره وبيان معانيه وما فيه من الأحكام والحكم والآداب والأخلاق وغير ذلك. وبهذا تكفل الله - عز وجل - لرسوله - ﷺ - بتيسير تدبر القرآن له، حفظاً وتلاوة لألفاظه وفهماً لمعانيه، وتطبيقاً لأحكامه، ولهذا بين ﷺ - لأمته هذا القرآن أم بيان بأقواله وأعماله وتقريراته.

كما أمر - عز وجل - الأمة بتدبره فقال: ﴿كَتَبْنَا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ [ص: ٢٩]، وقال تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفَرَقَةَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢]، وقال تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفَرَقَاتِ أَمْرٌ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ [محمد: ٢٤].

ويؤخذ من هذا الثاني والثبت في طلب العلم، وأنه ينبغي لطالب العلم أن يصبر ويستمع إلى معلمه حتى يقضي كلامه، ثم يعيده عليه، أو يسأل عما أشكل عليه منه ولا يقاطعه أو يبادره قبل فراغه.

كما يؤخذ منه أن النبي - ﷺ - كما بين للأمة ألفاظ الوحي فإنه قد بين لهم معانيه. ﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ﴾ ﴿١٠﴾ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ﴾ قرأ نافع وأبو جعفر وحزرة والكسائي وعاصم بالخطاب في: ﴿تُحِبُّونَ﴾ و ﴿تَذَرُونَ﴾ وقرأ الباقون بالغيب فيهما.

﴿كَلَّا﴾ للردع والزجر أي: ليس الأمر كما تزعمون أن لا بعث ولا حساب. ﴿بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ﴾ «بل» للإضراب أي: بل تحبون الدنيا العاجلة الفانية فتعملون لها وتتنافسون فيها، لأن لذاتها ونعيمها عاجل، والإنسان مولع بحب العاجل وإيثاره على الآجل. ﴿وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ﴾ أي: وتركون العمل للآخرة الباقية والمسارة والمسابقة إليها والمنافسة فيها، لأنها متأخرة وأجلة، فحملكم حب الدنيا العاجلة الفانية على الفجور والتكذيب وشغلكم عن الاستعداد للآخرة، كما قال تعالى: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ ﴿١٦﴾ وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [الأعلى: ١٦، ١٧]. وقال تعالى: ﴿أَلَمْ تَكُنْ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ [التكاثر: ١، ٢].

وقال تعالى: ﴿وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ ﴿إِبْرَاهِيم: ٢، ٣﴾، وقال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ﴾ [النحل: ١٠٧]، وقال تعالى: ﴿فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ﴿[النجم: ٢٩، ٣٠].

وحب الدنيا رأس كل خطيئة، وأساس كل بلية وسبب كل رزية، فما حصل من كفر وتكذيب فبسيبها، وما حصل من ذنوب ومعاصي فبسيبها، وما حصل من عداوة وبغضاء حتى بين الأقارب فبسيبها، ولهذا قال ﷺ: «والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح الدنيا عليكم كما فتحت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم»^(١).

وقد ذم الله - عز وجل - الدنيا وبين حقارتها ودناءة منزلتها، كما امتدح الآخرة وبين عظم منزلتها بما فيه الكفاية لأولي العقول والبصائر لكن حب الدنيا يعمي ويصم:

قد نادت الدنيا على نفسها لو كان في العالم من يسمع
كم واثق بالعمر أفنته وجامع بددت ما يجمع
﴿وَجُودٌ يُؤْمِرُ بِأَخِيَّةٍ﴾ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿وَجُودٌ يُؤْمِرُ بِأَخِيَّةٍ﴾ تَنْظُرُ أَنْ يَفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿

بين عز وجل في الآيتين السابقتين أن مما حمل على الفجور والتكذيب إثارة الحياة الدنيا على الآخرة، ثم أتبع ذلك بذكر ما يدعو لإثارة الآخرة على الدنيا بذكر الفرق بين حال المتنعمين وحال المعذبين في ذلك اليوم.

قوله: ﴿وَجُودٌ يُؤْمِرُ بِأَخِيَّةٍ﴾ «ناظرة» من النظارة والحسن والبهاء أي: وجوه يومئذ حنة بهية مشرقة متهللة مسرورة عليها رونق ونور لما هي فيه من نعيم القلوب وبهجة النفوس ولذة الأرواح، كما قال تعالى: ﴿وَجُودٌ يُؤْمِرُ بِأَخِيَّةٍ﴾ صَائِكَةٌ تُمَثِّلُ ﴿[عبس: ٣٨، ٣٩]، وقال تعالى: ﴿وَجُودٌ يُؤْمِرُ بِأَخِيَّةٍ﴾ لَسَعِيهَا رَاضِيَةٌ ﴿[الغاشية: ٨، ٩]. وكما قال ﷺ: «أول زمرة يدخلون الجنة على هيئة البدر»^(٢).

(١) أخرجه البخاري في المغازي ٤٠١٥، ومسلم في الزهد والرقائق ٢٩٦١، والترمذي في صفة القيامة ٢٤٦٢، وابن ماجه في الفتن ٣٩٩٦- من حديث عمرو بن عوف - رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاري في بدء الخلق ٢٣٤٦، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ٢٨٣٤، والترمذي في صفة الجنة ٢٥٣٧، وابن

﴿إِلَىٰ رَيْبَا نَاطِرَةٍ﴾ «ناظرة» من النظر، أي تنظر إلى ربها وتراه عيانًا كما قال - ﷺ: «إنكم سترون ربكم عيانًا»^(١).

وعن أبي سعيد وأبي هريرة - رضي الله عنهما - أن ناسًا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونها سحب؟» قالوا: لا. قال: «فإنكم سترون ربكم كذلك»^(٢).

وعن جرير بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: «نظر رسول الله ﷺ - إلى القمر ليلة البدر، فقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا»^(٣).

وعن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «جنتان من ذهب آتيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آتيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى الله إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن»^(٤).

وعن صهيب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا دخل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله تعالى: تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم، وهي الزيادة» ثم تلا هذه الآية: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا لَأُزِيدَنَّ﴾^(٥).

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله يتجلى للمؤمن يضحك يعني في عرصات القيامة»^(٦).

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أدنى أهل الجنة منزلة لينظر في ملكه سنة، يرى أقصاه كما يرى أدناه، ينظر إلى أزواجه وخدمه، وإن أفضلهم منزلة لينظر في وجه الله كل يوم مرتين»^(٧).

ماجه في الزهد ٤٣٣٣ - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه.

(١) أخرجه البخاري في التوحيد ٧٤٣٥ - من حديث جرير بن عبد الله - رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاري في الرقاق ٦٥٧٤، ومسلم في الإيمان - معرفة طريق الرؤية ١٨٢.

(٣) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة ٥٥٤، ومسلم في المساجد ٦٣٣، وأبو داود في السنة ٤٧٢٩، والترمذي في صفة الجنة ٣٥٥١، وابن ماجه في المقدمة ١٧٧.

(٤) أخرجه البخاري في التفسير ٤٨٧٨، ومسلم في الإيمان - إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة بهم سبحانه وتعالى ١٨٠.

(٥) أخرجه مسلم في الإيمان ١٨١، والترمذي في صفة الجنة ٢٥٥٢، وابن ماجه في المقدمة ١٨٧.

(٦) أخرجه البخاري في الرقاق ٦٥٥٨، ومسلم في الإيمان ١٩١.

(٧) أخرجه أحمد ١٣/٢، والترمذي في تفسير سورة القيامة ٣٣٣٠.

إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة الصريحة في الدلالة على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة. وعليه يدل مفهوم قوله تعالى في الكفار ﴿كَذَٰلِكَ يَنظُرُونَ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّحَبِيرُونَ﴾ [المطففين: ١٥].

قال ابن كثير^(١): «وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله - عز وجل - في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة الحديث لا يمكن دفعها ولا منعها». وبعد أن ذكر بعض هذه الأحاديث قال: «وهذا يحمد الله بجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة، كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام، وهداة الأنام».

وقال السعدي في الكلام على الآية^(٢): «أي: ينظرون إلى ربهم على حسب مراتبهم ومنهم من ينظره كل يوم بكرة وعشيا، ومنهم من ينظر كل جمعة مرة واحدة فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم، وجماله الباهر الذي ليس كمثله شيء».

﴿وَلَدَجُوا يَوْمَئِذٍ بِأَنفُسِهِمْ﴾ أي: ووجوه في ذلك اليوم «باسرة» أي: عابسة كالحة كاشرة مسودة حزينة خاشعة ذليلة وهي وجوه الكفار كما قال تعالى: ﴿وَوُجُوهٌ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قِذْرَةٌ أَذْكَرٌ هُمْ أَلْكَرُ الْقَبْرِ﴾ [عبس: ٤٠ - ٤٢]، وقال تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَشِيعَةٌ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ تَصَلَّىٰ نَارًا حَامِيَةً﴾ [الغاشية: ٢ - ٤].

﴿نَظَرُ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ﴾ أي: تستيقن أن يفعل بها داهية وأمر عظيم مهلك يقصم فقار الظهر ويقطعها، أي: تستيقن أن مصيرها ومآلها إلى عذاب النار وبئس المصير.

الفوائد والعبر:

- ١ - نهى الله - عز وجل - لنيه - ﷺ - عن تحريك لسانه استعمالاً بالقرآن وحرصاً منه ﷺ وخوفاً من فوات شيء منه وتكفل الله - عز وجل - له بجمعه وقرائه وبيانه له.
- ٢ - ينبغي أن يقرأ المتعلم للقرآن بعد نهاية قراءة معلمه، وينبغي الثبوت والتأني في طلب العلم.
- ٣ - بيان الله - عز وجل - لنيه - ﷺ الفاظ القرآن ومعانيه وأحكامه وأخباره ومواعظه ووعده ووعيده وغير ذلك.
- ٤ - التنديد بمن يجهلون الدنيا العاجلة الفانية فيشتغلون بها عن الآخرة الباقية والتهديد والوعيد لهم.
- ٥ - نصارة وحسن وجوه أهل الجنة، ونظرهم إلى ربهم - سبحانه وتعالى.
- ٦ - إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة لأوليائه.
- ٧ - بسور وجوه الكفار ومساءنها من شدة الهول والعذاب وتوقع ما هو أدهى وأعظم وأشد.

(١) في تفسيره ٣٠٦/٨٠.

(٢) في تفسير الكريم الرحمن ٥٢٦/٧ - ٥٢٧.

﴿كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ﴿١٦﴾ وَقِيلَ لَهَا رَاقِي ﴿١٧﴾ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿١٨﴾ وَالَّتِلَافُ السَّاقِ ﴿١٩﴾ إِلَيْكَ رِيَكٌ يَوْمَئِذٍ الْخَاسَفِ ﴿٢٠﴾ فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى ﴿٢١﴾ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿٢٢﴾ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَيْكَ أَهْلِيهِ يَسْتَطِيعُ ﴿٢٣﴾ أَوَّلَ لَكَ فَأَوَّلُ ﴿٢٤﴾ ثُمَّ أَوَّلَ لَكَ فَأَوَّلُ ﴿٢٥﴾ أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ﴿٢٦﴾ أَلَمْ يَكُنْ لَكَ نُفُوسٌ مِّنْ مَّيِّتٍ نَّفْسٍ ﴿٢٧﴾ ثُمَّ كَانَ عِلْفُهُ فَلَلَقَ فَسْوَى ﴿٢٨﴾ فَعَمَلَ بَيْنَهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ﴿٢٩﴾ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ أَلْأَوَّلَ ﴿٣٠﴾﴾.

صلة الآيات بما قبلها:

ذكر الله - عز وجل - في الآيات السابقة انقسام الناس في الآخرة إلى مسرور منعم، ومحزون معذب ثم ذكر ما يسبق ذلك من حالة الاحتضار وما عنده من الأهوال والفرع ثبتنا الله وجميع المسلمين بالقول الثابت ثم توعد عز وجل - من خالف أمره وكذب وتولى، ثم ختم السورة بما بدأها به وهو إثبات البعث والمعاد والقيامة.

قوله: ﴿كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ﴾ «كلا» للردع والزجر والتهديد، أي: سيعلمون سوء عاقبة أمرهم في تلك الحال ويندمون حين لا ينفع الندم.

ويحتمل كونها بمعنى: حقاً، أي: حقاً عندما يحصل ما ذكر وتقبض الروح فإن المساق إلى الله.

أي: كلا إذا انتزعت الروح من الجسد وبلغت التراقي. والتراقي: جمع ترقوة، وهي العظام التي بين النحر والعاتق «وهي قرية من الخلقوم، ولهذا قال تعالى في سورة الواقعة: ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْخُلُقُومَ ﴿١٦﴾ وَأَنْتَ حِينِيذٍ نُّظَرُونَ ﴿١٧﴾ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿١٨﴾ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿١٩﴾ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٠﴾﴾ [الآيات: ٨٣ - ٨٧].

وعن بسر بن جحاش أن رسول الله ﷺ - بصق يوماً في كفه، فوضع عليها أصبعه، ثم قال: «قال الله تعالى: ابن آدم أتى تعجزني، وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين برديك، وللأرض منك ونيد، فجمعت ومنعت، حتى إذا بلغت التراقي قلت: أتصدق وأتئ أوان الصدقة»^(١).

﴿وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ﴾ أي: من راق يرقى، ومن طبيب شاف يداوي. من رقى يرقى كرمى يرمي، ومصدره «رقية».

(١) أخرجه أحمد ٤/ ٢١٠، وابن ماجه في الوصايا - النهي عن الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت ٢٧٠٧.

قال السعدي^(١): «أي: مَنْ يرقيه، من الرقية، لأنهم انقطعت عنهم الأسباب العادية فتعلقوا بالأسباب الإلهية».

وقيل مَنْ يرقى بروحه من الملائكة؟ ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ من رقي يرقى كسقي يشقى، ومصدره «رُقِيَ» فعلى هذا يكون من كلام الملائكة. والأظهر القول الأول. ﴿وَلَقَدْ أَنَّهُ لَفِرَاقٌ﴾.

أي: وأيقن وحزم أن الذي نزل به هو الفراق للأهل والولد والمال، وللدنيا كلها والانتقال للآخرة.

﴿وَالْفَنَاءُ نَسْفٌ يَأْتِي﴾ أي: التوت والتصفت واجتمعت ساقا الميت إحداهما بالأخرى بعد موته ولغه في الكفن، والتفت عليه شدة الدنيا وشدة الآخرة في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة وعظم الأمر وصعب الكرب.

﴿إِنَّ رَبَّكَ بِوَيْدٍ أَلَسَافٌ﴾ أي: إلى ربك يا محمد ورب كل مخلوق ذلك اليوم السوق والمرجع والمآل والمآب كما قال تعالى: ﴿حَقَّ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفِرُّونَ﴾ ثم رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ﴿[الأنعام: ٦١، ٦٢]، وقال تعالى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أََمْرَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّسُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِنَّهُمْ لِرَبِّهِمْ رَجُعُونَ﴾ [البقرة: ٢٨]، وقال تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمَيِّسُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الجنات: ٢٦].

وفي حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - في قبض روح العبد المؤمن قوله - ﷺ - «فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى يتهي به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض..» الحديث^(٢).

﴿فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى﴾ ولكن كَذَبَ وَتَوَكَّلْ ﴿ثم ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ، يَتَمَطَّى﴾ إخبار من الله - عز وجل - ووصف لحال الكافر في الدنيا.

قوله: ﴿فَلَا صَدَقَ﴾ أي: فلم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وغير ذلك مما يجب الإيمان به من المغيبات، وبما جاء به الرسول - ﷺ - من الوحي من عند الله عز وجل.

(١) في «تيسير الكريم الرحمن» ٥٢٧/٧.

(٢) سبق تحريجه.

﴿وَلَا صَلَٰةَ﴾ أي: ولا صلى الصلوات المفروضة وغيرها، وخص الصلاة من بين الواجبات لعظم مكانتها في الإسلام فهي الصلة بين العبد وبين ربه، وأعظم العبادات البدنية وأهمها، وهي عمود الإسلام.

﴿وَلَكِنَّ كَذَبَ وَتَوَكَّلَ﴾ أي: ولكن كذب بقلبه ما جاء من الحق عن الله ورسوله، وما أخبر به الكتاب والسنة من المغيبات.

﴿وَتَوَكَّلَ﴾ اعرض بجوارحه عن الصلاة وغيرها مما جاء من الحق فلم يعمل به. قال ابن كثير^(١): «كان في الدار الدنيا مكذباً للحق بقلبه، متولياً عن العمل بقالبه، فلا خير فيه باطنًا ولا ظاهرًا».

﴿ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَسْتَمِعُ﴾ أي: يتبخر ويختال في هيئته ومشيته أشراً وبطراً، فكها مسروراً غير وجل ولا خائف مما هو عليه، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا أَنْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ أَنْقَلَبُوا فَكِهِينَ﴾ [المطففين: ٣١]، وقال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا فِي أَهْلِهِمْ مَسْرُورًا﴾ [النساء: ٣٤]، ﴿إِنَّهُمْ ظَنُّوا أَنَّهُمْ لَنْ يَحْجُورَ﴾ [النساء: ٣٤]، ﴿إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا﴾ [الانشقاق: ١٣ - ١٥].

بل إن هؤلاء الكفرة المكذبين من كبرهم وغرورهم يطمعون أن يكونوا أحسن من غيرهم في الآخرة كما قال قائلهم فيما ذكر الله عنهم: ﴿وَلَكِنْ تُحِبُّونَ إِلَىٰ رَبِّهِ إِنْ لَمْ يُغْنِ عَنْهُمُ الْغَنَىٰ فَلْيَنْتَحِنَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ [فصلت: ٥٠]. وكما قال صاحب الجنة: ﴿وَلَكِنْ رُودَتْ إِلَىٰ رَبِّي لِأَجْدَنَ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا﴾ [الكهف: ٣٦]، وكما قال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ۚ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۚ كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ۚ﴾ [مریم: ٧٧ - ٧٩].

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - ﷺ - : «إذا مشيت أمتي المطيطياء، وخدمها أبناء الملوك أبناء فارس والروم سلط شرارها على خيارها»^(٢). ﴿أَوَلَيْكَ لَكَ فَتَوَكَّلَ﴾ زجر وتهديد شديد، ووعد أكيد لمن جمع بين تكذيب الحق بقلبه والإعراض عنه بجوارحه، وبين الاختيال والأشر والبطر والسرور بما هو عليه من الشر.

(١) في تفسيره ٣٠٧/٨٥.

(٢) أخرجه الترمذي في الفتن ٢٢٦١، وابن المبارك في «الزهد» ١٨٧ وقال الترمذي: «حديث غريب».

قال ابن كثير^(١): «أي: يحق لك أن تمشي هكذا وقد كفرت بخالقك وبارئك، كما يقال في مثل هذا على سبيل التهكم والتهديد كقوله: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْكَرِيمُ﴾ [الدخان: ٤٩]، وكقوله: ﴿كُلُوا وَشَبِّعُوا فَلَيَلَإِنَّكُمْ تُجْرِمُونَ﴾ [المرسلات: ٤٦]، وكقوله: ﴿فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِي﴾ [الزمر: ١٥]، وكقوله: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ [فصلت: ٤٠].
﴿ثُمَّ أَوَلَىٰ لَكَ فَأََوَلَىٰ﴾ تأكيد للتهديد ووعيد على إثر وعيد.

وقد قيل إن هذه الآيات نزلت في أبي جهل.
﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾ أي: أيظن الإنسان - يعني الكافر - أن يترك مهملاً لا يؤمر ولا ينهى ولا يعث فيثاب أو يعاقب، فهذا ينافي حكمة الله - عز وجل - في خلقه له كما قال تعالى: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ [فصلت: ١١٥، ١١٦].
قال ابن القيم^(٢): «ومن أسرارها أن إثبات النبوة والمعاد يعلم بالعقل، وهذا أحد القولين لأصحابنا وغيرهم وهو الصواب، فإن الله سبحانه - أنكر على من حسب أنه يترك سدى فلا يؤمر ولا ينهى، ولا يثاب، ولا يعاقب، ولم ينف سبحانه ذلك بطريق الخبر المجرد، بل نفاه نفي مالا يليق بنسبه إليه، ونفي منكر على من حكم به وظنه».
﴿أَلَمْ يَكُنْ لَكَ نُطْفَةٌ﴾ الاستفهام للتقرير، أي: بلى لقد كان الإنسان هكذا. و«النطفة» هي الماء القليل، أي: لقد كان الإنسان «نطفة» أي ماءً قليلاً مهيناً كما قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَكُنْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ﴾ [المرسلات: ٢٠].

﴿مِنْ مَّيْمُونٍ﴾ أي: من ماء الرجل وماء المرأة ﴿يُسْتَنْخَذُ﴾ قرأ يعقوب وحفص «يمنى» بالياء على التذكير، وقرأ الباقون «تمنى» بالناء على التأنيث.
ومعنى ﴿يمنى﴾ أي: يصب ويراق في أرحام النساء، كما قال تعالى: ﴿فَيَنْظُرُ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ﴾ ﴿خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ﴾ ﴿يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ [الطارق: ٥ - ٧].
﴿ثُمَّ كَانَ عِلْقَةً مُتَصِّلاً﴾ أي: ثم كان علقه من الدم تعلق في جدار الرحم، ﴿فَتَمَلَقَ﴾ أي: فخلق العلقه مضغة، ثم خلق المضغة عظماً ثم كسا العظام لحماً، ثم أنشأ خلقاً آخر. ﴿فَتَوَوَّى﴾ أي: فسوى خلقه وأثقفه وأحكمه على أحسن حال، تام الأعضاء، معتدل القامة،

(١) في «تفسير» ٣٠٨/٨.

(٢) انظر «بدائع الزفير» ٨٣/٥.

ناطقاً سمعياً بصيراً كما قال تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [الإنسان: ٢]، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظًا فَكُنُوسًا الْعِظَامَ أَهْجًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٢ - ١٤]، وقال تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الْإِنْسَانَ مَا يَنْهَى عَنْكَ بِرَبِّكَ الْكَوْثِرُ﴾ [الذي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ] في أي صورة ما شاء ربك ﴿[الانفطار: ٦ - ٨].

وفي حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ - قال: «يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم علقه مثل ذلك، ثم مضغه مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد»^(١).
﴿فَجَعَلَ مِنْهُ الْتَوَجِينَ﴾ أي: الصنفين والجنين ﴿الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى﴾.
﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ﴾ أي: أن يحيي الموتى ﴿أَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ وَنَقَلَهُ فِي هَذِهِ الْأَطْوَارِ الْمُخْتَلِفَةِ قَادِرًا عَلَى إِحْيَاءِ الْمَوْتَى وَبَعْثِهِمْ».

والاستفهام كسابقه للتقرير. والجواب عن الاستفهامين بأن يقال: «بلى» أو «بلى وأنا على ذلك من الشاهدين» أو بلى إنه على كل شيء قدير.

أي: فالقادر على خلق الإنسان بعد أن كان عدماً من هذه النطفة مروراً بمراحل الخلق بعدها حتى صار خلقاً سوياً قادر من باب أولى وأحرى على أن يحيي الموتى بعد موتهم وهذا أهون عليه كما قال - عز وجل - : ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَىٰ عَلَيْهِ﴾ [الروم: ٢٧]، وقال تعالى: ﴿أَفَعَبْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَمِيدٍ﴾ [ق: ١٥]، وقال تعالى: ﴿وَمَرْبِّ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُنحِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ قل يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿[يس: ٧٨، ٧٩].

قال ابن القيم^(٢): «فلذا تأمل العاقل البصير أحوال النطفة من مبدئها إلى منتهاها دلته على المعاد والنبوت كما تدله على إثبات الصانع وتوحيده وصفات كماله، وكمال قدرته وحكمته، وأنه الملك الحق المتعالي عن أن يخلقها عبثاً ويتركها سدى بعد كمال خلقها».
وعن موسى بن أبي عائشة قال: «كان رجل يصلي فوق بيته، فكان إذا قرأ: ﴿أَلَيْسَ

(١) أخرجه البخاري في بدء الخلق ٣٢٠٨، ومسلم في القدر ٢٦٤٣، وأبو داود في السنة ٤٧٠٨، والترمذي في القدر ٢١٣٧، وابن ماجه في المقدمة ٧٦.

(٢) انظر «بدائع التفسير» ٩٠/٥.

ذَلِكَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُجِئِيَ الْمَوْتُ ﴿٦٠﴾ ؟ قال: سبحانه، فبكى، فسأله عن ذلك، فقال: سمعته من رسول الله ﷺ^(١).

وروي عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من قرأ منكم بالتين والزيتون فأتتهى إلى آخرها: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعَزَّ الْمُتَكِبِينَ؟﴾ فليقل: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. ومن قرأ: ﴿لَا أَقِيمُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ فأتتهى إلى ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُجِئِيَ الْمَوْتُ؟﴾ فليقل: بلى ومن قرأ ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ﴾ فبلغ: ﴿فَيَأْتِي حَدِيثٌ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿٦١﴾ ؟ فليقل: آمنا بالله^(٢).

وعن قتادة قوله: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُجِئِيَ الْمَوْتُ؟﴾ ذكر لنا أن رسول الله ﷺ كان إذا قرأها قال: «سبحانك ويلي»^(٣).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه مر بهذه الآية: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُجِئِيَ الْمَوْتُ؟﴾ فقال: «سبحانك، فبلى»^(٤).

الفوائد والعبر:

- ١ - التذكير بساعة الاحتضار والفرار والرجوع إلى الله عز وجل.
- ٢ - إذا نزل الموت ضاق الفضاء، وطلت الحيل، ولم تجد الأسباب.
- ٣ - جواز الرقة وطلب الاستفتاء.
- ٤ - إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة والعامة.
- ٥ - الردع والزجر والوعيد والتهديد للكافر الذي لم يصدق بالقرآن وما جاء به الرسول ﷺ ولم يصل لله، بل كذب بقلبه وتولى يديه وجوارحه ومضى بين الناس مختالاً متكبراً معجاً بنفسه.
- ٦ - أن الصلاة أعظم المبادات في الإسلام، وتركها كفر لقوله ﴿فَلَا صَدَقَ وَلَا سَلَٰءٌ﴾ ولكن كَذَّبَ وَتَوَلَّى.
- ٧ - الحذر من عدم التصديق بما جاء عن الله وترك الصلاة والتكذيب والتولي والكبر والاختيال والإعجاب لأنها صفات الكفار.
- ٨ - اعتقاد الكافر أنه متروك همللاً لا يؤمر ولا ينهى، ولا يعث فيجازى بعمله ينالني حكمة الله عز وجل في خلقه.
- ٩ - تقرير الإنسان وتذكيره بنعمة الله - عز وجل - عليه في إيجاده ونقله في أطوار خلقه وضعفه إلى أن صار بشراً سوياً سميعاً بصيراً.
- ١٠ - إثبات قدرة الله - عز وجل - الثامة على البعث وإحياء الموتى، لأن الذي خلق الخلق من العدم قادر على إعادة خلقهم من باب أولى.

(١) أخرجه أبو داود في الصلاة - باب الدعاء في الصلاة ٨٨٤، وابن أبي حاتم في تفسيره ٣٣٨٩/١٠، قال ابن كثير في تفسيره ٣٠٩/٨: تفرد به أبو داود ولم يسم هذا الصحابي ولا بضر ذلك.

(٢) أخرجه أبو داود في الصلاة - مقدار الركوع والسجود ٨٨٧، والترمذي في تفسير سورة التين ٣٣٤٧.

(٣) أخرجه الطبري في جامع البيان ٥٢٨ / ٢٣.

(٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٣٨٩/١٠.

تفسير سورة الإنسان

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «كان النبي ﷺ - يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألم تنزيل السجدة و ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ﴾»^(١).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾ ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾.

قوله: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾ ﴿هَلْ أَتَى﴾ «هل» حرف استفهام للتقرير، أي: قد أتى على الإنسان وقت طويل من الدهر لا وجود له ولا ذكر، كما قال تعالى: ﴿أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْتَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا﴾ [مریم: ٦٧].

قال ابن كثير^(٢): «انه أوجده بعد أن لم يكن شيئاً يذكر لحقارته وضعفه».

﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ﴾ أي: أوجدناه من نطفة، وهي المني كما قال تعالى: ﴿أَلَمْ يَكُ نُّطْفَةً مِّن سَائِجٍ يَتَّبِعِ﴾ [القيامة: ٣٧].

﴿أَمْشَاجٍ﴾ أي: أخلاط من عناصر مختلفة من ماء الرجل وماء المرأة، ثم ينتقل من طور إلى طور ومن حال إلى حال كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٢ - ١٤].

﴿نَّبْتَلِيهِ﴾ أي: نختبره بالتكاليف أيعمل بما خلق له أم لا - كما قال عز وجل: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ يَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الملك: ٢] وقال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦].

﴿فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ أي: كملنا خلقته وحواسه، ومنها السمع والبصر، والتي هي من أهم ما أنعم الله به على الإنسان بعد العقل - لأنهما طريقا المعرفة إليه، فالسمع

(١) أخرجه البخاري في الجمعة - ما يقرأ في يوم الجمعة ٨٩١، ومسلم في الجمعة، ٨٨٠، والنسائي في الانتاح ٩٥٥، وابن ماجه في إقامة الصلاة ٨٢٣.

(٢) في تفسيره ٨/ ٣١٠.

يسمع الإنسان الآيات الشرعية، وبالبصر ينظر في آيات الله الشرعية والكونية، وقد يكون السمع والبصر نقمة على الإنسان إذا استعملهما في سماع الباطل والنظر إليه.

﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ﴾ أي: دللناه على طريق الحق وأرشدناه إليه بما أنزلنا من الرحي في القرآن الكريم وعلى لسان النبي الكريم ﷺ - كما قال تعالى: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ [البلد: ١٠] أي: بينا له طريق الخير وطريق الشر. وقال تعالى: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ﴾ [فصلت: ١٧]، وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ [الأحزاب: ٤].

﴿إِنَّمَا شَاكِرًا﴾ «إما» أداة تفصيل أي: إما شاكرًا لله - عز وجل - نعمه العظيمة عليه، بخلفه وإيجاده من العدم ومنحه السمع والبصر ودلالته وإرشاده إلى طريق الحق، وذلك بسلوك طريقه المستقيم والإقرار والاعتراف بنعمه عليه واستعمالها في طاعته - عز وجل. ﴿وَرِئًا كَفُورًا﴾ برية جحودًا لنعمه مستعملًا لها في معصيته معرضًا عن الحق بقلبه متوليًا عنه ببذنه.

عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ﷺ - : «كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، فإذا أعرب عنه لسانه، فإما شاكرًا وإما كفورًا»^(١) وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۖ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۗ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ۖ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا﴾ [الشمس: ٧ - ١٠].

وكقوله - ﷺ - : «كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مريقها»^(٢). ويؤخذ من قوله: ﴿إِنَّمَا شَاكِرًا وَإِنَّمَا كَفُورًا﴾ إثبات أن العبد فاعل مرید حقيقة، وأن إرادته تابعة لمشية الله وإرادته، وفي هذا رد على القدرية الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، وعلى الجبرية القائلين بأن العبد مجبور على أفعاله لا إرادة له.

وقد تضمنت هذه الآيات الثلاث أول أحوال الإنسان ووسطها ومتهاها. فقد كان عديمًا، ثم خلقه الله وأتم خلقه، ثم بين له طريق الخير وطريق الشر في كتبه وعلى السنة رسله عليهم الصلاة والسلام، فانقسم الناس إلى شاكر لنعم الله قائم بحقوقه، وإلى كفور برية وبنعمه، ثم أتبع ذلك بذكر حال الفريقين في الآخرة وجزائهم.

(١) أخرجه أحمد ٣/ ٣٥٢.

(٢) أخرجه مسلم في الطهارة - فضل الوضوء ٢٢٣ - من حديث أبي مالك الأنصاري - رضي الله عنه.

الفوائد والعبر :

- ١ - امتنان الله - عز وجل - على الإنسان في إيجادهِ من العدم بعد أن لم يكن شيئاً مذكوراً.
- ٢ - أن الإنسان خلق من ضعف، من نطفة وأخلاق من ماء الرجل والمرأة، وانتقل من طور إلى طور حتى صار إنساناً سوياً سمياً بصيراً.
- ٣ - أن الله - عز وجل - خلق الإنسان وأوجده للابتلاء والامتحان، لينظر أيُّشكر أم يكفر.
- ٤ - أن نعمة السمع والبصر من أعظم النعم فعلى الإنسان أن يستعملها فيما ينفعه في دينه ودنياه.
- ٥ - لا عذر للإنسان ولا حجة له، فقد بين الله عز وجل له طريق الخير وأمره بسلوكه وبين له طرق الشر وحذره منها.
- ٦ - أن العبد فاعل مريد ليس مجبوراً على أفعاله فله أن يختار طريق الشكر، وله أن يختار طريق الكفر.

﴿إِنَّا آتَيْنَاكَ سُلَيْلًا وَآغْلَاكَ وَاعْمِرًا﴾ ﴿١﴾ إِنَّ الْأَشْرَارَ يَشْرُونَ مِنْ كَأْسٍ
كَانَتْ مِرْاجِحُهَا قُورًا ﴿٢﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿٣﴾ يُوفُونَ بِالْقَدَرِ مَا يُنَادُونَ ﴿٤﴾ يَوْمًا
كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿٥﴾ وَيَطْعَمُونَ الْقَعَمَ عَلَى حُبِّهِ وَبَيْنَا وَقَبَلًا ﴿٦﴾ إِنَّمَا تَطْعَمُهُمْ لُجُجُ اللَّهِ
لَا يُبْدِي مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا ﴿٧﴾ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا غُيُوبًا ﴿٨﴾ فَطَعِمَهُمْ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ
وَلَقَدْ نَعَرَهُمْ سُورًا ﴿٩﴾ وَجَزَّاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴿١٠﴾ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا
شَسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴿١١﴾ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلَّتْ أَقْطُوفُهَا نَذِيلًا ﴿١٢﴾ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَائِبَةٍ بَيْنَ يَدَيْهِمْ
وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ﴿١٣﴾ قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ﴿١٤﴾ وَهُمْ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ﴿١٥﴾
﴿عَيْنًا فِيهَا تُنَمُّ سُلَيْلًا﴾ ﴿١٦﴾ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مِنْ لُؤْلُؤِ سَنَدٍ ﴿١٧﴾
وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَيْمًا وَمَلَكًا كَرِيمًا ﴿١٨﴾ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ مِنْ سُندُسٍ خُضْرٍ وَإِسْتَبْرَقٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْهُوْنَ
وَسَقَمَتُمْ رِجْلُهُمْ سَرَابًا طَهُورًا ﴿١٩﴾ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُنْ جَزَاءً وَكَانَ سَعِيرًا مُشْكُورًا ﴿٢٠﴾.

صلة الآيات بما قبلها:

ذكر الله - عز وجل - في الآيات السابقة أنه أوجد الإنسان وهده وأرشده إلى طريق الحق وهو إما شاكر لربه ونعمه عليه سالك طريق الحق، وإما كفور بربه ونعمه معرض عن الحق، ثم أتبع ذلك بذكر ما أعدّه لكل فريق، وأنه أعد للكاشرين السلاسل والأغلال والسعير والعذاب الأليم، وأعد للأبرار أصناف النعيم من نصارة الوجوه وسرور القلوب والمساكن والملابس والحلي والمجالس والثمار والشراب والخدم والنعيم المقيم والملك الكبير. ونبه بما ذكر من نعيم الأبرار بعض نعيم من فوقهم في المنزلة، وهم المقربون، والذين ذكر الله من نعيمهم أنهم يشربون من عين الكافور، كما قال تعالى: ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ﴾ ﴿٢٨﴾ [المطففين: ٢٨].

قوله: ﴿إِنَّا آتَيْنَاكَ سُلَيْلًا﴾ أي: إنا أعددنا وهيانا وجهزنا وأرصدنا للكاشرين بالله المكذبين لرسله الجاحدين لشعره.

﴿سُلَيْلًا﴾ جمع سلسلة، ممنوع من الصرف لأنه على صيغة منتهى الجموع، أي: سلاسل يسلكون بها ويسحبون في الجحيم.

﴿وَآغْلَاكَ﴾ يغلون ويقيدون بها ويوثقون وتشد فيها أيديهم إلى أعناقهم، ونواصيهم إلى أقدامهم. كما قال تعالى: ﴿إِذْ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلْسِلُ يُسْحَبُونَ﴾ ﴿١٠٠﴾ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿١٠١﴾ [غافر: ٧١، ٧٢]، وقال تعالى: ﴿خُذُوهُمْ قُلُوبُهُمْ﴾ ﴿١٠٢﴾ ثُمَّ الْجَحِيمِ سُلُوهُ ﴿١٠٣﴾ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴿١٠٤﴾ [الحاقة: ٣٠ - ٣٢]، وقال تعالى:

﴿يَعْرِفُ الْمَعْجَمُونَ بِسَمِهِمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَصِي وَالْأَفْئَامِ﴾ [الرحمن: ٤١]، وقال تعالى:
﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ أَحَدٌ ﴿٢٥﴾ وَلَا يُؤْتِي قَافَهُ أَحَدٌ﴾ [الفجر: ٢٥، ٢٦]

﴿وَسَمِيرًا﴾ أي: ونارًا مستعرة ملتهبة تسعر بها أجسامهم وتحرق بها أبدانهم كلما
نضجت جلودهم بدلوا جلودًا غيرها ليدقوا العذاب.

﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَوْنَ مِنْ كَأْسٍ كَانَتْ مِرَاجُهَا كَافُورًا﴾ الآيات

بعد أن ذكر الله - عز وجل - ما أعدّه للكافرين من السلاسل والأغلال والسعير
ذكر ما أعدّه للأبرار من أنواع النعيم ممتدحًا لهم على طريقة القرآن في الجمع بين الوعد
والوعيد، ليجمع العبد بين الخوف والرجاء.

قوله: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَوْنَ مِنْ كَأْسٍ كَانَتْ مِرَاجُهَا كَافُورًا﴾ الأبرار: جمع «بر»،
وفي معناه «بار» ويجمع على «بررة» و«البر» و«البار» مأخوذ من «البر» وهو في الأصل
كلمة جامعة لكل خصال الخير، الظاهرة والباطنة، قال تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا
وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي
الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّادِقِينَ فِي الْبَأْسَاءِ
وَالْفُرْقَةِ وَحِينَ الْأَنْبَاءِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٧٧]، وقال
تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا بَأْسِيوتٍ مِنْ ظُهُورِكُمْ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَىٰ وَأَتَىٰ
الْبَيْتَ مِنَ ابْنِهَا﴾ [البقرة: ١٨٩].

وهو الذي تسكن إليه النفس ويطمئن إليه القلب، كما قال ﷺ: «البر ما سكنت إليه
النفس، واطمأن إليه القلب»^(١) ومنه حسن الخلق، كما قال ﷺ: «البر حسن الخلق»^(٢).

والمراد بالأبرار في الآية من فعلوا الواجبات وتركوا المنهيات، ومن ذلك الوفاء
بالنذر، وإطعام الطعام للمحتاجين من المساكين واليتامى والأسارى مع الإخلاص لله
تعالى في ذلك، والخوف من عذابه ومن أهوال يوم القيامة، والصبر في ذات الله كما قال
تعالى: ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْغَدْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ وَيُطِيعُونَ أَمْرًا عَلَىٰ حُبِّهِ وَشَكِيًّا وَبَيِّنًا
وَأَمِيرًا ﴿١﴾ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَحْيِهِ اللَّهِ لَا زَيْدٌ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا ﴿٢﴾ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا

(١) أخرجه أحمد، ١٩٤/٤، والدارمي في الأضاحي ٢٥٣٣ من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه.

(٢) أخرجه مسلم في البر والصلة ٢٥٥٣، والترمذي في الزهد ٢٣٨٩ - من حديث النّوّاس بن سميان - رضي الله عنه.

﴿قَطَرٍ﴾ والمراد بهم أصحاب اليمين^(١) ﴿يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ﴾ أي: من كأس الخمر اللذيذ الذي لا يُنزفون بسببه ولا يصدعون.
﴿كَاتٍ مِرْاجُهَا كَافُورٌ﴾ مزاجها: ما تمزج به، أي: كأس خمر ممزوجة بالكافور ليبرده ويكسر حدته.

والكافور: نبت بارد طيب الرائحة - وفرق ما بين كافور الدنيا وكافور الجنة قال ابن عباس - رضي الله عنهما - «ليس في الدنيا عا في الجنة إلا الأسماء»^(٢).
ولهذا تنتفي عما في الجنة جميع الآفات التي تصيب ما يماثلها في الدنيا في الاسم، كما قال تعالى: ﴿فِي سِدْرٍ مَخْشُورٍ﴾ [الواقعة: ٢٨] فقوله: ﴿مَخْشُورٌ﴾ أي: قد خضد وقطع شوكة وهو آفة السر في الدنيا يؤدي من يريد قطعه.
وقال تعالى: ﴿وَأَنْزَجُ مَطَهَّرَةً﴾ [آل عمران: ١٥] أي: مطهرة من الحيض والنفاس والبول والغائط وغير ذلك من الأدناس التي في نساء الدنيا.
وقال تعالى: ﴿لَهُمْ دَارُ السَّلَامَةِ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ [الأنعام: ١٢٧] أي: دار السلامة من الآفات التي في دار الدنيا.

﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾ «عينًا» منصوب بدل من «كافورا» أي: ذلك الكأس اللذيذ ممزوج بكافور من معين لا يضب ولا ينقطع، وهي عين الكافور ومعنى ﴿يَشْرَبُ بِهَا﴾ أي: يشربون ويروون، ولهذا قال: «بها» ولم يقل «منها» لأن الفعل: «يشرب» ضمن معنى «يروي» ومن هذا قول الشاعر:
شربن بماء البحر ثم ترفعت
مضى لجحج خضرٍ لمن نسيج^(٣)

والمراد بالعبودية في قوله: ﴿عِبَادُ اللَّهِ﴾ العبودية الخاصة، وأضافهم إليه إضافة تشريف وتكريم والمراد بهم المقربون وهم خاصة الخاصة كما قال تعالى: ﴿وَمَرَاتِمُهُمْ مِنْ شَنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ﴾ [المطففين: ٢٧ ٢٨].

(١) انظر الكلام على قوله تعالى: في سورة الواقعة ﴿وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين﴾ [الآية: ٢٧].

(٢) انظر مجموع الفتاوى ٥/٢٥٧، ١١/٤٨٢، «بدائع التفسير» ٥/٩٨.

(٣) البيت لأبي ذؤيب الهذلي انظر «ديوان الهذليين» ١/٥١، ٥٢.

قال ابن تيمية ^(١): «وذكر سبحانه أن شراب الأبرار يمزج من شراب عباده المقربين لأنهم مزجوا أعمالهم، ويشربه المقربون صرفاً خالصاً، كما أخلصوا أعمالهم، وجعل سبحانه شراب المقربين من الكافور الذي فيه من التبريد والقوة ما يناسب برد اليقين وقوته لما حصل لقلوبهم ووصل إليها في الدنيا مع ما في ذلك من مقابلته للسير». وقال ابن كثير ^(٢): «أي هذا الذي مزج لهؤلاء الأبرار من الكافور هو عين يشرب بها المقربون من عباد الله صرفاً بلا مزج، ويروون بها».

أي: فالأبرار وهم أصحاب اليمين يشربون من كأس ممزوجة بالكافور. والمقربون يشربون صرفاً من عين الكافور.

كما يشرب الأبرار من خمر ممزوج بالتسليم، ويشرب المقربون صرفاً من عين التسليم كما قال: ﴿يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ﴾ ﴿يَتَنَمَّوْنَ مِنْهُ﴾ ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ ﴿وَمَرْجَاهُمْ مِنْ تَسْنِيمٍ﴾ ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ﴾ [المطففين: ٢٥ - ٢٨].

﴿يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا﴾ أي: يصرفون جداولها ويقدرّون ينابيعها ويمجّرونها حيث شاؤوا، وأين شاؤوا من بساتينهم ودورهم وقصورهم ورياض الجنة وغير ذلك، بدون كلفة، ومن غير أحماد.

﴿يُؤْتُونَ بِالْذِّكْرِ﴾ أي: من صفات الأبرار: الوفاء بالنذر. والنذر: ما أوجبه الإنسان على نفسه من التزامات وعهود. والوفاء به واجب. قال ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» ^(٣).

وإذا كانوا يوفون بالنذر الذي هو غير واجب في الأصل عليهم إلا بإيجابهم على أنفسهم فهم يقومون بالواجبات والفروض الأصلية التي أوجبها الله عليهم من باب أولى وأحرى.

قال ابن تيمية ^(٤): «وذكر سبحانه الوفاء بالنذر وهو أضعف الواجبات، فإن العبد هو الذي أوجب على نفسه التزامه، فهو دون ما أوجبه الله سبحانه عليه، فإذا وفى لله

(١) انظر «دقائق التفسير» ٢٢/٥.

(٢) في «تفسيره» ٣١٢/٨.

(٣) أخرجه البخاري في الأيمان والنذور - النذر في الطاعة والنذر فيما لا يملك وفي معصية الله ٦٦٩٦، وأبو داود في الأيمان والنذور ٣٢٨٩، والسنائي في الأيمان والنذور ٣٨٠٦، والترمذي في النذور والأيمان ١٥٢٦، وابن ماجه في الكفارات ٢١٢٦ - من حديث عائشة - رضي الله عنها.

(٤) انظر «دقائق التفسير» ٢٢/٥.

بأضعف الواجبين الذي التزمه هو، فهو بأن يوفي بالواجب الأعظم الذي أوجبه الله عليه أولى وأحرى» .

﴿يَوْمًا﴾ «يومًا» مفعول به منصوب له «يخافون» وهو يوم القيامة، ولا يصح أن يعرب ظرفاً لأن المؤمنين لا يخافون في ذلك اليوم - كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمَنُ وَهُمْ مُنْتَدُونَ﴾ [الأنعام: ٨٢].

ونكر «يومًا» للتعظيم والتفخيم والتهويل - كما في قوله تعالى: ﴿يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ [النور: ٣٧]. وقوله تعالى: ﴿إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا غُوبًا قَطَرًا﴾ [الإنسان: ١٠]. وقوله تعالى: ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ لَجُوعٌ لْعَاجِلَةٍ يُذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا نَبِيلًا﴾ [الإنسان: ٢٧].

﴿كَانَ شَرُّ مُسْتَقِيمًا﴾ أي: كان شره وهوله وكربه وعذابه قاسياً عنيداً طويلاً منتشرًا غاية الانتشار عاماً لجميع الناس إلا من رحم الله، كما قال شعيب عليه السلام: ﴿وَإِنَّ أَخَافَ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُجْهِطٍ﴾ [هود: ٨٤] لأن الناس في هوله وكربه على قدر أعمالهم فمنهم من يبلغ العرق إلى ساقيه ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبته، ومنهم من يبلغ العرق إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إجمالاً - كما جاء في الحديث ^(١) وهم في مرورهم على الصراط كذلك على قدر أعمالهم منهم من يمر كالريح، وكالطير، وكأجاويد الخيل والركاب، ومنهم من يشي مشياً ومنهم من يمشي حباً - كما جاء في الحديث ^(٢).

﴿وَيُطْعَمُونَ الْطَعَامَ عَلَى حُبِّهِ﴾ أي: في حال محبتهم له، إما لحاجتهم إليه أو لغير ذلك، وذلك منهم تقديمًا لمحبة الله - عز وجل على محبة أنفسهم، وإيناراً لغيرهم من المحتاجين على أنفسهم، وإذا بذلوه في هذه الحال فهم لما سواه من حقوق الله وحقوق العباد أبذل قال تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّالِمِينَ فِي الْرِقَابِ﴾ [البقرة: ١٧٧]. وقال تعالى ﴿لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢]، وقال تعالى: ﴿وَيُؤْتِيهِمْ مَنَافِعَهُمْ وَلَوْ كَانُوا

(١) أخرجه مسلم في الإيمان ١٨٣، وأحد ٢٥/٣ من حديث أبي سعيد - رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاري في الرضايا ٢٧٤٨، ومسلم في الزكاة - بيان أفضل الصدقة ١٠٣٢، وأبو داود في الرضايا ٢٨٦٥، والنسائي في الزكاة ٢٥٤٢ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

بِهِمْ خَصَاصَةً ﴿[الحشر: ٩].

وقال ﷺ: «خير الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتحشى الفقر»^(١).
 روى نافع أن ابن عمر رضي الله عنه - مرض فاشتبهى عبثاً - أول ما جاء العنب -
 فأرسلت صفيه - يعني امرأته - فاشتريت عنقوداً بدرهم فاتبع الرسول السائل، فلما دخل
 به قال: السائل، السائل. فقال ابن عمر: أعطوه إياه فأعطوه إياه، ثم أرسلت بدرهم آخر
 فاشتريت عنقوداً فاتبع الرسول السائل، فلما دخل قال: السائل، السائل. فقال ابن عمر:
 أعطوه إياه. فأعطوه إياه. فأرسلت صفيه إلى السائل. فقالت: والله إن عدت لا تصيب
 منه خيراً أبداً. ثم أرسلت بدرهم آخر فاشتريت به»^(٢).

﴿مَشْكِيكًا﴾ وهو الذي أسكنه الفقر والحاجة وأذله مأخوذ من المسكنة، وهي الذل
 والانكسار، وسكون الحركة، لأن الفقر - عياداً بالله منه - يذل صاحبه، إن جلس
 فبمؤخرة المجلس، يؤثر السكوت دائماً لأنه إن تكلم لم يسمع منه، وإن سمع منه لم
 يصدق، لا وزن له ولا قيمة عند كثير من الناس الذي يزنون الناس بالدرهم والدينار.
 ﴿وَبَيْمًا﴾ وهو الذي فقد أباه وهو دون البلوغ، ولا شيء له، ذكراً كان أو أنثى، مأخوذ
 من اليتيم وهو الانفراد فإذا بلغ زال عنه اليتيم، لقوله - ﷺ - «لا يقيم بعد احتلام»^(٣).

﴿وَأَسِيرًا﴾ وهو المأسور المحبوس المسجون، سواء كان من المسلمين أو من غيرهم.
 وقد أمر الرسول - ﷺ - أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأسارى فكانوا يقدمونهم على
 أنفسهم عند الغداء.

وقال بعض المفسرين: المراد بالأسير: الرقيق. والظاهر أن الأسير هو المأسور
 المحبوس حرّاً كان أو عبداً مسلماً كان أو كافراً.

فهو يشمل الرقيق وغيره، بل إن الرقيق أيضاً يدخل ضمن المساكين والأيتام.
 وفي كونهم يخصون بالإطعام هذه الأصناف الثلاثة المحتاجة دليل على أنهم لا
 يريدون بذلك مكافأة - كما يفعل بعض من يعاوضون بإطعامهم وإنفاقهم، بل

(١) أخرجه البخاري في الزكاة ١٤١٩، ومسلم في الزكاة ١٠٣٢، وأبو داود في الوصايا ١٨٦٥، والنسائي في الزكاة ٢٥٤٢ - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البيهقي في سننه - فيما ذكر ابن كثير في «تفسيره» ٣١٣/٨.

(٣) أخرجه أبو داود في الوصايا ٢٨٧٣ - من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه.

ويعاوضون بإنصافهم وقولهم كلمة الحق أو سكوتهم عن الباطل - ولهذا قال بعده:
﴿إِنَّمَا نَطْعِمُكَ لَوْبِ اللَّهِ﴾ أي: قائلين لهم بلسان الحال ﴿إِنَّمَا نَطْعِمُكَ لَوْبِ اللَّهِ لَا نُزِيدُ مِنْكَ
جَزَاءً وَلَا شُكْرًا﴾ قال مجاهد وسعيد بن جبير: «أما والله ما قالوه بألسنتهم، ولكن علم الله
به من قلوبهم، فأثنى عليهم به ليرغب في ذلك راغب»^(١).

وما قاله مجاهد وسعيد بن جبير جيد من حيث المعنى لأن حل الآية على أنهم قالوه بلسان
المقال فيه بعد من وجهين: الأول: أنه لا يُستحسن أن يقال للمتصدق عليه هذا المقال.
والثاني: أنه لا يستحسن أن يقول المتصدق أنا أطعم لوجه الله - لأن الله أعلم بنيته
وسريته.

و «إِنَّمَا» أداة حصر. والمعنى: إِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَطَلَبَ مَرْضَاتِهِ وَرَجَاءَ ثَوَابِهِ.
وقوله: ﴿لَوْبِ اللَّهِ﴾ أي: لله - عز وجل - ويعبر بالوجه لشرفه.
ويؤخذ من الآية وجوب الإخلاص لله - عز وجل - وإثبات الوجه لله عز وجل.
﴿لَا نُزِيدُ مِنْكَ جَزَاءً﴾ أي: لا نطلب منكم مجازاتنا بالمال على إطعامنا لكم.
﴿وَلَا شُكْرًا﴾ «شكورا» مصدر كالقعود، أي: ولا نريد منكم أن تشكرونا بالثناء
علينا بالقول واللسان مقابل ذلك.

فتضمن فعلهم: المحبة والإخلاص والإحسان.
وأركان الشكر في الأصل ثلاثة: الاعتراف بنعمة المنعم، والثناء عليه بها،
والاستعانة بها على رضا.
وحيث جمع هنا بين الجزاء والشكور حسن حمل الجزاء على المجازاة بالمال، وحمل
الشكر على الثناء بالقول.

وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن في جميع صدقاته وأعماله مخلصاً للعمل لله لا يطلب
على شيء من ذلك مجازاة من الناس أو شكراً منهم.
﴿إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا غُيُوبًا﴾ أي: شديد الجهمة والشر، تعبس فيه وجوه الكفار
والعصاة وتكلمح. والعبوس: قبض ما بين العينين.

قال ابن تيمية^(٢): «ثم أخبر سبحانه عنهم بما صدقهم عليه قبل أن يقولوه حيث

(١) أخرجه عنهما الطبري في «جامع البيان» ٥٤٦/٢٣.

(٢) انظر «دقائق التفسير» ٢٣/٥.

قالوا: ﴿إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبَّنَا يَوْمًا غَاسِقًا فَظِيرًا﴾ [الآية: ١٠] فصدهم قبل قولهم، إذ يقول تعالى: ﴿يُؤْفُونَ بِالْأَمْرِ يُؤْمَرُونَ بِمَا كَانَ شَرًّا مُسْتَبِيرًا﴾ [الآية: ٧].
﴿فَطِيرًا﴾ شديد العبوس شديدًا هول، عظيمًا بلاؤه طويلاً أمدّه.

قال الشاعر:

بني عنما هل تذكرون بلاءنا عليكم إذا ما كان يوم قماطر ^(١)

فحملهم خوفهم من الله وعذابه في هذا اليوم الشديد على القيام بما يكون سبباً لنجاتهم في هذا اليوم من فعل الطاعات والكف عن المعاصي.

﴿فَوَقَّعَهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ﴾ أي: حفظهم الله وحامهم وكفاهم شر ذلك اليوم وأذاه وعذابه، وسهل عليهم شدائده وكرباته، وأمنهم بما يخافون - كما قال عز وجل: ﴿لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرَقُ الْأَكْبَرُ وَنَلَقْنَهُمُ اللَّاتِيكَةَ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠٣]، وقال عز وجل: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمَنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ [الأنعام: ٨٢].

﴿وَلَقَّنَهُمْ نَصْرَهُ وَسُرُورًا﴾ بين قوله في الجملة السابقة ﴿فَوَقَّعَهُمُ﴾ وقوله هنا ﴿وَلَقَّنَهُمْ﴾ جناس بليغ. وقدم قوله ﴿فَوَقَّعَهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ﴾ على قوله: ﴿وَلَقَّنَهُمْ نَصْرَهُ وَسُرُورًا﴾ وما بعدها من الآيات في ذكر نعيمهم، لأن التخلية قبل التحلية.

ومعنى قوله ﴿وَلَقَّنَهُمْ نَصْرَهُ وَسُرُورًا﴾ أي: وأكرمهم وأعطاهم ومنحهم نصرة وحسناً وبهاء وبهجة في وجوههم، وسروراً وفرحاً واستبشاراً في قلوبهم كما قال تعالى: ﴿وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفَرَةٌ﴾ حَاجِكَةُ مُسْتَبِيرَةٌ [عبس: ٣٨، ٣٩] فجمع الله لهم بين نعيم الظاهر والباطن، وبين النعيم الحسي والمعنوي. نسال الله تعالى من فضله.

قال ابن تيمية ^(٢): «وقاهم شر ما يخافونه ولقاهم فوق ما كانوا يأملونه».

وقال أيضاً: «فوصفهم سبحانه بجمال الظاهر والباطن، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَّنَهُمْ نَصْرَهُ وَسُرُورًا﴾ «فالنصرة جمال وجوههم، والسرور جمال قلوبهم، كما قال: ﴿تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَصْرَهُ الْبَيِّنَ﴾ [المطففين: ٢٤].

(١) انظر «معاني القرآن» للفراء ٢/٢١٦، «جامع البيان» ٢٣/٥٤٧، «لسان العرب» مادة «فمطر».

(٢) انظر «دقائق التفسير» ٥/٢٢.

وسرور القلب هو سبب نضارة الوجه واستنارته، ونضارة الوجه واستنارته هي علامة سرور القلب، لهذا قدمها لأنها هي العلامة الظاهرة على السرور.

قال كعب بن مالك - رضي الله عنه - : «سلمت على رسول الله ﷺ - وهو يبرق وجهه من السرور، وكان رسول الله ﷺ - إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه»^(١).

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «دخل عليّ رسول الله ﷺ - مروراً تبرق أسارير وجهه»^(٢).

﴿وَجَزَّيْنَهُمَا صَبْرًا﴾ الباء: سببية، و «ما» مصدرية.

والصبر لغة: الحبس والمنع، واصطلاحاً: حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي، والجوارح عما حرم الله.

أي: وأثابهم بسبب صبرهم على طاعة الله - عز وجل - وعن معاصبه، وعلى أقداره المؤلمة.

﴿جَنَّةٌ﴾ أي: بستاناً وداراً فيحة ومنتزلاً رجباً، فيها ألوان النعيم والعيش الرغيد. والمراد بقوله «جنة» جنس الجنات.

﴿وَحَرِيرًا﴾ أي: ولباساً من حرير كما قال تعالى: ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ [الحج: ٢٣، فاطر: ٣٣].

قال السعدي^(٣): «ولعل الله إنما خص الحرير، لأنه لباسهم الظاهر، الدال على حال صاحبه».

﴿مُتَّكِنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرْكَانِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا سَمًا وَلَا زَمْهَرِيرًا﴾ الآيات.

ذكر الله - عز وجل - في الآيتين السابقتين وقايته للأبرار شر يوم القيامة ومنحهم النضارة والسرور وإثابهم بسبب صبرهم بالجنة والحرير. ثم أخذ في تفصيل أحوالهم في الجنة وما أعد لهم فيها من ألوان النعيم.

(١) أخرجه البخاري في المآقب ٣٥٥٦، ومسلم في التوبة - حديث توبة كعب بن مالك وصاحبه ٢٧٦٩، والترمذي في التفسير ٣١٠٢، وأحد ٤٥٦/٣ - ٤٥٩.

(٢) أخرجه البخاري في المنابع - صفة النبي ﷺ ٣٥٥٥، ومسلم في الرضاع - العمل بإلحاق القائف الولد ١٤٥٩، وأبو داود في الطلاق ٢٢٦٧، والنسائي في الطلاق ٣٤٩٣، والترمذي في الولاء ٢١٢٩، وابن ماجه في الأحكام ٢٣٤٩.

(٣) في تفسير الكريم الرحمن ٥٣٤/٧.

قوله: ﴿مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ﴾ أي: متكئين في الجنة . والانتكاء : التمكن من الجلوس في حال الطمأنينة والراحة والرفاهية، كالتمرقق وهو الجلوس مع الانتكاء على المرفق، وكالتربع في الجلوس، والاضطجاع .
وفي الحديث قوله - ﷺ - : «أما أنا فلا أكل متكئا»^(١).
والأرائك: جمع أريكة، وهي السرر.

فجلوسهم على هذه الأسرة جلوس المطمئن المنبسط المسرور المرتاح.
﴿لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا﴾ أي: لا يرون فيها شمساً يزعجهم ويؤذيهم حرها ﴿وَلَا زَمْهَرِيرًا﴾ الزمهرير: البرد، أي: ولا يرون فيها برداً يؤلمهم. فجوها في غاية الاعتدال في ظل ظليل كما قال تعالى: ﴿أَكْثُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا﴾ [الرعد: ٣٥]، وقال تعالى: ﴿وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا﴾ [النساء: ٥٧].

﴿وَدَائِمَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا﴾ أي: وقرية منهم ظلال أشجارها، وقرية إليهم أغصانها.
﴿وَوُذِّلَتْ قُطُوفُهَا﴾ ذلت: جعلت مذلة متقادة ﴿قُطُوفُهَا﴾ ما يقطف ويلتقط من جناها وثمارها. أي: جعلت ثمارها مذلة متقادة لهم ﴿نَزِيلًا﴾ أي: غاية التذليل والانقياد، متى اشتوها تدلت عليهم من أغصانها يأخذونها على أي حال كانوا، قائمين أو جالسين أو مضطجعين لا يردهم عنها بُعد ولا شوك، كما قال تعالى: ﴿وَحَتَّى الْجَنَّتَيْنِ دَاخِلًا﴾ [الرحمن: ٥٤]، وقال تعالى: ﴿قُطُوفُهَا دَائِمَةٌ﴾ [الحاقة: ٢٣].

﴿وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِبَاقِيَةِ بَيْنِ فَيْصَةٍ﴾ أي: يطوف عليهم الولدان والخدم بأوان من فضة فيها طعامهم كما قال تعالى في الآية التاسعة عشرة من هذه السورة ﴿وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ وَلَذَنُ عُخْدُونَ﴾، وقال تعالى: ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ وَلَذَنُ عُخْدُونَ﴾ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَأْسٍ مِنْ مَّعِينٍ ﴿وَالرَّاقِعَةُ: ١٧، ١٨﴾، وقال تعالى: ﴿وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ غُلَامًا لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكُونٌ﴾ [الطور: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَّعِينٍ﴾ [الصافات: ٤٥]، وقال تعالى: ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ﴾ [الزخرف: ٧١].

﴿وَأَكْوَابٍ﴾ أيضاً من فضة فيها شرابهم. والأكواب: هي الكيزان والجرار والأقداح

(١) أخرجه البخاري - في الأطعمة - الأكل متكئا ٥٣٩٨، وابن داود في الأطعمة - ما جاء في الأكل متكئا ٣٧٦٩، والترمذي في الأطعمة - ما جاء في كراهة الأكل متكئا ١٨٣٠، وابن ماجه في الأطعمة - الأكل متكئا ٣٢٦٢، واحد ٣٠٨/٤ - من حديث أبي جحيفة - رضي الله عنه.

التي لا عرى لها ولا خراطيم.

﴿كَانَتْ قَوَارِيرًا﴾ أي: كانت هذه الأكواب ﴿قَوَارِيرًا﴾ والقوارير: جمع قارورة. والقارورة تكون من الزجاج. أي: إن هذه الأكواب التي يشربون بها في بياض الفضة وصفاء قوارير الزجاج، شفافة يرى ما في باطنها من ظاهرها. رُوِيَ عن ابن عباس رضي الله عنهما - قال: «ليس في الجنة شيء إلا قد أعطيتم في الدنيا شبهه إلا قوارير من فضة»^(١).

قال ابن القيم^(٢): «فأخبر سبحانه وتعالى عن مادة تلك الآنية أنها من الفضة، وأنها بصفة الزجاج وشفافته، وهذا من أحسن الأشياء وأعجبها، وقطع سبحانه توهم كون تلك القوارير من زجاج فقال: ﴿قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ﴾».

﴿تَقْدِيرًا تَقْدِيرًا﴾ أي: قدروها بأنفسهم فجاءت كما قدروها، أو قدرها لهم من يطوف عليهم من ولدان والخدم. والتقدير: جعل الشيء بقدر مخصوص فجاءت هذه الأكواب مقدرة من حيث ما فيها من شراب بكونه قُدِّرَ لهم من غير زيادة ولانقصان، ومن حيث حجمها بكونها بقدر الكف، ومن حيث لذتها فاتتهم على ما قدروا في خواطرهم.

قال ابن القيم^(٣): «فقدت الصناعات هذه الآنية على قدر ربه لا يزيد عليه ولا ينقص منه، وهذا أبلغ في لذة الشارب فلو نقص عن ربه لنقص التذادة، ولوزاد حتى يشتمز منه حصل له ملالة وسامة من الباقي».

﴿وَيُسْقَوْنَ﴾ أي الأبرار ﴿فِيهَا﴾ أي: في الجنة، أو في هذه الأكواب ﴿كَأْسًا﴾ أي: كأس خر. ﴿كَانَ رِزْقُهُمْ﴾ أي: ما تمزج به وتخلط ﴿رَنَجِيلاً﴾ وهو نبت عظيم الفائدة طيب الطعم والرائحة.

﴿عَيْنًا فَبِهَا تَسْمَى سَلِيلًا﴾ ﴿عَيْنًا﴾ بدل من ﴿رَنَجِيلاً﴾ أي: عينًا في الجنة ﴿تَسْمَى سَلِيلًا﴾ لسلاسة سيلانها وانقيادها، وسلاستها في الحلق ولذتها وحسنها فالأبرار يسقون كأس الخمر ممزوجة بالرنجيل من عين السليل. والمقربون يشربون من عين السليل صرفاً بلا مزج^(٤).

(١) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١٠/٣٩١.

(٢) انظر «بدائع التفسير» ٩٨/٥.

(٣) انظر «بدائع التفسير» ٩٨/٥ - ٩٩.

(٤) انظر «جامع البيان» ٢٣/٥٦١.

قال ابن تيمية^(١) بعد كلامه على قوله: ﴿إِنَّ الْأَبْتَرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَتْ مِرْآجُهَا كَأْفُورًا﴾ [الإنسان: ٥] «وأخبر سبحانه أن لهم شراباً آخر ممزوجاً من الزنجبيل لما فيه من طيب الرائحة ولذة الطعم والحرارة التي توجب تغير برد الكافور وإذابة الفضلات وتطهير الأجواف، ولهذا وصفه سبحانه بكونه شراباً طهوراً - أي: مطهراً لبطونهم».

وقال ابن كثير^(٢): «فتارة يمزج لهم الشراب بالكافور وهو بارد، وتارة بالزنجبيل وهو حار ليعتدل الأمر وهؤلاء يمزج لهم من هذا تارة ومن هذا تارة. وأما المقربون فإنهم يشربون من كل منهما صرفاً».

﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ﴾ أي: ويدور على أهل الجنة في طعامهم وشرابهم وخدمتهم ﴿وِلَدْنٌ﴾ جمع وليد وهو الصغير ﴿مُخَلَّدُونَ﴾ أي: باقون على سن الصغر، لا يكبرون ولا يهرمون ولا يتغيرون، لأن الصغير هو الأنسب والأصلح للخدمة. وهم أيضاً في غاية الحسن: مقرطون مسوَّرون. قال الشاعر:

وَمُخَلَّدَاتٌ بِاللَّجَيْنِ كَأَنَّمَا أَعْجَازُهُنَّ رَوَاكِدُ الْكُتُبَانِ^(٣)

وهؤلاء الولدان غلمان أنشأهم الله في الجنة كما أنشأ الخور العين، وقيل هم أولاد المسلمين الذين يموتون قبل البلوغ والتكليف، وقيل: هم أطفال المشركين.

والأظهر القول الأول فهم غلمان ينشئهم الله لهم كما قال تعالى: ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكُونٌ﴾ [الطور: ٢٤].

قال ابن القيم^(٤): «وهؤلاء غير أولادهم، فإن من تمام كرامة الله تعالى لهم أن يجعل أولادهم مخدومين معهم، ولا يجعلهم غلماناً لهم».

﴿إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَبِطْتُمْ لُؤْلُؤًا مَسْنُونًا﴾ أي: إذا رأيت هؤلاء الولدان في انتشارهم في الخدمة وكثرتهم وحسن خلقتهم وبياض أجسامهم ونضارة وجوههم، ونظافة ثيابهم، وجمال حلبيهم ظنتهم لؤلؤاً مفرقاً غير منظوم في حسن خلقته وجماله وبياضه وبهائه.

(١) انظر «دقائق التفسير» ٢٢/٥.

(٢) في «تفسير» ٣١٧/٨.

(٣) البيت ذكره ابن قتيبة في «غريب القرآن» ٤٤٧. وانظر «اللسان» مادة «خلد».

(٤) انظر «بدائع التفسير» ١٠٢/٥.

قال ابن القيم^(١): «وفي كونه منشوراً فائدتان: إحداهما: الدلالة على أنهم غير معطلين، بل ميثوثون في خدمتهم وحوادثهم. والثانية: أن اللؤلؤ إذا كان منشوراً ولا سيما على بساط من ذهب وحرير كان أحسن لمنظره وأبهى من كونه مجموعاً في مكان واحد». ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ تَمَّ رَأَيْتَ﴾ الخطاب للنبي ﷺ - و لكل من يصلح له .

و ﴿تَمَّ﴾ ظرف مكان، أي: وإذا رأيت هناك في الجنة، أي: رمت ما عليه أهل الجنة من النعيم الكامل من سعة دورها وقصورها ورياضها وكثرة أنهارها وخضرة بساتينها، وتنوع مأكولاتها ومشروباتها، وما فيها من الحور العين والخيرات الحسان، والغلمان والولدان، والفوز برضى الرحمن، والتمتع بمخاطبه والنظر إليه في تلك الجنان. ﴿رَأَيْتَ نَيْمًا وَمَلَكًا كَبِيرًا﴾ أي: شاهدت نعيمًا عظيمًا وملكًا كبيرًا أعده الله لهم وإذا كان الله - عز وجل - عظم هذا النعيم، ووصف هذا الملك بكونه كبيراً - فلا أحد يقدر عظمة ذلك وكبره، ولا يدرك وصفه وكنهه إلا العظيم سبحانه وتعالى.

فعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه قال: قال النبي - ﷺ : «يقال لآخر أهل النار خروجاً منها وآخر أهل الجنة دخولاً فيها: اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا...»^(٢)

وعن ابن عمر رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ﷺ : «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة ألفي سنة، ينظر إلى أقصاه كما ينظر إلى أدناه»^(٣).

وإذا كان هذا هو ملك أدنى أهل الجنة فما بالك بملك من هو أعلى منه فهو بلا شك أوسع وأعظم - نسأل الله تعالى من فضله.

﴿عَلَيْهِمْ يُتَابُ سُندُسٌ خَصْرٌ﴾ قرأ نافع وأبو جعفر وحزمة بإسكان الياء وكسر الهاء عاليهم، وقرأ الباقون بفتح الياء وضم الهاء (عاليهم).

وقرأ ابن كثير وحزمة والكسائي وخلف وأبو بكر عن عاصم: (خضر) بالخفض صفة لـ ﴿سُندُسٍ﴾ على إرادة الجنس، وقرأ الباقون بالرفع (خضر) صفة لـ ﴿يُتَابُ﴾ وهذا يوافق قوله تعالى: ﴿وَيَلْبَسُونَ يُتَابًا خَصْرًا﴾ [الكهف: ٣١].

(١) انظر «بدائع التفسير» ٥/ ١٠٠.

(٢) أخرجه البخاري في الرقاق ٦٥٧١، ومسلم في الإيمان ١٨٦، والترمذي في صفة جهنم ٢٥٩٥، وابن ماجه في الزهد ٤٣٣٩.

(٣) أخرجه أحمد ١٣/ ٢.

﴿عَلَيْهِمْ﴾ أي عالي أبدانهم يحلل ظواهرهم ويحملها ﴿ثِيَابُ سُندُسٍ﴾ السندس هو رقيق الحرير والديباج ورقيقه ويكون مما يلي أبدانهم كالقمصان ونحوها لنعمته، كما قال تعالى: ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ [الحج: ٢٣، فاطر: ٢٣].

﴿خَضِرٌ﴾ أي: لونها أخضر، وهو من أحسن الألوان وأجملها. (وإستبرق) قرأ ابن كثير ونافع وعاصم (وإستبرق) بالرفع عطفًا على ﴿ثِيَابُ﴾ وقرأ الباقون بالخفض عطفًا على ﴿سُندُسٍ﴾.

والإستبرق: غليظ الحرير والديباج، مما فيه بريق ولمعان، وهو مما يلي الظاهر. قال ابن القيم^(١): «وتأمل ما دلت عليه لفظة «عليهم» من كون ذلك اللباس ظاهرًا بارزًا يحمل ظواهرهم ليس بمنزلة الشعار الباطن، بل الذي يلبس فوق الثياب للزينة والجمال». ﴿وَحُلُوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ﴾ أي: البسوا في أيديهم أساور من فضة ذكورهم وإناثهم وهؤلاء هم الأبرار، وأما المقربون فكما قال: ﴿يُحْكَمُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ [الحج: ٢٣].

وفي الحديث: «في الجنة جنتان آتيتهما وما فيهما من ذهب للمقربين وجنتان من فضة آتيتهما وما فيهما لأصحاب اليمين»^(٢).

قال ابن تيمية^(٣): «فإن قيل: فلم اقتصر من آتيتهم وحليهم على الفضة دون الذهب؟ ومعلوم أن الجنان جنتان من فضة آتيتهما وحليتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آتيتهما وحليتهما وما فيهما.

قيل سياق هذه الآيات إنما هو في وصف الأبرار ونعيمهم مفصلاً دون تفصيل جزاء المقربين، فإنه سبحانه إنما أشار إليه إشارة تنبه على ما سكت عنه وهو أن شراب الأبرار يمزج من شرابهم، فالسورة مسوقة بصفة الأبرار وجزائهم على التفصيل. وذلك - والله أعلم - لأنهم أعم من المقربين وأكثر منهم، ولهذا يجزى سبحانه عنهم بأنهم ثلثة من الأولين وثلثة من الآخرين، وعن المقربين السابقين بأنهم ثلثة من الأولين وقليل من الآخرين. وأيضاً فإن في ذكر جزاء الأبرار تنبيهاً على أن جزاء المقربين مالا عين رأت ولا

(١) انظر «بدائع التفسير» ٩٦/٥.

(٢) سبق تخريجه في تفسير قوله تعالى: ﴿ولن يخاف مقام ربه جنتان﴾ [الرحمن: ٤٦].

(٣) انظر «دقائق التفسير» ٢٤/٥.

أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأيضاً، فإنه سبحانه ذكر أهل الكفر وأهل الشكر، وأهل الشكر نوعان أبرار أهل عيمين، ومقربون سابقون، وكل مقرب سابق فهو من الأبرار ولا ينعكس فاسم الأبرار والمقربين كاسم الإسلام والإيمان أحدهما اعم من الآخر. وأيضاً: فإنه سبحانه أخبر أن هذا جزاء سعيهم المشكور، وكل من الأبرار والمقربين سعيهم مشكور، فذكر سبحانه السعي المشكور والسعي المسخوط.

﴿وَسَقَنَّهُمْ رَبُّهُمْ رَيْبًا طَهُورًا﴾ أي: وسقاهم ربهم شراباً يطهر بواطنهم ويزينهم.

واسند الفعل إلى الرب وأضاف ضميرهم إليه تكريماً وتشريفاً لهم.

فجمل - عز وجل - ظواهرهم بالحرير والخلي، وجمل بواطنهم بالشراب الطهور الذي يطهرها من الحسد والحقد والغل وسائر الأخلاق السيئة والأدناس الحسية والمعنوية، ويتحول إلى ريح كريح المسك يخرج من أبدانهم.

عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال: «إذا انتهى أهل الجنة إلى باب الجنة وجدوا هنالك عينين فكانما ألهموا ذلك فشرّبوا من إحداهما، فذهب الله ما في بطونهم من أذى ثم اغتسلوا من الأخرى فجرت عليهم نضرة النعيم»^(١).

﴿إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً﴾ أي: يقال لهم هذا تكريماً وتهنتاً لهم وإنعاماً معنوياً عليهم. والإشارة في قوله «إن هذا» إلى ما أعطاهم الله من الجنة والوان النعيم فيها مما ذكره الله في قوله: ﴿وَأَلْقَيْنَاهُم نَضْرَةً وَسُرُورًا﴾ و﴿وَبَرَّيْنَهُمَا بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا﴾ إلى قوله: ﴿وَسَقَنَّهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾ وغير ذلك مما هم فيه من النعيم.

أي: إن هذا النعيم الذي أعطيتموه كان لكم مجازاة وإثابة على ما أسلفتموه من الأعمال الصالحة، فهي سبب الثواب العظيم - كما قال تعالى: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْفَالِئَةِ﴾ [الحاقة: ٢٤].

﴿وَكَانَ سَعْيَكُمْ﴾ أي: وكان سعيكم في الدنيا، أي: عملكم ﴿مَشْكُورًا﴾ أي: كان عملكم عملاً صالحاً تشكرون عليه، ويجازيكم الشكور سبحانه على العمل القليل منكم بالأجر العظيم والثواب الجسيم والنعيم المقيم.

فجمع الله - عز وجل - هؤلاء الأبرار بين الران النعيم الحسي، والنعيم المعنوي بالتهنتة لهم كما قال تعالى: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْفَالِئَةِ﴾ [الحاقة: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿أَدْعُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفَ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾ [الأعراف: ٤٩]

(١) ذكره ابن كثير في «تفسيره» ٣١٨/٨.

وقول الملائكة لهم: ﴿سَلِّمُوا عَلَيْهِمْ طِبْشُرًا فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ [الزمر: ٧٣]، وقوله تعالى: ﴿سَلِّمُوا عَلَيْهِمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ [الرعد: ٢٤].

ويقول أهل العلم: إن النعيم المعنوي لا يقل عن النعيم الحسي.
قال ابن القيم^(١) «فجمع لهم سبحانه بين الأمرين: أن شكر سعيهم وأثابهم عليه، والله تعالى يشكر عبده إذا أحسن طاعته، ويغفر له إذا تاب عليه، فيجمع للعبد بين شكره لإحسانه ومغفرته لإساءته إنه غفور شكور».

الفوائد والعبر:

- ١ - الوعيد الشديد والتهديد الأكيد للكافرين بالسلاسل والأغلال والسعير.
- ٢ - الوعد والبشارة للأبرار بما أعد الله لهم من الوان النعيم ومن ذلك كأس الخمر المزوجة بالكافور.
- ٣ - إثبات عبودية المقرين الخاصة لله - عز وجل - وأنهم يشربون من عين الكافور صرفاً ويفجرونها تفجيراً.
- ٤ - امتداح الله - عز وجل - للأبرار بذكر صفاتهم من الوفاء بالنذر وخوف يوم القيامة وشدائده وأمواله، وإطعام الطعام مع محبتهم له للمحتاجين من المساكين واليتامى والأسارى إخلاصاً لله - عز وجل - ، لا لطلب المجازاة منهم ولا الشكور. والترغيب في هذه الصفات.
- ٥ - وقاية الله - عز وجل - للأبرار شرب يوم القيامة ومنحهم النضارة في وجوههم والسرور في قلوبهم ومجازاتهم بصبرهم جنة يسكنونها وحريراً يلبسونه.
- ٦ - اكتمال سرور الأبرار وانبساطهم في مجالسهم في أجل الأجواء وأعدائها، في جنات ظللها دانية، وثمارها مذلة، يطاف عليهم فيها بطعامهم وشرابهم بأنية وأكواب مقدرة من فضة، ويسقون فيها كأس خمر ممزوجة بالزنجبيل من عين السلسيل.
- ٧ - دوران الولدان المخلدين والخدم الذين هم كاللؤلؤ المتثور في الحسن والجمال على أهل الجنة بطعامهم وشرابهم وحوائجهم.
- ٨ - عظم نعيم الأبرار في الجنة وكبر ملكهم وسعته.
- ٩ - جمال مظهر الأبرار في الجنة وغبرهم ولباسهم وحليتهم الظاهرة والباطنة فلباسهم الحرير وحليتهم أساور من فضة وشرابهم الطهور.
- ١٠ - الجمع للأبرار بين النعيم الحسي من السكن في الجنان وما فيها من الوان النعيم من المأكول والمشرب وغير ذلك وبين النعيم المعنوي للقلوب من التهنئة لهم بما أعد الله لهم، وأن هذا جزاء لهم على سعيهم وعملهم المشكور.
- ١١ - إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة للأبرار، وشكره لهم، وهو الشكور سبحانه وتعالى.

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ۚ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطِعِ مَنَّهُمْ إِنَّمَا أَوْ كَفُورًا ۚ وَادْكُرْ أَنَّمْ رَبُّكَ بِكُورَةٍ وَأَصْبَحًا ۚ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ۚ﴾
 إِن هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذُرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا نَّيْلًا ۚ نَحْنُ خَلَقْتَهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بِدَلًّا أَتَيْنَهُمْ تَبَدُّلًا ۚ إِنَّ هَؤُلَاءِ تَذَكَّرُ ۚ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۚ وَمَا كُنَّا مُؤَنِّدِينَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۚ﴾.

قوله ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا﴾ بعد ما ذكر الله - عز وجل - ما أعده للمكذبين من السلاسل والأغلال والسعير، وما أعده للأبرار من الوان النعيم امتن على رسوله - ﷺ - بما أنزله عليه من القرآن العظيم، الذي من تمسك به فاز بالنعيم المقيم، ومن أعرض عنه صار إلى العذاب الأليم.

ويؤخذ من قوله: (نزلنا) علو الله عز وجل على خلقه لأن الإنزال يكون من أعلى إلى أسفل كما يؤخذ منه أن القرآن منزل غير مخلوق - كما هو مذهب أهل السنة والجماعة.

وقوله: ﴿تَنْزِيلًا﴾ أي: مفرقاً في خلال ثلاث وعشرين سنة كما قال تعالى: ﴿وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكُتٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا﴾ [الإسراء: ١٠٦].

﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾ أي: فاصبر لحكم ربك وقضائه الكوني وما قدره من تكذيب قومك وأذيتهم لك وغير ذلك، واصبر لحكم ربك وقضائه الشرعي بتكليفك بتبليغ الرسالة والدعوة إلى الله - عز وجل - وامثال أوامره واجتناب نواهيه.

وفي عطف قوله ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾ على قوله: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا﴾ إشارة إلى أن القرآن الكريم والتأمل بما فيه من الدروس والمواعظ والعبر من أعظم ما يعين على الصبر. كما أن فيه إشارة إلى أنه سوف يناله أذى بسبب إبلاغ هذا القرآن ونشره بين الناس فليستعد لذلك.

﴿وَلَا تَطِعِ مَنَّهُمْ إِنَّمَا أَوْ كَفُورًا﴾ الآثم: الفاجر، كثير الإثم بجوارحه الظاهرة. و «أو» عاطفة، أي: لا تطع هذا ولا هذا. والكفور: هو الجحود بقلبه، أي: لا تطعهما، ولا تطع واحداً منهما في مخالفة أمر الله ومعصيته.

قال ابن تيمية^(١): «ولما كان صبره عليه لا يتم إلا بمخالفته لمن دعاه إلى خلافه من

(١) انظر «دقائق التفسير» ٢٥/٥.

كل آثم أو كفور، نهاء عن طاعة هذا وهذا، وأتى بحرف «أو» دون «الواو» ليدل على أنه منهي عن طاعة أيهما كان: إما هذا وإما هذا، فكانه قيل له لا تطع أحدهما، وهو أعم في النهي من كونه منهيًا عن طاعتهما، فإنه لو قيل له: لا تطعهما، أو لا تطع آثماً وكفوراً لم يكن صريحاً في النهي عن طاعة كل منهما بمفرده.

﴿وَأَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ﴾ أي: اذكر اسم ربك ورب كل مخلوق، وخصه بقوله: ﴿رَبِّكَ﴾ مع أنه عز وجل رب كل مخلوق وذلك - والله أعلم - تذكيراً له بنعمة الله عليه برؤيته له الربوبية الخاصة، بل خاصة الخاصة باصطفائه للنبوّة والرسالة، وتفضيله على الأنبياء وسائر الخلق.

أي: واذكر اسم ربك بإقامة الصلاة المفروضة وأداء النوافل والذكر والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، لأن ذكر الله أعظم معين على الصبر.

﴿بُكْرَةً﴾ أول النهار ﴿وَأَصِيلًا﴾ آخر النهار كما قال تعالى: ﴿وَسَبِّحْهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الأحزاب: ٤٢]، وكقوله تعالى: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعِشِيِّ وَالْإِنْشَاءِ﴾ [آل عمران: ٤١]، وقوله تعالى: ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعِشْيًا﴾ [مریم: ١١]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ﴾ [الأنعام: ٥٢]، وقوله: ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ﴾ [الكهف: ٢٨].

وهذا يدل على فضل هذين الوقتين، وهما يتظامان صلاة الفجر وصلاة العصر، كما قال تعالى: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ [طه: ١٣٠]، وقال تعالى: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ [ق: ٣٩] وهما البردان، قال ﷺ: «من صلى البردين دخل الجنة»^(١) أي: صلاة الفجر وصلاة العصر.

وقال ﷺ: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا»^(٢).
وقال ﷺ: «لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها»^(٣) يعني

(١) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة ٥٧٤، ومسلم في المساجد ٦٣٥ - من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة ٥٥٤، ومسلم في المساجد ٦٣٣ - من حديث جبر بن عبد الله - رضي الله عنه.

(٣) أخرجه مسلم في المساجد ٦٣٤، وأبو داود في الصلاة ٤٢٧، والنسائي في الصلاة ٤٧١ - من حديث عمارة بن رؤبة عن أبيه - رضي الله عنه.

صلاة الفجر وصلاة العصر.

بل إن هذين الوقتين ينتظمان جميع أوقات الصلوات الخمس فبكرة صلاة الصبح، وأصيلاً ببقية الصلوات.

وايضاً فإن قوله: ﴿بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ قد يحمل على جميع الأوقات، أي: اذكر اسم ربك في جميع الأوقات. كما قال تعالى عن أهل الجنة: ﴿وَلَمْ يَرْذَقْهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ [مريم: ٦٢] ورزق أهل الجنة لا ينقطع على الدوام.

وفي الأمر بذكر اسمه عز وجل بكرة وأصيلاً بعد الأمر بالصبر تنبيه على أن ذكر الله عز وجل وطاعته أكبر معين على الصبر.

﴿وَمِمَّنْ أَلَيْلَ فَاسْتَجِدْ لَمْ وَمَسِجَدُهُ﴾ أي: أكثر له من السجود والتسبيح، أي: أكثر من الصلاة له كما قال تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَنَّا أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ [الإسراء: ٧٩].

وخص السجود والتسبيح بالذكر مع أن المراد الصلاة كلها، لأن السجود والتسبيح من أهم أركان وواجبات الصلاة.

﴿لَيْلًا طَوِيلًا﴾ هذا مقيد مبين في سورة المزمل بقوله: ﴿يَتَأْتِيَ النَّارِيَّ لَيْلًا﴾ ﴿فَرَأَى إِلَـهَ لَيْلًا﴾ ﴿يَضَعُهُ أَوْ أَنْقَضَ مِنْهُ قَلِيلًا﴾ أَوْ رَدَّ عَلَيْهِ وَرَقِلَ الْقُرْآنَ قَرِيْلًا ﴿[المزمل: ١ - ٤]. وقوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنَضَعُ وَثْنَكُمْ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُعَذِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِيمٌ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَنَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل: ٢٠].

﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ﴾ أي: إن هؤلاء المكذبين ﴿يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ﴾ أي: يحبون الدنيا العاجلة الفانية ويعملون لها ﴿وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ﴾ أي: ويتركون أمامهم، كما في قوله تعالى في سورة الكهف: ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِيحَةٍ غَصْبًا﴾ [الآية: ٧٩] أي: أمامهم.

﴿يَوْمًا قَلِيلًا﴾ أي يوماً سيصرون إليه، ثقیلاً عظيماً، شديد هول مستطير شره عبر على الكافرين غير يسير كما قال تعالى: ﴿يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَرِيرٌ﴾ [القمر: ٨]، وقال تعالى: ﴿فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَرِيرٌ﴾ عَلَى الْكَافِرِينَ عَذَابٌ يَسِيرٌ ﴿[الم نشر: ٩ ، ١٠].

لكنه خفيف يسير على المؤمنين كما قال ﷺ: «والذي نفسي بيده إنه ليخفف عن

(٢) انظر «دقائق التفسير» ٢٥/٥.

الْأُمُورُ ﴿٥٣﴾ [الشورى: ٥٣]، وقال عز وجل: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿كَذَٰلِكَ إِنَّمَا نَذْكُرُهُ ﴿٥٤﴾ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ﴿٥٥﴾﴾ [المدرثر: ٥٤، ٥٥]، وقوله تعالى: ﴿كَذَٰلِكَ إِنَّمَا نَذْكُرُهُ ﴿٥٤﴾ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ﴿٥٥﴾﴾ [عبس: ١١، ١٢].

وكقوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ الْيَوْمَ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَنَآبًا ﴿٣٩﴾﴾ [النبا: ٣٩].
﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالغيب (وما يشاءون) وقرأ الباقون بالخطاب (وما تشاءون).

والمعنى: أن مشيئة الخلق تابعة لمشيئة الله - عز وجل - ومشيتته نافذة فيهم فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. أي: فلا يستطيع أحد أن يهدي نفسه، ولا يجلب لها نفعاً أو يدفع عنها ضرراً إلا أن يشاء الله ذلك.

والمراد بالمشيئة الإرادة الكونية، فإنه لا يقع في الكون أي حركة أو سكون إلا بمشيئته عز وجل وإرادته - وفي الآية إثبات المشيئة لله عز وجل وإثبات المشيئة للخلق، وأن مشيئتهم تبع لمشيئة الله عز وجل.

وفي إثبات المشيئة للخلق رد على الجبرية القائلين بأن الخلق مجبورون على أفعالهم، وفي كون مشيئتهم تبعاً لمشيئة الله - عز وجل - رد على المعتزلة والقدرية القائلين بأن العبد يخلق فعله وأنه قد يشاء مالا يشاءه الله - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿رَبَّما يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [المدرثر: ٥٦]، وقوله: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٩﴾﴾ [التكوير: ٢٩].

﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا﴾ أي: إن الله كان ذا العلم الواسع فيما خلق وقدر وشرع وفي غير ذلك، كما قال عز وجل: ﴿وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿٩٨﴾﴾ [طه: ٩٨] فعلمه عز وجل محيط بالأمور كلها في أطوارها الثلاثة قبل الوجود، وبعد الوجود، وبعد العدم، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، كما قال موسى عليه السلام - لما سئل القرون الأولى قال: ﴿عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى ﴿٥٧﴾﴾ [طه: ٥٧].

﴿حَكِيمًا﴾ أي: ذا الحكم التام بأقسامه الثلاثة: الحكم الكوني، والحكم الشرعي، والحكم الجزائي وذا الحكمة البالغة بقسميها: الحكمة الغائية، والحكمة الصورية.

ومن علمه عز وجل الواسع علمه بمن يستحق الهداية فيفسر له أسبابها ومن يستحق الغواية فيصرفه عنها لما له في ذلك من الحكم التام والحكمة البالغة.

وكثيراً ما يقرن عز وجل بين اسميه: «العليم» و «الحكيم» لأنه باجتماع العلم الواسع مع الحكم التام والحكمة البالغة يزداد كمالاً إلى كمال^(١)

﴿يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ﴾ أي: يوفق من يشاء فيدخله في رحمته - الخاصة بالمؤمنين كما قال عز وجل ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٤٣]. فيدخلهم في رحمته بالإيمان ويسكنهم برحمته فسيح الجنان.

﴿وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ ﴿وَالظَّالِمِينَ﴾: منصوب بإضمار فعل يفسره «أعد» ويقدر بأوعد ونحوه لأن «أعد» لا يتعدى باللام.

والظالمين: جمع ظالم. والظلم: النقص قال تعالى: ﴿كَلِمَاتُ الْجَنَّتَيْنِ مِثْلُ نَارٍ أُلْكَاهَا وَلَمْ تَظْهَرْ مِنْهُ شَيْئًا﴾ [الكهف: ٣٣] أي: ولم تنقص منه شيئاً وهو أيضاً وضع الشيء في غير موضعه على سبيل العدوان وأظلم الظلم الشرك - كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣].

أي: والظالمين الذين اختاروا الكفر على الإيمان والضلال على الهدى.

﴿أَعَدَّ لَهُمْ﴾ أي: هيا وجهز لهم ﴿عَذَابًا أَلِيمًا﴾ أي: عذاباً مؤلماً موجعاً حساً ومعنى.

أي: أنه - عز وجل - لم يوفقهم للهداية بل قدر عليهم الضلال والكفر وأعد لهم عذاب النار. كما قال تعالى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُصِلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [فاطر: ٨]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَمْ يَنْصُلْهُ﴾ [الزمر: ٣٧]، وقال تعالى: ﴿مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَكَأَنَّهُ هَادٍ إِلَى الْغَيِّ﴾ [الأعراف: ١٨٦].

فيهدي من يشاء برحمته وفضله ويضل من يشاء بعدله ﴿لَا يَسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُنْتَلَوْنَ﴾ [الأنبياء: ٢٣].

الفوائد والعبر:

١- امتنان الله - عز وجل - على الرسول ﷺ بإنزال القرآن الكريم عليه وتشريفه بذلك.

٢- إثبات علو الله - عز وجل - على خلقه لأن الإنزال يكون من أعلى إلى أسفل.

٣- أن القرآن الكريم منزل غير مخلوق. والرد على المعتزلة القائلين بخلق القرآن.

٤- نزول القرآن الكريم منجماً في ثلاث وعشرين سنة حسب الوقائع والأحداث.

(١) راجع الكلام على قوله تعالى في سورة الحجرات: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [الآية: ٨].

- ٥- أمر الله - عز وجل - نبيه ﷺ - بالصبر لحكمه الشرعي بتكليفه بالرسالة والقيام بأمره ونهيه والصبر لحكمه القدري، وعلى أذى قومه وما يلاقيه من أذى في سبيل الدعوة، وفي هذا تثبيت له ﷺ وتقوية لقلبه، ولأتباعه في الدعوة إلى الله أسوة به في هذا.
- ٦- نهى الله - عز وجل - لنبيه - ﷺ - عن طاعة المكذبين أهل الإثم والكفر، وهو نهى له ﷺ وللمؤمنين.
- ٧- أمر الله - عز وجل - لرسوله - ﷺ - بذكره بصلاة الفرائض والنوافل وأنواع الذكر في أول النهار وآخره وفي جميع الأوقات وقيام الليل، وهو أمر له - ﷺ - ولأئمة.
- ٨- ذم الذين انشغلوا بالدنيا العاجلة الفانية عن الاستعداد ليوم القيامة الثقيل وما فيه من الأهوال العظام والفضائح الجسام.
- ٩- تذكير المكذبين والناس عامة بنعمة الله - تعالى - عليهم بخلقهم وتقويتهم.
- ١٠- إثبات قدرة الله - عز وجل - على تبديلهم بغيرهم أو إنشائهم خلقاً آخر، لأن القادر على البداء قادر على الإعادة من باب أولى وأحرى.
- ١١- أن هذه السورة تذكير وموعظة فيها بيان طريق الحق والأمر باتباعه وبيان طريق الشر والنهي عن سلوكه وبيان ما أعدّه الله من الجزاء لأتباع كل من الطريقتين، وهكذا كل سور القرآن الكريم وآياته فيها الوعظ والتذكير بهذا.
- ١٢- أن الإنسان ليس مجبوراً على فعله بل له اختيار ومشية لقوله ﴿فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ وفي هذا رد على الجبرية.
- ١٣- إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة لنبيه ﷺ ولعباده المؤمنين.
- ١٤- إثبات المشيئة التامة النافذة لله - عز وجل -، وأن مشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله - عز وجل - لقوله ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ وفي هذا رد على القدرية.
- ١٥- إثبات اسمين من أسماء الله - عز وجل - وهما: 'العليم' و'الحكيم'.
- ١٦- إثبات العلم التام الواسع - لله - عز وجل.
- ١٧- إثبات الحكم التام النافذ لله - عز وجل - بأقسامه الثلاثة: الحكم الكوني، والحكم الشرعي، والحكم الجزائي، وإثبات الحكمة البالغة له - عز وجل: الحكمة الغائية، والحكمة الصورية.
- ١٨- في اتصافه عز وجل بالعلم الواسع، والحكمة والحكم التامين اجتماع كمال إلى كمال وبلوغه - عز وجل - غاية الكمال.
- ١٩- الوعد للمؤمنين بإدخالهم رحمته وجنته، والوعيد للظالمين بالعذاب الأليم.

تفسير سورة المرسلات

عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: بينما نحن مع النبي - ﷺ - في غار بمنى، إذ نزلت عليه: ﴿وَالْمُرْسَلَاتُ﴾ فإنه ليلتها، وإني لأتلقاها من فيه، وإن فاه لرطب بها، إذ وثبت علينا حبة، فقال النبي ﷺ: «أقتلوها» فابتدرناها فذهبت، فقال النبي ﷺ: «وقيت شركم ووقيت شرها»^(١).

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما: «أن أم الفضل - رضي الله عنها سمعته يقرأ: ﴿وَالْمُرْسَلَاتُ عُرْفًا﴾ فقالت: يا بني ذكرني بقرءاتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله ﷺ يقرأ بها في المغرب»^(٢).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالْمُرْسَلَاتُ عُرْفًا﴾ ﴿فَالْمُصَنِّتِ عَصَا﴾ ﴿وَالنَّشِيرِ تَنَزُّرًا﴾ ﴿فَالْفَرْقَتِ قَرْنَا﴾ ﴿فَالْمُلْقِيَتِ ذِكْرًا﴾ ﴿عُذْرًا أَوْ نَذْرًا﴾ ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَفِّعَ﴾ ﴿فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ﴾ ﴿وَإِذَا السَّمَاءُ فُجِّرَتْ﴾ ﴿وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّتَتْ﴾ ﴿وَإِذَا الرُّسُلُ أَفْنَتْ﴾ ﴿لَا يَبْقَى بِيَوْمِ أَهْلَتْ﴾ ﴿يَوْمَ الْفَصْلِ﴾ ﴿وَمَا أَزِدْكَ مَا يَوْمَ الْفَصْلِ﴾ ﴿وَبَلِّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾.

قوله: ﴿وَالْمُرْسَلَاتُ عُرْفًا﴾ ﴿فَالْمُصَنِّتِ عَصَا﴾ ﴿وَالنَّشِيرِ تَنَزُّرًا﴾ ﴿فَالْفَرْقَتِ قَرْنَا﴾ ﴿فَالْمُلْقِيَتِ ذِكْرًا﴾ الواو: حرف قسم وجر، «المرسلات»: مقسم به مجرور. وكذا ما عطف عليه وهي: العاصفات والناشرات والفارقات والملقيات.

والمراد بالمرسلات والعاصفات والناشرات: الرياح.

فالمرسلات عُرْفًا هي الرياح - كما قال تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيْحَ لَوَفِّعَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْشَقَّتْ كُفُوهُ﴾ [الحجر: ٢٢]. وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيْحَ بُشْرًا بَيِّنَ يَدَى رَحْمَتِهِ﴾ [الأعراف: ٥٧].

ومعنى ﴿عُرْفًا﴾ يتبع بعضها بعضاً، شيئاً فشيئاً.

﴿فَالْمُصَنِّتِ عَصَا﴾ هي الرياح - كما قال تعالى: ﴿وَلْيُسَلِّمْنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِ﴾ [الأنبياء: ٨١]، وقال تعالى: ﴿جَاءَتْهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ﴾ [يونس: ٢٢].

(١) أخرجه البخاري في الحج ١٨٣٠، ومسلم في السلام ٢٢٣٤، والنسائي في مناسك الحج ٢٨٨٤.
(٢) أخرجه البخاري في الأذان ١ - لقراءة في المغرب ٧٦٣، ومسلم في الصلاة - القراءة في الصبح ٤٦٢، وأحمد

ووصفت الرياح بكونها عاصفات لأنها تهب وتعصف، يقال: عصفت الريح إذا هبت بتصويت.

وَعَطَفُ العاصفات بفاء التعقيب على المرسلات يدل على أنهما نوع واحد.

﴿وَالَّتِي تَنْشُرُ السَّحَابَ﴾: هي الرياح تنشر السحاب في آفاق السماء - كما يشاء الله - عز وجل، كما قال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ [الروم: ٤٨]، وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَنُقْتَلُ بِهِ إِنَّا بِلَايِهِ مَتِينٌ﴾ [فاطر: ٩]، وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ [الأعراف: ٥٧].

وقد قال بعض المفسرين: المراد بالمرسلات الملائكة والأظهر أن المراد بها الرياح ويؤيده عطف العاصفات والناشرات عليها. وكذا قيل المراد بالناشرات الملائكة تنشر كتب بني آدم أو تنشر أجنتها في الجو عند صعودها ونزولها وغير ذلك وقيل: المراد بالناشرات الأمطار تنشر الأرض، أي: تحييها.

والأظهر والله أعلم أن المراد بالمرسلات والعاصفات والناشرات: الرياح.

﴿فَالْتَقَيْنَا رَبًّا﴾ ﴿فَالْتَقَيْنَا ذِكْرًا﴾.

المراد بالفارقات: الملائكة تنزل بأمر الله على الرسل الذي به التفريق بين الحق والباطل، والحلال والحرام.

﴿فَرَقًا﴾ أي: تفريقاً واضحاً لا لبس فيه، يميز الحق من الباطل والهدى من الضلال والحلال من الحرام. كما قال عز وجل في وصف الرسول ﷺ: ﴿يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُخِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

وقيل المراد بالفارقات: الرياح تفرق السحاب ههنا وههنا. لكن عطف ﴿فَالْتَقَيْنَا ذِكْرًا﴾ عليه بفاء التعقيب يضعفه بل ياباه.

﴿فَالْتَقَيْنَا ذِكْرًا﴾: الملائكة تلقي إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام الذكر وهو الوحي الذي أوحاه الله إليهم كما قال عز وجل: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٤٤]، وقال تعالى: ﴿وَرَأَيْتُمُ اللَّكَّ لَكُمْ وَلِقَايَكُمُ وَسَوْفَ تُنْزَلُونَ﴾ [الزخرف: ٤٤].

﴿عُذْرًا أَوْ نَذْرًا﴾ منصربان على المفعول له و «أو» عاطفة، أي: لأجل الإعذار والإنذار. ومعنى ﴿عُذْرًا﴾ أي: إقامة للحجة على الخلق - كما قال عز وجل: ﴿رُسُلًا

مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ﴿النساء: ١٦٥﴾.

ومعنى ﴿نَذَرًا﴾ أي: تخويفاً وتحذيراً للخلق من عذاب الله - عز وجل - كما قال عز وجل ﴿هَذَا بَلَّغٌ لِلنَّاسِ لِيُنْذَرُوا بِهِ﴾ [إبراهيم: ٥٢]، وقال تعالى: ﴿لِيُنْذَرَ مَنْ كَانَتْ حَيَاتُهُ وَحَقُّ الْقَوْلِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [يس: ٧٠]، وقال تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ [فاطر: ٢٤].

فالله - عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب للإعذار وإقامة الحجة على الخلق، ولإنذارهم وتحذيرهم من عذاب الله - عز وجل -، وتبشير من آمن منهم بما أعده الله للمؤمنين. كما قال تعالى: ﴿يَتَأَمَّلَ الْكِتَابَ فَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [المائدة: ١٩].

﴿إِنَّمَا تَوَعَّدُونَ لَوْفِعٌ﴾ هذا هو المقسم عليه فأقسم الله - عز وجل - بهذه الخمس وهي: المرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات والملقيات على أن ما يوعدون من البعث والحساب والجزاء لواقع، أي: كائن لا محالة متحتم وقوعه من غير شك ولا ارتياب. أي: أقسم عز وجل بالرياح التي فيها حياة الأرض والنبات والأبدان وبالملائكة التي تنزل بأمر الله بالتفريق بين الحق والباطل وتلقي الذكر الذي به حياة القلوب على أن البعث حق.

﴿فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ﴾ أقسم الله عز وجل - على أن البعث والقيامة حق ثم ذكر بعض أهوالها في هذه الآية وما بعدها.

وقوله ﴿فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ﴾ أي: ذهب بها ومحى نورها وضوؤها - كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ﴾ [التكوير: ٢]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَرَتْ﴾ [الانفطار: ٢].

والمعنى: فإذا النجوم ذهب ضوؤها وحصلت هذه الأحوال والعلامات المذكورة وقع ما يوعدون.

﴿وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ﴾ أي: وإذا السماء المحبوكَة الخلق التي لا فطور فيها شقت وفطرت كما قال تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾ [الانفطار: ١]، وقال تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ [الانشقاق: ١]، وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَمِ﴾ [الفرقان: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿فَإِذَا انشَقَّتْ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ﴾ [الرحمن: ٣٧]، وقال تعالى:

﴿وَأَنشَأْتَ السَّمَاءَ فِي يَوْمٍ وَاحِدَةٍ﴾ [الحاقة: ١٦].

هكذا تكون حال السماء من عظيم هول ذلك اليوم وقد كانت محبوة محفوظة لا فطور فيها - كما قال عز وجل ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرَضُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٢]، وقال تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ ذَاتَ الْحَبْكِ﴾ [الذاريات: ٧]، وقال تعالى: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ﴾ [ق: ٦]، وقال تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوتٍ فَآتِجٍ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ﴾ ثم آتِجِ الْبَصَرَ كَرَيْنٍ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿[الملك: ٣، ٤].
﴿وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّفَتِ﴾ أي وإذا الجبال قلعت من أماكنها والقيت واستوت مع الأرض، فلا يبقى لها عين ولا أثر، كما قال تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا﴾ [طه: ١٠٥ - ١٠٧]، وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالُ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً﴾ [الكهف: ٤٧] أي: ظاهرة لا جبال فيها.
وقال تعالى: ﴿وَرَوَى الْجِبَالُ سَيْبًا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْفَعَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [النمل: ٨٨]، وقال تعالى: ﴿وَوُثِّتِ الْجِبَالُ بَسًّا﴾ [الواقعة: ٥]، وقال تعالى: ﴿رَجَلَيْتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَذُكَّنَا ذَكًّا وَحِيدَةً﴾ [الحاقة: ١٤]، وقال تعالى: ﴿وَكُنَّتِ الْجِبَالُ كَيْبًا مَهِيلًا﴾ [المزمل: ١٤].

﴿وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِنَّتِ﴾ أي: جعل لهم وقت مؤجل لجمعهم وحن ذلك الوقت كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ﴾ [المائدة: ١٠٩]، وقال تعالى: ﴿وَأَنشَرَفَتِ الْأَرْضُ سُورَ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِئَتْ بِالشَّهَادَةِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٦٩].

﴿لَا يَوْمَ يُنْفَخُ﴾ الاستفهام للتعظيم والتفخيم والتهويل، أي: لأي يوم أجل جمعها ﴿يُؤْوَى الْفَضْلُ﴾ أي: ليوم القيامة الذي يفصل الله فيه بين الرسل وأممهم وبين الحق والباطل وبين العباد في حقوقهم، ويحاسب كلًا منهم منفصلًا منفردًا كما قال تعالى: ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الدخان: ٤٠]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ الْفَصْلِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ﴾ [المنحنة: ٣]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْفَصْلِ﴾ [الحج: ١٧]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْفَصْلِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ [السجدة: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا﴾ [النبا: ١٧]، وقال تعالى: ﴿فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخَلَّفًا وَعَدُوًّا رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾ يَوْمَ يُبَدِّلُ الْأَرْضَ غَيْرَ

الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿٤٧﴾ [إبراهيم: ٤٨].

﴿وَمَا آذَنَّاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ﴾ تأكيد وتعظيم وتفخيم وتهويل لأمره، أي: وما أعلمك ما يوم الفصل هو يوم ثقيل عظيم عسير إلا على من يسره الله - تعالى - عليه. ﴿وَيَلَّ﴾ كلمة تهديد ووعيد وهلاك ويقال: إنه واد في جهنم. عن معاوية بن حيدة عن أبيه - رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك الناس، ويل له، ويل له»^(١).

﴿يَوْمِئِذٍ﴾ أي: في ذلك اليوم يوم الفصل ﴿لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ للرسول وما جاؤوا به من الحق، أي: ويل لهم من عذاب الله ذلك اليوم وبأحسنتهم وشدة عذابهم وسوء منقلبهم. وقد ذكر عز وجل هذا الوعيد والتهديد ﴿وَيَلَّ يَوْمِئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ عشر مرات في هذه السورة، بعدما أقسم على البعث والمعاد بالرياح والملائكة وذكر بعض أهوال يوم القيامة وعظمتها واستدل عليه بالخلق الأول ﴿أَوَّلُ تَخْلُقُكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ﴾ وفي ذلك آية دليل وأظهره على صحة ما أقسم عليه ولهذا كان المكذب به في غاية الجحود والعناد والكفر فاستحق الويل بعد الويل، فتضاعف عليه الويل، كما تضاعف منه الكفر والتكذيب.

الفوائد والعبر:

- ١- إقسام الله - عز وجل - بالرياح والملائكة على أن البعث والجزاء على الأعمال حق، والله - عز وجل - أن يقسم بما شاء من مخلوقاته .
- ٢- كثرة فوائد الرياح، وعظمتها، وفضل الملائكة وعظم أعمالهم.
- ٣- إقامة الحجة على الخلق والإعذار منهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب.
- ٤- التحذير من عذاب الله - عز وجل، ومن القيامة وأهوالها الشديدة ومنها انطماس النجوم وانفراج السماء ونسف الجبال.
- ٥- تحديد وقت لجمع الرسل وأهمهم للفصل بينهم أجل ليوم الفصل العظيم الشديد يوم القيامة.
- ٦- الوعيد والتهديد للمكذبين في ذلك اليوم.

(١) أخرجه أبو داود في الأدب - التشديد في الكذب ٤٩٩٠، والترمذي في الزهد ٢٣١٦، وأحمد ٥/٥٠٧، ٧.

﴿أَلَمْ نُنْهِكَ الْأَوَّلِينَ ﴿١﴾ ثُمَّ نَنْعِيَهُمُ الْآخِرِينَ ﴿٢﴾ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿٣﴾ وَبِئْسَ يَوْمُذِكْرٍ ﴿٤﴾ أَلَمْ تَخْشَ مِنْ مَاءِ مَهِينٍ ﴿٥﴾ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مُكِينٍ ﴿٦﴾ إِنَّ قَدْرَ مَقْلُوبٍ ﴿٧﴾ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَدِيرُونَ ﴿٨﴾ وَبِئْسَ يَوْمُذِكْرٍ ﴿٩﴾ أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ كِنَانًا ﴿١٠﴾ أَتِيًا وَآمُونًا ﴿١١﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا رِوْصًى شَامِخَةً وَأَنْفِيتُكَ مَاءَ قَرَارًا ﴿١٢﴾ وَبِئْسَ يَوْمُذِكْرٍ ﴿١٣﴾﴾

صلة الآيات بما قبلها:

توعد الله المكذبين بالعذاب الآخروي يوم القيامة، ثم توعدهم بالعذاب الدنيوي بأن يقع بهم ما أوقع بالمكذبين الجرمين قبلهم من الإهلاك في الدنيا.

قوله: ﴿أَلَمْ نُنْهِكَ الْأَوَّلِينَ﴾ الهزمة للاستفهام ومعناه التقرير، أي: أما اهلكنا الأولين من المكذبين للرسول من الأمم الماضية بأنواع العقوبات في الدنيا - كما قال عز وجل: ﴿فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كُنَّا اللَّهُ يُظِلُّهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٠﴾﴾ [العنكبوت: ٤٠].

﴿ثُمَّ نَنْعِيَهُمُ الْآخِرِينَ﴾ من أشباههم من المكذبين بعدهم.

﴿كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ﴾: أي: مثل هذا الإهلاك نفعل بالمجرمين، أي: نعاقبهم من الأولين والآخرين فبين عز وجل أن سنته السابقة واللاحقة إهلاك المجرمين ليعتبر اللاحق بالسابق.

﴿وَبِئْسَ يَوْمُذِكْرٍ﴾ وعيد لهم بالعذاب يوم القيامة بالنار.

وقد يحمل على الوعيد بالعذاب الدنيوي بالإهلاك والعذاب الآخروي بالنار.

﴿أَلَمْ تَخْشَ مِنْ مَاءِ مَهِينٍ﴾ الاستفهام للتقرير، أي: أما أوجدناكم أيها الآدميون من ماء حقير ضعيف، وهو مني الرجل والمرأة كما قال تعالى: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ﴿٦﴾ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ﴿٧﴾﴾ [الطارق: ٥ - ٧].

وعن بسر بن جحاش القرشي أن النبي ﷺ قال: «يقول الله - عز وجل: أنى تعجزني ابن آدم وقد خلقتك من مثل هذه»^(١).

﴿فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مُكِينٍ﴾ أي: فجعلنا هذا الماء المتكون من ماء الرجل والمرأة ﴿فِي قَرَارٍ﴾ أي: في

(١) أخرجه أحمد ٤/ ٢١٠، وابن ماجه في الوصايا - النهي عن الإسماك في الحياة والتبذير عند الموت ٢٧٠٧.

مكان استقرار تام، وهو الرحم به يستقر وينمو ﴿مَكِينٌ﴾ متمكن في الرحم، حفيظ لما أودع فيه، في جو معتدل بعيد عن الحر والبرد.

﴿إِنَّكَ قَدَرٌ مَّعْلُومٌ﴾ أي: إلى وقت مقدر معلوم ومدة معينة تسعة أشهر أو أكثر أو أقل، والغالب تسعة أشهر، وقد يولد لعارض لسة أشهر ويعيش، وقد يولد لأكثر من ذلك. وقد روي أن الضحاك ولد لأربع سنين بعدما خرجت أسنانه الضواحك فسمي الضحاك.

﴿فَقَدَرْنَا﴾ قرأ نافع وأبو جعفر والكسائي بتشديد الدال (فقدَرنا) وقرأ الباقون بتخفيفها. أي: فقدَرنا على ذلك الخلق وعلى تقديره وغيره.

﴿فَنِعْمَ الْفَعْدُونَ﴾ امتداح من الله عز وجل - لنفسه - وهو أهل المدح والثناء سبحانه. أي: فنعمة القادرون نحن على خلق ذلك وعلى خلق غيره وتقديره، وعلى إعادة الخلق بعد فناءه.

وفي هذه الآيات من قوله ﴿أَنزَلْنَاهُ مِن مَّاءٍ مَّهِينٍ﴾ إلى قوله ﴿فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْفَعْدُونَ﴾ تذكير للخلق بأصل خلقهم وامتنان عليهم وبيان قدرته عز وجل على إعادة خلقهم بعد فناءهم. ولهذا جاء بعده الوعيد بقوله: ﴿وَيَلَّيْ يَوْمَئِذٍ الْمَكْذِبِينَ﴾.

﴿أَنزَلْنَاهُ عَلَى الْأَرْضِ كِنَانًا﴾ الاستفهام للتقرير أي: أما جعلنا الأرض كنفاتنا، أي: كنأ ووعاء للخلق.

﴿أَحْيَاءُ﴾ أي: حال حياتكم على ظهرها في الدور والقصور.

﴿وَأَمْوَاتًا﴾ بعد مماتكم في بطنها في القبور، فهم في حال حياتهم على ظهرها، وبعد مماتهم في بطنها فهي مسخرة لهم ومذللة حال حياتهم يسرون عليها ويعمرونها ويسكنون فوقها ويزرعونها ويستخرجون من خيراتها، كما قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ [الملك: ١٥].

وهي ستر لهم بعد موتهم تدفن وتوارى في باطنها أجسادهم عن السباع والوحوش، ولئلا تتأذى بها البلاد والعباد. ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا رِجْسًا لِّلشَّيَاطِينِ﴾ أي: وجعلنا في الأرض جبالاً ثابتة عاليات كبيرة عظيمة الارتفاع، هي لها بمثابة الأوتاد لئلا تميد بأهلها وتضطرب كما قال تعالى: ﴿وَالْجِبَالُ

أَرْسَلَهَا ﴿٣٢﴾ [النازعات: ٣٢]، وقال تعالى: ﴿وَالْجِبَالُ أَوَاقِدًا﴾ [النبا: ٧]، وقال تعالى: ﴿وَالْقُلُوبُ فِي الْأَرْضِ رَوِّسِي أَنْ تَبِيدَ بِكُمْ﴾ [النحل: ١٥]، لقمان: ١٠، وقال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوِّسِي أَنْ تَبِيدَ بِهِمْ﴾ [الأنبياء: ٣١]، ﴿وَأَتَيْنَكَ مَاءً فُرَاتًا﴾ أي: ماءً عذباً زلالاً من نفع السحاب كما قال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ أَلَمَاءَ الَّذِينَ تَشْرَبُونَ﴾ ﴿مَأْنَسْتُمْ أَتَرْتَبُونَهُ مِنْ الْغُرْنِيِّ مَاءٍ أَنْ تَتَرَّبُونَ﴾ [الواقعة: ٦٨، ٦٩].

وقال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ ﴿لِتَشْفِيَ بِهِ بَلَدَهُ مَيِّتًا وَشَجِيرًا﴾ ﴿يَسَاءَ خَلْقًا أَنْعَمًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا﴾ [الفرقان: ٤٨، ٤٩].

وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَّ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ﴾ [الفرقان: ٥٣]، وقال تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ﴾ [فاطر: ١٢].

وفيما ذكر الله عز وجل من قوله: ﴿أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ كِنَانًا﴾ إلى قوله: ﴿وَأَتَيْنَكَ مَاءً فُرَاتًا﴾ امتنان على الخلق بتسخير الأرض لهم وجعلها وعاء لهم في حياتهم وبعد مماتهم، وترسيها بالجبال ليتمكنوا من العيش عليها، وفي إنزال المطر وسقيهم منه. وفي ذلك تذكير بعظيم قدرته - عز وجل - وتذكير لهم بوجوب شكره ولهذا قال بعده: ﴿وَلَيْلٌ يُؤْمِرُ الْمَكْذِبِينَ﴾ أي: ويل ذلك اليوم للمكذبين لرسول الله وكتبه الجاحدين لنعمه المنكرين لقدرته.

الفوائد والعبر:

- ١- الوعيد والتهديد للمجرمين المكذبين من المتأخرين بإهلاكهم كالمجرمين الأولين، وتقرير أن مصير الجميع الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة.
- ٢- تذكير الإنسان بأصل خلقه ونعمة الله عليه في ذلك، وأنه خلق من ضعف وحقارة، وانتقل من طور إلى طور حتى صار بشراً سوياً.
- ٣- عظم قدرة الله عز وجل وعنايته بالإنسان وأطوار خلقه، وظهور أثر عنايته به وقدرته - عز وجل - في تقدير قراره في الرحم في بطن أمه.
- ٤- إثبات قدرة الله عز وجل، التامة على الخلق الأول، وعلى الخلق الثاني من باب أولى وأحرى.
- ٥- تذكير الخلق بنعمه عز وجل - عليهم وبدلائل قدرته حيث جعل الأرض لهم وعاءً حال حياتهم على ظهرها وفي بطنها بعد مماتهم، وأرساها بالجبال، وسقاها ماءً فُرَاتاً عذباً زلالاً.
- ٦- تأكيد الوعيد والتهديد للمكذبين.

﴿أَنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾ ﴿أَنْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ﴾ ﴿لَا ظِلِّيلٌ وَلَا يَقْنِي مِنَ
الْهَبِّ﴾ ﴿إِنَّمَا تَرْمِي بِشَجَرٍ كَالْقَصْرِ﴾ ﴿كَأَنَّهُ جِمَلَتٌ صُفْرٌ﴾ ﴿وَلَيْ يَوْمِيذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ ﴿
هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ﴾ ﴿وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْدِرُونَ﴾ ﴿وَلَيْ يَوْمِيذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ ﴿هَذَا يَوْمُ الْقَصَلِ
جَمَعْتُمْ وَالْأَوَّلِينَ﴾ ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُوا﴾ ﴿وَلَيْ يَوْمِيذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ .

صلة الآيات بما قبلها:

ذكر الله عز وجل فيما سبق من الآيات بعض علامات القيامة وتوعد المكذبين بالعذاب في ذلك اليوم ثم فصل ما توعدهم به من العذاب في هذه الآيات.
قوله: ﴿أَنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾ أي يقال لهم: أي: للمكذبين بالبعث والجزاء على الأعمال والجنة والنار ﴿أَنْطَلِقُوا﴾ أي: اذهبوا مسرعين إلى الذي كنتم به تكذبون، أي: إلى النار.

﴿أَنْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ﴾ أي: امضوا واذهبوا مسرعين إلى (ظل ذي ثلاث شعب) وهو ظل هب ودخان النار إذا ارتفع وصعد، فمن شدته وقوته ينشعب ويتمايز إلى ثلاث شعب، أي: ثلاث قطع من النار، وهو الذي قال الله فيه ﴿وِظِلٌّ مِنْ يَمِينٍ﴾ [الواقعة: ٤٣].

﴿لَا ظِلِّيلٌ﴾ أي: أن هذا الظل وهو ظل هب النار والدخان ﴿لَا ظِلِّيلٌ﴾ يظل من الحر ﴿وَلَا يَقْنِي مِنَ الْهَبِّ﴾ أي: ولا يدفع ولا يقي من هب النار لمن هو فيه - كما قال تعالى: ﴿لَهُمْ مِنْ قَوْفِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ﴾ [الزمر: ١٦]، وقال تعالى: ﴿لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ قَوْفِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ٤١].
﴿إِنَّمَا تَرْمِي بِشَجَرٍ كَالْقَصْرِ﴾ ﴿كَأَنَّهُ جِمَلَتٌ صُفْرٌ﴾ ﴿إِنَّمَا، أي: النار، تقذف بشر

عظيم يتطاير من هبها ﴿كَالْقَصْرِ﴾ أي: كالبناء والقصور العظيمة.

وقيل المراد بالقصر: الغليظ العظيم من الخشب كأصول الخشب والنخل.

﴿كَأَنَّهُ جِمَلَتٌ صُفْرٌ﴾ قراء حمزة والكسائي وخلف وحفص ﴿جِمَلَتٌ﴾ بغير ألف بعد

اللام على الأفراد، وقرأ الباقون بالجمع (جمالات).

أي: كأنه الجمال السود التي تضرب إلى لون فيه صفرة مما يدل على شدة ظلمة

النار ولهبها وجرمها وشررها وأنها سوداء.

وقال بعضهم المراد بقوله: ﴿جِمَلَتٌ صُفْرٌ﴾: حبال السفن.

ولما ذكر عظم النار وشدة أهوالها أتبع ذلك بالوعيد والتهديد فقال: ﴿وَبَلَّ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ﴾.

﴿هَذَا يَوْمٌ لَا يَظْهَرُونَ﴾ أي: لا يتكلمون - كما قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ نَخْتَسِرُ عَلَىٰ آفَاقِهِمْ وَيُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَنَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [يس: ٦٥]، وقال تعالى: ﴿وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَظْهَرُونَ﴾ [النمل: ٨٥].

﴿وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ﴾ أي: ولا يؤذن لهم بالاعتذار، فيعتذرون، لأنه لا عذر لهم في الحقيقة، بل قد قامت عليهم الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب، كما قال تعالى: ﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥]، ولو اعتذروا لم ينفعهم ذلك، كما قال تعالى: ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾ [الروم: ٥٧]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾ [غافر: ٥٢].

ولا ينافي هذا ما جاء في بعض الآيات أنهم يتكلمون كما في قوله تعالى عنهم: ﴿وَنَادَوْا بِمَلِكٍ لِّيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكَ مَنَّكَوْتُ﴾ [الزخرف: ٧٧]. وقوله تعالى: ﴿قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ﴾ [سورة الفرقان: ٢٠]، ﴿وَنَهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠٦، ١٠٧].

وقوله ﴿وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رَيْبًا لَّكَ نَدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ﴾ [سورة الفرقان: ٢٠] أَخَذَتْهُمْ سَخِرًا أَمْ رَأَتْ عَنْهُمْ الْآبَصَرُ ﴿إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاضُّمُ أَهْلِ النَّارِ﴾ [ص: ٦٢ - ٦٤] إلى غير ذلك من الآيات. وذلك أن عرصات القيامة حالات ومواقف ففي حالات ومواقف لا ينطقون وفي حالات ومواقف أخرى يتكلمون، وهكذا.

وبعد أن نفى نطقهم ذلك اليوم وعدم الإذن لهم ليعتذروا أكد الوعيد والتهديد لهم فقال ﴿وَبَلَّ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ﴾.

﴿هَذَا يَوْمُ الْقَضَىٰ﴾ أي: يوم الفصل بين العباد ففريق في الجنة وفريق في السعير، والفصل بينهم في المظالم بإنصاف المظلوم من الظالم حتى إنه يقتصر للشاة الجلحاء من الشاة القرناء كما جاء في الحديث ^(١) وعاسبة كل منهم منفصلاً منفرداً

(١) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب ٢٥٨٢، والترمذي في صفة القيامة ٢٤٢٠، وأحمد ٢٣٥/٢ - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه.

﴿جَعَلْنَاكَ﴾ الخطاب للمكذبين من هذه الأمة ﴿وَالْأَوَّلِينَ﴾ المكذبين من الأمم السابقة، يجمعهم الله عز وجل يوم جمع الخلائق كلها في صعيد واحد.
﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُوا﴾ الكيد هو الحيلة والمكر بخفية، أي: إن كان لكم حيلة وطريق للتخلص من قبضي وعذابي فافعلوا، وأنى لهم ذلك كما قال تعالى: ﴿يَتَقَشَّرُ الْمَرْءُ وَالْأَنْصَارُ إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾ [الرحمن: ٣٣].

فقوله ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُوا﴾ مجرد تحذير وتهديد لهم، ولهذا أكد التهديد بعده بقوله ﴿وَلَّيْلٌ يُؤَمِّدُ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ وإلا فهو - عز وجل - لا يكيد أحد بل يكيد الكائدين - كما قال عز وجل: ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا﴾ ﴿وَأَكِيدُ كَيْدًا﴾ [الطارق: ١٥، ١٦]، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَصْرُوهُ شَيْئًا﴾ [هود: ٥٧].
وقال ﷺ فيما يرويه عن ربه - عز وجل أنه قال: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني»^(١)

الفوائد والعبر:

- ١- تبيكت المكذبين وتعذيبهم في النار حسياً ومعنوياً.
- ٢- عظم عذاب النار وحر ظلها وشدة لهبها وكبر شررها.
- ٣- تأكيد وعيد المكذبين وتهديدهم.
- ٤- إلجام أفواه أهل النار فلا ينطقون وعدم الإذن لهم في الاعتذار فيعتذرون.
- ٥- جمع المكذبين من هذه الأمة ومن قبلهم وتحديدهم بأن يخلصوا أنفسهم من عذاب الله وأنى لهم ذلك.

(١) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب ٢٢٥٧ - من حديث أبي ذر - رضي الله عنه.

الراحمين - كما قال ﷺ «لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل»^(١).

﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ إنا كذلك أي: كهذا الجزاء والتكريم العظيم نجزي الذين أحسنوا العمل، فجمعوا بين الإخلاص لله - عز وجل، ومتابعة الرسول - ﷺ، وأحسنوا في عبادة الله - عز وجل، وأحسنوا إلى عباد الله.

وفي قوله - عز وجل لهم ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ تكريم لهم ونعيم معنوي يخالط شغاف قلوبهم لا يقل عما هم فيه من النعيم الحسي - نسال الله - تعالى من فضله.

ثم أكد - عز وجل - وعيد المكذبين وتهديدهم فقال: ﴿وَبَلِّغْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ ﴿كُلُوا وَتَسْمَعُوا قَلِيلًا﴾ خطاب للمكذبين وتهديد لهم ووعد، أي: كلوا وتمتعوا مدة قليلة وهي بقية أعماركم في هذه الدنيا الفانية - كما قال تعالى ﴿فَمَا مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [التوبة: ٣٨].

﴿إِنَّكُمْ تُجْزَوْنَ﴾ أي: إنكم مرتكبون للجرائم من الكفر وأنواع الجرائم، أي: فليس لكم إلا هذا المتاع القليل الحقر في الدنيا ثم مصيركم إلى النار، ولهذا قال بعده ﴿وَبَلِّغْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ كما قال تعالى ﴿تَمَتَّعْتُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ [لقمان: ٢٤].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ ﴿مَتَّعَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نَذِقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ [يونس: ٦٩، ٧٠].

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ﴾ أي: إذا قيل لهؤلاء المجرمين المكذبين صلوا مع المسلمين وأدوا أعظم العبادات وأشرفها وهي الصلاة أبوا وامتنعوا كفرًا وعنادًا واستكبارًا، ولهذا توعدهم فقال: ﴿وَبَلِّغْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾.

﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ أي: إذا لم يؤمنوا بالقرآن - كلام الله - عز وجل - فبأي كلام بعده يؤمنون - كما قال تعالى: ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَرَبِّهِ، يُؤْمِنُونَ﴾ [الحجرات: ٦].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿وَلَوْ جَاءَهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ [يونس: ٩٦، ٩٧].

(١) أخرجه البخاري في المرضى ٥٦٧٣، ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار ٢٨١٦ - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه.

رُوي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: «إذا قرأ: ﴿وَالْمُرْسَلَاتُ عَمْرًا﴾ ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُ﴾؟ فليقل: آمنت بالله وبما أنزل»^(١).

الفوائد والعبر:

- ١- جمع القرآن الكريم بين الوعد والوعيد والترغيب والترهيب.
- ٢- بيان ما أعدّه الله عز وجل - للمتقين المحسنين من النوان وأنواع النعيم الحسي من الظلال والعيون والفواكه والمأكّل والمشارب، ومن النعيم المعنوي للقلوب من التهنة والترحيب بهم.
- ٣- الترغيب بتقوى الله - عز وجل - والإحسان في عبادته وإلى عبادته.
- ٤- توبيخ المجرمين وتهديدهم ووعيدهم فهم وإن أكلوا ومتعوا قليلاً فمردهم إلى العذاب الشديد.
- ٥- امتناع المكذّبين المجرمين من الصلاة والركوع والسجود لله - عز وجل وهذا من أعظم أسباب عذابهم كما في قوله تعالى ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ﴾ ﴿قَالُوا لَرَّ نَكُ مِنْ الْمُصَلِّينَ﴾ [المدثر: ٤٢، ٤٣].
- ٦- أن القرآن الكريم هو أفضل كتب الله - عز وجل - وأبلغها أثراً في الدعوة إلى الإيمان، وأن من لم يؤمن بالقرآن فلا سبيل له إلى الإيمان.

(١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٨/ ٣٢٥.

فهرس موضوعات المجلد الثاني

تفسير سورة المجادلة إلى نهاية تفسير سورة المرسلات

الموضوع	الصفحة
تفسير سورة المجادلة	٥
تفسير سورة الحشر	٧١
تفسير سورة الممتحنة	١٢٤
تفسير سورة الصف	١٦٣
تفسير سورة الجمعة	١٨٩
تفسير سورة المنافقون	٢٠٧
تفسير سورة التغابن	٢٢٥
تفسير سورة الطلاق	٢٥٥
تفسير سورة التحريم	٢٨٤
تفسير سورة الملك	٣١١
تفسير سورة القلم	٣٤٤
تفسير سورة الحاقة	٣٨٥
تفسير سورة المعارج	٤٠٦
تفسير سورة نوح	٤٢٦
تفسير سورة الجن	٤٤٢
تفسير سورة المزمل	٤٦٠
تفسير سورة المدثر	٤٨٢
تفسير سورة القيامة	٥٠٤
تفسير سورة الإنسان	٥٢٢
تفسير سورة المرسلات	٥٤٨

تَوْبِيرُ الْعُقُولِ وَالْأَذْهَانِ

فِي

تَفْسِيرِ مَفْصِلِ الْقُرْآنِ

إِعْدَاد

أ.د. سَيِّدُ الْإِسْلَامِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكِيمِ

الْأَسْتَاذُ يَقْسِمُ الْقُرْآنَ وَعُلُومِهِ
بِمَكْلَبَةِ الشَّرِيعَةِ وَأَصُولِ الدِّينِ - جَامِعَةِ الْقَصِيمِ

الْمَجْلَدُ الثَّالِثُ

مِنْ سُورَةِ النَّبَأِ إِلَى آخِرِ سُورَةِ النَّاسِ

دَارُ الْعِبَادَةِ

لِلنَّشْرِ وَالتَّوْزِيعِ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

اللاحم، سليمان بن إبراهيم بن عبد الله

تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن: /

سليمان بن إبراهيم بن عبد الله اللحام - الرياض ، ١٤٢٨ هـ

٣ مج

ردمك ٨-٣٨-٦٩٢-٩٩٦٠ (مجموعة)

٨-٤١-٦٩٢-٩٩٦٠ (ج ٣)

أ- العنوان

١- القرآن - تفسير

١٤٢٨/٤٢٣٢

ديوي ٢٢٧،٦

رقم الإيداع: ١٤٢٨/٤٢٣٢

ردمك: ٨-٣٨-٦٩٢-٩٩٦٠ (مجموعة)

٨-٤١-٦٩٢-٩٩٦٠ (ج ٣)

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

وزارة الثقافة

المملكة العربية السعودية

الرياض - ص ب ٤٢٥٠٧ - الرمز البريدي ١١٥٥١

هاتف ٤٩١٥١٥٤ - ٤٩٣٣٣١٨ - فاكس ٤٩١٥١٥٤

تفسير سورة النبأ

هذه السورة أول أوساط المفصل.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ عَنِ النَّبَأِ الْعَظِيمِ ﴿الَّذِي هُوَ فِيهِ تُخْتَلَفُونَ﴾ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿١﴾ تُو كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿٢﴾ أَرَأَيْتُمْ تَجْعَلُ الْأَرْضَ مِهْدًا ﴿٣﴾ وَلِلْجِبَالِ أَوْتَادًا ﴿٤﴾ وَخَلَقْتُمْ أَزْوَاجًا ﴿٥﴾ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴿٦﴾ وَجَعَلْنَا أَيْلًا يَابَسًا ﴿٧﴾ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿٨﴾ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴿٩﴾ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ﴿١٠﴾ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ﴿١١﴾ لَنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ﴿١٢﴾ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ﴿١٣﴾.

قوله: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ عَنِ النَّبَأِ الْعَظِيمِ ﴿الَّذِي هُوَ فِيهِ تُخْتَلَفُونَ﴾.

أرسل الله عز وجل نبيه محمداً ﷺ وأنزل عليه الكتاب بالحق للدعوة إلى عبادة الله عز وجل، وإثبات البعث والحساب والجزاء على الأعمال فكذب المشركون إنكاراً لما جاء به واستبعاداً للبعث بعد الموت، وأخذوا يتساءلون فيما بينهم في ذلك وفي هذا نزل قوله ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ عَنِ النَّبَأِ الْعَظِيمِ ﴿الَّذِي هُوَ فِيهِ تُخْتَلَفُونَ﴾.

قوله: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ أي: عن أي شيء يتساءل المشركون، أي: يسأل بعضهم بعضاً. وهذا استفهام أجاب عنه بقوله: ﴿عَنِ النَّبَأِ الْعَظِيمِ﴾.

أي: هم يتساءلون عن النبأ العظيم، والنبأ هو الخبر الهام، والمراد به ما دعاهم إليه النبي ﷺ من الإقرار بنبوته، والتصديق بما جاء به من عند الله - عز وجل، والإيمان بالبعث بعد الموت والحساب والجزاء.

﴿الَّذِي هُوَ فِيهِ تُخْتَلَفُونَ﴾ بين مصدق به ومكذب، ومؤمن به وكافر.

﴿كَلَّا سَيَعْلَمُونَ﴾ ﴿١﴾ تُو كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿٢﴾ «كلا» للردع والزجر ﴿سَيَعْلَمُونَ﴾ تهديد ووعيد ﴿تُو كَلَّا سَيَعْلَمُونَ﴾ تأكيد للردع والزجر والتهديد والوعيد للمكذبن للرسول ﷺ وبالقرآن والمعاد، وأنهم سيعلمون علم اليقين سوء عاقبة كفرهم وتكذيبهم حين ينزل بهم عذاب الله العاجل في الدنيا والآجل في الآخرة، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوا مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَد لَّنَا مِن شُعَاعَةٍ فَيَسْعَمُوا لَنَّا أَوْ تَرُدُّهُمْ فَنَقْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَرُونَ﴾ [الأعراف: ٥٣]، وقال تعالى: ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْفَلِتُونَ﴾ [الشعراء: ٢٢٧]، وقال تعالى:

﴿حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَيَسْأَلُونَ مَنْ أَعْزَفَ نَاصِرًا وَأَقَلَّ عَدَدًا﴾ [الجن: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِّنَ الْكَذَّابِ الْآثِرِ﴾ [القمر: ٢٦].

قال أبو العتاهية:

ستعلم في الحساب إذا التقينا غداً عند الإله من المعلوم

سينقطع التروح عن أناس من الدنيا وتنقطع الغموم

﴿أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا﴾ هذا وما بعده إلى قوله ﴿وَجَعَلْتَ أَلْفَافًا﴾ استدلال على كمال قدرته عز وجل وعظم آياته في الكون، في الأرض والجبال والأنفس والليل والنهار والسموات والشمس والسحاب والنبات وغير ذلك الدال على كمال قدرته عز وجل على البعث، وعلى كل شيء، وتذكير للعباد بنعمه ليشكروه عليها.

قوله: ﴿أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا﴾ الهمة للاستفهام التقريري، أي: قد جعلنا الأرض مهذاً.

وجعل هنا بمعنى «صير» تنصب مفعولين، الأول: «الأرض» والثاني: «مهذاً».

و«الجعل» ينقسم إلى قسمين جعل شرعي، وجعل كوني، وهو المراد هنا.

ومعنى ﴿مِهْدًا﴾ أي: مهددة مفروشة مبسوطة للخلاق مذلة لهم مستقرة ثابتة، كما

قال تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مِهْدًا﴾ [طه: ٥٣، الزخرف: ١٠]، وقال تعالى: ﴿وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمُهَيَّوْنُونَ﴾ [الذاريات: ٤٨]، وقال تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا﴾ [البقرة: ٢٢]، وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا﴾ ﴿لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا﴾ [نوح: ١٩، ٢٠]، وقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ الشُّورُ﴾ [المالك: ١٥].

﴿وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا﴾ أي: وجعلنا الجبال أوتاداً نبثنا بها الأرض، وأرسيناها حتى لا

تضطرب وتميد بأهلها، كما قال تعالى: ﴿وَالْقَنَ فِي الْأَرْضِ رَوًى أَنْ تُبِيدَ بِكُمْ﴾ [النحل: ١٥، لقمان: ١٠]، وقال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوًى أَنْ تُبِيدَ بِهِمْ﴾ [الأنبياء: ٣١]، وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوًى﴾ [الرعد: ٣]، وقال تعالى: ﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْفَيْنَا فِيهَا رَوًى﴾ [الحجر: ١٩، ق: ٧]، وقال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوًى شَهِجَتِ﴾ [المرسلات: ٢٧].

وقد ذكر أهل العلم أن هذه الجبال التي نشاهدها ثلاثها في عمق الأرض وثلاثها فقط

فوق الأرض.

﴿وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا﴾ أي: اصنافاً ذكوراً وإناثاً ليحصل التزاوج بين الذكر والأنثى، ويسكن كل منهما إلى الآخر ويأنس به ويستمتع، ويحصل بذلك التناسل وعمارة الكون. قال تعالى: ﴿وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: ٢١]، وقال تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ [النجم: ٤٥]، وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَحْسَبُوا أَنَّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ بَيْنَ وَحَدَّةٍ﴾ [النحل: ٧٢]، وقال تعالى: ﴿فَاطْرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنْ الْآلَتَيْنِ أَزْوَاجًا يَذُرُّوكُمْ فِيهِ﴾ [الشورى: ١١].

﴿وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا﴾ أي: قاطعاً للتعب تحصل به الراحة للجسم من عناء السعي في النهار في طلب المعاش، فإذا تعب الإنسان ثم نام استيقظ وقد زال عنه التعب ورجع إلى حيويته ونشاطه واستقبل يومه بجد كأنه ولد لتوّه قال تعالى: ﴿وَمِنْ ءَايَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَآيَاتُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [الروم: ٢٣].

والنوم أخو الموت وهو الموتة الصغرى، قال تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فِيمِمْتِلِكِ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَرَسُولٌ يُخْرِجُهَا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ [الزمر: ٤٢].

﴿وَجَعَلْنَا لَبِئْسَ﴾ أي: ساتراً للكون ومغطياً له بظلامه، قال تعالى: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰهَا﴾ [الشمس: ٤]، وقال تعالى: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ﴾ [الليل: ١]، أي: يغشى الكون والخلق بظلامه فيسكن فيه الناس.

﴿وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا﴾ أي: وقتاً للمعيشة والسعي والتكسب والحركة والعمل، وذلك بطلوع الشمس فيه وإشراقه وإضاءته قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا لَئْلَ وَالنَّهَارَ ءَايَاتٍ مَّحْشُورًا ءَايَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةَ النَّهَارِ مَبْصُرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّاعَاتِ وَالْجَسَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ قَصْدُهُ تَقْصِيلاً﴾ [الإسراء: ١٢].

فمن دلائل كمال قدرة الله عز وجل وعظيم نعمه جعل الليل وقتاً للنوم والنهار وقتاً لطلب المعاش كما قال تعالى مذكراً بذلك وخوفاً من زواله: ﴿قُلْ أَزِيدُكُمْ أَنْ تَعْلَمُوا أَنَّكُمْ كُنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَشْرَاقًا أَمْ كُنْتُمْ تَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ لَغَافِلٌ عَنْكُمْ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ [الأنعام: ١٢٠]، ﴿قُلْ أَزِيدُكُمْ أَنْ تَعْلَمُوا أَنَّكُمْ كُنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَشْرَاقًا أَمْ كُنْتُمْ تَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ لَغَافِلٌ عَنْكُمْ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ [الأنعام: ١٢٠]، ﴿قُلْ أَزِيدُكُمْ أَنْ تَعْلَمُوا أَنَّكُمْ كُنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَشْرَاقًا أَمْ كُنْتُمْ تَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ لَغَافِلٌ عَنْكُمْ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ [الأنعام: ١٢٠].

﴿وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا﴾ أي: سبع سموات، كما قال عز وجل: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ سِتْلَهْنَ يُنْزِلُ الْأَمْثَرَ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: ١٢].

﴿يُشَادُّكُمْ﴾ أي: قوية محبوبة محكمة رقيقة البناء واسعة الأرجاء، قال تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا ﴿٥٧﴾ رَفَعَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ﴾ [النازعات: ٢٧ ، ٢٨]، وقال تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ يَنْظُرُونَ إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَكُم مِّنْ فُرُوجٍ﴾ [ق: ٦]، وقال تعالى: ﴿وَالسَّمَاءُ ذَاتُ الْمُبَارَكِ﴾ [الذاريات: ٧]، وقال تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ﴾ [الملك: ٣]، وقال تعالى: ﴿وَالسَّمَاءُ بَنَيْنَاهَا بِأَيْمٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ [الذاريات: ٤٧].

وسمى سبحانه وتعالى خلق السموات بناء كما قال تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً﴾ [البقرة: ٢٢]، وقال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً﴾ [غافر: ٦٤]، لأنها سقف الكون، كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَفَافًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٢].

﴿وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا﴾ أي: وجعلنا سراجاً منيراً وهي الشمس، ﴿وَهَّاجًا﴾ أي: يتوهج ضوءها فتعم الكون بمنافعها بدفئها وحرارتها وضوئها وغير ذلك، قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا﴾ [يونس: ٥].

وقال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ فَحَوَّنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ الْيُسْرِ وَالْجَسَابِ﴾ [الإسراء: ١٢].

﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ السَّحَابَ يَنْعَصِرُ مِنْهَا الْمَطَرُ وَيُخْرِجُ مِنْ خِلَالِهَا وَلَا يَنْصَبُ انْصِبَابًا بِقُوَّةٍ يَفْضِرُ مَا يَنْزِلُ عَلَيْهِ، قَالَ تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ﴾ [النور: ٤٣]، وقال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيْحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا يَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ﴾ [الروم: ٤٨]، وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيْحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فُسْفَنَتْهُ إِلَى بَلَدٍ مِّتٍ فَالْحَبُّ فِيهِ بِالْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ [فاطر: ٩].

﴿مَاءً نَّجَّاجًا﴾ أي: منصباً بكثرة وغزارة وتتابع، قال ﷺ: «أفضل الحج العج والشج»^(١)

(١) أخرجه الترمذي في الحج ٨٧٧، وابن ماجه في المناسك ٢٩٢٤ من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

والشج: إراقة وصب دماء الهدى.

وعن حنة بنت جحش رضي الله عنها في حديث المستحاضة حين قال لها رسول الله ﷺ: «أعنت لك الكرسف» يعني ان تحتشي بالقطن، قالت: يا رسول الله، هو أكثر من ذلك إنما أئج شجاً^(١) أي: صباً متتابعاً كثيراً.

ومع إنزاله عز وجل هذا الماء بكثرة وغزارة فهو مقدر كما قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً يَقْدَرُ فَأَنْشَكُهُ فِي الْأَرْضِ﴾ [المؤمنون: ١٨]، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يَقْدَرُ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا﴾ [الزخرف: ١١]، ولهذا سمي ميكائيل بهذا الاسم لأنه يكبل القطر.

وكل ما في باطن الأرض من المياه هو من ماء المطر كما قال تعالى: ﴿فَأَنْشَكُهُ فِي الْأَرْضِ﴾ [المؤمنون: ١٨]، وقال تعالى: ﴿فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْشَقَّتْ كُفُوهُ وَمَا أَنْشَرَهُمْ إِلَّا بَحْرَيْنِ﴾ [الحجر: ٢٢]، أي: نحن الذين خزنناه في الأرض، وقال تعالى: ﴿فَسَلَّكُم مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فِي الْأَرْضِ﴾ [الزمر: ٢١].

﴿وَنُخْرِجُ بِهِ حَبًّا﴾ اللام للتعليل، أي: لأجل أن نخرج بهذا الماء (حبا) أي: أنواع الحبوب من البر والشعير والذرة وغيرها مما يأكله الناس والأنعام ويدخر، قال تعالى: ﴿وَأَيُّ لَّمْ الْأَرْضُ أَلْبَنَتْهُ أَحْيَيْتُهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ﴾ [يس: ٣٣]. ﴿وَبَيَّانًا﴾ أي: خضراً مما يأكله الناس والأنعام رطباً، قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَبَاتٌ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا﴾ [الأنعام: ٩٩].

﴿وَجَعَلْنَا الْفَأَاقَ﴾ أي: بساتين وحدائق ملتفة بأنواع الأشجار غتلفة الشمار في طعومها وروائحها وأشكالها والوانها، قال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبْرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ﴾ وَالنَّخْلُ بَاسِقَاتٌ لِّمَا طَلَعُ نَضِيدٌ [ق: ٩ - ١٠]، وقال تعالى: ﴿وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَوِّزَاتٌ وَجَعَلْنَا مِنْ أَغْصَانِ زَرْعٍ وَنَخِيلٍ صِنُونًا وَعِثْرَ صِنُونٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَجِدٍ وَنُقِضَ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْثَلِ﴾ [الرعد: ٤].

وقال تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنبِتُوا شَجَرَهَا﴾ [النمل: ٦٠]، وقال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْحِهَا قِثْوَانٌ

(١) أخرجه أبو داود في الطهارة ٢٨٧، والترمذي في أبواب الطهارة ١٢٨، وابن ماجه في الطهارة ٦٢٧، وأحمد ٤٣٩/٦.

دَائِيَةً وَجَنَّتْ مِنْ أَعْتَابِ الرَّتُونِ وَالرُّمَّانِ مُسْتَبِيحًا وَعَبْرَ مَشْيِيهِ ﴿[الأنعام: ٩٩]﴾، وقال تعالى: ﴿ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴿١٠﴾ فَأَلَيْنَا فِيهَا جَبًّا ﴿١١﴾ وَعَبًّا وَقَضًّا ﴿١٢﴾ وَزَيَّنَّاهَا لِيُؤْثِقَ وَنَحْلًا ﴿١٣﴾ وَحَدَّيْنِ عَلْبًا ﴿١٤﴾ وَفَكَهْمٌ وَأَبًّا ﴿١٥﴾ مَتَعًا لَكُمْ وَلَئِنَّمَكُمُ ﴿عيس: ٢٦ - ٣١﴾.

الفوائد والعبر:

- ١- تكذيب المشركين لرسول الله ﷺ ولما جاء به من الوحي والإخبار بالبعث واختلافهم في ذلك وتساؤلهم عنه إنكاراً له واستبعاداً.
- ٢- تعظيم أمر مبعثه ﷺ وما جاء به من الوحي من عند الله عز وجل وتقرير أمر البعث والحساب والجزاء على الأعمال.
- ٣- الزجر والردع والوعيد والتهديد للمكذبين له ﷺ ولما جاء به من الوحي والإخبار بالمعاد وتأكيد ذلك.
- ٤- إثبات عظمة الله عز وجل، وقدرته الباهرة بذكر آياته في الكون، في الأرض والجبال والأنفس والليل والنهار والسماء والشمس والسحاب والنبات والاستدلال بذلك على قدرته عز وجل على البعث.
- ٥- تقرير نعم الله عز وجل العظيمة على العباد يجعل الأرض ممهدة مبسوطة لهم وترسيتهما بالجبال، وجعل الناس وسائر الحيوانات أزواجاً ليأنس بعضهم ببعض، وجعل النوم راحة للأبدان والليل وقتاً للسكون والراحة، والنهار وقتاً للمعاش، وخلق السموات السبع الشداد وإنارة الكون بالشمس المتوهجة، وإنزال المطر من السحاب، وإخراج الحب والنبات وأنواع الجنات إلى غير ذلك من النعم العظيمة، وكل واحدة من هذه النعم تستوجب الوقوف عندها والتأمل فيها وشكرها.

﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَتًا﴾ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴿١٠﴾ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ﴿١١﴾ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿١٢﴾ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿١٣﴾ لِلطَّاغِينَ مَنَاقِبًا ﴿١٤﴾ لِيَدِينَ فِيهَا أَهْقَابًا ﴿١٥﴾ لَا يَدْخُلُونَ فِيهَا بِرَدًّا وَلَا سُرَابًا ﴿١٦﴾ إِلَّا حِمِيمًا مَّسْفُوفًا ﴿١٧﴾ جَزَاءً وَفَاءً ﴿١٨﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿١٩﴾ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا ﴿٢٠﴾ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ﴿٢١﴾ فَذُرُّوهُمْ فَلَنْ يَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿٢٢﴾

صلة الآيات بما قبلها:

زجر الله عز وجل في الآيات السابقة المكذبين بالبعث وتوعدهم وهددهم، وبين لهم بعض نعمه عليهم وعلى سائر الخلق ودلائل قدرته على بعثهم، ثم اتبع ذلك بتأكيد مجيء هذا اليوم الذي فيه يبعثون ويحاسبون، وتفصيل بعض أحواله وأمواله.

قوله: ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ﴾ يوم الفصل: يوم القيامة، سمي بذلك لأن فيه الفصل بين العباد، بين الرسل وأممهم، وبين الناس فيما بينهم، وإنصاف المظلوم من الظالم، وإعطاء كل ذي حق حقه حتى إنه ليقصص في ذلك اليوم للشاة الجلحاء من الشاة القرناء^(١).

وأخيراً يفصل بين أهل السعادة وأهل الشقاء ففريق في الجنة وفريق في السعير.

﴿كَانَ مِيقَتًا﴾ أي: له وقت محدد لا يتقدم عنه ولا يتأخر، ولا يزيد ولا ينقص، كما قال تعالى: ﴿وَمَا تُزَكَّرُوهُ إِلَّا لِيُجْزَلَ مَعْدُودُهُ﴾ [هود: ١٠٤]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ يَمِيقُنَّهُمْ آمَحْشُوتٌ﴾ [الدخان: ٤٠]، وقال تعالى: ﴿قُلْ لَكُمْ يَبْعَادُ يَوْمٌ لَا تَسْتَفْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَغِيثُونَ﴾ [سبا: ٣٠]، وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى يَوْمِ مَعْلُومٍ﴾ [الواقعة: ٤٩، ٥٠]، وقال تعالى: ﴿فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ [إلى يوم الوفاء المعلوم] [الحجر: ٣٧، ٣٨، ص: ٨٠، ٨١].

وفي هذا تأكيد مجيئه وأنه آت لا محالة بوقته الذي حدده الله له وفي هذا رد على منكري البعث والمعاد مطلقاً، وعلى من دعا منهم بالعذاب واستعجله، كما قال تعالى عنهم: ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا عَجَلْنَا قُلُوبَنَا فَكَلِّ بِرَبِّكَ الْوَيْلَ لِلْعَذَابِ وَلَوْ لَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لِّجَاءِ هَؤُلَاءِ الْعَذَابِ﴾ [العنكبوت: ٥٣].

﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا﴾ أي: يوم ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور

(١) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب ٢٥٨٢، والترمذي في صفة القيامة ٢٤٢٠، وأحمد ٢/٢٣٥ - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه.

وهو «القرن» بأمر الله عز وجل النفخة الثانية لقيام الناس من قبورهم إلى أرض المحشر للحساب والجزاء وهما نفختان الأولى نفخة الفزع والصعق والموت والثانية نفخة البعث والقيام للحساب كما قال تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ بِنُظُرٍ﴾ [الزمر: ٦٨]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّجِفَةُ ۖ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ﴾ [النازعات: ٦، ٧].

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «كيف انعم، وقد التقم صاحب القرن «القرن»، وحنى جبهته، وأصغى سمعه ينظر متى يؤمر»^(١).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ما بين التفتحين: أربعون»، قالوا: أربعون يوماً؟ قال: «آيت»، قالوا: أربعون شهراً؟ قال: «آيت»، قالوا: أربعون سنة؟ قال: «آيت»، قال: «ثم يُنزل الله من السماء ماءً فينبتون كما ينبت البقل، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظماً واحداً، وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة»^(٢). ﴿فَنَاتُونُ﴾ أي: فتحيون، فئاتون لموقف القيامة والحساب والعرض.

﴿أَنوَابُ﴾ جمع فوج، والفوج: الجماعة من الناس، أي: فئاتون جماعات جماعات كما قال تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ﴾ [يس: ٥١]، وقال تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فُجِعَتْهُمْ جَمْعًا﴾ [الكهف: ٩٩]، وقال تعالى: ﴿كُلُّ أُمَّةٍ دَعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا﴾ [الجمانية: ٢٨].

﴿وَفُيْحَتِ السَّمَاءُ﴾ أي: شققت السماء وفطرت، كما قال تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ [الانشقاق: ١]، وقال تعالى: ﴿السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ ۚ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا﴾ [المزمل: ١٨]، وقال تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾ [الانفطار: ١].

﴿فَكَانَتْ أَبْوَابًا﴾ أي: طرقاً ومسالك لنزول الملائكة، كما قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَنَمِ ۖ وَمِنَ اللَّيْلِ تُنزِلُكَ أَصْبَالًا﴾ [الفرقان: ٢٥].

﴿وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ﴾ أي: وسيرت الجبال العظيمة العالية بعد أن كانت راسية ثابتة لا تتحرك، كما قال تعالى: ﴿وَنَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُ جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي لَا

(١) أخرجه الترمذي في صفة القيامة - ما جاء في شأن الصور ٢٤٣١ وقال: «حديث حسن». وأخرجه أحمد ٧/٣، وأخرجه أيضاً ٣٧٤/٤ من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاري في «تفسير سورة عم يثاءلون» ٤٨١٤، ومسلم في الفتن وأشراف الساعة ٢٩٥٥، وأخرجه غنصراً أبو داود في السنة ٤٧٤٣، والنسائي في الجنائز ٢٠٧٧، وابن ماجه في الزهد ٤٢٦٦.

أَنفَنَ كُلِّ شَيْءٍ ﴿٨٨﴾ [النمل: ٨٨]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ تَمُورُ أَسْمَاءُ مَوْرًا ﴿٨٩﴾ وَتَبِيرُ الْجِبَالُ سَبْرًا﴾ [الطور: ٩، ١٠]، وقال تعالى: ﴿وَتَكُونُ لِبْنًا كَالْيَهْنِ﴾ [المعارج: ٩، القارعة: ٥]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ﴾ [التكوير: ٣].

﴿فَكَانَتْ سَرَّابًا﴾ السراب: ما يخيل للنظر أنه شيء، وليس بشيء، كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَغْمَلُوهُمْ كَرَابٍ يَقْبَعُوهُ بِحَسْبِ الظَّنِّ مَاءٌ حَرَّتْ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا﴾ [النور: ٣٩]، والمعنى: أن الجبال تذهب بالكلية، فلا عين ولا اثر، كما قال تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿٩٠﴾ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿٩١﴾ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا﴾ [طه: ١٠٥ - ١٠٧]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ﴾ [المرسلات: ١٠]، وقال تعالى: ﴿وَيُسَبِّحُ الْجِبَالُ بِحَمْدِ رَبِّهِ ﴿٩٢﴾ وَتُسَبِّحُ لِلْحَمْدِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَكُلُّ شَيْءٍ يُحْدِثُ ﴿٩٣﴾﴾ [الحاقة: ١٤]، وقال تعالى: ﴿وَكُنْتَ لِلْجِبَالِ كِيبًا مَّهِيلًا ﴿٩٤﴾﴾ [المزمل: ١٤].

تفسير الجبال وكونها في الخفة كالهمن المنفوش وفي السرعة كمر السحاب ينتهي بذهابها واضمحلالها، وقد جمع هذين المعنيين، وهما التسيير وذهابها بالكلية قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تُسَبَّرُ لِبْنًا وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً﴾ [الكهف: ٤٧] فانتهي تسييرها إلى اضمحلالها وذهابها بالكلية وكونها قاعاً صاففاً لا ترى فيها عوجاً ولا امتاً، ولهذا قال في هذه الآية: ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً﴾ أي: ظاهرة لا يحجبها شيء.

﴿وَأَنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا﴾ «جهنم» اسم من أسماء النار، سميت به لجهنمتها وظلمتها وبعد قعرها وشدة حرها، ومعنى «مرصاداً» أي: مرصدة معدة مهية.

﴿لِلطَّاغِينَ﴾ أي: للمتجاوزين حدود الله، بترك ما أمر الله به وارتكاب ما نهى الله عنه، المتجاوزين الإيمان إلى الكفر، والعبادة التي خلقوا من أجلها إلى الشرك، قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٩٥﴾﴾ [الذاريات: ٥٦]

﴿مَأْبَا﴾ أي: مرجعاً ومصيراً وماوى ومنقلباً ومنزلاً، كما قال تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَى ﴿٩٦﴾ وَبَارَأَ لَتِيَّةً أَتْيَا ﴿٩٧﴾ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ﴿٩٨﴾﴾ [النازعات: ٣٧ - ٣٩]، وقال تعالى: ﴿أَوَلَيْكَ مَاؤُنْهَمُ جَهَنَّمُ وَلَا يَحْدُونَهَا عَنْهَا حِمِيمًا ﴿٩٩﴾﴾ [النساء: ١٢١]، وقال تعالى: ﴿مَأْوِيَّتُكُمُ النَّارُ مِنْ مَوْلَانِكُمْ وَيُسَبِّحُ الْحَمْدُ ﴿١٠٠﴾﴾ [الحديد: ١٥]، وقال تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّهُمْ رَجَعُوا إِلَى الْجَحِيمِ ﴿١٠١﴾﴾ [الصافات: ٦٨]، وقال تعالى: ﴿هَذَا وَاتِّكَ لِلطَّاغِينَ لَنُكَرِبَنَّ ﴿١٠٢﴾﴾ [الصافات: ٥٥، ٥٦].

﴿لَيْسَ فِيهَا﴾ قرا حمزة (البش) بغير الف، وقرا الباقون ﴿لابش﴾ بالألف، والمعنى مقيم فيها ﴿أحقاباً﴾ جمع «حَقَب» والحَقَبُ: جمع «حِقْبَة» والحِقْبَة: الدهر، والمدة الطويلة، وقيل: ثمانون سنة، والمعنى: مقيم فيها دهوراً ومدداً طويلة لا تنتهي ولا تنقطع، لأن المراد بالطاغين الكفار المكذوبون، والصحيح من أقوال أهل العلم وهو ما دل عليه القرآن الكريم في أكثر من آية أن النار لا تفتنى ولا يفنى عذاب أهلها^(١).

﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا﴾ أي: لا يجدون في جهنم برداً تبرد به ظواهر أبدانهم. ﴿وَلَا شَرَابًا﴾ يذهب ظمأهم، وتبرد به أجوافهم

﴿إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا﴾ كقوله في سورة ص: ﴿هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ﴾ [الآية:

٥٧]، قرا حمزة والكسائي وخلف وحفص (غساقاً) بتشديد السين، وقرا الباقون بتخفيفها.

﴿إِلَّا حَمِيمًا﴾ الاستثناء منقطع، أي: لكن يذوقون حميماً وغساقاً والحميم: هو الماء الحار الذي بلغ الغاية في الحرارة، كما قال تعالى: ﴿وَلَن يَسْتَفِيدُوا مِنْهَا شَاءَ يَمَاءٌ كَأَلْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ﴾ [الكهف: ٢٩]، وقال تعالى: ﴿يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آتٍ﴾ [الرحمن: ٤٤]، وقال تعالى: ﴿وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ﴾ [محمد: ١٥]، وقال تعالى: ﴿لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ [الأنعام: ٧٠، يونس: ٤].

والغساق: هو صديد أهل النار وعرقهم في غاية النتن والكراهة، أو سائل من الزمهرير في جهنم في غاية البرودة والنتن والكراهة، قال تعالى: ﴿فَلَيْسَ لَهُ آيَمٌ فَهُنَا حَمِيمٌ﴾ ﴿وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِن غَنِينٍ﴾ [الحاقة: ٣٦].

﴿جَزَاءً وَفَاقًا﴾ أي: هذا العذاب الذي صاروا إليه عقوبة لهم وفق أعمالهم السيئة، لأن الجزاء من جنس العمل، وكما يدين المرء يدان قال تعالى: ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ الَّذِينَ أَتَوْا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحَقِّ﴾ [النجم: ١١]، وقال تعالى: ﴿وَجَزَاءٌ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا﴾ [الشورى: ٤٠]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [يونس: ٤٤].

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا﴾ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا﴾ لا ذكر ما أعد للطاغين المكذبين من عذاب جهنم وما لهم فيها من أنواع العذاب وفق أعمالهم السيئة ذكر الأعمال

(١) انظر تفسير قوله تعالى في سورة الجن ﴿وَمَنْ يَسْعَ اللَّهُ رَسُولَهُ لَيَافَأَنَّ لَهُ سَارَ جَهَنَّمَ خَبِيرِينَ فِيهَا أَعْبَادٌ﴾.

التي هي سبب تعذيبهم في هتين الآيتين ليتبين وجه الموافقة بين عذابهم وأعمالهم.
 قوله ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا﴾ أي: لا يؤمنون ولا يعتقدون أن هناك معاداً وحساباً، ولا يخافون المجازاة على كفرهم وطغيانهم، لأنهم يكذبون بالبعث بعد الموت وينكرونه، وهذا انحراف في العقيدة، كما قال تعالى: ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُبْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾ [الجاثية: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا﴾ [الفرقان: ٤٠]،
 ولهذا قال عز وجل عن المؤمنين ﴿وَيَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ﴾ [النساء: ١٠٤]،
 وقال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُفْرِكْ يَمِادَةَ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠].

﴿وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ أي: وكذبوا بآياتنا الشرعية التي أنزلناها على رسلنا وأعظمها القرآن الكريم المنزل على أفضل الرسل محمد ﷺ وهذا انحراف في القول والعمل.
 ﴿كَذَابًا﴾ مصدر من غير الفعل، أي: تكذيباً عظيماً.
 ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ﴾ من أعمالهم وأقوالهم وغيرها.

﴿أَحْصَيْنَاهُ﴾ أي: ضبطناه وعددناه عدداً دقيقاً ﴿كِتَابًا﴾ أي: كتابة، فعلما أعمالهم وأقوالهم كلها وغيرها وضبطناها عدداً وكتابة، قال تعالى: ﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُوزِنُنَا مَا لَ هَذَا الْكِتَابِ لَا يَغَادُرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظِلُّ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٩]، وقال تعالى: ﴿مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَبِيدٌ﴾ [ق: ١٨]، وقال تعالى: ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾ [يس: ١٢]، وقال تعالى: ﴿وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾ [الجن: ٢٨]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنُصُوهُ﴾ [المجادلة: ١٦]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِصُّونَ فِيهِ وَمَا يَصْرُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ يَنْقَالٍ ذَرْبٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْفَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [يونس: ٦١]، وقال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتَ مِنْكُمْ فِي مَكْالٍ خَبِيرٌ مِنْ خَزَائِكُمْ لَتَأْتِيَ بِهَا وَكْفَى بِهَا خَسِيرًا﴾ [الأنبياء: ٤٧]، وقال تعالى عن لقمان أنه قال لابنه ﴿بَنِيَّ إِنِّي إِذَا أَنْتَ يَنْقَالَ خَيْرٌ مِنْ خَزَائِكُمْ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمْنُونِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِي بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾ [لقمان: ١٦].

﴿فَذُوقُوا﴾ وجه الخطاب إليهم بعد أن كان بضمير الغيبة لتأكيد توبيخهم وتقريرهم وتبكيتهم وإهانتهم، ومواجهتهم بذلك، أي: ذوقوا عذاب جهنم وحيمها وغساقها.

﴿فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا﴾ أي: فلن نزيدكم إلا عذاباً فوق عذابكم، كما قال عز وجل: ﴿هَذَا فَلْيَذوقُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَاءُ لِمَا أَصْحَرُ مِنْ سَكَمِهِ أَزْوَاجٌ﴾ [ص: ٥٧، ٥٨]، فهم في زيادة من العذاب مع أنهم يطمعون بالتخفيف كما قال تعالى عنهم: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَتِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ﴾ [غافر: ٤٩].

وقوله: ﴿فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا﴾ وما فيه من توبيخ وتقرع وتبكيت عذاب معنوي ينصب على القلوب لا يقل عن العذاب الحسي، ولهذا روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: «لم ينزل على أهل النار آية أشد من هذه ﴿فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا﴾، قال: فهم في مزيد من العذاب أبداً»^(١).

الفوائد والعبر:

- ١- إثبات يوم القيامة وأن له وقتاً محدداً لا يتقدم عنه ولا يتأخر.
- ٢- الفصل بين الخلائق يوم القيامة.
- ٣- إثبات النفخ في الصور لحياة الخلق وبعثهم وقدمهم على الله عز وجل للحساب.
- ٤- شدة أهوال يوم القيامة من النفخ في الصور، وفتح السماء وانشقاقها وانفطارها، وتسير الجبال واضمحلالها وأعظم ذلك وأشدّه جهنم المرصدة المعدة الآن مأبياً للطاغين لا خروج لهم منها لا يذوقون فيها إلا الحميم والنفاق.
- ٥- التحذير من الكفر والطغيان، والوعيد الشديد والتهديد الأكيد للطاغين المكذبين بالآيات والمعاد، والحساب والجزاء على الأعمال.
- ٦- أن الجزاء من جنس العمل، وكما يدين المرء يدان، ولا يظلم ربك أحداً.
- ٧- إحصاء الله عز وجل لجميع أعمال العباد وكتابتها عليهم.
- ٨- الجمع للمكذبين بين العذاب المعنوي للقلوب والعذاب الحسي للأبدان.

﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ۖ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ۖ وَكَوَاعِبَ أَزْوَاجًا ۖ وَكَأْسًا دِهَاقًا ۖ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِدَابًا ۖ جَزَاءً مِمَّنْ رَبِّكَ عَطَاءٌ حَسَبًا ۖ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ۖ﴾.

صلة الآيات بما قبلها:

بعد ما ذكر الله عز وجل ما أعدّه للطاغين المكذبين من العذاب المعنوي والحسي أتبع ذلك بذكر ما أعدّه للمتقين من النعيم المعنوي والحسي لأن القرآن الكريم مثاني فيه الجمع بين الترغيب والترهيب، والوعد والوعيد، والشيء وضده، ليجمع الإنسان في سيره إلى الله عز وجل في هذه الحياة بين الخوف والرجاء، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: «ينبغي أن يكون الإنسان في عبادته لربه بين الخوف والرجاء فأيهما غلب هلك صاحبه».

قوله: ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا﴾ «إن» حرف توكيد ونصب و«المتقين» الذين اتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ [النور: ٥٢]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٧١]،

و«مفازًا» أي: فوزًا وتُكرّر للتعظيم، أي: مفازاً عظيماً، والمفاز والفوز: النجاح والفلاح والسلامة من المهروب والظفر بالملوب، النجاة من النار والفوز بالجنة، كما قال تعالى: ﴿وَيُخَيِّجُ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمْ فِي السُّوءِ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [الزمر: ٦١]، وقال تعالى: ﴿فَمَنْ رُحِمَ عَنِ الْكَارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾ [آل عمران: ١٨٥]، وقال تعالى: ﴿مَنْ يَصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْأَمِينُ﴾ [الأنعام: ١٦]،

وقال تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَسَكَرْنَ طَلَبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ يَرِيقُونَ مِنْ تَحْتِهَا أَسْكَبُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: ٧٢]، وقال تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْأَمِينُ﴾ [الجاثية: ٣٠]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ﴾ [البروج: ١١]،

وقال تعالى عن الكافرين: ﴿فَلَا تَحْسَبَنَّاهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [آل عمران: ١٨٨]، أي: فلا تحسبهم بمنجاة من العذاب. ففي المفاز والفوز لجة من العذاب، وحصول الثواب من المنتزه والحدائق والأعنان والكواعب الأتراب والكاس الدهاق، والتخلية قبل التحلية.

﴿حَدَائِقَ وَأَعْنَابَ﴾ ﴿وَكُلُوبَ أَرَابًا﴾ ﴿وَكُنَاسًا دِهَاقًا﴾ ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِدَابًا﴾ ﴿

هذا تفسير لقوله: ﴿مفازاً﴾ وتفصيل لما أعد الله للمتقين من أنواع النعيم.

﴿حدائق﴾ أي: بساتين أشجارها عظيمة وكثيرة متنوعة من النخيل والرمان وغيرها كما قال تعالى: ﴿فِيهَا فَنَكِيحٌ وَخَلٌّ وَرَمَانٌ﴾ [الرحمن: ٦٨].

﴿واعناباً﴾ جمع عنب وخص الأعناب بالذكر لمزيتها وفضل ثمرها من بين الأشجار.

﴿وَكُلُوبَ﴾ جمع كاعب، أي: ونساء كواعب من الحور العين، أي: نواهد، ثديين كالرمان مستديرة، بقدر قبضة اليد، ولم يتدلن إلى أسفل.

﴿أَرَاباً﴾ أي: على سن واحدة سن ثلاث وثلاثين كما قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنثَاءً فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا﴾ ﴿عُرُبًا أَتْرَابًا﴾ [الواقعة: ٣٥ - ٣٧].

﴿وَكُنَاسًا دِهَاقًا﴾ أي: وكأس خمر مملوءة صافية متتابعة.

﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا﴾ أي: لا يسمعون في الجنة ﴿لَغْوًا﴾ أي: كلاماً لاغياً باطلاً لا فائدة فيه. ﴿وَلَا كِدَابًا﴾ قرا الكسائي بتخفيف الذال، وقرا الباقون بتشديدها، أي: لا يسمعون فيها تكديباً وإثماً، فلا يكذبون، ولا يكذب بعضهم بعضاً ولا يكذب عليهم.

كما قال تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْتِيًا﴾ ﴿إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا﴾ [الواقعة: ٢٥، ٢٦]، وقال تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعِشَاءً﴾ [مريم: ٦٢].

ولهذا سماها الله عز وجل دار السلام، فقال تعالى: ﴿لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ [الأنعام: ١٢٧]، أي: دار السلامة من الآفات ومن كل عيب ونقص.

ويجتمل عود الضمير في قوله ﴿فيها﴾ إلى كأس الخمر فيكون المعنى: لا يسمعون بسببها ﴿لَغْوًا وَلَا كِدَابًا﴾ كما في قوله تعالى في سورة الطور ﴿يَنْتَرِعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْتِيَةٌ﴾ [الطور: ٢٣]. وقال تعالى: ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ﴾ [الصافات: ٤٦]، أي: لا تغتال العقول فتذهبها.

﴿جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ﴾ أي: هذا المفاز الذي جعله الله للمتقين وما فيه من ألوان النعيم مجازاة وإثابة لهم على تقواهم، وفي قوله ﴿مِّن رَّبِّكَ﴾ إشارة إلى عظم هذا الثواب، وأن الله عز وجل تفضل به عليهم، لا أن ذلك واجب عليه سبحانه، ولهذا قال بعده ﴿عَطَاءً حِسَابًا﴾ وذلك أن العمل الصالح سبب للثواب وليس بعوض عنه.

والخطاب للنبي ﷺ وفي إضافة «رب» إلى ضميره ﷺ تشريف وتكريم له ﷺ، لأن المراد بهذا الربوبية الخاصة برسوله عز وجل وأوليائه.

﴿عَطَاءٌ حِسَابًا﴾ أي: عطاء كثيراً وأيضاً كافياً محاسبة لهم على أعمالهم كما قال تعالى: وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿النساء: ٦﴾.

وأيضاً: ﴿عَطَاءٌ حِسَابًا﴾ أي: محسوباً مقدراً كما قال عز وجل ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ [الرعد: ٨].

وينبغي أن يُلحظ الفرق بين قوله في مجازاة الطاغين ﴿جَزَاءٌ وَفَاءً﴾ وبين قوله هنا ﴿جَزَاءٌ مِنْ رَبِّكَ عَطَاءٌ حِسَابًا﴾ ففي مجازاة الطاغين يكون الجزاء موافقاً لأعمالهم عدلاً منه عز وجل، وفي مجازاة التقيين يكون الجزاء مضاعفاً لهم وأوفى وأفضل من أعمالهم فضلاً منه عز وجل.

﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ﴾ ذكر الله عز وجل ربوبيته الخاصة لنبيه محمد ﷺ في قوله: ﴿جَزَاءٌ مِنْ رَبِّكَ﴾ تشريفاً وتكريماً له ﷺ، ثم أتبع عز وجل بذكر ربوبيته العامة للسماوات والأرض وما بينهما.

قرأ ابن عامر ويعقوب والكوفيون «رب» بخفض الباء، وقرأ الباقون برفعها، أي: خالق ومالك ومدبر السماوات والأرض وما بينهما من المخلوقات والعوالم.

﴿الرحمن﴾ قرأ ابن عامر ويعقوب وعاصم بخفض النون، وقرأ الباقون برفعها، وهو صفة لرب على القراءتين فيهما. أي: الذي اسمه الرحمن، وصفته الرحمة كما قال تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ خَيْرًا﴾ [الفرقان: ٥٩]، وقال تعالى: ﴿قُلْ أَدْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الإسراء: ١١٠].

و(الرحمن) على وزن (فعلان) يدل على اتصافه عز وجل بالرحمة الواسعة، رحمة ذاتية ثابتة له عز وجل، كما قال عز وجل ﴿وَرَبِّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ﴾ [الكهف: ٥٨]، وقال تعالى: ﴿وَرَبُّكَ الْغَفِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ﴾ [الأنعام: ١٣٣]. ورحمة فعلية يوصلها من شاء من خلقه كما قال عز وجل ﴿يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ﴾ [العنكبوت: ٢١]، رحمة خاصة بأوليائه المؤمنين ورحمة عامة لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم ناطقهم وبهيهم، بها شمل سبحانه جميع خلقه بنعمه وإحسانه وأمدهم بفضلِهِ كما قال عز وجل: ﴿كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾ [الإسراء: ٢٠].

﴿لَا يَلِكُونُ مِنْهُ خُطَابًا﴾ أي: لعظمته وجلاله لا يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إلا بإذنه، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [هود: ١٠٥]، وقال تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

الفوائد والعبر:

- ١- أن القرآن الكريم مثاني يجمع فيه بين الترغيب والترهيب.
- ٢- وعد الله عز وجل المتقين بالفوز العظيم، بالنجاة من النار، ودخول الجنة والتمتع بما فيها من ألوان النعيم.
- ٣- الجمع لأهل الجنة بين حصول النعيم من البساتين والحدائق والأعنان والكواعب والخمر وغير ذلك، وبين السلامة من الأذى والمنغصات والمكدرات من اللغو والكذب ونحو ذلك.
- ٤- تشریفه ﷺ وتكريمه بإضافة «رب» إلى ضميره ﷺ في قوله ﴿جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ﴾.
- ٥- عظم جزاء المتقين عند ربهم وأن الله عز وجل هو الذي تفضل به عليهم بسبب تقواهم لقوله ﴿جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءٌ حَسَبًا﴾.
- ٦- أن الأعمال إنما هي سبب للفوز بالجنة والنجاة من النار وليست عوضاً عن ذلك.
- ٧- أن كل عطاء من الله عز وجل، وهو مقدر محسوب لقوله ﴿عَطَاءٌ حَسَبًا﴾.
- ٨- إثبات الربوبية لله عز وجل بقسميها الربوبية الخاصة لرسله وأوليائه، والربوبية العامة لجميع الخلق.
- ٩- إثبات اسم الله عز وجل (الرحمن) وما يدل عليه من إثبات صفة الرحمة الذاتية والفعلية الخاصة والعامة.
- ١٠- إثبات العظمة والجلال لله عز وجل وأنه لا يقدر أحد على مخاطبته إلا بإذنه عز وجل.
- ١١- في تقديم قوله (الرحمن) على قوله ﴿لَا يَلِكُونُ مِنْهُ خُطَابًا﴾ ما يشير إلى أن رحمته عز وجل سبقت غضبه كما جاء في الحديث، وأنه عز وجل إلى العفو أقرب منه إلى الانتقام.

﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾ ذَلِكَ الْيَوْمَ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَنَابًا ﴿١٩٣﴾ إِنَّا أَنْذَرْتَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلْبَسْنِي كُتٌّ مُرَابًا ﴿١٩٤﴾

قوله: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا﴾ الروح: هو جبريل عليه السلام كما قال تعالى: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾ [الشعراء: ١٩٣]، وقال تعالى: ﴿نَزَّلَ الْمَلَكُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ﴾ [القدر: ٤].

وخص جبريل بالذكر من بين الملائكة لقربه من الله وعظم منزلته وشرفه لأنه الموكل بالروح، وعطف الملائكة عليه من باب عطف العام على الخاص كما عطفه عليهم في قوله: ﴿تَتَجَرَّعُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ﴾ [المعارج: ٤] من باب عطف الخاص على العام. ويحتمل أن المراد بالروح بنو آدم، لأن الله أوجد فيهم الأرواح والأول أظهر ولا مانع من حمل الآية على المعنيين فالملائكة وبنو آدم كلهم سيقومون صفًّا بين يديه عز وجل لا يتكلمون.

﴿صَفًّا﴾ أي: صفًّا واحداً، أو مصطفين صفوفاً. ﴿لَا يَتَكَلَّمُونَ﴾ أي: لا أحد يتكلم منهم تعظيماً لله عز وجل وهيبة منه، كقوله: ﴿لَا يَلْكُونُ يَنَّهُ خُطَابًا﴾، وقوله: ﴿وَحُشِعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا﴾ [طه: ١٠٨]. ﴿إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ﴾ «إلا» للاستثناء أي: إلا من أذن له الرحمن سبحانه بالكلام فإنه يتكلم، كقوله: ﴿يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [هود: ١٠٥]. ﴿وَقَالَ صَوَابًا﴾ أي: وقال قولاً صواباً، أي: حقاً، قال ﷺ: «ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم»^(١).

وقال بعض المفسرين ومن ذلك قول: لا إله إلا الله، ومن ذلك الشفاعة لمن أذن الله له أن يشفع حسب ما أذن فيه تبارك وتعالى. ﴿ذَلِكَ الْيَوْمَ الْحَقُّ﴾ أي: المحقق الوقوع، الكائن لا محالة، اليوم الحقيقي الذي يظهر فيه الحق تمام الظهور، ويقوم فيه العدل، والذي يستحق أن يستعد له تمام الاستعداد.

(١) أخرجه البخاري في الأذان ٨٠٦، ومسلم في الإيمان - معرفة طريق الرؤية ١٨٢ - من حديث أبي هريرة - رضي الله ع

﴿فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَثَابًا﴾ كقوله: ﴿فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ [المزمل: ١٩]، أي: فمن شاء جعل إلى ربه مرجعاً ومقلباً وطريقاً يؤدي به إلى مرضاة الله عز وجل، وذلك بسلوك طريق الحق والهدى، المؤدي إلى الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى: ﴿هَذَا صِرَاطٌ عَلَىٰ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الحجر: ٤١]، وقال هود عليه السلام: ﴿إِنِّي رَأَيْتُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [هود: ٥٦]، وقال تعالى: ﴿وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا﴾ [الأنعام: ١٢٦].

وفي الآية إثبات المشيئة للعبد؛ لكنها مشيئة مقيدة بمشيئة الله تعالى كما قال عز وجل: ﴿لَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ﴾ وَمَا شَاءُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ [التكوير: ٢٨، ٢٩]. والمراد بالمآب هنا: المآب الخاص، مأب أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين، وإلا فإن الناس في المآب العام كلهم آبيون وراجعون إلى الله عز وجل ومصيرهم إليه كما قال تعالى: ﴿إِنَّا إِنَّمَا إِنبَأْنَاهُمْ﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ [الغاشية: ٢٥، ٢٦]، وقال تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّمَا مَرَجَعْنَاهُمْ فَنَشَرْتَهُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [يونس: ٢٣]، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ﴾ [ق: ٤٣].

﴿إِنَّمَا أَنْذَرْتَكُمْ﴾ أي: حذرناكم وخوفناكم بما أنزلنا من الكتب وعلى السنة الرسل عليهم الصلاة والسلام.

﴿عَذَابًا قَرِيبًا﴾ وهو عذاب يوم القيامة لأنه آت وكل آت قريب، ولأن عمر الإنسان في هذه الحياة قصير، ومن مات قامت قيامته، ولأن عمر الدنيا كلها لا يساوي شيئاً بالنسبة للآخرة كما قال تعالى: ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَوْ يَلْبِسُونَ إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ﴾ [الأحقاف: ٣٥]، وقال تعالى: ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَوْ يَخْتَلِفُونَ إِلَّا غَيْبَةً أَوْ صُحْهَا﴾ [النازعات: ٤٦]، وقال تعالى: ﴿فَمَا مَنَعَ الْحَيَوَةَ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ [التوبة: ٣٨].

﴿يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ﴾ أي: يوم نشر الدواوين وتطابير الصحف، فأخذ كتابه يمينه وأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، فيرى كل امرئ الذي قدمته يده، أي: جميع أعماله من خير أو شر مما بطشته يده أو مشت إليه رجلاه أو تكلم به لسانه، أو انطوى عليه جنانته، وكل ما عملته جوارحه الظاهرة والباطنة. كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا﴾ [آل عمران: ٣٠]، وقال تعالى: ﴿وَرُوضٍ الْكَتَبِ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُوزِنُنَا بِآلِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظِلُّ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الأنعام: ١٢٦].

[الكهف: ٤٩]، وقال تعالى: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرْتَ ﴿١٤﴾﴾ [التكوير: ١٤]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّعُرْوَةٍ أَعْمَلَهُمْ ﴿١٥﴾﴾ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿١٦﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿١٧﴾﴾ [الزلزلة: ٦ - ٩].

فقدم أخي المسلم خيراً تجده غداً، واحذر من ضد ذلك قال ﷺ: «كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها»^(١)، وهذا ما عناه ليبد بقوله:

وما الناس إلا عاملان فعامل
يتبر ما يبني وآخر رافع
وقال الآخر:

فلم أجد الإنسان إلا ابن سعيه
فلم يتأخر من أراد تقدماً
فمن كان أسعى كان بالمجد أجدر
ولم يتقدم من أراد تأخراً^(٢)

وقد قيل:

قدم لنفسك توبة مرجوة
قبل الممات وقبل حبس الألسن^(٣)

وقال الآخر:

قد رشحوك لأمر إن فطنت له
فاربأ بنفسك أن ترعى مع الحمل^(٤)

وقال الآخر:

الأمر جد وهو غير مزاح
فاعمل لنفسك صالحاً يا صاح^(٥)

وقال الآخر:

سوف ترى إذا انحلى الغبار
أفرس تحتك أم حمار^(٦)

﴿وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلْبِغُنِي كُتٌّ تَرْبًا﴾ أي: يتمنى الكافر ويود حين ينظر إلى أعماله السيئة، ويرى عذاب الله تعالى وأهوال ذلك اليوم أنه كان في الدنيا تراباً لم يخلق ولم

(١) أخرجه مسلم في الطهارة ٢٢٣، من حديث أبي مالك الأشعمري رضي الله عنه.

(٢) هذان البيتان لابن هاني انظر «ديوانه» ص ١٤٠.

(٣) البيت لعمود الوراق.

(٤) البيت للطغراني.

(٥) البيت لشوان الحميري.

(٦) البيت لبديع الزمان المهداني.

يوجد، أو أنه لم يبعث، وذلك حين يقضى بين البهائم حتى إنه ليقصص للشاة الجماء من الشاة القرناء^(١) ثم يقول الله لها كوني تراباً فحينئذ يود الكافر أن لو كان تراباً مثلها، ولكن هيهات ذلك.

القوائد والعبر:

- ١- عظمة الله تعالى وهيته وجلاله.
- ٢- فضل جبريل عليه السلام على سائر الملائكة.
- ٣- خضوع جميع الخلائق لله عز وجل يوم القيامة، وقيامهم بين يديه صفوفاً.
- ٤- عدم قدرة أحد في ذلك اليوم على الكلام - هبة من الله عز وجل وتعظيماً له وإجلالاً - إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً.
- ٥- أن يوم القيامة محقق الوقوع، كائن لا محالة، به يظهر الحق تمام الظهور، وهو اليوم الذي يستحق أن يستعد له تمام الاستعداد.
- ٦- الترغيب بسلوك الطريق المؤدي إلى مرضاة الله عز وجل.
- ٧- إثبات المشيئة للعبد، وأنه ليس مجبوراً على فعله كما تقوله المبتدعة الجبرية لقوله ﴿فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا﴾.
- ٨- إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة لمن تاب وأناب إليه.
- ٩- إقامة الحجة على الخلق بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم وإنذارهم وتحذيرهم من عذاب الله تعالى.
- ١٠- قرب القيامة وعذابها.
- ١١- رؤية الإنسان يوم القيامة لكل ما قدم من خير أو شر، قليلاً كان أو كثيراً ومحاسبته ومجازاته على ذلك.
- ١٢- تمجي الكافر في ذلك اليوم عندما يرى العذاب والأحوال كونه تراباً ليسلم من ذلك وهيهات أن يحصل له ذلك.
- ١٣- الترغيب في عمل الخير، والتحذير من عمل الشر.

(١) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب ٢٥٨٢، والترمذي في صفة القيامة ٢٤٢٠، وأحمد ٢/٢٣٥ - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه.

تفسير سورة النازعات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالنَّازِعَاتِ غَرْاقًا﴾ وَالنَّشِيطَاتِ تَشَاطُعًا ﴿وَالسَّيْحَاتِ سَبَاطًا﴾ فَالسَّيْحَاتِ سَبَاطًا ﴿فَالْمُدْرِيَاتِ آمْرًا﴾ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّجِنَّةُ ﴿تَتَّبِعُهَا الرَّادِقَةُ﴾ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ﴿أَبْصَرُهَا خَشِيعَةٌ﴾ يَقُولُونَ لَوْ أَنَّا لَمَرَدُودُونَ فِي الْكَافِرَةِ ﴿أَوْ دَا كُنَّا عِظَمًا نَجْرَةً﴾ قَالُوا يَلَكُ إِذَا كُرَّةٌ غَائِرَةٌ ﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ﴿١﴾.

قوله: ﴿وَالنَّازِعَاتِ غَرْاقًا﴾ الواو حرف قسم وجر والنازعات وما عطف عليها مقسم به، أي: أقسم بالنازعات.

﴿وَالنَّازِعَاتِ﴾ هي الملائكة تنزع أرواح بني آدم من أجسادهم، كما قال تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفْرِطُونَ﴾ [الأنعام: ٦١]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ لَكُنَّكُمْ﴾ [النساء: ٩٧].

﴿غَرْاقًا﴾ أي: نزعاً بشدة وعنف وهذا بالنسبة لأرواح الكفار، لأنها إذا دعتها الملائكة للخروج تفرقت في الجسد فتغرق الملائكة في نزعها بشدة وعنف وتُتزع من الجسد كما يُتزع السفود^(١) من الصوف المبلول، كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الطويل: «وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب فتفرق في جسده فيتزعها كما يتزع السفود من الصوف المبلول»^(٢).

﴿وَالنَّشِيطَاتِ تَشَاطُعًا﴾ الواو: عاطفة، والناشطات: الملائكة، تنشط أرواح المؤمنين أي: تسهلها برفق ولين ويسر وسهولة وسرعة وخفة فتخرج روح المؤمن تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء كما جاء في حديث البراء رضي الله عنه. وسميت الملائكة الناشطات أخذاً من الأنشطة وهي العقدة والربط الذي ينفك بسرعة وسهولة، بمجرد سل أحد طرفيه.

﴿وَالسَّيْحَاتِ سَبَاطًا﴾ الملائكة تسبح في الهواء في طريق ممرها إلى ما أمرت به، كما

(١) السفود: بالشديد حديدة اللحم ذات شمع معققة معروفة بشوى بها اللحم.

(٢) أخرجه أحمد ٢٨٧/٤ - ٢٨٨ - ٢٩٦.

تسبح الطير في الهواء، والأفلاك في السماء، كما قال تعالى: ﴿كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٣]، وتسبح بأمر الله عز وجل، أي تسرع فيه كما يسرع السابح في الماء.

﴿فَالْتَفَتْنَا سَبْقًا﴾ الفاء: عاطفة، أي: الملائكة تسبق وتسرع إلى فعل ما أمرت به، لا تبطن عنه، ولا تتأخر كما قال تعالى: ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحریم: ٦].

﴿فَالْمَدِيرَاتِ أَمْرًا﴾ أي: الملائكة تدبر ما أمر الله بتدبيره من أمور الخلق، فجبريل موكل بالوحي، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وميكائيل موكل بالمطر والنبات، وملاك الموت موكل بقبض الأرواح، ورضوان موكل بالجنة، ومالك موكل بالنار، ومنهم حملة العرش، وخزنة النار والموكلون بحفظ العباد وكتابة أعمالهم وغير ذلك.

فاقسم عز وجل بالملائكة في أوصافها الخمسة، وهي نزعها لأرواح الكفار، ونشطها لأرواح المؤمنين، وكونها تسبح بالهواء وتسرع بأمر الله وتسبق إلى فعل ما أمرت به، وتدبر ما أمرها الله بتدبيره وفي هذا تعظيم لها والله عز وجل أن يقسم بما شاء من مخلوقاته.

وحذف جواب القسم لتعظيمه وتفخيمه وتهويله وتقديره: والله لتبعثن. وعلى هذا يدل قوله ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ﴾ وما بعده.

قال ابن القيم^(١): «وجواب القسم محذوف يدل عليه السياق وهو البعث المستلزم لصديق الرسول ﷺ، وثبت القرآن أو أنه من القسم الذي أريد به التنبيه على الدلالة والعبرة بالمقسم به دون أن يراد مقسماً عليه بعينه، وهذا يتضمن الجواب المقسم عليه وإن لم يذكر لفظاً...»

﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ﴾ «يوم» ظرف متعلق بمحذوف، أي: لتبعثن ونحو ذلك والراجفة: النفخة الأولى في الصور نفخة الصعق ليموت كل مخلوق إلا من شاء الله.

﴿تَتَّبِعُهَا الرَّاكِبَةُ﴾ أي: تتبعها النفخة الثانية في الصور المرادفة لها لبعث الناس وقيامهم من قبورهم، وبينهما أربعون عاماً، قال تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ فِي سَبِيلٍ يَنْظُرُونَ﴾ [الزمر: ٦٨]. وقال تعالى: ﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ﴿١٣﴾ [النازعات: ١٣، ١٤].

وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: «كان رسول الله ﷺ إذا ذهب ثلثا الليل قام،

فقال: «يا أيها الناس اذكروا الله، اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه»^(١).

﴿قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ﴾ وهي قلوب الكفار والعصاة، ومعنى ﴿واجفة﴾ خائفة قلقة مضطربة منزعة.

﴿أَبْصَرُهَا خَشِيعَةٌ﴾ أي: أبصارها ذليلة حقيرة لما تشاهده من الأهوال، ولما تترقبه من العذاب والنكال، كما قال تعالى: ﴿وَرَوَّعْنَاهُمْ يَرْتَضُونَ عَلَيْهَا خَشِيعَتٍ مِّنَ الذَّلِيلِ يَنْظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ﴾ [الشورى: ٤٥].

وأضاف الأبصار إلى القلوب لأن القلوب هي لب الأبدان عليها مدار الصلاح والفساد، وعليها مدار النعيم والعذاب وقيل أضيفت إليها للملابسة.

﴿يَقُولُونَ﴾ أي: يقول المشركون المنكرون للبعث والمعاد والحساب ﴿أَوَلَوْ أَنَّا لَمَرَدُّوهُمْ﴾ الاستفهام للإنكار والاستبعاد والتعجب والاستغراب أي: أننا لمعادون ومرجوعون أي: لا يمكن أن نرد.

﴿فِي الْحَاكِرَةِ﴾ أي: في الحياة بعد الموت، أي: أننا لمبعوثون بعد الموت. ﴿أَوَلَوْ أَنَّا كُنَّا عِظَمًا﴾ الاستفهام كسابقه، أي: أنذا متنا وكنا عظاماً (نَحْرَةً) فغير ألف والكاسني وخلف وأبو بكر عن عاصم (ناخرة) بالالف، وقرأ الباقون (نخرة) بغير ألف والمعنى على القراءتين، أي: بالية متفتة، نخرتها الرمال والرياح، فكيف نرد إلى الحياة بعد ذلك كقوله تعالى عنهم: ﴿أَوَلَوْ أَنَّا كُنَّا عِظَمًا وَرَفْنَا أَوْ أَنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾ [الإسراء: ٤٩، ٩٨]، وقوله: ﴿أَبَعِدْكَ أَتَكْذَرُ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَمًا أَتَكْذَرُ تُفْرَجُونَ﴾ هَبَاتٌ هَبَاتٌ لِّمَا تُوْعَدُونَ ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حِسَابُنَا الَّذِي نُمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ [المؤمنون: ٣٥ - ٣٧]، وقوله: ﴿أَوَلَوْ إِنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَمًا أَوْ أَنَّا لَمَبْعُوثُونَ﴾ [الصافات: ١٦].

وقال بعض المفسرين: المراد بالحافرة النار، وهذا لا ينافي القول الأول، لأنهم يردون إلى النار بعد إحيائهم وبعثهم.

﴿قَالُوا يَلَيْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ﴾ أي: قال المشركون المكذبون المنكرون للبعث تلك، أي: الرجعة للحياة بعد الموت إن كانت حقاً ﴿إِذَا﴾ أي: حينها (كَرَّةٌ) أي: رجعة. ﴿خاسرة﴾ أي: سنخسر فيها غاية الخسران، وهم بهذه الشهادة على أنفسهم بالخسران

(١) أخرجه الترمذي في صفة القيامة ٢٤٥٧، وأحد ١٣٦/٥ وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

يؤكدون تكذيبهم وإنكارهم للمعاد، وكأنهم يقولون تمادياً منهم بالإنكار والاستبعاد إن بعثنا بعد الموت فنحن نقبل أن نخسر الصفقة ذلك اليوم.

﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ أي: فإنما هي أمر من الله عز وجل مرة واحدة لإسراfil لينفخ في الصور نفخة واحدة هي نفخة البعث كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾ [القمر: ٥٠]، وقال تعالى: ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ [يس: ٥٣]، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هَوِ أَقْرَبُ﴾ [النحل: ٧٧]، وقال تعالى: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ [الحاقة: ١٣]، وقال تعالى: ﴿وَيُفِخُ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ﴾ [يس: ٥١]، وقال تعالى: ﴿ثُمَّ نَفْخُ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ فِي يَوْمٍ نَبْظُرُونَ﴾ [الزمر: ٦٨]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ، وَتَنْظُرُونَ إِلَيْهِ تَلْتَمِهَةً إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٥٢].

﴿فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ﴾ الساهرة وجه الأرض وظاهرها، أي: فإذا هم قيام في المحشر على ظهر الأرض بعد أن كانوا في باطنها، كما قال تعالى: ﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ﴾ [الصافات: ١٩].

الفوائد والعبر:

- ١- إقسام الله عز وجل بالملائكة بأوصافهم وأعمالهم المذكورة والله عز وجل أن يقسم بما شاء من مخلوقاته لأن إقسامه بها يدل على عظمته هو، لأنه يقسم بما خلق.
- ٢- إثبات البعث والمعاد لأن الله عز وجل أقسم عليه.
- ٣- فضل الملائكة وعظم منزلتهم عند الله عز وجل وعظم أعمالهم وما أعطاهم الله عز وجل من القوة والخفة والسرعة والقدرة على تدبير ما يأمرهم الله عز وجل به.
- ٤- إثبات النفخين، وتتابعهما وهما من أعظم أهوال القيامة النفخة الأولى ليموت من في السموات والأرض وما بينهما من المخلوقات إلا من شاء الله، والنفخة الثانية لإحياء الخلق وبعثهم وقيامهم بين يدي الله عز وجل.
- ٥- انزعاج قلوب الكفار العصاة يوم القيامة، وشدة خوفهم وقلقهم واضطرابهم وذل أبصارهم وحقارتها.
- ٦- إنكار المشركين واستبعادهم للبعث والمعاد بعد الموت.
- ٧- اعتراف المشركين والمكذابين وإقرارهم بالصفقة الخاسرة يوم القيامة.
- ٨- أن بعث الخلائق وإعادتهم أمر يسير على الله عز وجل، فبأمره عز وجل مرة واحدة لإسراfil لينفخ في الصور نفخة واحدة فإذا الخلائق قيام بين يديه عز وجل ينظرون.

﴿هَلْ أُنْتُكَ حَدِيثُ مُوسَى﴾ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿٦﴾ أَذْهَبَ إِلَيْكَ فِرْعَوْنُ إِنَّهُ كَفَرٌ ﴿٧﴾ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَهٌ إِلَّا أَنَا نَزَّكَ ﴿٨﴾ وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى ﴿٩﴾ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى ﴿١٠﴾ تَكَذَّبَ دَعَايَ ﴿١١﴾ ثُمَّ أَذْبَرَ بَصَنَ ﴿١٢﴾ فَخَسَرَ فَأَدَايَ ﴿١٣﴾ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴿١٤﴾ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى ﴿١٥﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَى ﴿١٦﴾

صلة الآيات بما قبلها:

أقسم الله عز وجل في الآيات السابقة على إثبات القيامة رداً على المكذبين بالبعث المنكرين للمعاد وذكر ما ينتظرهم فيها من الأهوال والعقوبات الآجلة في ذلك اليوم. ثم أتبع ذلك بذكر قصة موسى عليه السلام مع فرعون وتكذيبه له وعصيانه وسعيه ضد الحق، بل وادعائه الربوبية، وما حل به من العقوبة العاجلة والآجلة تسلياً للنبي ﷺ وتخويفاً لقومه، ولتعتظ بذلك من يخشى الله. قوله: ﴿هَلْ أُنْتُكَ حَدِيثُ مُوسَى﴾ الخطاب للنبي ﷺ ولكل من يتأتى خطابه، أي: هل جاءك خبر موسى، أو هل سمعت بخبره.

وفي هذا الخطاب تشويق للمخاطب والسامع للتأمل في هذه القصة. وموسى هو موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام أفضل أنبياء بني إسرائيل وأحد أولي العزم من الرسل، أنزلت عليه السورة أفضل الكتب المنزلّة بعد القرآن الكريم، وقد ذكر الله عز وجل حديث موسى وقصته في القرآن الكريم أكثر من غيره وأشمل وأوسع لأنه نبي اليهود وهم كثيرون في المدينة وحولها. وهم من أشد الأمم تكذيباً وعناداً.

﴿إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ﴾ أي: حين ناداه ربه عز وجل نداءً سمعه موسى عليه السلام، وكلمه سبحانه تكليماً بلا واسطة، قال تعالى: ﴿وَنَدَبْتَهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَفَرَّقْنَاهُ يَحْيَا﴾ [مريم: ٥٢]، وقال تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ [النساء: ١٦٤].

﴿بِالْوَادِ﴾ الوادي: مجرى السيل بين الجبال والتلال والآكام.

﴿الْمُقَدَّسِ﴾ المطهر المعظم.

﴿طُوًى﴾ قرأ ابن عامر وحمة والكسائي وعاصم هنا وفي سورة طه (طوى) بالتثنية، وقرأ الباقر بنغير تثوين في الموضعين، وهو اسم للوادي الذي نادى الله فيه نبيه موسى عليه السلام وأوحى إليه فيه.

﴿أَذْهَبَ إِلَيْكَ فِرْعَوْنُ﴾ أرسله إلى فرعون بقوله ﴿أَذْهَبَ إِلَيْكَ فِرْعَوْنُ﴾ أي: امض إلى فرعون، وهو ملك مصر آنذاك، ثم صار فرعون علماً على كل من ملك مصر كافراً.

﴿إِنَّهُ طَعَنَ﴾ أي: إنه تجاوز الحد في الكفر والتجبر والتكبر والتمرد والعنوت حتى وصل به الأمر إلى أن ادعى الربوبية والألوهية، فقال: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ أَعْلَى﴾ [النازعات: ٢٤]، وقال: ﴿يَتَأْتِيهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرِي﴾ [القصص: ٣٨].
﴿فَقُلْ هَلْ لَّكَ إِلَهٌ أَن تَزَكِّي﴾ قرأ نافع وأبو جعفر وابن كثير ويعقوب بتشديد الزاي: (تَزَكَّى)، وقرأ الباقون بتخفيفها: (تَزَكَّى).

﴿فَقُلْ﴾ أي: فقل له ﴿هَلْ لَّكَ إِلَهٌ أَن تَزَكِّي﴾ استفهام للتشويق وتعبير لطيف لاستمالاته إلى الحق، وليس هناك الطف من هذا والين منه، فلم يقل له: لم لا تزكَّى؟ ولم يأمره بذلك، فيقول: تزك بل تطف معي في التعبير والآن له في القول كما قال تعالى لموسى وهارون ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّنَا لَعَلَّهٖ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ [طه: ٤٤].

ومعنى قوله: ﴿هَلْ لَّكَ إِلَهٌ أَن تَزَكِّي﴾ أي: هل لك إلى أن تتطهر من الشرك والكفر بالتوحيد والإيمان.

﴿وَأَهْدِيكَ﴾ أي: أدلك وأرشدك ﴿إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ خالقك ومالكك ومدبرك والمنعم عليك بسائر النعم فتقر له بالربوبية والألوهية وحده.
﴿فَتَخَشَّ﴾ أي: فتخاف الله عز وجل وعقابه العاجل والآجل.

فاخرج الكلام مخرج العرض ولم يخرج مخرج الأمر تطفاً في الخطاب وتليناً له، وعرض عليه أمراً يقبله كل عاقل، ولا يرده إلا كل أحمق وهو التزكي الذي معناه النماء والطهارة والبركة والزيادة، وأسند التزكي وأضافه إلى المخاطب بينما أضاف الهداية والدلالة إلى نفسه فكانه يقول: أنا أدلك وأسير بين يديك، وأنت تزكي نفسك وتخشى ربك الذي خلقك ورباك بنعمه العظيمة وفي هذا استعطاف له وتذكير له بنعم الله عليه^(١).

وينبغي للدعاة إلى الله - عز وجل - والمرين والمصلحين والوالدين في تربية أولادهم وغيرهم استلهم الدروس من هذه التوجيهات الإلهية العظيمة لتحقيق بإذن الله - عز وجل - الفائدة المرجوة.

﴿فَأَرِنُ الْآيَةَ الْكُبْرَى﴾ أي: فأرى موسى عليه السلام فرعون وأظهر له العلامة الكبرى، والحجة العظمى، والدليل الواضح على صدق ما جاء به من عند الله عز وجل، ومن ذلك أن يلقي عصاه في الأرض فتتقلب حية تسعى، ثم يأخذها فتعود إلى حالتها

الأولى، ويدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء آية من آيات الله من غير عيب من برص أو غيره، كما قال تعالى: ﴿وَمَا تَلَكَ بِمِصْرِكَ يَمُوسَىٰ﴾ ﴿٥٥﴾ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَاهْتَسِبَا عَلَيَّ عَمَلِي وَلِي فِيهَا مَنَازِبُ أُخْرَىٰ ﴿٥٦﴾ قَالَ أَلْقَاهَا يَمُوسَىٰ ﴿٥٧﴾ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ﴿٥٨﴾ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَحْزَنْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ ﴿٥٩﴾ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَىٰ ﴿٦٠﴾ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ ﴿٦١﴾ [طه: ١٧ - ٢٣].

وقد يراد بالآية الكبرى جنس الآيات التي جاء بها موسى كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مَآيَتَنَا كُلَّهَا فَنَكَذَّبُ وَأَنَّ﴾ [طه: ٥٦].

ولما كانت هتان الآيتان من أعظم الآيات التي أرسل الله بها موسى عليه السلام وهما العصا واليد، لأن السحر كان منتشرًا شائعًا آنذاك فاعطاه الله عز وجل آيات يبطل بها كيد السحرة الذين تصدوا لموسى عليه السلام ودعوته.

﴿فَنَكَذَّبُ﴾ أي: كذب وجحد وكفر بقلبه بما جاء به موسى وقال ﴿إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ﴾ [الشعراء: ٢٧].

﴿وَعَصَى﴾ أي: أبى أن ينقاد بجوارحه، فكذب الخبر، وعصى الأمر، وخالف أمر الله وارتكب نهيه، كما قال تعالى عنه: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاهُ مَآيَتَنَا كُلَّهَا فَنَكَذَّبُ وَأَنَّ﴾ [طه: ٥٦].

وهو مع هذا يعلم أن ما جاء به موسى عليه السلام هو من عند الله كما قال موسى عليه السلام فيما ذكر الله عنه: ﴿لَقَدْ عَلِمْتُ مَا أُنْزِلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَآئِرٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَغْبُورًا﴾ [الإسراء: ١٠٢]، وقال تعالى: ﴿وَعَبَدُوا بِهَا وَاسْتَفْتَنَاهَا أَنْفُسَهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ [النمل: ١٤].

﴿ثُمَّ أَدْبَرَ يَمْعَنُ﴾ أي: ثم لم يكتف بالتكذيب والعصيان، بل أدبر وتولى يسعى لرد الحق ومضاده بالباطل فرمى موسى بالسحر وقال: ﴿أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَمُوسَىٰ﴾ ﴿٦٢﴾ فَلَنَّاَيُّنَاكَ يُسْحِرُ يَسْحَرِيهِ ﴿٦٣﴾ [طه: ٥٧، ٥٨]، وقال: ﴿إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَىٰ مَسْحُورًا﴾ [الإسراء: ١٠١].

وجمع السحرة لإبطال الحق، كما قال تعالى: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتَأْتُونِي بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ﴾ ﴿٦٤﴾ [يونس: ٧٩]، وقال تعالى: ﴿فَتَوَكَّلْ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ﴾ [طه: ٦٠].

﴿فَحَسَرَ فَادَيْنِ﴾ أي: فجمع قومه، فنادى بهم بصوت مرتفع ﴿فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ﴾ ادعى أنه الرب الذي هو الأعلى، الذي لا أحد فوقه، لأن «الأعلى» اسم تفضيل من العلو أي: الذي لا أحد أعلى منه.

لموسى وهارون: ﴿فَقُولَا لَمْ قَوْلَا إِنَّا لَعَلَّمُ بِتَذَكُّرٍ أَوْ يَخْشَى﴾ [طه: ٤٤].

- ٧- إثبات هداية الدلالة والإرشاد وأن الرسل عليهم الصلاة والسلام هداة إلى الله أي: مرشدون إليه وإلى طريقه المستقيم، وكذا من سلك طريقهم في الدعوة إلى الله عز وجل.
- ٨- أن الرسل عليهم السلام جاؤوا بالدعوة إلى التزكي والتطهر من الذنوب والمعاصي، وإلى خشية الله عز وجل.
- ٩- إثبات ربوبية الله - عز وجل - العامة لجميع الخلق.
- ١٠- إقامة موسى عليه السلام الحجة الواضحة والبرهان القاطع على صدق ما جاء به وأنه رسول من عند الله بما أظهره لفرعون من الآيات الكبرى الدالة على ذلك من انقلاب العصا حية واليد وغير ذلك.
- ١١- تمادي فرعون بالكفر والطغيان وتكذيبه لموسى عليه السلام وعصيانه له وإدباره وسعيه في الصد عن الحق ومكابرته، وادعائه الربوبية.
- ١٢- أخذ الله عز وجل لفرعون وعقوبته له في الدنيا بالفرق وفي الآخرة بالنار والحرق.
- ١٣- ينبغي أخذ العظة والعبرة مما أحل الله بفرعون من العقوبة والحذر من أخذ الله عز وجل وعقابه.

﴿أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَرِ السَّمَاءَ بَنَاهَا ﴿٦٧﴾ رَفَعَ سَكَكَهَا فَسَوَّيَهَا ﴿٦٨﴾ وَأَعْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ﴿٦٩﴾ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ﴿٧٠﴾ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ﴿٧١﴾ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ﴿٧٢﴾ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعِمَ كُرِّي ﴿٧٣﴾﴾.

صلة الآيات بما قبلها:

بعد ما ذكر الله عز وجل خبر موسى عليه السلام حين أرسله إلى فرعون وتكذيبه له وعصيانه، وسعيه لمضادة الحق بالباطل وادعاءه الربوبية، وأخذ الله عز وجل له بالعقوبة العاجلة والآجلة وفي ذلك تخويف للمكذبين بالبعث أتبع ذلك بالاستدلال على قدرته عز وجل على بعث الناس مخلق السماء والأرض والجبال والليل والنهار، والامتنان عليهم بذلك.

قوله ﴿أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا﴾ الاستفهام للتوبيخ والتفريع، والخطاب لعامة الناس ويدخل فيه المشركون المنكرون للبعث دخولاً أولياً، والمعنى: «أنتم أيها الناس أشد وأعظم خلقاً». ﴿أَرِ السَّمَاءَ﴾ «أم عاطفة، والسماء معطوف على الضمير «أنتم» أي: أم السماء أشد خلقاً في كيفية خلقها وعظمتها وسعتها، وفي هذا تقرير أمر البعث والمعاد، كما قال تعالى: ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾ [غافر: ٥٧]، وقال تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْمٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ [الذاريات: ٤٧]، وقال تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ﴾ [ق: ٦]، وقال تعالى: ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ يَشَاءُ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ [يس: ٧١].

﴿بَنَاهَا﴾ فسر بقوله ﴿رَفَعَ سَكَكَهَا فَسَوَّيَهَا﴾ أي: رفع سقفها وجرمها وبناءها، وجعلها سقف المخلوقات كما قال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا﴾ [الرعد: ٢]، وقال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا﴾ [الأنبياء: ٣٢]، وقال تعالى: ﴿وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا﴾ [النبا: ١٢]، وقال تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً﴾ [البقرة: ٢٢].

﴿فسواها﴾ أي: فجعلها مستوية البناء، محبكة الخلق، كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّيْنَهَا سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾ [البقرة: ٢٩]، وقال تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الْجَبَبِ﴾ [الذاريات: ٧]، وقال تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوتٍ﴾ [الملك: ٣].

﴿وَأَعْطَشَ لَيْلَهَا﴾ أي: واطلم ليلها وجعله أسود حالكاً.

﴿وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا﴾ أي: وأظهر نهارها وأناره وجعله مشرقاً مضيئاً، كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا أَلِيلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ فَحَوَّنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنَ

رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ اللَّيْلِ وَالْجَنَابِ ﴿١٢﴾ [الإسراء: ١٢].

فمن أعظم نعم الله عز وجل أن جعل الليل مظلماً ليسكن الناس فيه ويناموا ويستريحوا بعد عناء النهار، ومن رحمته أن جعل النهار مشرقاً منيراً ليتصرف فيه الناس لطلب معاشهم قال تعالى: ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ [القصص: ٧٣].

ولهذا فإن من أعظم أسباب ضياع الأعمار والأعمال والنقص والخلل في أمور الدين والدنيا مخالفة فطرة الله، وسهر الليل أو جعله وقتاً للعمل، وجعل النهار وقتاً للنوم. ﴿وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ الإشارة بقوله ﴿بَعْدَ ذَلِكَ﴾ ترجع إلى خلق السماء وبناءها وتسويتها فذلك واقع قبل دحوا الأرض فخلق عز وجل الأرض ثم خلق السماء ثم دحا الأرض، كما قال تعالى: ﴿قُلْ أَنتُمْ لَكُمْ تُكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَاداً ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلنَّاسِ لِيَوْمَئِذٍ ثُمَّ أَسْرَجَ فِي السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ أَنْبِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴿فَقَضَّاهُنَّ سَبْعَ سَعَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيجٍ وَحَفِظَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ [فصلت: ٩ - ١٢].

وبهذا جمع ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف بين الآيات في هذا ^(١). وقوله ﴿دَحَاهَا﴾ فسرهُ بقوله ﴿أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا﴾ ﴿وَالْجِبَالُ أَرْسَاهَا﴾ أي: أخرج منها الماء والمرعى وأرساها بالجبال وأودع فيها ما أودع من الخيرات من المعادن وغير ذلك وبسطها.

ومعنى قوله: ﴿وَالْجِبَالُ أَرْسَاهَا﴾ أي: بُنِيَتْ فِي أَمَاكِنَهَا، وأرسي الأرض بها لتلائميد بأهلها كما قال عز وجل ﴿وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ﴾ [الأنبياء: ٣١]، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِي فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ﴾ [القمان: ١٠]. وقد قال بعض أهل العلم: إن ثلثي هذه الجبال في عمق وباطن الأرض وثلثها فقط على ظاهر الأرض.

﴿مَتَّعْنَا لَكُمْ دَلَالَتَكُمْ﴾ متاعاً: مفعول لأجله، والمتاع ما يتمتع به في الحياة وفي السفر، ثم ينتهي، والحياة كلها سفر.

أي: دحا الأرض وأخرج منها ماءها ومرعاها وأرساها بالجبال لأجل أن تتمتعوا بما

(١) انظر: تفسير ابن كثير ١/ ٧ - ١٥٤ - ١٥٥.

أخرج منها من الماء والمرعى، وتستقروا وتعيشوا على ظهرها أنتم وأنعامكم.
الفوائد والعبر:

- ١- الاستدلال على قدرة الله عز وجل على بعث الناس بعد موتهم بخلق السماء والأرض والجبال والليل والنهار وإخراج الماء والنبات.
- ٢- أن خلق السماء بعد خلق الأرض ودحا الأرض بعد خلق السماء، أي: أن الله عز وجل خلق الأرض ثم خلق السماء، ثم دحا الأرض.
- ٣- الامتنان على العباد ببناء السماء فوقهم، وإظلام ليلها وإظهار نهارها وبما أودع لهم في الأرض من الخيرات وما أخرجهم منها من الماء والمرعى وبإرسائها بالجبال ليعيشوا على ظهرها، ويتمتعوا بخيراتها هم وأنعامهم.

﴿إِذَا جَاءَتِ الْمَلَأَةُ الْكَثْرَى﴾ ﴿يَوْمَ يَذْكُرُ الْإِنْسُنُ مَا سَعَى﴾ ﴿وَوُزِنَتِ الْجَحِيمَةُ لِسِنِّ بَرَى﴾ ﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَى﴾ ﴿وَوَازَّ لَتِيوَةَ الثَّنَا﴾ ﴿إِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ ﴿وَأَمَّا مَنْ حَافَ مَقَامَ رَبِّهِ﴾ ﴿وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى﴾ ﴿إِنَّ الْبَلْعَةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ ﴿يَتْلُوَنَّكَ عَنِ الشَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَهَا﴾ ﴿فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِنَهَا﴾ ﴿إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَا﴾ ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَنْ يَخْشَاهَا﴾ ﴿كَانَتْهُمْ يَوْمَ يُوزَنُوا لَوْ بَالَتْغُوا إِلَّا عَيْتَةً أَوْ ضُحَاهَا﴾ ﴿

صلة الآيات بما قبلها:

أقسم الله عز وجل في مطلع هذه السورة على أن القيامة حق، ثم ختمها بذكر بعض أهوالها وأحوال الناس فيها، وأن ينتهي علمها إلى الله عز وجل.

قوله: ﴿إِذَا جَاءَتِ الْمَلَأَةُ الْكَثْرَى﴾ الفاء استئنافية و«إذا» ظرفية شرطية و«الطامة الكبرى» هي القيامة، سميت بذلك لأنها تُظْمُ وتزيد على كل أمر هائل مقطع، كما قال تعالى: ﴿وَالنَّاعَةُ أَدْخَى وَأَمَرْتُ﴾ [القمر: ٤٦].

﴿يَوْمَ يَذْكُرُ الْإِنْسُنُ مَا سَعَى﴾ أي: يوم يحينها ﴿يَذْكُرُ الْإِنْسُنُ مَا سَعَى﴾ «ما» مصدرية، أو موصولة، أي: يتذكر الإنسان سعيه، أو الذي سعه، أي: عمله وما قدمه من خير أو شر، عندما يقرأ كتابه، ويقال له ﴿أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ نَفْسِكَ الْيَوْمَ حَسِيبًا﴾ [الإسراء: ١٤].

فيا لها من ذكرى ليست كالذكريات، ذكرى يشيب لها الوليد قال تعالى: ﴿وَسَاءَ يَوْمَئِذٍ يَجْمَعُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَذْكُرُ الْإِنْسُنُ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى﴾ ﴿يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾ [الفجر: ٢٣، ٢٤]، فما أعظم الحسرات آنذاك.

﴿وَوُزِنَتِ الْجَحِيمَةُ﴾ أي: وأظهرت الجحيم، وهي النار، سميت بذلك لعظمتها وشدة توقدها وحرها وبعد قعرها، وظلمتها.

﴿لِمَنْ بَرَى﴾ لكل من يشاهد وينظر، فرآها الناس عياناً، كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ لَرَوْنَهَا عَيْنٌ أَلْفَيْنٌ﴾ [التكاثر: ٧]، وقد قال ﷺ: «ليس الخبر كالمعاينة»^(١).

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «يؤتى بالنار تقاد بسبعين ألف زمام بكل زمام سبعون ألف ملك»^(٢).

فيا ترى ما حال الناس في ذلك الموقف، اللهم ارحنا برحمتك الواسعة. والله لو شب

(١) أخرجه أحمد ١/ ٢١٥ - من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(٢) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها ٢٨٤٢.

حريق كبير في جانب من البلد لصعق كثير من الناس، وأصيب كثير منهم بالحيرة والذهول والدهشة وهرع الكثير منهم فارين هاربين لا يلوون على أحد، ولو كان أقرب الناس إليهم وأعزهم لديهم، ولربما دهم بعضاً من شدة الهروب والتدافع.

﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَى﴾ «أما» في الموضعين أداة تفصيل، و«من» في الموضعين موصولة أي: فاما الذي طغى.

ومعنى ﴿طَغَى﴾ تجاوز حدود الله في التكذيب والكفر والتمرد والعتو والعناد.

﴿وَأَنَّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ أي: قدّم الحياة الدنيا الفانية على أمر دينه وما خلق له وعلى الآخرة الباقية كما قال تعالى ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [الأعلى: ١٦، ١٧]، وقال تعالى: ﴿أَلَمْ تَكُنْ أَتْلُو الْقُرْآنَ﴾ [التكاثر: ١، ٢].

فايثار الحياة الدنيا والانشغال بها سبب للطغيان، قال تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ﴾ [العلق: ٦، ٧]، ولهذا قال ﷺ: «والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتهلككم كما أهلكتهم»^(١).

﴿فَإِنَّ الْجَحِيمَ﴾ أي: فإن الجحيم وهي النار ﴿هِيَ الْمَأْوَى﴾ الذي يأوي ويرجع إليه وينتهي ويصير إليه، كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّهُمْ رَجَعُوا إِلَى الْجَحِيمِ﴾ [الصافات: ٦٨]، وقال تعالى: ﴿مَّا وَدَّكُمْ النَّارُ هِيَ مَوْلَانَكُمْ وَيَشْتِي الْأَصْبِرُ﴾ [الحديد: ١٥]، ولهذا جاء في الدعاء: «ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا»^(٢).

﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ﴾ أي: وأما الذي ﴿خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ﴾ أي: خاف قيامه غداً بين يدي ربه عز وجل فاستعد لذلك المقام، كما قال تعالى: ﴿وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْسِرُوا إِلَى رَبِّهِمْ﴾ [الأنعام: ٥١].

وخاف من نظر الله - عز وجل - إليه وإطلاعه عليه فراقبه وخشيه واتقاه كما قال تعالى: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْفِهِمْ﴾ [النحل: ٥٠]، وهو على هذا من إضافة المصدر إلى الفاعل، قال الشاعر:

(١) أخرجه البخاري في الجزية ٣١٥٨، ومسلم في الزهد والرقائق ٢٩٦١، والترمذي في صفة القيامة ٢٤٦٢، وابن ماجه في الفتن ٣٩٩٧ من حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه.

(٢) أخرجه الترمذي في الدعوات ٣٥٠٢ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقال الترمذي «حسن غريب».

إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل
ولا تحسبن الله يغفل ساعة
خلوت ولكن قل عليّ رقيب
ولا أن ما يُخفى لديه يغيب^(١)

وكان الإمام أحمد - رحمه الله - كثيراً ما يتمثل بهذين البيتين.
وقال الآخر:

وإذا خلوت بريئة في ظلمة
والنفس داعية إلى العصيان
فاستخني من نظر الإله وقل لها
إن الذي خلق الظلام يراني

﴿وَدَعَى النَّفْسَ﴾ أي: ونهى النفس الأمارة بالسوء ﴿عَنِ الْمَوْتِ﴾ أي: عن اتباع هواها
وما تشهيه من الشهوات المحرمات والشبهات، والجمعها بلجام التقوى، فإن الهوى مُرَدٌّ،
ومُهْلِكٌ، والنفس غالباً أمارة بالسوء كما ذكر الله عز وجل عن امرأة العزيز أنها قالت:
﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَجَعْتُ﴾ [يوسف: ٥٣].

﴿فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ أي: فإن الجنة دار المتقين هي مأواه ومصيره ومنقلبه ومستقره
كما قال تعالى: ﴿أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ حُتَّتِ الْغَمَامُ نَزْلاً يَمَّا كَانُوا
يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٩]، وقال تعالى: ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ حُتَّتِ﴾ [الرحمن: ٤٦].

﴿يَسْتَأْذِنُكَ عَنِ السَّاعَةِ﴾ الخطاب للنبي ﷺ، أي: يسألك الناس ﴿عَنِ السَّاعَةِ﴾ أي: عن القيامة.

وقوله: ﴿يَسْتَأْذِنُكَ﴾ بالمضارع، ولم يقل: سألك، وذلك لكثرة هذا السؤال وتكرره منهم في
الماضي والحاضر واستمرار وروده منهم، وذلك لعظمتها وشدة أحوالها، ولهذا جاء ذكر السؤال
عنها في هذه السورة وسورة الأعراف وهما مكيتان، وفي سورة الأحزاب وهي مدنية، قال
تعالى في سورة الأعراف: ﴿يَسْتَأْذِنُكَ عَنِ السَّاعَةِ أَبَانَ مَرَسَهَا قُلْ إِنَّا عَلِمُهَا عِنْدَ رَبِّي﴾ [الآية:
١٨٧]، وقال تعالى في سورة الأحزاب: ﴿يَسْتَأْذِنُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ﴾ [الآية: ٦٣].

وسميت القيامة - والله أعلم - بالساعة - لتحقق وقوعها وقربها، وتحديده في علم
الله - عز وجل - كما سميت بالواقعة والحاقة وغير ذلك.

﴿أَبَانَ مَرَسَهَا﴾ أي: متى وقوعها ومجيئها، منهم من يسأل عنها سؤال استعجال واستبعاد وإنكار
لها، وهم المشركون المنكرون للبعث كما قال تعالى: ﴿يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ

(١) هذان البيتان لصالح بن عبد القدوس انظر "ديوانه"، ص ١٣٣.

ءَامَنُوا مُتَشَفِّعُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ﴾ [الشورى: ١٨]، وهؤلاء أكثر الخلق.

ومنها من يسأل عنها ليستعد لها بالعمل الصالح، كالذي قال لرسول الله ﷺ متى الساعة؟، قال له: «ماذا أعددت لها؟»، قال: ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة، ولكني أحب الله ورسوله، فقال ﷺ: «المرء مع من أحب»^(١).

﴿فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِنَهَا﴾ أي: ليس عندك علمها، ولا فائدة لك بمعرفة ذلك.

﴿إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْهَنًا﴾ أي: إلى ربك وحده منتهى علمها؛ متى وقوعها، وكيف وقوعها،

لا إلى غيره، كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهُا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِيبُهَا لَوْفِيهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بِفَتْحِهِ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ خَافِيٌ عَنَّا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهُا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ

لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٧]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ [لقمان: ٣٤]، وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهُا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾

[الأحزاب: ٦٣]، وقال تعالى: ﴿إِلَيْهِ يُرْدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ [فصلت: ٤٧]، وقال تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [الزخرف: ٨٥].

ولهذا لما سأل جبريل النبي ﷺ عن الساعة قال ﷺ: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»^(٢).

﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ﴾ قرأ أبو جعفر بتنوين «منذر» وقرأ الباقون بغير تنوين، و«إنما» أداة

حصر، والخصر هنا إضافي، لأن الرسول ﷺ منذر ومبشر، وأمور مكلف كغيره.

والمعنى: إنما أنت في موضوع الساعة مجرد منذر من يخشاها ليس لديك علم وقوعها،

وكيف وقوعها ولا فائدة لك ولا للأمة ولا مصلحة لكم بمعرفة ذلك، بل المصلحة في

إخفائها عن الخلق.

ومعنى (منذر) أي: مخوف ومحذر.

﴿مَنْ يَخْشَاهَا﴾ أي: الذي يخشاها ويخافها، لما فيها من الأهوال والعذاب والنكال،

وهو ﷺ منذر لجميع الناس من يخشى الساعة ومن لا يخشاها، وإنما حصر إنذاره ﷺ

فيمن يخشاها، لأن الذي يخشاها هو المتتبع بالإنذار المستفيد منه دون من لا يخشاها، كما

قال تعالى: ﴿وَمَا تَعْنِي الْأَيُّتُ وَالنَّذْرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يونس: ١٠١].

(١) أخرجه البخاري في الأدب ٦١٦٨، ومسلم في البر والصلة والآداب ٢٦٤١ - من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاري في الإيمان ٥٠، ومسلم في الإيمان ٩، والنسائي في الإيمان وشرائعه ٤٩٩١، وابن ماجه في المقدمة ٦٤، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وايضاً فهو ﷺ منذر ومبشر لقوله ﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجْمٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥]، وقال تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ [الأحزاب: ٤٥]، وهو مكلف بالعبادة كغيره كما سبق.

﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ رَزَقْنَاهَا﴾ اي: يوم يرون القيامة وأهوالها وشدائدها.

﴿لَوْ يَلْبِثُونَ﴾ في الحياة الدنيا.

﴿إِلَّا عَيْنَةٌ أَوْ شَحَنَةٌ﴾ العشية آخر النهار من الظهر إلى غروب الشمس والضحى أول النهار من طلوع الشمس إلى منتصف النهار، وقد تحمل العشية على الليل كله، والضحى على النهار كله، كما قال تعالى: ﴿وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا﴾ [النازعات: ٢٩]، وقال تعالى: ﴿وَالضُّحَىٰ﴾ [الضحى: ١، ٢].

فما أقصر الدنيا بالنسبة للآخرة، وما أقصر ما مضى بالنسبة لما بقي، وما أقصر عمر الإنسان فيها، قال تعالى: ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ رَزَقْنَاهَا يُوعَدُونَ﴾ لَوْ يَلْبِثُونَ إِلَّا سَاعَةً يَوْمَ نُنَازِلُهَا [الأحقاف: ٣٥]، وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّهُمْ يَلْبِثُونَ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ﴾ [يونس: ٤٥].

ولو سألت معمرًا في سن التسعين أو المائة أو ما فوق ذلك عما مضى من عمره لقال لك كاني لم أعش إلا هذه اللحظة.

والإنسان بين ثلاثة أيام: يوم مضى بما فيه، ويوم مستقبل بما فيه لا يدري الإنسان أيذكره أو لا يدركه، ويوم حاضر ينبغي أن يستغله الإنسان بما ينفعه في دينه ودنياه.

الفوائد والعبر:

- ١- شدة أهوال يوم القيامة وفضاعتها، وأنها أطم وأشد وأدهى من أي شدة.
- ٢- تذكر الإنسان يوم القيامة ما قدمه من عمل خيراً كان أو شراً.
- ٣- إظهار الجحيم وإبرازها ليراهم الخلاق يوم القيامة.
- ٤- أن ماوى الناس وما لم يوم القيامة حسب أعمالهم فمن طغى وآثر الحياة الدنيا فمأواه الجحيم، ومن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فمأواه جنات النعيم.
- ٥- التحذير من الطغيان وتجاوز الحد وإيثار الدنيا على الآخرة، والترغيب في مراقبة الله عز وجل وخوف الوقوف بين يديه.
- ٦- كثرة سؤال الناس للنبي ﷺ عن الساعة متى قيامها تكذيباً بها وإنكاراً لها من أكثر الناس، واستعداداً لها من بعضهم.
- ٧- تفرد عز وجل بعلم الساعة متى وقوعها وكيف يكون.
- ٨- أن النبي ﷺ لا يعلم متى الساعة، وإنما هو منذر ومحذر منها.
- ٩- قصر عمر الدنيا بالنسبة للآخرة وقصر عمر الإنسان فيها.

تفسير سورة عبس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى ۖ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ۚ وَمَا يُدْرِيكَ لَمَلَمَ يَرَىٰ ۚ أَوِ يَذْكُرُ لَنَا نَفَعَهُ الذِّكْرَىٰ ۚ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ ۚ فَإِنَّكَ لَمُ صَدَقَىٰ ۚ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا يَرْكَىٰ ۚ وَأَنَّا مِنْ جَاءِكَ بِسَعَىٰ ۚ وَهُوَ يَخْشَىٰ ۚ فَإِنَّكَ عَنْهُ لَخَنَّ ۖ كَلَّا ۖ إِنَّهَا لَذِكْرَىٰ ۚ فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرْهُ ۚ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ۚ رَّزُقُوهُ مَطَهَّرَةٍ ۚ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ۚ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۚ﴾.

سبب النزول:

عن انس بن مالك رضي الله عنه «في قوله: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾ قال: جاء ابن أم مكتوم إلى النبي ﷺ وهو يكلم أبي بن خلف، فأعرض عنه، فانزل الله: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ۚ فكان النبي ﷺ بعد ذلك بكرمه»^(١).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «أنزلت ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾ في ابن أم مكتوم الأعمى أتى إلى رسول الله ﷺ فجعل يقول: أرشدني، قالت: وعند رسول الله ﷺ من عظماء المشركين، قالت: فجعل النبي ﷺ يعرض عنه ويقبل على الآخر، ويقول: أترى فيما أقول بأساً؟ فيقول: لا، ففي هذا أنزلت ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾»^(٢).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «أنزل الله قوله ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ۚ في ابن أم مكتوم»^(٣).

قوله: ﴿عبس﴾ أي: قطب جبينه، وما بين عينيه.

﴿وتولى﴾ أعرض، والمراد بهذا النبي ﷺ وجاء الكلام بضمير الغيبة في قوله ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ۚ تلطفاً معه ﷺ في العتاب.

﴿أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى﴾ هو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وهو رجل أعمى جاء إلى النبي ﷺ يستقرئه ويطلب منه أن يعلمه مما علمه الله، وكان ﷺ منشغلاً في دعوة من يطمع في إسلامهم من أشرف وعظماء قريش ليُسلم بإسلامهم خلق كثير فعبس وجهه

(١) أخرجه أبو يعلى في «مسند» فيما ذكر ابن كثير في «تفسير» ٣٤٣/٨.

(٢) أخرجه الترمذي في «تفسير سورة عبس» ٣٣٣١، والطبري في «جامع البيان» ١٠٢/٢٤ وقال الترمذي «حديث حسن غريب».

(٣) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير» ٣٣٩٩/١٠.

﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّكَ يَرْزُقُ﴾ الواو: عاطفة، و«ما» اسم استفهام، والخطاب للنبي ﷺ و«يزكي» أصلها «يتزكى» فادغمت التاء بالزاي للتخفيف. أي: وما يعلمك يا محمد لعل هذا الرجل الأعمى يتطهر وتزكو نفسه.

﴿أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الْذِّكْرُ﴾ قرأ عاصم (فتنفعه) بنصب العين، وقرأ الباقون برفعها، أي: أو لعله يتعظ فتتنفعه الموعظة.

﴿أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى﴾ «أما» حرف شرط وتفصيل، و«من» موصولة أي: وأما الذي استغنى بماله وقوته وجهه، فأعرض عن الموعظة، ورأى أنه في غنى عنها كما قال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ يَحِلْ وَاسْتَغْنَى﴾ وَكَذَّبَ بِالْحَقِّ ﴿فَسَيَرْجِي لِلْمَسْرِ﴾ [الليل: ٨ - ١٠].

﴿فَأَن تَصَدَّقَ﴾ قرأ نافع وأبو جعفر وابن كثير بتشديد الصاد، وقرأ الباقون بتخفيفها.

أي: فأن تتعرض له وتقبل عليه، وتطلب إقباله طمعاً في هدايته وإسلامه.

﴿وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَرْزُقَ﴾ أي: وما عليك ألا يتطهر هذا المستغني أي: لست ملزماً بهدايته كما قال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ [البقرة: ٢٧٢]، وقال تعالى: ﴿إِن عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ [الشورى: ٤٨].

﴿وَأَمَّا مَنْ جَاءَهُ يَسْعَى﴾ أي: وأما الذي جاءه مقبلاً ﴿يسعى﴾ في طلب التطهر والموعظة.

﴿وَهُوَ يَخْتَنَى﴾ أي: وهو يخاف الله عز وجل بقلبه.

﴿فَأَن تَعْلَمَ﴾ أي: تتشاغل عنه بغيره.

وفي هذا وما قبله إشارة إلى حرص هذا الرجل الأعمى على التزكي والتذكر وأنه أرجى بالتزكي والتذكر من أولئك الأشراف الذين يرون أنهم في غنى عن ذلك، ولقد كان لهذا الرجل الأعمى شأن عظيم في الإسلام، فهو الذي أنزل الله فيه الاستثناء في قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَائِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الْأَعْرَابِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴾ [النساء: ٩٥]، لما جاء يشتكي إلى رسول الله ﷺ ضرارته وأنه لا يستطيع الجهاد^(١) وهو مؤذن رسول الله ﷺ وروى عنه عدة من الأحاديث رضي الله عنه.

(١) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ٢٨٣٢، والنسائي في الجهاد ٣٠٩٩، والترمذي في التفسير ٣٠٣٣، وأحمد ٥/ ١٨٤، ١٩١ - من حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه - وأخرجه البخاري أيضاً ٢٨٣١، ومسلم في الإمامة ١٨٩٨ وغيرهما من حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه.

وفي هذه الآيات ما يبين بجلاء قيام هذا الدين الإسلامي على العدل في جميع أحكامه، ومن ذلك المساواة في الدعوة إلى الله بين سائر طبقات الناس، الغني والفقير، والشريف والوضيع، والسادة والعبيد، والرجال والنساء، والكبار والصغار. فلا يجوز تحت أي مبرر كان ترك المساواة في هذا، فمع أنه ﷺ إنما تشاغل عن هذا الأعمى بمن يرى أن في إسلامه أثراً في إسلام غيره لمكانته في قومه، وأيضاً فإن هذا الأعمى قد آمن وإنما يريد زيادة الاسترشاد، لكن الله عز وجل عاتبه على ما حصل منه تأكيداً لوجوب المساواة بين الناس في دعوتهم إلى الله عز وجل.

ولقد حاول المكذبون وأعداء الرسل التمييز بين طبقات الناس في الدعوة إلى الله فقال قوم نوح عليه السلام له: ﴿مَا نُرْنِكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نُرْنِكَ أَنْتَ إِلَّا الَّذِي هُمْ أَرَادُوا بِآدَى الْأَرَائِي﴾ [هود: ٢٧]، وقالوا: ﴿أَنْتَؤُمِّنْ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ﴾ [الشعراء: ١١١]، فقال لهم نوح عليه السلام ﴿وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّهُمْ مُلْمَقُونَ رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَنُكَ قَوْمًا يَجْهَلُونَ﴾ وَتَقْوَمُ مِنْ بَصُرِي مِنَ اللَّهِ إِنَّ طَرَفَهُمْ أَفَلًا نَذَكَّرُونَ [هود: ٢٩، ٣٠].

وهكذا قال المشركون للنبي محمد ﷺ اطرد هؤلاء المستضعفين وتبعك فقال الله تعالى: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنعام: ٥٢].

وفي الآية دليل على القاعدة المشهورة أنه «لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم، ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة».

وفي هذا أعظم الدلالة على أن القرآن الكريم كلام الله عز وجل والرد على من يزعمون أن الرسول ﷺ افتراه من عند نفسه إذ كيف يعاتب المرء نفسه.

وفيه أن الرسول ﷺ ليس بمعصوم لا هو ولا غيره من الرسل من الوقوع في الصغائر^(١) لكنهم لا يقرؤون عليها، ولا يؤخرون التوبة بل سرعان ما يحدثون توبة منها بتوفيق الله لهم، وهم بعد التوبة أكمل منهم قبلها.

﴿كَلَّا﴾ حقاً ﴿إِنَّمَا﴾ أي هذه الموعظة، أو هذه السورة، أو آيات القرآن الكريم ﴿نَذْكُرُ﴾ أي: موعظة يتعظ بها ويعتبر من وفقه الله كما قال تعالى: ﴿مَا أُنزِلَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشَفَى﴾ إِلَّا نَذْكُرُ لِمَنْ يَخْشَى ﴿طه: ٢، ٣﴾، وقال تعالى: ﴿وَرِئْهُ لَذِكْرٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [الحاقة: ٤٨].

﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ﴾ أي: فمن شاء ذكر الله عز وجل، وذكر مواعظ القرآن بقلبه
ولسانه، وجوارحه الظاهرة والباطنة فاتعظ بذلك، كما قال تعالى: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ
فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفَرْ﴾ [الكهف: ٢٩]، وقال تعالى: ﴿كَذَلَا إِنَّمَا تَذَكَّرُ﴾
﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ﴾ [المدثر: ٥٤، ٥٥]، وقال تعالى: ﴿إِنَّا هَذِهِ تَذَكُّرٌ فَمَنْ شَاءَ
اِتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ [الزمل: ١٩، الإنسان: ٢٩].

﴿فِي مُحْفٍ مُّكْرَمَةٍ﴾ أي: آيات القرآن الكريم ﴿فِي مُحْفٍ مُّكْرَمَةٍ﴾ وصف وصحائف:
جمع صحيفة. ومعنى ﴿مكرمة﴾ أي: معظمة عند الله عز وجل.
﴿مَرْفُوعَةٍ﴾ عالية القدر والمنزلة عند الله عز وجل.

﴿مُطَهَّرَةٍ﴾ من الدنس والزيادة والنقص والتحريف والتبديل، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا
نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩]، وقال تعالى: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ
يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ [فصلت: ٤٢].

﴿بِأَيْدِي سَفَرَةٍ﴾ وهم الملائكة، وسفرة: جمع سفير يقال في جمعه: سفرة، وسفراء.
وسمي الملائكة سفرة لأنهم كتبه يكتبون الرحي والأعمال ونحو ذلك.

والسفر بالكسر الكتاب، والجمع أسفار، ومن هذا قوله تعالى: ﴿كَتَبْنَا الْإِنشَارِ
يَحْمِلُ أَسْفَارًا﴾ [الجمعة: ٥]، أي: كتباً في العلم لا يتفجع بها.

وسمي الملائكة سفرة أيضاً من السفارة وهي الوساطة، لأنهم وسطاء بين الله وبين
رسله وخلقه، فجبريل عليه السلام هو السفير والواسطة بين الله عز وجل وبين رسله في
تبليغ وحيه عز وجل إليهم، والكتبه الذين يكتبون أعمال بني آدم سفراء بين الله وبين
خلقه في ذلك، وكذلك الحفظة للإنسان والموكلون بتدبير أوامر الله في خلقه وغيرهم كل
هؤلاء سفراء بين الله وبين خلقه، والسفير هو الوساطة بين الناس وفي حديث أبي رافع
رضي الله عنه: «أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وكنت السفير بينهما»^(١).

قال الشاعر:

وما أَدْعُ السفارة بين قومي وما أمشي بغش إن مشيت

﴿كَرَامٍ﴾ في أخلاقهم أي: ذوي أخلاق كريمة، وصفات شريفة، خلُقاً، وخلُقاً مكرمين

(١) أخرجه مسلم في النكاح - تحريم نكاح المحرم ١٤١١.

عند الله عز وجل، ومكرمين عند خلقه كما قال تعالى: ﴿هَلْ أُنَبِّئُكَ حَدِيثُ صَابِغٍ كُذِّبَ﴾ [المؤمنين: ٢٤]، أي: حديث صابغ المكرمين من الملائكة.

﴿بَرَزُوا﴾ في قلوبهم وأعمالهم، أي: بارين مطيعين لله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى: ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحريم: ٦].

وهكذا ينبغي لحامل القرآن وقارته أن يتدبره فيخلق بأخلاقه، ويتأدب بآدابه ويمثل أوامره ويحجب نواهي.

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله ﷺ: «الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرؤه وهو عليه شاق له أجران»^(١).

الفوائد والعبر:

- ١- معاتبة الله عز وجل لنبيه ﷺ في عبوسه وإعراضه عن هذا الرجل الأعمى وإقباله على غيره.
- ٢- أنه ﷺ ليس معصوماً من الوقوع في الصفات وغيرها من الرسل من باب أولى لكنهم لا يقرؤون عليها وسرعان ما يتوبون منها بتوفيق الله لهم.
- ٣- إثبات صدق رسالته ﷺ وما جاء به من عند الله تعالى.
- ٤- وجوب التسوية في الدعوة إلى الله بين سائر طبقات الناس، والعناية بدعوة وتعليم من جاء مقبلاً يريد التذكر والتطهر، وعدم الانشغال عنه بدعوة المعرضين.
- ٥- هداية القلوب وتزكيتها بيد الله عز وجل فقد يتزكى ويتذكر ويهتدي من لا يظن به ذلك، وقد لا يتزكى، ولا يتذكر، ولا يهتدي من طمع في هدايته.
- ٦- ثناء الله - عز وجل - على الأعمى عبد الله بن أم مكتوم - رضي الله عنه - حيث جاء مقبلاً على الله طالباً الهداية والتذكيرة برجو ثواب الله ويخشى عقابه، وذم المعرض عن ذلك المستغني عن التذكيرة وعن ربه.
- ٧- بلوغ القرآن الغاية في التذكير إقامة للحجة على الخلق لقوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا تَذَكَّرْ﴾ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَنْظُرُ إِلَيْكَ﴾ [النساء: ٥٨].
- ٨- إثبات المشيئة للإنسان لقوله ﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرْهُ﴾، وفي هذا رد على الجبرية.
- ٩- عظم منزلة القرآن الكريم وعلو مكانته ورفعته عند الله عز وجل وحفظه من الزيادة والنقصان والتحريف والتبديل والتغيير.
- ١٠- فضل الملائكة وكرامتهم عند الله عز وجل وطاعتهم له.

(١) أخرجه البخاري في تفسير سورة عبس ٤٩٣٧، ومسلم في الصلاة - فضل الماهر بالقرآن والذي يتنعم به ٧٩٨، وأبو داود في الوتر - ثواب قراءة القرآن ١٤٥٤، والترمذي في فضائل القرآن - فضل قارئ القرآن ٢٩٠٤، وابن ماجه في الأدب - ثواب القرآن ٣٧٧٩، وأحمد ٤٨/٦، ٩٤.

﴿فَإِنَّ الْإِنْسَانَ مَا أُكْفِرُ﴾ ١٠ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ١١ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ١٢ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرُهُ ١٣
 ثُمَّ أَنَا نَقْبُهُ ١٤ ثُمَّ إِنَّا شَاءَ أَسْرُهُ ١٥ كَلَّا لَنَا يَقِضُ مَا أَمَرُ ١٦ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ١٧
 أَنَا صَبَّأُ اللَّامَةَ صَبًّا ١٨ ثُمَّ شَفَعْنَا الْأَرْضَ شَفًّا ١٩ فَأَلْبَنَّا فِيهَا حَبًّا ٢٠ وَصَبَّا وَغَبًّا ٢١ وَزَيَّنَّا
 وَغَلَّا ٢٢ وَصَدَّقْنَا غَلًّا ٢٣ وَفَكَّهُمُ وَالْبَا ٢٤ نَسَمًا لَكُمُ وَلَا تَمْنِكُمُ ٢٥﴾.

صلة الآيات بما قبلها:

بعد ما بين عز وجل أن آيات القرآن الكريم تذكرة وعظة لمن يتعظ أتبع ذلك بلعن الإنسان الذي كفر بذلك وأنكر البعث، وطرده عن رحمة الله وإهلاكه، وتوبيخه وتذكيره بأصل خلقه وضعفه وحقارته ومراحل حياته، وقدرته عز وجل التامة على ذلك للاستدلال بذلك على قدرته التامة على بعثه بعد الموت كما قال تعالى: ﴿قَالَ لَمْ صَلَاحُهُ وَهُوَ مُحَاورُهُ أَكْثَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا﴾ [الكهف: ٣٧].
 قوله ﴿فَإِنَّ الْإِنْسَانَ﴾ أي: لعن وطرده عن رحمة الله، وأهلك الإنسان الكافر المكذب بالبعث، المنكر له.

﴿مَا أُكْفِرُ﴾ «ما» استفهامية، أي: ما الذي حمله على الكفر، وقد تكون «ما» للتعجب، أي: ما أعظم كفره وما أشده، كذب الرسول ﷺ والقرآن الكريم، وأنكر البعث والمعاد والحساب والجزاء مع قيام الحجة ووضوح الأدلة والبراهين على ذلك.
 ﴿مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ الاستفهام للتقرير، وكلمة «شيء» نكرة في سياق الاستفهام تفيد التحقير والتقليل أي: من شيء حقير مهين ضعيف خلقه وأوجده.

﴿مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ﴾ النطفة الماء القليل، أي: من ماء قليل، وهو مني الرجل والمرأة، كما قال تعالى: ﴿أَلَمْ يَكُنْ بِكَ نُطْفَةٌ مِنْ مَيِّ يَتَخَبَّ ٣٧ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ٣٨ فَعَمَلَ بَيْنَهُ الرِّجْلَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ٣٩﴾ [القيامة: ٣٧ - ٣٩]، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ١٥ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ١٦ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَكَفَّنا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَّوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ١٧﴾ [المؤمنون: ١٢ - ١٤].

وقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لِيَكَوُنُوا شُيُوعًا وَيُنْفِقَنَّ مِنْ قَبْلِ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلَ مَعْسًى وَلِمَّا كُنْتُمْ تَقُولُونَ﴾ [غافر: ٦٧].

﴿فَقَدَرَهُ﴾ أي: قدر خلقه أطواراً: نطفة، ثم علقه، ثم مضغه وقدر أجله ورزقه

وعمله وشقي أو سعيد كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال حدثنا رسول الله ﷺ وهو الصادق المصدوق، قال: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم علقه مثل ذلك، ثم مضغه مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد»^(١).

وقدّرهُ أيضاً بأن سوى خلقه وأتمّه وأكملهُ كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ كَانَ عِلْقَةً فَتَلَقَّى نَفْسٌ ﴿٣٨﴾﴾ [القيامة: ٣٨]، وقال تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ نَفْسٌ ﴿٣٩﴾﴾ [الأنبياء: ٣٩]، ﴿الَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ﴿٤٠﴾﴾ [الأعلى: ٢، ٣].

﴿ثُمَّ أَلْبَسَ لَهُ يَتَرًا ﴿٤١﴾﴾ ثم الطريق للخروج من بطن أمه يسره وسهله، وكذا الطريق لمعرفة الخير والشر يسره وبينه كما قال تعالى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿٤٢﴾﴾ [الإنسان: ٣]، وقال تعالى: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴿٤٣﴾﴾ [البلد: ١٠]، أي: بينا له طريق الخير والشر.

﴿ثُمَّ أَمَّا نَفْسٌ ﴿٤٤﴾﴾ أي: ثم بعد أن أحياه عز وجل ما شاء من العمر أماته بقبض روحه وإخراجها من البدن.

﴿فَأَقْبَرَكُمُ ﴿٤٥﴾﴾ جعله ذا قبر، أي: جعل له قبراً يواري جسده سراً وإكراماً له وتشريفاً واحتراماً. ﴿ثُمَّ إِذَا سَاءَ أَشْرُهُ ﴿٤٦﴾﴾ أي: ثم متى شاء عز وجل بعثه وأحياه بعد موته للحساب والجزاء كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿٤٧﴾﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ﴿٤٨﴾﴾ [المؤمنون: ١٥، ١٦]، وقال تعالى: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقْدِيرٍ عَلَيْنَا أَنْ نَبْعِثَ الْمَوْتُ ﴿٤٩﴾﴾ [القيامة: ٤٠].

وفي حديث حذيفة رضي الله عنه قال: «كان النبي ﷺ إذا أوى إلى فراشه قال: «اللهم بك أحيأ وأموت وإذا أصبح قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور»^(٢).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب»^(٣).

فاستدل عز وجل بقدرته على خلق الإنسان من نطفة على قدرته على بعثه من باب أولى وأحرى كما قال عز وجل: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنْ أَلْبَعَثَ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ

(١) أخرجه البخاري في بدء الخلق ٣٢٠٨، ومسلم في القدر ٢٦٤٣، وأبو داود في السنة ٤٧٠٨، والترمذي في القدر ٢١٣٧، وابن ماجه في المقدمة ٧٦.

(٢) أخرجه البخاري في التوحيد ٧٣٩٤، وأبو داود في الأدب ٥٠٤٩، والترمذي في الدعوات ٣٤١٧، وابن ماجه في الدعاء ٣٨٨٠.

(٣) أخرجه البخاري في تفسير سورة الزمر ٤٨١٤، ومسلم في الفتن - ما بين الفتنين ٢٩٥٥، وأبو داود في السنة ٤٧٤٣، والنسائي في الجنائز ٢٠٧٧، وابن ماجه في الزهد ٤٢٦٦، وأحمد ٣١٥ / ٢.

ثُمَّ يَنْفَعُ نَفْسًا مِنْ عِلْفٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لَيْسَ لَكُمْ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَّا أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً ﴿الْحَج: ٥﴾.

﴿كَلَّا لَنَا أَمْرٌ﴾ «كلا» للردع والزجر، أي: كلا لما يقض الإنسان ﴿مَا أَمْرٌ﴾

أي: لم يؤد الذي أمره الله عز وجل به من الفرائض والواجبات.

او ﴿كَلَّا لَنَا يَقِضُ﴾ الله ﴿مَا أَمْرٌ﴾ أي: ما أمر به كوناً وقدرأ، أي: أنه لم يات ولم يحن

وقت أمره بنشر الخلائق ويعثهم وحسابهم، بل له موعد منتظر.

قوله: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ﴾ ﴿أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴿فَالْبُنَا فِيهَا حَبًّا﴾ وَعَبًّا وَقَفًّا ﴿وَرَزَقْنَاهُ وَخَلَقْنَا وَحَدَّاثٍ عُلا﴾ وَفِيهَا وَابًا ﴿فَتَنَمَّ أَكُوًّا وَلَا تَمْنِكُ﴾.

استدل عز وجل بالآيات السابقة على قدرته التامة على البعث بخلق الإنسان من التطفة، ثم استدل على ذلك بإحياء الأرض بعد موتها في هذه الآيات وفي هذا وذاك امتنان على الإنسان، وتذكير له بنعم الله عز وجل عليه.

قوله: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ﴾ أي: فلينظر الإنسان إلى طعامه ويتأمل فيه، من أين هو، وما هي أسبابه ومراحلها، وليعلم أن من وراء ذلك خالقاً عظيماً ومدبراً حكيماً، وأن لذلك أسباباً ومراحل قدرها وأوجدها العليم الخبير كما قال تعالى: ﴿فَلْيَنْظُرِ إِلَى مَآثَرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُنْجَى لَشَيْءٍ مُدْهَرٍ﴾ ﴿الروم: ٥٠﴾، وقال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ﴾ ﴿أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾ ﴿الواقعة: ٦٥، ٦٦﴾.

﴿أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا﴾ قرأ الكوفيون بفتح الهمزة، وقرأ الباقون بكسرها، أي: أنا أنزلنا الماء من السماء والسحاب على الأرض، كما قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ ﴿لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْفَمَا وَنَدْنِيهِ كَثِيرًا﴾ ﴿الفرقان: ٤٨﴾.

﴿ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا﴾ أي: ثم شققنا الأرض للنبات ﴿شَقًّا﴾ كثيراً فنبت ونما

وظهر على وجه الأرض.

﴿فَالْبُنَا فِيهَا حَبًّا﴾ أي: فأنبتنا في الأرض أنواع الحبوب كالبر والأرز والذرة والشعير

وغير ذلك.

﴿وَعَبًّا﴾ ياكلونه طرياً وجافاً، وهو من أفضل وأنفع الفواكه، ولهذا خصه بالذكر من

بين الفواكه.

كما امتن الله عز وجل به على أهل الجنة فقال تعالى: ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿٣١﴾ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ﴿٣٢﴾﴾ [النبا: ٣١ - ٣٢]، مع الفرق الشاسع والبون الواسع بين عنب الجنة وعنب الدنيا.

﴿وَقَصَبًا﴾ القصب: هو العلف الذي تأكله الدواب من القت وغيره.

﴿وَزَيْتُونًا﴾ الزيتون من أفضل الأشجار وأكثرها بركة يؤكل ثمرها، ويتخذ زيتها أدمًا، ويدهن ويستشفى به، ويستصبح به، وغير ذلك، أقسم الله تعالى به في قوله ﴿وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ﴾

﴿[التين: ١]﴾، وامتدح شجرته بقوله: ﴿يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ﴾ [النور: ٣٥].

﴿وَنَخْلًا﴾ يؤكل ثمرها برأ ورطباً وتمراً، وهي من أفضل وأبرك الأشجار، وثمرها من أفضل الثمار، إن لم يكن أفضلها، ويعد غذاء كاملاً، قال تعالى: ﴿وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ﴾ [ق: ١٠].

وقال ﷺ: «إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن - النخلة»^(١)

وفي حديث عروة بن الزبير أنه سأل خالته عائشة رضي الله عنها لما أخبرته أنه يمر الشهران ما أوقد في أبيات رسول الله ﷺ نار، قال عروة: فقلت: يا خالة ما كان يعيشكم؟ قالت: «الأسودان: التمر والماء»^(٢).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله، يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله، أو جاع أهله، قالها مرتين أو ثلاثاً»^(٣).

ولفضل النخل وثمرها ذكرها الله عز وجل من أشجار الجنة فقال تعالى: ﴿فِيهَا فَكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ﴾ [الرحمن: ٦٨] مع الاختلاف الكبير بين نخل الجنة ونخل الدنيا.

﴿وَعَدَّائِينَ غُلَبًا﴾ أي: وبساتين ذات أشجار طويلة كبيرة، كثيرة متنوعة

﴿وَفُكْهَمٌ﴾ الفاكهة كل ما يتفكه به من أنواع الثمار ويؤكل طرياً رطباً، أي: وأنبتنا

لكم فيها الأشجار المختلفة ذات الفواكه والثمار المتنوعة.

(١) أخرجه البخاري في العلم ٦١، ومسلم في صفات المنافقين ٢٨١١ - من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما.

(٢) أخرجه البخاري في الهبة وفضلها ٢٥٦٧، ومسلم في الزهد والرقائق ٢٩٧٢، والترمذي في صفة القيامة ٢٤٧١، وابن ماجه في الزهد ٤١٤٥.

(٣) أخرجه مسلم في الأشربة ٢٠٤٦، وأبو داود في الأطعمة ٣٨٣١، والترمذي في الأطعمة ١٨١٥، وابن ماجه في الأطعمة ٣٣٢٧.

﴿وَأَنَّا﴾ الأب: الكلاً والعشب الذي ترعاه البهائم والأنعام.

وقد رُوِيَ أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن قوله تعالى: ﴿وَنَفِكَهُ وَأَنَّا﴾ فقال: «أي: سماء تظلني، وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم»^(١).

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «قرأ عمر بن الخطاب ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾ فلما أتى على هذه الآية: ﴿وَنَفِكَهُ وَأَنَّا﴾ قال: عرفنا ما الفاكهة، فما الأب؟، فقال: لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا هو التكلف»^(٢).

وقد امتن الله عز وجل في مواضع كثيرة من القرآن الكريم بإنزال الماء وإخراج النبات والزروع والفواكه والثمار، قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ بَنَاتٍ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَازِينَ مُشْبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ﴾ [الأنعام: ٩٩]، وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَازِينَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ﴾ [الأنعام: ١٤١]، وقال تعالى: ﴿وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مَّتَجَوَّزَاتٍ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَجِيدٍ وَيُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ﴾ [الرعد: ٤]، وقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ ثَمِيمَاتٌ﴾ [النحل: ١٠، ١١].

﴿مِنَّا لَكُمْ وَلَاتُغْنِيَكُمْ﴾ أي: متعة ومعاشاً لكم ولأنعامكم تتمتعون بها في هذا الدار الفانية، وفي إخراج طعام الإنسان من الأرض دليل على إخراجها منها بعد موته، ولهذا أتبعه بقوله ﴿فَإِذَا جَاءَتِ الصَّلَافَةُ﴾ الآيات.

الفوائد والعبر:

١- حكم الله عز وجل الكوني على الإنسان الكافر بالإهلاك والطرده من رحته لقوله (قتل الإنسان ما أكفره) وجواز الدعاء عليه بذلك.

٢- الإنكار على الإنسان الكافر وتوبيخه، والتعجب من إعراضه وكفره وإنكاره البعث مع وضوح الحجة وبيان المحجة وتمام قدرة الله وإنعامه عليه.

(١) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام عن إبراهيم التيمي، قال: سئل أبو بكر - إل آخره - ذكره ابن كثير في «تفسيره» ٣٤٨/٨، وقال: «وهذا منقطع بين إبراهيم التيمي والصديق».

(٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٤ / ١٢٠ وقال ابن كثير في «تفسيره» ٣٤٨/٨: «إسناده صحيح».

٣- تذكير الإنسان بضعفه وتقدير أطوار خلقه في بطن أمه ثم ولادته، ثم موته ودفنه، ثم بعثه ونشره إذا شاء عز وجل ذلك، ليستدل بذلك على عظيم قدرة الله عز وجل ويعرف نعمة الله عز وجل عليه فينقاد لأمره.

٤- زجر الإنسان الكافر وردعه في عدم امتثاله لما أمره الله عز وجل به.
٥- إثبات المعاد، وأن نشر الخلائق وبعثهم وحشرهم له موعد ووقت قضاه الله لم يأت بعد، وإذا جاء لا يؤخر.

٦- يجب على الإنسان النظر والتأمل في طعامه، وأسبابه، ومراحل تكوينه من صب الماء من السماء، وشق الأرض وإنبات النبات من الحبوب والعنب والقضب والزيتون والنخل والفاكهة والأب والتي أخرجها الله متعة للناس ولأنعامهم للامتنان عليهم بذلك وليعرفوا تمام قدرة الله تعالى وعظم نعم الله عليهم فيشكروها بطاعته - عز وجل.

٧- الإشارة لحقارة الدنيا وفنائها وأنها مجرد متاع ثم تنقضي وتزول.

﴿فَإِذَا جَاءَتِ الصَّلَاةُ ۖ يَوْمَ يَبْعَثُ الْمُتْرَفُ مِنْ أَجْنُو ۖ وَأَمِيءُ ۖ وَأَبِيءُ ۖ وَصَنَجِيءُ ۖ وَيَبِيءُ ۖ لِكُلِّ أَمْزٍ يُنْمِزُ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُنْبِئُ ۖ وَجُوهُ تُؤَمِّزُ مُسَفِّرَةٌ ۖ وَصَاحِكَةٌ مُنْتَبِرَةٌ ۖ وَوُجُوهُ يُؤَمِّزُ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۖ تَرْفَعُهَا قَفْرَةٌ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجْرَةُ ۖ﴾ .

صلة الآيات بما قبلها:

ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة من دلائل قدرته على البعث قدرته على خلق الإنسان وعلى إحياء الأرض بعد موتها، ثم ختم عز وجل السورة بذكر أحوال الناس في ذلك اليوم العظيم يوم القيامة كما ختم سورة النازعات قبلها بنحو من هذا. قوله: ﴿فَإِذَا جَاءَتِ الصَّلَاةُ﴾ كقوله في سورة النازعات ﴿فَإِذَا جَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْكَاثِبَةُ﴾ و«الصاخة» القيامة سميت بذلك لأنها تصخ الأذان بصيحتها وأهوالها.

﴿يَوْمَ يَبْعَثُ الْمُتْرَفُ مِنْ أَجْنُو ۖ وَأَمِيءُ ۖ وَأَبِيءُ ۖ وَصَنَجِيءُ ۖ وَيَبِيءُ ۖ أَي: يوم يجيء الصاخة والقيامة﴾ ﴿يَبْعَثُ الْمُتْرَفُ﴾ أي: يهرب الإنسان من عظم الخطب وشدة الكرب من أعز الناس عليه وأقربهم وأحبهم إليه، مع رؤيته لهم، كما قال تعالى: ﴿وَلَا يَسْتَلْ حِمِيًّا حَمِيمًا﴾ يَصْرُوْنَهُمْ [المعارج: ١٠، ١١].

﴿وَمِنْ أَجْنُو﴾ الأخ من شارك الإنسان في أصله أو في أحدهما، فقد يكون شقيقاً، وقد يكون أخاً لأب، وقد يكون أخاً لأم، وليس الأخ بأقرب، ولا بأحق من ذكروا بعده، ولا بأحب منهم غالباً لكنه قُدم عليهم - والله أعلم - لأن الإخوة غالباً يعتد بعضهم ببعض للنصرة في الدنيا، وبخاصة الإخوة من جهة العصبية والنسب كما قال قائلهم: أخاك أخاك إن من لا أخ له كساع إلى الهيجا بدون سلاح^(١)

﴿وَأَمِيءُ وَأَبِيءُ﴾ أي: ويفر ويهرب من أمه الحنون العطوف، حلوة اللين، ومن أبيه الذي كان يحوطه ويرعاه، وقد كانا سبب وجوده في هذه الحياة، وأعظم الناس حقاً عليه، قرن الله عز وجل حقهما بحقه في آيات عدة، وقدم عز وجل الأم هنا لعظم حقها كما قال ﷺ للرجل الذي سأله يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أمك»، قال: ثم من؟ قال: «أمك»، قال: ثم من؟ قال: «أمك»، قال في الرابعة: ثم من؟ قال: «أبوك»^(٢).

﴿وَصَنَجِيءُ﴾ زوجته، أي: ويهرب من زوجته الحبيبة رفيقة عمره، وسكنه الذي يسكن

(١) البيت للربيع بن ضبع الغفاري.

(٢) أخرجه البخاري في الأدب ٥٩٧١، وسلم في البر والصلة والآداب ٢٥٤٨ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

إليه في الدنيا والتي يحفظها ويصونها، ولا يسمح لأعين الآخرين أن تنظر إليها في الدنيا. ﴿وَيَذَرُكُمْ﴾ جمع ابن، أي: ويهرب الإنسان من أبنائه الذين هم فلذة كبده وثمره فؤاده يتزين بهم في الدنيا ويعتز ويفتخر، وهم أقرب الناس وأحبهم إليه. ﴿لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ أي: لكل إنسان من هؤلاء يوم القيامة أمر يشغله عن غيره، أي: كل منهم منشغل بطلب الخلاص لنفسه، لا يلوي على شيء سواها، ويخاف أيضاً من حقوق الآخرين عليه، وأن يروا ما ينزل به، ولهذا ولغيره فهو يفر من أقرب الأقربين إليه وأحبهم وأغلاهم لديه.

ولهذا لما قال ﷺ: «إنكم تحشرون حفاة عراة غرلاً» قالت عائشة رضي الله عنها: واسواته الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال ﷺ: «الأمر أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض»^(١).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم ونوح وغيرهما من الأنبياء كل منهم يقول: «نفسي، نفسي، اذهبوا إلى غيري» حتى تنتهي إلى محمد ﷺ فيشفع لهم إلى ربه عز وجل^(٢).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «تحشرون حفاة عراة غرلاً، فقالت امرأة، أيبصر أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال: يا فلانة: ﴿لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾، أو ما أشغله عن النظر»^(٣).

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: «يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً»، فقالت عائشة: يا رسول الله، فكيف بالعورات؟ وفي رواية أنها قالت يا رسول الله: واسواته الرجال والنساء، قال يا عائشة: «الأمر أعظم من ذلك ﴿لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾»^(٤).

وعن عكرمة قال: «يلقى الرجل زوجته فيقول لها: يا هذه، أي: بعل كنت لك؟

(١) أخرجه البخاري في الرقاق - الحشر ٦٥٢٧، ومسلم في صفة الجنة - فناء الدنيا ٢٨٥٩ - من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٢) أخرجه البخاري في الأنبياء ٣٣٤٠، ومسلم في الإيمان ١٩٤، والترمذي في صفة القيامة ٢٤٣٤.

(٣) أخرجه الترمذي في تفسير سورة «عبس» ٣٣٢٢، وقال «حديث حسن صحيح»، وابن أبي حاتم في «تفسيره» ٣٤٠٠/١٠.

(٤) أخرجه النسائي في الجنائز - باب البعث ٢٠٨٢، وابن أبي حاتم في «تفسيره» ٣٤٠٠/١٠، وروي من حديث سودة بمعناه، أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٢٥/٢٤.

فتقول: نعم البعل كنت، وتثني بخير ما استطاعت، فيقول لها: فإني أطلب إليك اليوم حسنة واحدة تهيبها لي لعلي أنجو مما ترين، فتقول له: ما أيسر ما طلبت، ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئاً أخوف مثل الذي تخاف، قال: وإن الرجل ليلقى ابنه فيتعلق به فيقول: يا بني، أي والد كنت لك؟ فيثني بخير، فيقول له: يا بني، إنني احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك لعلي أنجو بها مما ترى، فيقول ولده: يا أبت، ما أيسر ما طلبت، ولكني أخوف مثل الذي تخوف، فلا أستطيع أن أعطيك شيئاً، يقول الله تعالى: ﴿يَوْمَ يُعْرَأُ لِلرَّءِىَنِ أَخِيهِ﴾ ﴿١﴾ وَأَيُّهُ وَأَيُّهُ﴾ ﴿٢﴾ وَمَنْجِيئِهِ وَيَبِيئِهِ﴾ ﴿٣﴾.

فما أصعب هذا الموقف، وما أشده، وما أعظمه إذ كيف يهرب الإنسان من أعز الناس عليه وأقربهم وأحبهم إليه؛ أخيه وأمه وأبيه وزوجته وبنيه؟ وكيف تذهل فيه المرضعة عما أرضعت كما قال عز وجل: ﴿يَوْمَ تَرَوْنها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ﴾ [الحج: ٢] إنها شدائد القيامة وكرباتها وأهوالها العظام - اللهم ارحمنا برحمتك والطف بنا يا لطيف.

تبرا الشركاء والأنصار، وفر الأقارب والأصهار، وانقطع الرجاء إلا من الواحد القهار، وانشغل كل بنفسه عن غيره يبغى لها النجاة من النار.

وقد أحسن القائل:

لنفسى أبكى لست أبكى لغيرها   لنفسى من نفسى عن الناس شاغل

وإذا كان الإنسان سينشغل بنفسه عن أعز الناس لديه وأقربهم وأحبهم إليه في ذلك اليوم، فيا ليت الكثيرين - اليوم - ممن يرى الواحد منهم القلادة في عين أخيه، ولا يرى الجذع في عينه يتذكرون هذا فينشغلون في هذه الحياة بعبوبهم عن عيوب الآخرين وباليات من يتناصرون بينهم من أقارب وغيرهم في الباطل يتذكرون هذا الموقف العصب فيرتدعون.

﴿وَبُؤْسُ يَوْمٍ مُّسْفِرٍ﴾ ﴿١﴾ ﴿سَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ﴾ ﴿٢﴾ أي: في ذلك اليوم العظيم ينقسم الناس إلى فريقين: فريق وجوههم ﴿مُسْتَبْشِرَةٌ﴾ ﴿٣﴾ ﴿سَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ﴾ ﴿٤﴾ وهم المؤمنون - نسال الله تعالى من فضله - ومعنى ﴿مسفرة﴾ أي: مشرقة مضيئة مستنيرة، كما جاء في الحديث: «أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر»^(١).

(١) ذكره ابن كثير في «تفسيره» ٣٤٩/٨.

(٢) أخرجه البخاري في بدء الخلق ٣٢٤٦، وسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها ٢٨٣٤، والترمذي في صفة الجنة

﴿صَائِكَةٌ تُمَثِّبَةٌ﴾ أي: ظهر عليها السرور والبشر الدال على سرور القلب وابتهاجه، واستبشرت بالجنة كما قال تعالى: ﴿وَأَنبَشُرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [فصلت: ٣٠].

﴿رُؤُوسُهُ يُؤَمِّبُهُ﴾ أي: وفريق وجوههم ﴿يُؤَمِّبُهُ﴾ أي: يوم القيامة ﴿عَلَيَّهَا غَبَرٌ﴾ أي: عليها غبار.

﴿تَرْفَعُهَا قُفْرَةٌ﴾ تغشاها وتعلوها ظلمة شديدة وسواد. ﴿أَذْلِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجْرَةُ﴾ أي: أولئك الموصوفون بهذه الصفات ﴿هُمُ الْكَفَرَةُ﴾ الذين كفروا بالله بقلوبهم فأنكروا ربوبيته والوهيته وأسماءه وصفاته وآياته وشرعه ورسالاته. ﴿الْفَجْرَةُ﴾ الذين ارتكبوا الفجور بجوارحهم وأعمالهم الظاهرة كما قال تعالى: ﴿وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاكِراً كَفَّارًا﴾ [نوح: ٢٧].

الفوائد والعبر:

١- شدة أهوال القيامة وصيحتها.

٢- انشغال كل إنسان في ذلك اليوم بخلاص نفسه، وفراره من أقرب الناس إليه، أخيه وأمه وأبيه وصاحبه وبنه.

٣- يجب استحضار هذا المشهد، وأنه في ذلك اليوم لا ينفع أحد أحداً.

٤- انقسام الناس في ذلك اليوم إلى فريقين حسب أعمالهم فريق وجوههم مسفرة مستنيرة ضاحكة مسرورة مستبشرة بما أعد لها من النعيم والكرامة وهم المؤمنون، وفريق وجوههم يعلوها الغبار، وتغشاها الظلمة والسواد وهم الكفرة الفجرة.

٥- الترغيب في الإيمان والعمل الصالح، والترهيب من الكفر والفجور.

تفسير سورة التكويد

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ: ﴿إِذَا النُّجُومُ كُودِرَتْ﴾، و ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾، و ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾»^(١).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِذَا النُّجُومُ كُودِرَتْ﴾ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ﴿وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ﴾ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ حُيِّرَتْ﴾ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ﴿وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴿وَالنُّفُوسُ شُجِرَتْ﴾ وَإِذَا النُّفُوسُ شُجِرَتْ ﴿وَالنُّفُوسُ شُجِرَتْ﴾ وَإِذَا النُّفُوسُ شُجِرَتْ ﴿وَالنُّفُوسُ شُجِرَتْ﴾.

قوله: ﴿إِذَا النُّجُومُ كُودِرَتْ﴾ «إذا» ظرفية شرطية غير جازمة وتكويد الشيء بمعنى لفه. أي: إذا الشمس لفت وذهب بنورها ورمي بها في النار.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «الشمس والقمر مكروران يوم القيامة»^(٢). وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه: «الشمس والقمر نوران في النار يوم القيامة»^(٣). وفي ذلك إغاطة للذين عبدوها من دون الله كما قال تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ﴾ [الأنبياء: ٩٨]. ﴿وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ﴾ أي: انثرت وتساقطت كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انثَرَتْ﴾ [الأنفطار: ٢].

﴿وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ﴾ أي: جعلت تسير تمهيداً لدورها ونسفها كما قال تعالى ﴿وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً﴾ [الكهف: ٤٧]، وقال تعالى: ﴿وَنُسَيِّرُ الْجِبَالَ سَيَرًا﴾ [الطور: ١٠]، وقال تعالى: ﴿وَنُسَيِّرُ الْجِبَالَ فَكَانَتْ سَرَابًا﴾ [النبا: ٢٠]، وقال تعالى: ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُ جَازِمَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ لِلَّذِينَ أَنْقَضَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [النمل: ٨٨]، وقال تعالى: ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ﴾ [القارعة: ٥]، وقال تعالى: ﴿وَتَكُونُ الْأَرْضُ لِلْجِبَالِ نَدًّا دَكَّةً وَجَدَةً﴾ [الحاقة: ١٤]، وقال تعالى: ﴿وَتَكُونُ الْأَرْضُ لِلْجِبَالِ نَدًّا دَكَّةً وَجَدَةً﴾ [الحاقة: ١٤].

(١) أخرجه أحمد ٢٧/٣٦، والترمذي في تفسير سورة ﴿إِذَا النُّجُومُ كُودِرَتْ﴾ ٣٣٢٢ - وقال: «حديث حسن غريب».

(٢) أخرجه البخاري في بدء الخلق - صفة الشمس والقمر بمعبان ٣٢٠٠.

(٣) أخرجه البزار فيما ذكره ابن كثير في «تفسيره» ٨/٣٥٢.

عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿١٠٥﴾ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿١٠٦﴾ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ﴿١٠٧﴾ ﴿طه: ١٠٥-١٠٧﴾.

﴿وَإِذَا أَلْعَلَّارُ﴾ العشار: النوق الحوامل في الشهر العاشر، واحدها عشار، وهي خيار الإبل، وأنفس الأموال آنذاك.

﴿عُطِّلَتْ﴾ أي: تخلى عنها أهلها وأهملوها بلا راع ولا حلب وسُيِّت، وهي من أنفس الأموال، وذلك لظهور علامات القيامة ومقدماتها، وانعقاد أسبابها.

﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ﴾ الوحوش: جمع وحش، وهو الحيوان المتوحش الذي ينفر من الناس بخلاف الحيوان الإنسي والأهلي، والمراد بالوحوش هنا - والله أعلم - جميع الحيوانات والبهائم، وإنما خصت الوحوش بالذكر لأنها إذا حشرت مع توحشها فغيرها من باب أولى.

﴿حُشِرَتْ﴾ أي: جمعت في أرض المحشر. والحشر: الجمع، قال تعالى: ﴿وَمِمَّنْ دَابُّوا فِي الْأَرْضِ وَلَا ظَلِيمٌ يَبْتَغِي جَنَاحَهُ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ مَا فَرَّقْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ [الأنعام: ٣٨]، وقال تعالى: ﴿وَالظَّالِمَ نَحْشُرُهُ كُلَّ لَأْمٍ أَوَّابٍ﴾ [ص: ١٩] فتجمع الوحوش والبهائم ليقصص لبعضها من بعض، كما في الحديث، «حتى إنه ليقصص للشاة الجماء من الشاة القرناء ثم يقال لها كوني تراباً»^(١).

﴿وَإِذَا أَلْبَحَارُ سُجِّرَتْ﴾ قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب (سُجِّرَتْ) بتخفيف الجيم، وقرأ الباكون بتشديدها (سُجِّرَتْ)، أي: وإذا البحار العظيمة التي تمثل نحو ثلاثة أرباع الأرض أو أكثر أشعلت وأوقدت فصارت ناراً تتأجج، كقوله تعالى: ﴿وَالْبَحْرُ الْمَسْجُورُ﴾ [الطور: ٦]، أي: الموجج ناراً.

﴿وَإِذَا النَّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾ أي: جمع كل شكل إلى نظيره ومثيله وشكله كما قال تعالى: ﴿أَخْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ﴾ [الصافات: ٢٢]، فجمع أهل الخير إلى بعضهم، وجمع أهل الشر إلى بعضهم.

عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سئل عمر عن قوله تعالى: ﴿وَإِذَا النَّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾ فقال: «يقرب بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنة، ويقرب بين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار، فذلك تزويج الأنفس»^(٢).

(١) سبق تخريجه.

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ٣٤٠٤/١٠.

وقيل: «وإذا النفوس زوجت» أي: زوجت الأرواح بالأجساد، أي: ردت كل روح إلى جسدها.

﴿وَإِذَا أَلْمُودَةُ سُئِلَتْ﴾ الموءودة: هي البنت تدفن وتُدس في الأرض وهي حية بعد ولادتها كما كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك، فإذا ولد لأحدهم أنثى ساءه ذلك كراهة منهم للبنات مخافة العار والفقر، قال تعالى: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ [النحل: ٥٨، ٥٩]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ [الزخرف: ١٧، ١٨].

فيوم القيامة تسأل الموءودة هذا السؤال ﴿يَا أَيُّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾ قرأ أبو جعفر بتشديد التاء «قُتِلَتْ»، وقرأ الباقر بتخفيفها أي: بسبب أي ذنب «قُتِلَتْ»، وهذا السؤال لتوبيخ قاتلها، وجوابه: أنها قتلت بلا ذنب.

ومن الرواد إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه، أي: بعد مضي مائة وعشرين يوماً عليه، من غير ضرورة، وقد عدَّ العزل من ذلك.

فمن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ سئل عن العزل فقال: «ذلك الرأد الخفي»^(١). وعن سلمة بن يزيد الجعفي رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «الوائدة والموءودة في النار، إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله عنها»^(٢).

وعن حسناء ابنة معاوية بن الصرمة عن عمها قال: قلت: يا رسول الله، من في الجنة؟ قال: «النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، والوئيد في الجنة»^(٣).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «الموءودة هي المدفونة فمن زعم أنها في النار فقد كذب، بل هي في الجنة».

وفي رواية عنه قال: «أطفال المشركين في الجنة، فمن زعم أنهم في النار فقد كذب يقول الله عز

(١) أخرجه مسلم في النكاح - جواز الغيلة، وهي: وطء الموضع وكراهة العزل ١٤٤٢، وأبو داود في الطب - باب في الغيل ٣٨٨٢، والنسائي في النكاح - باب الغيلة ٣٣٢٦، والترمذي في أبواب الطب - ما جاء في الغيلة ٢٠٧٢، وابن ماجه في النكاح - باب الغيل ٢٠١١، واحد ٤٣٤/٦.

(٢) أخرجه أحمد ٤٧٨/٣.

(٣) أخرجه أحمد ٥٨/٥.

وجل: ﴿وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُئِلَتْ﴾ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴿﴾، قال ابن عباس: هي المدفونة^(١).

ولو صح قول من قال الموءودة في النار فيما إذا كان أبوها غير مسلم، فإنه لا يصح أن يقال: إنها في النار إذا كان أبوها مسلماً، لأنه لا إشكال أن أطفال المسلمين معهم في الجنة، وفي أولاد المشركين الخلاف هل هم في الجنة أو في النار مع آبائهم، أو يمتحنون في عرصات القيامة وهذا هو الأظهر، وفيه جمع بين الأقوال.

وروي عن خليفة بن حصين، قال: «قدم قيس بن عاصم على رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله: إني وأدت اثنتي عشرة ابنة لي في الجاهلية، أو ثلاث عشرة، قال: «أعتق عددهن نمماً» فأعتق عددهن نمماً»^(٢).

﴿وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ﴾ قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر ويعقوب وعاصم بتخفيف الشين، وقرأ الباقر بتشديدها (نُشِرَتْ) والصحف جمع صحيفة، وهي ما تكتب فيها الأعمال ومعنى ﴿نُشِرَتْ﴾ أي: أعطي كل إنسان صحيفته وكتاب أعماله يمينه أو بشماله - مفتوحاً - يوم نشر الدواوين وتطابير الصحف، كما قال تعالى: ﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمَتْهُ طَائِفَةٌ فِي عَقِبِهِ وَنُحِرْ لَمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مِنْشُورًا﴾ ﴿١٦﴾ أَقْرَأَ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَبِيبًا ﴿١٧﴾ [الإسراء: ١٣، ١٤]، أي: وكل إنسان أُلزِمناه عمله في عنقه. وقال تعالى: ﴿فَمَنْ أَوْفَىٰ كِتَابُ يَسِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يَظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾ ﴿١٨﴾ [الإسراء: ٧١]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ يُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ﴾ ﴿١٩﴾ فَأَمَّا مَنْ أَوْفَىٰ كِتَابُ يَسِينِهِ فَيَقُولُ هَٰؤُلَاءِ أَقْرَأُوا كِتَابَهُ ﴿٢٠﴾ [الحاقة: ١٨، ١٩]، وقال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ أَوْفَىٰ كِتَابُ يَسِينِهِ فَيَقُولُ بَلِّغْ لِي لَوْ أَنَّكَ كُنْتَ تَفْهَمُ﴾ [الحاقة: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَوْفَىٰ كِتَابُ يَسِينِهِ فَسَوْفَ يَحْسَبُ حِسَابًا بَعِيدًا﴾ ﴿٢١﴾ وَتَقَلُّبُ إِلَيْنَا أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿٢٢﴾ وَأَمَّا مَنْ أَوْفَىٰ كِتَابُ يَسِينِهِ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ﴿٢٣﴾ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ﴿٢٤﴾ [الإنشاق: ٧، ١٢].

وهذا بما يوجب على المسلم الإقلاع عن الذنوب والمعاصي ومحاسبة النفس محاسبة دقيقة كمحاسبة الشريك الشحيح لشريكه، بل أشد، والحرص على القيام بحقوق الله وحقوق الخلق.

﴿وَإِذَا أَلْتَمَأُ كُشِلَتْ﴾ أي: كشفت وأزيلت عن مكانها وطويت، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ

(١) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١/ ٣٤٠٣ - ٣٤٠٤، ٣٤٠٦.

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١/ ٣٤٠٧.

تَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ لِلْكَتُبِ ﴿الأنبياء: ١٠٤﴾، وقال تعالى: ﴿وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾ [الزمر: ٦٧].

﴿وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ﴾ قرأ نافع وأبو جعفر وابن ذكوان وحفص بتشديد العين (سُعِّرَتْ)، وقرأ الباقون بتخفيفها.

و(الجحيم) اسم من أسماء النار سميت به لبعدها قعرها وظلمتها وشدة حرها ﴿سُعِّرَتْ﴾ أي: أشعلت وأوقدت.

﴿وَإِذَا الْجَنَّةُ أُنْفِلَتْ﴾ أي: قربت لأهلها وأدנית إكراماً لهم.

﴿عِلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيََّتْ﴾ هذا هو جواب «إذا» في قوله ﴿إِذَا النَّمُوسُ كُوِّنَتْ﴾ وما بعدها، أي: إذا وقعت هذه الأحوال وتبدلت الأحوال عند ذلك علمت كل نفس ﴿أُخْفِيََّتْ﴾ أي: ما قدمت من عمل، من خير أو شر، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّخْفًى وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا﴾ [آل عمران: ٣٠]، وقال تعالى: ﴿وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظُنُّ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٩]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ يَظُنُّ الرَّاغِبُ أَنَّهُ مَقْدَمَتٌ يَدَّاهُ﴾ [النبأ: ٤٠].

الفوائد والعبر:

- ١- عظم أهوال يوم القيامة وشدها.
- ٢- تبدل الأحوال في ذلك اليوم وتغيرها فالشمس تكور، والنجوم تساقط، والجبال تسير، والبحار تزجج ناراً، والسماء تزال عن مكانها إلى غير ذلك، وهذا يدل على أن دوام الحال من الحال وأن البقاء للحَيِّ القويم سبحانه وتعالى.
- ٣- انشغال الناس عند ظهور علامات القيامة وأهوالها عن أنفس أموالهم.
- ٤- بلاغة القرآن الكريم في مخاطبة الناس بما يعرفون لقوله ﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ﴾ وقد كانت حين نزول القرآن الكريم هي أنفس الأموال عند العرب.
- ٥- جمع الوحوش والبهائم يوم القيامة ليقصص لبعضها من بعض ثم يقال لها كوني تراباً.
- ٦- جمع كل شكل إلى نظيره وقرينه في ذلك اليوم الأخبار مع الأخبار والأشوار مع الأشوار.
- ٧- سؤال الموءدة عن سبب قتلها وبأي ذنب، توبيخاً وتقريعاً لقاتلها وانتصاراً لها.
- ٨- تطاير الصحف ونشرها بين الخلائق فأخذ كتابه بيمينه، وأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره.
- ٩- تسمير الجحيم وإيقادها لتعذيب الكافرين والعصاة.
- ١٠- تقرب الجنة لأهلها المتقين تكريماً لهم.
- ١١- أن من كرم الضيافة أن يؤتى بالطعام إلى الضيوف ويوضع بين أيديهم، لا أن يهيا ثم يقومون إليه.
- ١٢- علم كل نفس بما قدمت من خير أو شر بعد معاينتها لهذه الأحوال، وإطلاعها على صحيفة أعمالها.

﴿فَلَا أَقِيمُ بِالْخَنَسِ﴾ الْجَوَارِ الْكَثِيرِ ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَسَ﴾ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿طُلُعَ نَمْلٌ أَمِينٌ ﴿وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ﴿وَلَقَدْ رَآهُ يَأْلَفُ الْمِيزِينَ ﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيزٍ ﴿فَأَنَّى تَذَهَبُونَ ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْقِيَ ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾.

عن عمرو بن حريث قال: «صليت خلف النبي ﷺ الصبح، فسمعتة يقرأ ﴿فَلَا أَقِيمُ بِالْخَنَسِ﴾ الْجَوَارِ الْكَثِيرِ ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَسَ﴾ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ﴾»^(١).

قوله: ﴿فَلَا أَقِيمُ بِالْخَنَسِ﴾ الفاء: استئنافية. و«لا» للتنبيه وتأکید القسم. والتقدير: أقسم بالخنس. والله عز وجل أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، لأن إقسامه عز وجل بها يدل على عظمتة هو - سبحانه وتعالى - وهذا بخلاف المخلوق فلا يقسم إلا بالله تعالى.

وخبر الله عز وجل صدق وقوله حق بلا قسم كما قال تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ﴾ [الأنعام: ١١٥] أي: صدقاً في الأخبار وعدلاً في الأحكام، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ [النساء: ٨٧]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ [النساء: ١٢٢]، وإنما جاء القسم في القرآن الكريم جرياً على أسلوب العرب في تأكيدهم الكلام بالقسم، وكذلك الحال بالنسبة لخبر الرسول ﷺ ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه «أخبرنا رسول الله ﷺ وهو الصادق المصدق»^(٢).

و«الخنس» هي النجوم تخنس أي تختفي بالنهار، بعد ظهورها بالليل. ومنه سمي الشيطان بالخناس، لأنه يخنس ويختفي عند ذكر الله عز وجل. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه حين لقي النبي ﷺ وهو جنب قال: «فانخنست»^(٣) أي اختفيت.

﴿الْجَوَارِ﴾ جمع جارية يقال في جمعها: جوار، وجاريات أي: أنها تجري، أي: تسير، وليست بثابتة، ومن هنا سميت الكواكب السيارة.

(١) أخرجه مسلم في الصلاة - القراءة في الصبح ٤٧٥، وأبو داود في الصلاة ٨١٧، والناثي في الافتتاح - القراءة في الصبح إذا الشمس كورت ٩٥١، وابن ماجه في إقامة الصلاة ٨١٧.

(٢) سبق تخريجه.

(٣) أخرجه البخاري في الفسل ٢٨٣، وأبو داود في الطهارة ٢٣١، والترمذي في الطهارة ١٢١.

﴿الْكُتَيْبِ﴾ العُيْبِ، أي: اللاتي يغيب بالليل، فهن يظهرن فيه ثم يغيبن فأقسم عز وجل بالنجوم في أحواشها كلها، من طلوعها وجريانها وغروبها واختفائها.

﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَمَسَ﴾ أي: إذا أدبر وولى وذهب، ولهذا قال بعده ﴿وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ﴾ أي: إذا أقبل وانفلق وأضاء وأسفر عقب إدبار الليل كما قال تعالى: ﴿فَالْيَوْمِ الْوَاسِعِ﴾ [الأنعام: ٩٦]، وكما قال تعالى: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ﴾ ﴿وَالصُّبْحِ إِذَا أَشْرَقَ﴾ [المدر: ٣٣، ٣٤]، وقال تعالى: ﴿وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى﴾ [الليل: ٢].

قال الشاعر:

حتى إذا الصبح له تنفسا وانجباب عنها ليلها وعسعا^(١)

ويحتمل أن معنى قوله ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَمَسَ﴾ أي: إذا أقبل بظلامه فيكون كقوله تعالى: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا بَنَى﴾ [الليل: ١]، وقوله: ﴿وَالصُّبْحِ إِذَا سَجَى﴾ [الضحى: ١، ٢]، والأول أظهر، وأعظم في الدلالة والعبرة.

﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ هذا هو المقسم عليه، فأقسم عز وجل بالنجوم والليل إذا أقبل أو أدبر، والصبح إذا انفلق وأضاء على أن القرآن قول رسول كريم.

والضمير في «إنه» يعود إلى القرآن الكريم، وإن لم يسبق له ذكر في السورة لأنه معلوم معهود.

فأقسم عز وجل بهذه الآيات العظيمة وما فيها من الدلائل التامة على عظيم قدرة الله عز وجل ونعمه الجسيمة على أمر عظيم، وهو أن القرآن ﴿لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ أي: لتبليغ رسول كريم - وهو جبريل عليه السلام - كما قال تعالى ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾ [الشعراء: ١٩٣، ١٩٤]، فأضافه عز وجل إلى جبريل عليه السلام لأنه هو الواسطة بين الله عز وجل وبين الرسول ﷺ، كما أضافه إلى النبي ﷺ في قوله في سورة الحاقة ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تَأْمُرُونَ﴾ [الآيات: ٤٠، ٤١] لأنه ﷺ هو المبلغ عن الله عز وجل، فهو كلام الله عز وجل سمعه جبريل من الله عز وجل، وسمعه محمد ﷺ من جبريل، وكل من جبريل ومحمد ﷺ مبلغ عن الله عز وجل ورسول من عنده.

(١) البيت لعلقة بن قرط. انظر «عجاز القرآن» ٢/ ٢٨٧ - ٢٨٨، «جامع البيان» ٢٤ / ١٦٢.

وقسمه عز وجل في قوله ﴿فَلَا أَقِيمُ يَمَا تُبْصِرُونَ﴾ ﴿وَمَا لَا تُبْصِرُونَ﴾ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿وَمَا هُوَ يَقُولُ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَّا تُوْمِنُونَ﴾ [الحاقة: ٣٨ - ٤١] أعظم من قسمه في قوله هنا ﴿فَلَا أَقِيمُ بِالْحَقِّ﴾ ﴿لَقَوْلِ الْكَافِرِ﴾ ﴿وَالْبَلِ إِذَا عَسَّ﴾ ﴿وَالْفُجِجِ إِنَّا نَنفَسُ﴾ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿ذِي قُوَّةٍ﴾ الآيات لأن المقسم به في قوله ﴿فَلَا أَقِيمُ يَمَا تُبْصِرُونَ﴾ ﴿وَمَا لَا تُبْصِرُونَ﴾ أعم فهو يعم الإقسام بكل شيء.

وقوله ﴿رسول﴾ أي: ملك مرسل من عند الله عز وجل لتبليغ القرآن الكريم للرسول ﷺ، وهو جبريل عليه السلام ونكره تعظيماً له عليه السلام.

﴿كريم﴾ شريف حسن الأخلاق والصفات، جميل المنظر بهي الصورة كثير الخير أجرى الله على يديه نقل رسالاته عز وجل إلى رسله عليهم الصلاة والسلام، والتي فيها خير الدنيا والآخرة وهو أفضل الملائكة، وأعظمهم وأشرفهم عند الله عز وجل.

﴿ذِي قُوَّةٍ﴾ أي: ذي قوة وشدة في خلقه، وفي بطشه وفعله كما قال تعالى: ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى﴾ ﴿ذُو مِرْقٍ﴾ [النجم: ٥، ٦].

فجبريل - عليه السلام بما منحه الله - عز وجل من قوة وشدة لا تستطيع الشياطين الدنو منه، ولا التعرض لما يحمله من وحي الله تعالى كما قال تعالى: ﴿وَمَا نَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ﴾ ﴿وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ [الشعراء: ٢١٠، ٢١١] وهو بما منحه الله من قوة يوالي الرسول ﷺ ويناصره على من عاداه، وينفذ بقوته ما أمر الله به، ومن قوته أنه قلب ديار قوم لوط عليهم فاهلكوا بأمر الله عز وجل.

﴿عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ﴾ أي عند الله عز وجل صاحب العرش العظيم، قال تعالى: ﴿رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ﴾ [غافر: ١٥]، وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الْقَفُورُ الْوَدُودُ﴾ ﴿ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ﴾ [البروج: ١٥، ١٦].

وذو العرش صاحب العرش سبحانه وتعالى الذي استوى على العرش، كما قال تعالى ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥].

﴿مَكِينٍ﴾ أي: له عند الله عز وجل مكانة عظيمة، ومنزلة رفيعة، ووجاهة، وهو أقرب الملائكة إلى الله عز وجل.

﴿مُطَّلَعٌ تَمَّ﴾ «تم» بمعنى «هناك» أي: مطاع أمره مسموع قوله في الملائكة الأعلى لوجاهته وشرفه بين الملائكة.

﴿أَمِينٍ﴾ أي: ذو أمانة عظيمة على ما أوثمن عليه من الرحي، فوصف عز وجل

جبريل عليه السلام بخمس صفات عظيمة، وهي كونه: كريماً، قوياً، ذا مكانة عند الله تعالى، مطاعاً في السموات، أميناً.

وكل هذه الصفات تتضمن تزكية سند القرآن الكريم، وأنه سماع محمد ﷺ من جبريل، وسماع جبريل عليه السلام من رب العالمين، وفيه تشريف وتعظيم للقرآن الكريم كما أن فيه مدحاً وتشريفاً لجبريل عليه السلام.

﴿وَمَا صَاحِبُكُمْ﴾ الواو: عاطفة والجملة معطوفة على جملة جواب القسم، فهي من جملة المقسم عليه، والخطاب لأهل مكة، أي: وما صاحبكم يعني محمداً ﷺ ﴿يَسْجُدُونَ﴾ أي: بمختل العقل، كما تزعمون، وهم - وإن تفوهوا بهذا وزعموه - فهم يعلمون أنه ليس بمجنون، وأنهم كاذبون ولهذا قال: ﴿وَمَا صَاحِبُكُمْ﴾ أي: الذي تعرفونه وتعرفون صدقه وأمانته وكمال عقله، كما قال تعالى: ﴿مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِسَجْدُونَ﴾ [القلم: ٢].

وهذا رد على المشركين في زعمهم الباطل، كما قال الله تعالى عنهم ﴿وَقَالُوا يَتَّبِعُنَا الَّذِي نُنْزِلُ عَلَيْهِ الذِّكْرَ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾ [الحجر: ٦]، وقال تعالى: ﴿ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ﴾ [الدخان: ١٤].

﴿وَلَقَدْ رَآهُ﴾ الواو: عاطفة، واللام للقسم، أي: والله لقد رأى محمد ﷺ جبريل عليه السلام على الصورة التي خلقه الله تعالى عليها، له ستمائة جناح.

﴿يَا أَفُقِي آلَيْنِ﴾ أي: بالآفق البين الظاهر العالي، أفق السماء الشرقي وهي الرؤية الأولى التي كانت بالأبطح وهي المذكورة في قوله تعالى: ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى﴾ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى ﴿وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى﴾ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴿النجم: ٥ - ١٠﴾.

﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ﴾ قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بالطاء ﴿بظنين﴾ أي: وما محمد على ما أنزل إليه من الوحي بمتهم بالكذب، بل هو صادق أمين، كما كان ﷺ يلقب بين قومه بالأمين وعلى هذا فالرسول الملكي أمين والرسول البشري أمين.

وقرأ الباقون بالضاد ﴿بضنين﴾، أي: وما محمد بما أنزل إليه من الوحي ببخيل، يقال: ضن، أي: بخل - كما قال الشاعر:

بلادي وإن جارت عليّ عزيزة
وأهلي وإن ضنوا عليّ كرام

أي: وإن بخلوا.

وقال الآخر:

ألا أصبحت أسماء جاذمة الجبل وضنت علينا والضنين من البخل^(١)

أي: وبخلت علينا.

والمعنى: وما محمد ﷺ على الوحي ببخل، بل بذله ﷺ ونشره، وبلغه لكل أحد وأشهد على ذلك أمته، وربه.

﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيزٍ﴾ أي: وما هذا القرآن بقول شيطان رجيم، أي: ما هو مما توحيه شياطين الجن إلى شياطين الإنس من الكهنة ونحوهم كما قال تعالى: ﴿وَمَا فَزَّكَتْ بِهِ الشَّيْطَانُ﴾ ﴿وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ ﴿إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمْعَزُولُونَ﴾ [الشعراء: ٢١٠ - ٢١٢].

والشيطان: كل متهم، عات، خارج عن طاعة الله عز وجل من الإنس والجن والحيوانات، قال تعالى: ﴿الشَّيْطَانُ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾ [الأنعام: ١٢].

و«رجيم» «فعليل» بمعنى «مفعول» أي: مرجوم حياً ومعنى، بالرمي بالشهب وإخراجه من الجنة، وبلغه وطرده عن رحمة الله عز وجل.

﴿فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ﴾ أي: أي طريق تسلكون أين من هذه الطريق التي بينت لكم؟ كما قال تعالى: ﴿فَأَيْنَ حَبِيبَتِ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ [المرسلات: ٥٠]، وقال تعالى: ﴿فَأَيْنَ حَبِيبَتِ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ﴾ [الجنانية: ٦]، وقال تعالى: ﴿فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ﴾ [يونس: ٣٢].

وأي تذهب عقولكم في تكذيبكم بالقرآن وزعمكم أنه ليس بكلام الله، ورميكم الرسول ﷺ بالجنون، وإعراضكم عن طاعة الله تعالى مع وضوح الحق، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لوفد بني حنيفة حين قدموا مسلمين وأمرهم فتلوا عليه شيئاً من قرآن مسيلمة الذي هو في غاية الهذيان والركاكة فقال: «ويحكم أين يُذهب بعقولكم، والله إن هذا الكلام لم يخرج من إل، أي: من إله»^(٢).

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ «إن» نافية بمعنى «ما» لأنها جاءت بعدها «إلا»، أي: ما

(١) البيت للبعث انظر «لسان العرب» مادة «ضن».

(٢) انظر «تفسير ابن كثير» ٨/ ٣٦٢.

هو يعني القرآن الكريم إلا تذكير وموعظة للعالمين من الإنس والجن كما قال تعالى: ﴿وَمَا تَنْتَهُهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ [يوسف: ١٠٤]، يذكرهم بربهم وأسمائه وصفاته وأفعاله وحقوقه على عبادته، ويذكرهم بمبدئهم ومعادهم، وما فيه سعادتهم في دينهم ودنياهم وأخراهم.

وإنما يُخص بالذكورة به المتقون والمؤمنون ونحو ذلك، كما في قوله تعالى: ﴿رَبِّهِمْ لَذِكْرُ اللَّسْتَفِينَ﴾ [الحاقة: ٤٨]، وقال تعالى: ﴿وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [هود: ١٢٠] لأنهم هم الذين ينتفعون به، ولهذا قال بعد هذا.

﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ﴾ هذا بدل من قوله ﴿للعالمين﴾ أي: للذي شاء منكم الاستقامة على الطريق المستقيم كقوله ﴿فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَهًا سَبِيلًا﴾ [المزمل: ١٩، الإنسان: ٢٩]. فلا سبيل للاستقامة على هذا الطريق إلا باتباع القرآن الكريم، كما قال تعالى: ﴿وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا﴾ [١١] مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وِزْرًا ﴿١٢﴾ خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حِمْلًا ﴿١٣﴾ [طه: ٩٩ - ١٠١]، وقال تعالى: ﴿فَمَنْ آتَبَعْ هَذَا فَلَا يَصِلُ وَلَا يَفْقَى﴾ [١٤] وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى ﴿١٥﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿١٦﴾ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ نُنْسِي ﴿١٧﴾ [طه: ١٢٣ - ١٢٦].

﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ «ما» نافية أي: وما تشاءون من شيء من استقامة أو غيرها إلا أن يشاء الله ذلك فلا يمكن أن يشاء الخلق إلا ما شاءه الله وأراد.

﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ خالقهم ومالكهم والمتصرف فيهم «العالمين» كل ما سوى الله عز وجل من الملائكة والإنس والجن والحيوان والنبات والجماد، وغير ذلك، فما شاء سبحانه كان وما لم يشأ لم يكن.

الفوائد والعبر:

- ١- إقسام الله عز وجل بالنجوم في أحوالها الثلاث حال اختفائها، وحال جريانها وحال غيبتها وبالليل في حال إقباله وإدباره وبالصبح في حال بروزه وظهوره على أن القرآن الكريم قول رسول كريم بلغه عن الله عز وجل وهو جبريل عليه السلام بلغه للنبي محمد ﷺ.
- ٢- شرف جبريل عليه السلام، وفضله من بين الملائكة حيث خصه الله عز وجل بتبليغ وحيه إلى رسله وامتدحه عز وجل بالكرم والقوة ورفعة منزلته عنده، وطاعته في الملأ الأعلى وأمانته على وحي الله عز وجل.

- ٣- تعظيم القرآن الكريم، وإثبات قوة سنده حيث إن الوساطة بين الله عز وجل وبين النبي ﷺ هو جبريل عليه السلام الأمين، الموصوف بما ذكر.
- ٤- الرد على المشركين في رميهم النبي ﷺ بالجنون.
- ٥- إثبات رؤية النبي ﷺ لجبريل عليه السلام بالأفق الظاهر الأعلى على صورته التي خلقه الله عليها وله ستمائة جناح.
- ٦- إثبات كرمه ﷺ في تبليغ الوحي وأمانته عليه، ونفي كونه بخيلاً به أو متهماً عليه.
- ٧- إثبات أن القرآن الكريم كلام الله عز وجل وليس بقول شيطان رجيم كما زعم المشركون.
- ٨- انقطاع حجة المكذبين للقرآن الكريم، إذ لا طريق أبين وأوضح من طريق القرآن.
- ٩- أن القرآن الكريم ذكرى وموعظة للعالمين من الإنس والجن.
- ١٠- أن من يتذكر بالقرآن ويتعظ به هو من شاء الاستقامة وسلك طريق الحق وتحرى الرشد، وهم المؤمنون المتقون.
- ١١- إثبات المشيئة للإنسان وأنه ليس مجبوراً على أفعاله كما يقول الجبرية.
- ١٢- أن الدين الإسلامي وسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط لقوله ﷻ لمن شاء منكم أن يستقيم.
- ١٣- إثبات مشيئة الله - عز وجل - وإرادته الكونية، وإثبات ربوبيته العامة لجميع العالمين.
- ١٤- أن مشيئة الخلق ليست مستقلة لوحدها، بل هي تابعة لمشيئة الله عز وجل، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وفي هذا رد على القدرية الذين يزعمون أن العبد يستقل بمشيئته ويخلق فعله - تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً.

تفسير سورة الانفطار

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قام معاذ فضلى العشاء الآخرة فطوّل فقال النبي ﷺ: «يا معاذ أفтан أنت؟» اقرأ «والشمس وضحاها»، «والضحى»، «والليل إذا يغشى»، «وسبح اسم ربك الأعلى»^(١).

وفي رواية «أفتان يا معاذ؟، أفتان يا معاذ؟»، «أين كنت عن «سبح اسم ربك الأعلى»، «والضحى»، و «إذا السماء انفطرت»^(٢).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَرَتْ ﴿وَإِذَا الْيَمَامُ فَجَرَّتْ﴾ وَإِذَا الْغُيُورُ بُعِرَتْ ﴿عِلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ﴾ وَأَنزَلْنَا الْإِنسَانَ مَآ عَرَفَ الْكَبِيرَ ﴿أَلَدَىٰ خَلْقِكَ فَنُفُوتُكَ فَعَدَّكَ﴾ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴿كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالَّذِينَ﴾ وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿كِرَامًا كَاسِيِينَ﴾ يَعْلَمُونَ مَّا تَفْعَلُونَ ﴿

قوله: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾ «إذا» ظرفية شرطية غير عاملة.

﴿انْفَطَرَتْ﴾ أي: انشقت كقوله تعالى: ﴿السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ﴾ [المزمل: ١٨]، وقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَنفَقُ السَّمَاءُ بِالسَّيْمِ وَزُلْزِلَتِ السَّيْمَةُ تَنزِيلًا﴾ [الفرقان: ٢٥]، وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا انشَقَّتْ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ﴾ [الرحمن: ٣٧]، وقوله تعالى: ﴿وَأَنشَقَّتْ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ﴾ [الحاقة: ١٦]، وقوله تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ [الانشقاق: ١]، وقوله تعالى: ﴿وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا﴾ [النبا: ١٩].

﴿وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَرَتْ﴾ أي: نساقت كقوله ﴿وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ﴾ [التكوير: ٢].

﴿وَإِذَا الْيَمَامُ فَجَرَّتْ﴾ أي: فجر بعضها على بعض فاختلط مالحها بعذبها وصارت بحراً واحداً.

﴿وَإِذَا الْغُيُورُ بُعِرَتْ﴾ أي: قلب ترابها وأخرج ما فيها من الموتى، فقاموا لله عز وجل. ﴿عِلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ﴾ أي: إذا وقعت هذه الأحوال والأحوال والعلامات الأربع آنذاك علمت كل نفس الذي قدمته من الأعمال الصالحة، والذي أخرته منها فلم تعمله، أو علمت الذي قدمته من خير أو شر، والذي أخرته من خير أو شر، وذلك بعد

(١) أخرجه البخاري في الأدب ٦١٠٦، ومسلم في الصلاة - القراءة في العشاء ٤٦٥.

(٢) أخرجه السائي في الانتاح - القراءة في العشاء الآخرة «سُجِّدَ اسْمُ رَبِّكَ أَفْخَعًا» ٩٩٧.

العرض وتطابير الصحف.

وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿يَبْتَئِنَّا الْإِنْسَانَ يَمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ﴾ [القيامة: ١٣]، وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاؤُهُ﴾ [النبا: ٤٠]، وقوله تعالى: ﴿عَلِمْتَ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرْتَ﴾ [التكوير: ١٤]، وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا﴾ [آل عمران: ٣٠].

﴿يَتَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ﴾ «يا» حرف نداء و«أي» منادى مبني على الضم في محل نصب، و«ها» للتنبيه، والمراد بالإنسان الكافر أو جنس الإنسان لأن الإنسان من حيث هو إنسان ظلوم جهول كفار.

﴿مَا غَرَّكَ رَبُّكَ﴾ «ما» استفهامية و«غرّك» بمعنى: خدعك، أي: أي شيء خدعك يا أيها الإنسان بربك، خالقك ومالكك ومدبرك ﴿أَلَمْ كَذِبْ﴾ كثير الخير والنوال، وعظيم النعم والأفضال، فكذبت خبره وأنكرت البعث، وعصيته وخالفت أمره، وارتكبت نهيه، كما روي في الأثر: «يقول الله يوم القيامة: ابن آدم ما غرّك بي؟ ابن آدم ماذا أجبت المرسلين»^(١).

قال جمع من السلف: غرّه والله جهله.

وقال بعضهم: غره كرم الله وحلمه لقوله ﴿رَبِّكَ أَلَمْ كَذِبْ﴾^(٢).

أي: كيف عصيت ربك وخالفت أمره، وأنكرت نعمه وأفضاله عليك.

فقوله ﴿رَبِّكَ أَلَمْ كَذِبْ﴾ مع دلالاته على عظيم فضل الله على الإنسان بربوبيته وخيره المسدى إليه - فيه أيضاً تذكير وتنبيه إلى أن الواجب على الإنسان مقابلة نعم الله عليه بالشكر لا بالكفر.

وفي هذا تهديد ووعيد وتحذير للإنسان أن يغره الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، والهوى والدنيا.

قال الشاعر:

إنني بليت بأربع لم يَخْلُقُوا

إبليس والدنيا ونفسي والهوى

إلا الشدائد شقوتي وعناي

كيف الخلاص وكلهم أعدائي

(١) ذكره ابن كثير في «تفسيره» ٨/ ٣٦٤.

(٢) انظر «تفسير ابن أبي حاتم» ١٠/ ٣٤٠٨.

وعليه أن لا يغتر بستر الله وكرمه وإمهاله فإن الله عز وجل يهمل ولا يهمل، قال تعالى: ﴿سَتَدْرِيهِمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ ﴿١٠﴾ وَأُمْلِ لَهُمْ إِنَّ كَيِّدِي مَتِينٌ ﴿١١﴾﴾ [القلم: ٤٤، ٤٥].

﴿الَّذِي خَلَقَكَ﴾ أي: أوجدك وانشاك من العدم ﴿فَسَوَّكَ﴾ جعلك مستوي الخلقة متناسب الأعضاء، كما قال تعالى: ﴿أَكْفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا﴾ [الكهف: ٣٧].

﴿فَعَدَّلَكَ﴾ قرأ حزة والكسائي وعاصم بتخفيف الدال (فعدلك)، وقرأ الباقون (فعدلك) بشديدها أي: جعلك معتدل الخلق متصب القامة في أحسن الهيئات والأشكال.

عن جابر بن نفير رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ بصق يوماً في كفه، فوضع عليها إصبعه ثم قال: «قال الله عز وجل: ابن آدم، أنى تعجزني، وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين، وللأرض منك ونبذ، فجمعت ومنعت، حتى إذا بلغت التراقي قلت: أنصديق، وأناى أوان الصدقة»^(١).

﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ﴾ أي: في أي صورة من الصور، وأي شكل من الأشكال ﴿شَاءَ رَبُّكَ﴾ أي: كيفما شاء عز وجل ركب صورتك وشكلك، وقد سوى خلقتك وعدل قامتك وحسن صورتك، بفضلته وكرمه عليك، فاشكره ولا تكفره ولو شاء لجعل صورتك قبيحة كصورة قرد أو خنزير أو كلب أو حمار، أو غير ذلك.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاماً أسود؟ قال: «هل لك من أبل؟» قال: نعم، قال: «فما ألوانها؟» قال: حر قال: «فهل فيها من أورو؟» قال: نعم، قال: «فأنى أتاها ذلك؟» قال: عسى أن يكون نزع عرق، قال: «هذا عسى أن يكون نزع عرق»^(٢).

﴿كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالَّذِينَ﴾ قرأ أبو جعفر بالياء (يكذبون) وقرأ الباقون بالتاء (تكذبون). ﴿كَلَّا﴾ للردع والزجر والوعيد والتهديد، و«بل» للإضراب الانتقالي، أي: مع هذا الخلق، والإعداد والإمداد ﴿تُكَذِّبُونَ بِالَّذِينَ﴾ أي: بما جاء به الرسول ﷺ من الرحي والرسالة كما قال المكذبون للرسول ﴿وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ سَمَاءٍ إِنْ أُنْتَرِ إِلَّا تَكْذِبُونَ﴾

(١) أخرجه أحمد ٢١٠/٤، وابن ماجه في الوصايا - النهي عن الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت ٢٧٠٧.

(٢) أخرجه البخاري في الطلاق - إذا عرض بنفي الولد ٥٣٠٥، وسلم في اللعان ١٥٠٠، وأبو داود في الطلاق ٢٢٦٠، والنسائي في الطلاق ٣٤٧٨، والترمذي في الولاء والهبة ٢١٢٨، وابن ماجه في النكاح ٣٠٠٢.

[يس: ١٥]، وتكذبون بالبعث والحساب والجزاء على الأعمال، كما قالوا ﴿إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ [المؤمنون: ٣٧].

﴿وَأَنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ﴾ الراو: حالية، أي: والحال إن عليكم لحافظين من الملائكة يحفظونكم ويحصرون أعمالكم.

وأكد الجملة بـ «إن» واللام وحذف الموصوف الملائكة واكتفى بالصفة إشارة لشدة حفظهم وضبطهم لأعمال العباد، كما قال تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾ [الطارق: ٤]، وقال تعالى: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَيْنٌ﴾ [ق: ١٨].

﴿كَرَامًا﴾ أي: ذوي أخلاق كريمة وصفات حميدة وعندهم من الكرم والأمانة والصفات الحميدة ما يجعلهم يقومون بما وكلوا به أتم قيام دون زيادة أو نقصان، كراماً عند الله تعالى كما قال تعالى: ﴿هَلْ أُنَبِّئُكَ حَدِيثٌ ضَرِيفٌ لِإِزْهِيمِ الْمُكْرِمِينَ﴾ [الذاريات: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿كَرَامَ بَرَّةٍ﴾ [عبس: ١٦].

﴿كَثِيرِينَ﴾ أي: يكتبون جميع أعمالكم وأقوالكم، فاحذروا واستحيوا منهم، وأكرمهم فلا تقابلوهم بالقبائح، وأجلوهم من أن يروا منكم ما تستحيون أن يراكم عليه من هو مثلكم، فالملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.

﴿يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾ «ما» موصولة، أو مصدرية، أي: يعلمون الذي تفعلون، أو يعلمون فعلكم.

أي: يعلمون فعلكم بالمشاهدة، وأقوالكم بالسمع، وجميع أحوالكم بما أعلمهم الله عز وجل وأقدرهم عليه حتى أعمال القلوب، ولهذا قال ﷺ: «فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة»^(١).

الفوائد والعبر:

- ١- عظم أهوال يوم القيامة وتبدل الأحوال فيها وتغيرها، فالسماء المحبوكة تنفطر، والكواكب تنشر وتساقط، والبحار يفجر بعضها على بعض، والقبور يخرج ما فيها من الأموات.
- ٢- إثبات البعث والمعاد.

(١) أخرجه البخاري في الرقاق - من هم بحسنة أو بسيئة ٦٤٩١، ومسلم في الإيمان - إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب ١٣١ - من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

- ٣- علم كل نفس في ذلك اليوم بما قدمته من الأعمال وما اخرته، فلم تعمله.
- ٤- توبيخ الإنسان على جهله واغتراره بربه وكرمه، وتفريطه في حقه عز وجل.
- ٥- تذكير الإنسان بربوبية الله - عز وجل - له، وكرمه - عز وجل - وتمام قدرته، وعظيم نعمه عليه، خلقه فسواه وعدل صورته فجعله في أحسن خلقه وأجمل صورة، ولو شاء لجعله على أقبح صورة مما يوجب عليه شكر نعمة الله عليه وعبادته والانقياد له.
- ٦- الردع والزجر والتهديد والوعيد للمكذبين بالدين والحساب والجزاء على الأعمال.
- ٧- وجوب الإيمان بالحفظة الكرام من الملائكة، وكتابتهم لأعمال العباد.
- ٨- علم الملائكة الحفظة الكرام الكاتبين بأعمال العباد الظاهرة والباطنة، وكتابتهم لها بأمانة دون زيادة أو نقصان.

والمراد بالأبرار أصحاب البمين، وهم المقتصدون كما في قوله تعالى: ﴿وَهُمْ أَوْفُوا
الْكَيْبَ الَّذِينَ أَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ
بِالْخَيْرَاتِ يُؤْذِنُ اللَّهُ﴾ [فاطر: ٣٢].

وقد يراد بالأبرار هنا ما يشمل المقربين، السابقين إلى الخيرات بإذن الله، وذلك لأن
الله ذكرهم في مقابل الفجار أصحاب الجحيم.

﴿لَقَدْ نَعِمْنَا﴾ اللام للتوكيد، والنعيم: ما يتنعم ويلتذ به، أي: إنهم في نعيم معنوي،
وهو نعيم القلب، ونعيم حسي، وهو نعيم البدن، في جنات النعيم.

وهم أيضاً في نعيم معنوي وقلبي في حياتهم الدنيا لطمأنيتهم ورضاهم بقضاء الله
وقدره وذكرهم له كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ
تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: ٢٨].

وقال ﷺ: «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن
أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له»^(١).

﴿وَلَقَدْ الْفَجَارَ﴾ الفجار: جمع فاجر، وهم أهل الكفر والفجور، ضد الأبرار.
﴿لَقَدْ جَحِيمٌ﴾ اللام للتوكيد. والجحيم هي النار سميت بذلك لبعدها قعرها وظلمتها
وشدة حرها، فهم فيها في عذاب معنوي للقلب وعذاب حسي للبدن، كما أنهم في الدنيا
في شقاء معنوي للقلب، وشقاء حسي للبدن.

قال ابن القيم^(٢): «لا تظن أن قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ وَلَقَدْ الْفَجَارَ لَفِي جَحِيمٍ»
مختص بيوم المعاد فقط بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاثة، وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة،
وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب تبارك وتعالى، وعفته،
والعمل على موافقته، وهل العيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم...».

وقال في موضع آخر: «وهل النعيم إلا نعيم القلب، وهل العذاب إلا عذاب القلب،
وأي عذاب أشد من الخوف والهم والحزن وضيق الصدر، وإعراضه عن الله والدار
الآخرة، وتعلقه بغير الله، وانقطاعه عن الله، بكل واد منه شعبة، وكل من تعلق به وأحبه
من دون الله، فإنه يسومه سوء العذاب».

﴿يَسْلُوتُنَّهَا﴾ يدخلونها ويغمرون فيها ويقاسون حرها من كل جهة ومن كل جانب.
﴿يَوْمَ الَّذِينَ﴾ أي: يوم القيامة، وسمي يوم الدين لأن الناس يدانون فيه بأعمالهم، أي:

(١) أخرجه مسلم في الزهد والرقائق ٢٩٩٩ - من حديث صهيب رضي الله عنه.

(٢) انظر «بدائع التفسير» ١٥٠/٥.

يجازون بها ويحاسبون عليها، إن خيراً فخير وإن شراً فشر.

﴿وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ﴾ أي: وما هم عن الجحيم بغائبين، أي: أنهم مقيمون فيها إقامة أبدية لا يخرجون عنها أبداً ولو ساعة كما قال تعالى: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ [النساء: ١٦٩]، وقال تعالى: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ فِيهَا وَلِيًّا وَلَا يُصِيرُ﴾ [الأحزاب: ٦٥]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا﴾ [الجن: ٢٣]، وقال تعالى: ﴿وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾ [البقرة: ١٦٧]، وقال تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنْ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٧]، وقال تعالى: ﴿لَا يُفْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ﴾ [الزخرف: ٧٥]، وقال تعالى: ﴿وَنَادَا بِكُنْكَ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكَ مَنَّكَوْتَ﴾ [الزخرف: ٧٧]، وقال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ﴾ [غافر: ٤٩].

﴿وَمَا أَذْرَبَكُمْ مَا يَوْمَ الدِّينِ﴾ «ما» للاستفهام في الموضعين وهو للتعظيم والتفخيم، أي: وما أعلمك. ﴿مَا يَوْمَ الدِّينِ﴾ أي: ما هو يوم الدين، هو يوم عظيم لا كالأيام، يوم طويل، نقبل عبوس فمطرير، عسير، شره مستطير، يشيب من هوله الوليد، قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ آتِفُؤًا رَبِّكُمْ إِنَّكَ رَزَازِلَةُ السَّاعَةِ شَفْءٌ عَظِيمٌ﴾ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَى وَمَا هُمْ بِسُكَرَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ [الحج: ١، ٢]، وقال تعالى: ﴿أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ﴾ يَوْمَ عَظِيمٍ [المطففين: ٤، ٥]، وقال تعالى: ﴿تَسْمِعُ الْمَلَكُكَةَ وَالرُّوحَ إِلَهِ فِي يَوْمٍ كَانَ بِقَدَارِهِمْ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [المعارج: ٤]، وقال تعالى: ﴿وَيَذَرُونَ وراءَهُمْ يَوْمًا نَقِيلًا﴾ [الإنسان: ٢٧]، وقال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ مِنْ رَبِّنا يَوْمًا عَبُوسًا قَطَطًا﴾ [الإنسان: ١٠]، وقال تعالى: ﴿فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ﴾ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ [المدثر: ٩، ١٠]، وقال تعالى: ﴿وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ [الإنسان: ٧]، وقال تعالى: ﴿فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا﴾ السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ [المزمل: ١٧].

﴿ثُمَّ مَا أَذْرَبَكُمْ مَا يَوْمَ الدِّينِ﴾ تأكيد لعظمة ذلك اليوم. أي: ثم ما أعلمك ما هو يوم الدين؟ ﴿يَوْمٌ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾ تفسير لقوله ﴿وَمَا أَذْرَبَكُمْ مَا يَوْمَ الدِّينِ﴾ ثُمَّ مَا أَذْرَبَكُمْ مَا يَوْمَ الدِّينِ، وإيضاح له، أي: يوم الدين، هو ذلك اليوم الذي لا تملك فيه نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله.

وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءُ وَالطَّارِقُ﴾ وَمَا أَذْرَبَكُمْ مَا الطَّارِقُ، ثم فسرهُ بقوله

﴿الَّتِي تَلَّيْتُ﴾ [الطارق: ١ - ٣]، وقوله تعالى: ﴿فَلَا أَفْتَحَمَ الْعَقَبَةَ﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿﴾ ثم فسرهُ بقوله ﴿فَكَرَّجَةً﴾ [البلد: ١١ - ١٣]، وقوله تعالى: ﴿الْفَارِغَةُ﴾ مَا الْفَارِغَةُ ﴿﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْفَارِغَةُ ﴿﴾ ثم فسرهُ بقوله: ﴿يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ﴾ وَكَيْفَ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ﴿﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَّةُ ﴿﴾ ثم فسرهُ بقوله: ﴿نَارٌ حَامِيَةٌ﴾ [القارعة: ٩ - ١١]، وقوله تعالى: ﴿كَلَّا لَيُبَدِّلَنَ فِي الْخُلُقِ﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْخُلُقُ ﴿﴾ ثم فسرهُ بقوله: ﴿فَأَرَى اللَّهَ الْمَوْفِدَهُ﴾ الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْقِ ﴿﴾ [المزعة: ٤ - ٧].

ولهذا قال المفسرون إذا قال ﴿وَمَا أَدْرَاكَ﴾ فإنه يدرية بمعنى يفسر ذلك له، وإذا قال ﴿وَمَا يَدْرِيكَ﴾ فإنه لا يدرية كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا يَدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾ [الأحزاب: ٦٣]، وقوله: ﴿وَمَا يَدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ﴾ [الشورى: ١٧]، وقوله: ﴿وَمَا يَدْرِيكَ لَعَلَّ يَرْجُكَ﴾ [عبس: ٣].

﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا﴾ قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب برفع الميم: (يوم)، وقرأ الباقون بنصبها.

«شيئاً» نكرة في سياق النفي تعميم، أي: يوم لا تملك نفس لنفس أي شيء مهما كان صغيراً كان أو كبيراً، قليلاً كان أو كثيراً، من جلب نفع أو دفع ضرر أو غير ذلك، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّيهِ وَأَبِيهِ وَصَدِيقِيهِ وَبَيْنَهُمْ لَكُلِّ امْرِئٍ بِإِيمَانِهِ شَأْنٌ يُفِيهِ﴾ [عبس: ٣٤ - ٣٧] فالناس في الدنيا يتناصرون ويدافع بعضهم عن بعض لكن في الآخرة هيهات ذلك.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لما أنزلت هذه الآية ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ دعا رسول الله ﷺ قريشاً فاجتمعوا فعمَّ وخصَّ، فقال: «يا بني كعب بن لؤي انقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب انقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس انقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف انقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم انقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب انقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة انقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئاً»^(١).

﴿وَالْأَمْرُ يُؤْمَرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾ أي: والأمر في ذلك اليوم كله لله عز وجل وحده بلا منازع،

(١) أخرجه البخاري في الوصايا ٢٧٥٣، ومسلم في الإيمان ٢٠٤، والنسائي في الوصايا ٣٦٤٤، والترمذي في التفسير ٣١٨٥، واحد ٣٦٠/٢.

كما قال تعالى: ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاتحة: ٤]، وقال تعالى ﴿الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ يَلْبَسُكُمْ بَيْنَهُمْ﴾ [الحج: ٥٦]، وقال تعالى: ﴿لَسَنَ الْمَلِكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [غافر: ١٦]، وقال تعالى: ﴿الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ﴾ [الفرقان: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿وَلَهُ الْمَلِكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ﴾ [الأنعام: ٧٣].

قال قتادة رحمه الله: «يَوْمٌ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ وَالْأَمْرُ - والله - اليوم لله، ولكنه يومئذ لا ينازعه أحد»^(١).

وإن المسلم لتأخذه الدهشة أن يمر كثير من المسلمين على هذه الآية ﴿وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾ ولا يستوقفه معناها، وهل كان الأمر في يوم من الأيام لغيره سبحانه؟ كلا، بل له الأمر اليوم وقبلة وبعده، وفي ذلك اليوم، كما قال تعالى: ﴿يَلَهُ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ﴾ [الروم: ٤]، وإنما معنى ذلك أنه يظهر للناس جميعاً تمام الظهور في ذلك اليوم كمال ملكه عز وجل، حيث يخضع جميع الخلق لأمره وحكمه، الملوك وما ملكوا بلا منازع، بخلاف الحال في الدنيا فإن الكثير من الناس من الملوك والملوك يتقلبون في ملك الله، ويتمتعون بنعمه وبيارزونه بالمعاصي فهذا كله ينتهي وينقطع كما قال تعالى: ﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا﴾ [طه: ١١١]، وقال تعالى: ﴿وَوَحْشَتِ الْأَنفُوسُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا﴾ [طه: ١٠٨]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلِّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [هود: ١٠٥].

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «يطوي الله عز وجل السموات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟، أين المتكبرون؟»^(٢).

الفوائد والعبر:

- ١- أن مآل الأبرار إلى النعيم في جنات النعيم.
- ٢- أن مآل الفجار إلى الجحيم والعذاب الأليم.
- ٣- إصلاء الفجار بالنار وغمرهم فيها يوم القيامة.
- ٤- خلود الفجار والكفار في النار وعدم خروجهم منها.
- ٥- عظم يوم القيامة وشدة أهواله وتأكيده ذلك.
- ٦- يوم القيامة لا يملك أحد لأحد شيئاً لا نصراً ولا دفعاً، ولا منعاً ولا نفعاً.
- ٧- ظهور انفراد عز وجل بالملك والأمر تمام الظهور يوم القيامة.

(١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٤ / ١٨٤.

(٢) أخرجه مسلم في «صفة القيامة» ٢٧٨٨، وابن ماجه في «المقدمة» ١٩٨، وأخرجه البخاري مختصراً في التوحيد ٧٤١٣.

تفسير سورة المطففين

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿١﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٢﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٣﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٥﴾

سبب النزول:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لما قدم نبي الله ﷺ المدينة كانوا من أحبب الناس كيلاً، فأنزل الله: ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾ فاحسنوا الكيل بعد ذلك»^(١).

ولهذا روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أنه سئل من أحسن الناس هيئة وأوفاه كيلاً؟ أهل مكة أو المدينة؟ قال: حق لهم، أما سمعت الله يقول: ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾»^(٢).

وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال له رجل: «يا أبا عبد الرحمن إن أهل المدينة ليوفون الكيل، قال: وما يمنعهم أن يوفوا الكيل، وقد قال الله عز وجل ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾ حتى بلغ ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾»^(٣).

قوله: ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾ «ويل» كلمة زجر وتهديد ووعيد وخسار وهلاك.

والمطففين جمع مطفف، والتطفيف: البخس والنقص في المكيال والميزان، ولهذا فسر به بقوله:

﴿الَّذِينَ إِذَا أَكَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ﴾ أي: إذا اكتالوا لأنفسهم وتقاضوا من الناس يستوفون ﴿يأخذون حقهم تاماً وأفياً﴾.

﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ﴾ أي: إذا كالوا للناس أو وزنوا لهم ﴿يُخْسِرُونَ﴾ أي: يخسرون الكيل والوزن ويتقصرون الناس حقهم ناقصاً، فجمعوا بين الشح في طلب حقهم كاملاً بلا مسامحة، والبخل بمنع ما يجب عليهم من إتمام الكيل والوزن لغيرهم.

وهذا الوعيد والتهديد يوجب على الإنسان العدل فيما له وما عليه في الكيل والوزن

(١) أخرجه ابن ماجه في التجارات - الترمذي في الكيل والوزن ٢٢٢٣.

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ٣٤٠٩ / ١٠.

(٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٨٥ / ٢٤ - ١٨٦.

وغير ذلك كما قال تعالى: ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [الأنعام: ١٥٢]، وقال تعالى: ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [الإسراء: ٣٥]، وقال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الزُّنْتَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ [الرحمن: ٩].

وذكر الله عز وجل عن شعيب عليه السلام أنه قال لقومه: ﴿فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ [الأعراف: ٨٥]، وقال لهم: ﴿وَلَا تَنْفُسُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرْنَكُمْ بَخِيرٌ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ يُحْصِي﴾ [هود: ٨٤، ٨٥].

ولما توعد الله عز وجل المطففين بهذا الوعيد الشديد لأن حقوق الخلق مبنية على المشاحة، ولا بد من أدائها إما في الدنيا وإما في الآخرة، ولهذا قال ﷺ لأصحابه «تدرون من المفلس؟» قالوا: المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع، قال: «إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بأعمال مثل الجبال، ثم يأتي وقد شتم هذا ولطم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فئت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار»^(١).

وإذا كان هذا الوعيد الشديد والتهديد الأكيد لمن يطففون الكيل والوزن الحسي، فيأخذون حقهم وافيًا، ويبخسون الناس حقهم في ذلك، فإن بخس الناس حقوقهم في الأمور المعنوية قد يكون أشد من ذلك وأعظم كاحتقار الناس وتنقصهم والتكبر عليهم، وعدم الإنصاف من النفس، وعدم قول الحق عليها بل ولا قبوله.

فالخدر الحذر من بخس حقوق الآخرين حسية كانت أو معنوية من الوالدين والأولاد والأزواج والإخوة وغيرهم من الأقارب والجيران وسائر الناس. فكم من زوج يقصّر في حق زوجته ويطالبه بحقه كاملاً، وكم من قريب يبخس حق قريبه ويطالبه بحقه كاملاً.

وكم من إنسان يدعي الدين والتقوى والزهد والورع، ويهمهم بالتوبة ويوجه الناس ويدعوهم لكنه لا ينصف من نفسه، ولا يقول الحق عليها، بل ولا يقبله، يرى القذاة في

(١) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب ٢٥٨١، والترمذي في صفة القيامة ٢٤١٨ - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه.

عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه، يكيل بمكيلين، يتقد الآخرين ولا يقبل أن يتقد، بل لا يقبل أن ينصح.

ولا شك أن هذا ونحوه يدل على مرض القلب وفساده، فإن المسلم الحق من أنصف من نفسه، وقال الحق وقبله له وعليه وشغلته عيوبه عن عيوب غيره، واعترف بضعفه، واتهم نفسه بالتقصير، وقبل النصح، بل وشكر عليه، قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا كُفُورًا فَزَمِنَ بِالْقَسِطِ شُهَدَاءُ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَوْ الظَّالِمِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّا أَوْ نَعَرْتُمْ أَوْ عَرِضْنَا فَانَ اللَّهُ كَانَ بِمَا نَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ [النساء: ١٣٥]، وقال تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا كُفُورًا فَزَمِنَ بِالْقَسِطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [المائدة: ٨]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ﴾ [الأنعام: ١٥٢].

فما أصعب الإنصاف من النفس، وما أشده على النفوس فكف من إنسان يستطيع قيام الليل وصيام النهار، والقيام بكثير من الطاعات وأعمال البر لكنه يقف دون مرتبة الإنصاف من نفسه، وإن ادعى ذلك فهو كما قيل:

وكل يدعي وصلًا بلبلى
وليلى لا تفر لهم بذاكا

عن المعروف بن سويد رضي الله عنه قال: «لقيت أبا ذر بالريذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسأله عن ذلك، فقال: إني ساببت رجلاً فغيرته بأمه، فقال لي النبي ﷺ: يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم ويلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم»^(١).

وفي هذا أروع الأمثلة في الإنصاف فرضي الله عنك يا أبا ذر.

وقد أعجبنى موقف لأحد الإخوة رحمه الله جاء يخاطب لأحد أبنائه ابنة خال له رحمه الله فقال له خاله يا أبا محمد هل تشير بولدك، يعني هل تنصحنى أن أزوجه ابنتي فقال له رحمه الله تعالى: لا والله يا خال ما أشير به، يعني لا أنصحك بتزويجه، وكان رحمه الله لاحظ على ابنه امرأ لا يؤثر على تزويجه. اللهم اغفر له وارحمه جاء يخاطب لولده وأشار

(١) أخرجه البخاري في الإيمان ٣٠، ومسلم في الإيمان ١٦٦١، وأبو داود في الأدب ٥١٥٧.

على والد البنت ألا يزوجه لما استشاره، ما أصعب هذا وأشدّه على النفوس. اللهم وفقنا للإنصاف من أنفسنا وقول الحق وقوله وإن كان علينا.

﴿أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ﴾ «ألا» الهمزة للاستفهام الإنكاري و«ألا» نافية. أي: ألا يتيقن أولئك المطففون، والظن يأتي في القرآن كثيراً بمعنى اليقين كما في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقَوُا رَبَّهُمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ [البقرة: ٤٦]، أي: يتيقنون ذلك.

﴿أَنَّهُمْ يَتَّبِعُونَ﴾ أي: أنهم مخرجون من قبورهم أحياء بعد موتهم.

﴿لِيَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ أي: ليوم القيامة الذي فيه يحاسبون ويمجازون على أعمالهم وهو يوم عظيم، ثقیل عسير عبوس قمطير شره مستطير، قال تعالى: ﴿إِنَّكَ زَلَّزَلَةُ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ يَوْمَ تَرَوْهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَرَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ [الحج: ١، ٢].

ولهذا نكر «يوم» ووصفه بأنه عظيم، ولا يقدر عظمتة إلا من وصفه بذلك، وهو العظيم سبحانه وتعالى.

﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أي: يوم يقوم الناس من قبورهم ويقفون بين يدي الله عز وجل حفاة عراة غرلاً، كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ نَفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَظُنُّونَ﴾ [الزمر: ٦٨]، وقال تعالى: ﴿وَنَفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ﴾ [يس: ٥١].

ومن هنا سمي يوم القيامة بهذا الاسم لقيام الناس فيه من قبورهم، وقيامهم بين يدي الله عز وجل كما قال تعالى: ﴿وَلَمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ [الرحمن: ٤٦]، أي: خاف القيام بين يديه عز وجل، وقال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ [النازعات: ٤٠، ٤١]، ولقيام الحساب والجزاء فيه والعدل الحقيقي كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾ [إبراهيم: ٤١]، وقيام الشهداء كما قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ [غافر: ٥١]. ولقيام الروح فيه والملائكة، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَن أُذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾ [النبا: ٣٨].

عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه^(١).

(١) أخرجه البخاري في تفسير سورة ﴿وَبَلِّغْ لِلْمُطَلِّقِينَ﴾ ٤٩٣٨، ومسلم في الجنة - صفة القيامة أعاننا الله على أهوالها

وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، قال سليم - أحد رواة الحديث - ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض، أم الميل الذي تكتحل به العين، قال: «فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاماً»، قال: وأشار رسول الله ﷺ بيده إلى فيه»^(١).

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ كان يفتح قيام الليل: يكبر عشراً، ويحمد عشراً، ويسبح عشراً، ويستغفر عشراً، ويقول: «اللهم اغفر لي واهديني وارزقني وعافني، أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة»^(٢).

ولهذا خوف الله عز وجل المطففين بهذا اليوم العظيم، لأن الإيمان به وبما فيه من الأحوال والحساب والثواب والعقاب من أعظم ما يحمل على العمل وقد رُوي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «لولا الإيمان باليوم الآخر لرأيت من الناس غير ما ترى»، أي: لتنكر الناس بعضهم لبعض وتهالكوا في المعاصي والشرور.

الفوائد والعبر:

- ١- الوعيد والتهديد للمطففين الذين يأخذون حقهم وأقياً من الناس ويبخسون حقوق الناس، والإنكار عليهم، وتذكيرهم بالبعث والمعاد والقيام بين يدي الله في ذلك اليوم العظيم.
- ٢- وجوب الإيمان بالبعث والمعاد والقيام بين يدي رب العباد يوم القيامة وأن ذلك من أعظم الأسباب التي تحمل على تقوى الله ومراقبته وأداء الحقوق، ولهذا خوّف الله المطففين بهذا اليوم العظيم.
- ٣- وجوب مراقبة الله عز وجل وإيفاء الكيل والوزن، والعدل في التعامل مع الخلق.
- ٤- لا يجوز أن يكيل الإنسان بمكيالين يأخذ حقه من الناس وأقياً ويتقصص حقوق الناس، ويجب الإنصاف من النفس وإعطاء كل ذي حق حقه مادياً كان أو معنوياً.
- ٥- عظمة يوم القيامة وشدة أهواله.
- ٦- إثبات ربوبية الله - عز وجل - العامة لجميع الخلق.

٢٨٦٢، والترمذي في القيامة ٢٤٢٢، وابن ماجه في الزهد ٤٢٧٨، وأحمد ١٣/٢، ١٩.

(١) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها ٢٨٦٤، والترمذي في صفة القيامة ٢٤٢١، وأحمد ٣/٦، وإخرجه أحمد ٢٥٤/٥ بنحوه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، ومن حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه ١٥٧/٤.

(٢) أخرجه أبو داود في الصلاة - ما يستفتح به الصلاة من الدعاء ٧٦٦، والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار ١٦١٧.

﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفَجَارِ لَفِي سِجِّينٍ﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ ﴿١﴾ كِتَابٌ مَرْقُومٌ ﴿٢﴾ وَيَلْ يَوْمَئِذٍ
لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣﴾ الَّذِينَ يَكْذِبُونَ يَوْمَ الدِّينِ ﴿٤﴾ وَمَا يَكْذِبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿٥﴾ إِذَا نُنَادَىٰ عَلَيْهِ مَا نُنَادُوا
قَالَ اسْتَطِيرُ الْأُولَىٰ ﴿٦﴾ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٧﴾ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ
لَّمْ حُجُّوْنَ ﴿٨﴾ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ﴿٩﴾ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿١٠﴾.

قوله: ﴿كَلَّا﴾ في هذا الموضع، وفي الموضعين بعده للردع والزجر والوعيد والتهديد.
﴿إِنَّ كِتَابَ الْفَجَارِ﴾ «كتاب» بمعنى مكتوب و(الفجار) جمع فاجر، وهم الكفرة
أصحاب الفجور المكذبون بالبعث.

﴿لَفِي سِجِّينٍ﴾ اللام للتوكيد و«سجين» مأخوذ من السَّجَن وهو الحبس والتضييق،
أي: إن مصيرهم وما واهم مكان ضيق ضنك مظلم موحش، في أسفل النار في الأرض
السفلى، كما قال تعالى: ﴿وَلِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا﴾
[الفرقان: ١٣]، وقال تعالى: ﴿ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ [التين: ٥]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ
الْمُتَّقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ [النساء: ١٤٥].

وفي حديث البراء رضي الله عنه في قبض روح الكافر «اكتبوا كتابه في سجين»^(١).
﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ﴾ تعظيم وتفضيم لأمره، أي: وما أعلمك ما سجين، سقوله
شديد، وضيقه عظيم، وسجنه مقيم، وعذابه اليم.

﴿كِتَابٌ مَرْقُومٌ﴾ توكيد لقوله ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفَجَارِ لَفِي سِجِّينٍ﴾ أي: توكيد لما كتب لهم
من المصير إلى سجين.

ومعنى ﴿مَرْقُومٌ﴾ أي: مكتوب مختوم مفروغ منه لا يغير ولا يبدل ولا يزداد فيه ولا
ينقص منه، وذلك أن هذا من الكتابة والقضاء الكوني الذي لا بد أن يقع قطعاً.

﴿وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ﴾ «ويل» كلمة زجر وتهديد ووعيد وهلاك ودمار وخسار
والمعنى: ما أشد عذاب المكذبين في ذلك اليوم ويقال أيضاً: إنه واد في جهنم.

عن معاوية بن حيدة عن أبيه رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «ويل للذي
يحدث فيكذب، ليضحك الناس، ويل له، ويل له»^(٢).

(١) أخرجه أبو داود في السنن - المسألة في القبر ٤٦٥٣، واحد ٢٨٧/٤، والحاكم ٣٧/١ - وقال «صحيح على شرط

مسلم» ووافقه الذهبي.

(٢) أخرجه أبو داود في الأدب - التشديد في الكذب ٤٩٩١، والترمذي في الزهد ٢٣١٦، واحد ٥/٥ - ٧.

﴿الَّذِينَ يَكْذِبُونَ يَوْمَ الَّذِينَ﴾ تفسير وبيان ﴿الْمَكْذِبِينَ﴾ أي: الذين يكذبون بيوم القيامة الذي يدان فيه الناس بأعمالهم، ويعتقدون استحالة وقوعه ولا يصدقون به.
 ﴿وَمَا يَكْذِبُ بِهِ﴾ أي: وما يكذب بيوم الدين وينكر وقوعه ﴿إِلَّا كُلُّ مُتَعِدٍّ﴾ «إلاه للحرص، أي: إلا كل متجاوز الحق إلى الباطل، والحلال إلى الحرام في أقواله وأفعاله
 ﴿أَمِيرٍ﴾ كثير الإثم، أي: كثير الذنوب. وقيل: ﴿معتدٍ﴾ في أفعاله ﴿أثيمٍ﴾ في أقواله.
 ﴿إِذَا تَنَلَّى عَلَيْهِ﴾ أي: إذا تقرا عليه ﴿مَا يَنْشَأُ﴾ أي: آياتنا الشرعية، القرآن الكريم.
 ﴿قَالَ أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ أي: قال عن آيات الله إذا سمعها هذه ﴿أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾
 «الأساطير» جمع أسطورة، أي: خرافاتهم وحكاياتهم التي تذكر للتسلي، ولا حقيقة لها، ولا أصل، أي: هذا مجموع مما سطره الأولون في كتبهم من أخبار وخرافات وغير ذلك، كما قال تعالى عنهم ﴿وَقَالُوا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْنَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الفرقان: ٥]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا تَنَلَّى عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا يَمْنَى هَذَا إِن هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ [الأنفال: ٣١]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَادَا أَنْزَلْ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ [النحل: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَءَابَآؤُنَا أَبْنَاءَ لَمُخْرَجُونَ﴾ [النمل: ٦٧، ٦٨].

وهكذا كل من لم يصل نور الإيمان إلى قلبه.

﴿كَلَّا﴾ أي: كلا، ليس الأمر كما زعموا أن لا بعث ولا حساب، ولا كما ادعوا أن القرآن أساطير الأولين، فالبعث حق وصدق والقرآن كلام رب العالمين سبحانه وتعالى.
 ﴿بَلْ لِلْإِضْرَابِ الْإِنْتِقَالِي﴾.

﴿رَأَى عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ أي: غلب عليها، وغشيتها وغطاها، وحجبها وأعمأها عن الحق، والرين: هو الحجاب الكثيف المانع للقلب من رؤية الحق، والانقياد له.
 ﴿مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ «ما» مصدرية، أو موصولة، أي: كسبهم، أو الذي كانوا يكسبون من الذنوب المتراكم بعضها على بعض، أي: حال بين قلوبهم وبين معرفة الحق والاهتداء إليه ما عملوه من الذنوب والمعاصي المتراكمة فصارت هذه الذنوب حجاباً بينهم وبين قلوبهم، وبينهم وبين ربهم وخالقهم.

كما قال تعالى: ﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَنذِرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [الأنعام: ١١٠]، وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ

لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٥﴾ [الصف: ٥]، وقال تعالى: ﴿بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ﴿٨١﴾ [البقرة: ٨١].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إن المؤمن إذا أذنب كانت نكته سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإن زاد زادت، حتى تعلق قلبه، فذلك الران الذي ذكر الله في قوله ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ ﴿١١﴾».

فالمعصية سبب للمعصية بعدها، والمعاصي سبب لانطماس القلوب، وعمى البصائر، وحيرتها ولهذا تجدد كثيراً من الناس، بل كثيراً من المسلمين يتخبطون في كثير من أمورهم وأحوالهم، ولا يوفقون فيها للحق والصواب بسبب الذنوب والمعاصي. وما تعيشه الأمة اليوم من أحداث وتفرق وخلافات أدت إلى اختلاف القلوب كل ذلك سببه الذنوب والمعاصي وصدق الله العظيم ﴿وَمَنْ لَّا يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَلَا لَهُ مِنْ نُّورٍ﴾ ﴿٤٠﴾ [النور: ٤٠].

فلا طريق لمعرفة الحق والاهتداء إليه والخروج من الحيرة والتذبذب أمام كل القضايا والمشكلات، إلا بالرجوع إلى الله عز وجل وسؤاله الرشد والهداية كما قال عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾ [الأنفال: ٢٩]، أي: ما تفرقون به بين الحق والباطل والخير والشر، في أمور الدين والدنيا، وقال عز وجل في الحديث القدسي: «وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحبته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه»^(١).

ولهذا كان النبي ﷺ إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة^(٢).

وكان ﷺ يدعو ويقول: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»^(٣).

(١) أخرجه الترمذي في تفسير سورة المطففين ٢٣٣٤، وابن ماجه في الزهد - ذكر الذنوب ٤٢٤٤، وأحمد ٢/٢٩٧، والطبري في «جامع البيان» ٢٤/٢٠٠، وقال الترمذي «حديث صحيح».

(٢) أخرجه البخاري في الرقاق ٦٥٠٢ - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه.

(٣) أخرجه أبو داود في الصلاة ١٣١٩، وأحمد ٥/٣٨٨ - من حديث حذيفة رضي الله عنه.

(٤) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ٧٧٠، وأبو داود في الصلاة ٧٦٧، والنسائي في قيام الليل ١٦٢٥، والترمذي في الدعوات ٣٤٢٠، وابن ماجه في إقامة الصلاة ١٣٥٧ - من حديث عائشة - رضي الله عنها.

وكان ﷺ يقول: «اللهم اجعل في قلبي نوراً وفي سمعي نوراً، وفي بصري نوراً، وعن يميني نوراً، وعن يساري نوراً، ومن امامي نوراً، ومن خلفي نوراً، ومن فوقي نوراً، ومن تحتي نوراً، واجعل لي نوراً»^(١).

والمصيبة أن كثيراً من المسلمين اليوم عدلوا عن هذا المنهج الرباني والذي فيه الضمان بإذن الله تعالى لمعرفة الحق والاهتداء إلى الصواب في كل أمر وصار كثير منهم يبحث عن الدواء من مصدر الداء، ويطلب الحق من مصدر الباطل، والخير من مصدر الشر، وذلك من خلال الرجوع لوسائل الإعلام المختلفة من القنوات الفضائية والإذاعات وشبكة المعلومات والصحف والمجلات التي تزيد الطين بلة، وتؤدي إلى زيادة الحيرة، وجعلها أسست لهذا الغرض، فمتى كان الذئب راعياً للغنم، وأصبح كثير من الناس يركض وراء السراب والماء بين يديه، كما قيل:

كالعيس في البيداء يقتلها الظما
والماء فوق ظهورها محمول

فيا أخي المسلم إذا أردت الهداية والتفريق والسعادة ومعرفة الحق والاهتداء إلى الصواب في كل نازلة، فالزم تقوى الله بأداء الواجبات والبعد عن المنهيات وأداء حقوق الله وحقوق الخلق، وما توليت من أعمال للأمة بمنحك الله بصيرة في أمر دينك ودنياك ولن تضار بإذن الله عز وجل، وأبشر بالخير إن شاء الله.

﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمِئِذٍ﴾ أي: عن رؤية ربهم في الآخرة ﴿لَمَحْجُورُونَ﴾ أي: لمنوعون عقوبة لهم، ومفهوم هذا أن المؤمنين يرون ربهم في ذلك اليوم، وأنهم يتلذذون بالنظر إليه أعظم من سائر اللذات، لأن رؤيتهم له عز وجل أعظم نعيمهم وأعلاه ولهذا قال ﷺ في الدعاء: «وأسالك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة»^(٣). وقد قال عز وجل: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا لِمَتَىٰ ذُرِّيَّتُہُمْ لَا يَفْضَلُوا عَلَيْہُمْ مَّا حَسِبُوا أَنَّ فَيضًا عَظِيمًا﴾ [يونس: ٢٦]، وفسر ﷺ الحسنى بالجنة والزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم^(٣).

وقال تعالى: ﴿رُجُوعُهُ يَوْمَئِذٍ تَأْخِذُهُ﴾ إِلَهِ رَبِّهَا نَاطِقُهُ ﴿﴾ [القيامة: ٢٢، ٢٣]، وعلى

(١١) أخرجه البخاري في الدعوات ٦٣١٦، ومسلم في صلاة المسافرين ٧٦٣، وأبو داود في الصلاة ١٣٥٣، والنسائي في التطبيق ١١٢١، والترمذي في الصلاة ٢٣٢ - من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(۲) أخرجه النائي في السهو ۱۳۰۵ - من حديث عمار بن ياسر - رضي الله عنه.

(٣) أخرجه مسلم في الإيمان ١٨١، والترمذي في صفة الجنة ٢٥٥٢، وابن ماجه في المقدمة ١٨٧ من حديث صهيب رضي الله عنه.

هذا دلت السنة واجمع الصحابة والأئمة، قال ﷺ: «إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس صحواً ليس دونها سحب»^(١).

وفي حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه: «كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته»^(٢).

﴿ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ﴾ أي: لداخلوها ومغمورون فيها ومقاسون حرها.
﴿ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾ أي: ثم يقال لهم على وجه التقرير والتوبيخ والتبكيت والتحقير والتصغير ﴿هذا﴾ أي: حرمانكم من رؤية الرب الغفار، وإصلاؤكم الجحيم والنار ﴿الذي كنتم به﴾ في الدنيا ﴿تكذبون﴾ فتقولون: لا بعث ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب. وهذا من العذاب المعنوي المنصب على القلوب، والذي لا يقل عن العذاب الحسي.

الفوائد والعبر:

- ١- أن كتاب الفجار ومصيرهم وماوهم في مكان ضيق ضنك في أسفل النار في الأرض السفلى.
- ٢- تأكيد شدة سوء هذا المكان سفولاً وضيقاً وظلمة ووحشة وتحتم مصير الفجار إليه.
- ٣- الوعيد والتهديد للمكذبين بالحق وبالبعث والحساب والجزاء على الأعمال.
- ٤- لا يكذب بالبعث إلا كل متجاوز الحق إلى الباطل والحلال إلى الحرام كثير الإثم والذنوب مكذب للقرآن.
- ٥- أن الذنوب والمعاصي تغشى القلوب وتمعيها عن الحق.
- ٦- حرمان الفجار من رؤية ربهم عز وجل في الآخرة، وحجبهم عنه، وإثبات روبيته - عز وجل - العامة لجميع الخلق.
- ٧- إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة لقوله في الفجار ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُورُونَ﴾^(٣) ومفهوم هذا أن المؤمنين يرونه وعلى هذا دل الكتاب والسنة، وعليه أجمع الصحابة وسلف هذه الأمة.
- ٨- إدخال الفجار الجحيم وإصلاؤهم وغمرهم فيها وإحاطتها بهم من كل جهة.
- ٩ - الجمع للفجار بين العذاب الحسي في الجحيم والعذاب المعنوي المنصب على القلوب من التقرير والتوبيخ والتبكيت والتحقير.

(١) أخرجه البخاري في التوحيد - قوله ﴿ثُمَّ يَوْمَئِذٍ يَكُونُ لَكَ عَذَابٌ يُعَذِّبُكَ وَيَوْمَئِذٍ تُدْعَىٰ عَلَيْهِ﴾ ٧٤٤٠، ومسلم في الإيمان ١٨٢، ١٨٣، من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما.
(٢) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة ٥٥٤، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ٦٣٣، وأبو داود في السنة ٤٧٢٩، والترمذي في صفة الجنة ٢٥٥١، وابن ماجه في المقدمة ١٧٧، من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه.

﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَنْبَرِ لَفِي عِلِّيِّينَ ﴿١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ﴿٢﴾ كِتَابٌ مَرْقُومٌ ﴿٣﴾ يَشْهَدُهُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٤﴾ إِنَّ الْأَنْبَرِ لَفِي نَجْمٍ ﴿٥﴾ عَلَى الْأَرَاكِ يَنْظُرُونَ ﴿٦﴾ تَرَى فِي وُجُوهِهِمْ نَقَرَةً نَجِيمٍ ﴿٧﴾ يُنْقَرُونَ مِنْ رَاجِحٍ مَخْشُومٍ ﴿٨﴾ حَتَّمَهُمْ بَسْكَهُ ﴿٩﴾ فِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴿١٠﴾ وَرَاجِعُهُمْ فِي تَنِيمٍ ﴿١١﴾ عِنَّا يَتَرَبَّصُ بِمَا الْمُرْسَلُونَ ﴿١٢﴾﴾.

صلة الآيات بما قبلها:

ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة مآل الفجار الكفار المكذبين بالبعث والحساب، وتوعدهم بالويل والهلاك والدمار، والحمران من رؤية الجبار، وإصلاصهم بالجحيم والنار ثم اتبع ذلك بذكر مآل الأبرار وما أعد الله لهم في أعالي الجنان من النعيم.
قوله: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَنْبَرِ لَفِي عِلِّيِّينَ﴾ هذا مقابل قوله ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينَ﴾ و«كلا» هنا بمعنى: حقاً، و«كتاب» بمعنى: مكتوب.

و(الأبرار) جمع بر، وهم المؤمنون المتبعون لأوامر الله والمجتنبون لنواهيه كثيرو الخير والإحسان وضدهم الكفار الفجار^(١).

﴿لَفِي عِلِّيِّينَ﴾ اللام للتوكيد، و(عليين) مأخوذ من العلو والارتفاع، أي: إن مصيرهم ومآلهم في مكان عال مرتفع، وهو أعلى الجنة في السماء السابعة.

﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ﴾ تعظيم وتضخيم لأمره، أي: وما أعلمك ما عليون منزل رفيع ومكان وسيع، ومجلس كريم، فيه ألوان النعيم.

﴿كِتَابٌ مَرْقُومٌ﴾ تأكيد لقوله ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَنْبَرِ لَفِي عِلِّيِّينَ﴾ أي: تأكيد لما كتب لهم من المصير إلى عليين ﴿مَرْقُومٌ﴾ أي: مكتوب لا يتغير ولا يتبدل ولا يزداد فيه ولا ينقص منه.

﴿يَشْهَدُهُ الْمُرْسَلُونَ﴾ أي: يحضره المرسلون عند الله عز وجل من الملائكة والنبين وسادات المؤمنين تنويهاً بهذا الكتاب وإشهاراً له، وتعظيماً لشان الأبرار وإشادة بذكرهم.

والمقربون: جمع «مقرب» وهم الذين تقربوا إلى الله عز وجل بالإيمان والأعمال الصالحة فقربهم إليه كما قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الْوُيُوتُ ۖ آمَنُوا أَنْفَقُوا ۖ اللَّهُ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ

الْوَسِيلَةَ﴾ [المائدة: ٣٥]، أي: اطلبوا إليه القربة والزلفى عنده.

﴿إِنَّ الْأَنْبَرِ لَفِي نَجْمٍ﴾ هذا بيان لما كتب لهم في عليين و«النعيم» كل ما تنتم وتسر به القلوب وكل ما تلذ به وترتاح له النفوس من المآكل والمشارب والأزواج والمساكن

(١) انظر: الكلام على قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْأَنْبَرِ لَفِي نَجْمٍ﴾ [الانفطار: ١٣].

والباتين وغير ذلك من ألوان النعيم المعنوي نعيم القلب والنعيم الحسي نعيم البدن.
﴿عَلَى الْأَرْآكِ يَنْظُرُونَ﴾ هذا إلى قوله: ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ﴾ تفصيل للنعيم المذكور في قوله ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾.

و ﴿الأرائك﴾ جمع أريكة، وهي السرر المزينة المزخرفة الرفيعة عليها الفرش الناعمة الحسنة البهية وضع عليها مثل الظل.

﴿ينظرون﴾ أي: ينظرون إلى ما أعطاهم الله من النعيم والملك الكبير، والذي أعلاه النظر إلى وجه الله الكريم.

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة ألفي سنة، يرى أقصاه كما يرى أدناه، وإن أعلاه لمن ينظر إلى الله في اليوم مرتين»^(١).

وهذا في مقابل ما أعد الله للفجار من العذاب الأليم، والحرامان من رؤية الرب الرحيم.

﴿تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ﴾ قرأ أبو جعفر ويعقوب بضم التاء وفتح الراء (تعرّف) ورفع (نضرة)، وقرأ الباقر بفتح التاء وكسر الراء، (تعرّف)، ونصب (نضرة). أي: تعرف وترى في وجوههم إذا نظرت إليها نضارة التنعم وحسنه وبهائه وبريقه، وبهجة الفرح والسرور لأن أثر ذلك يبدو واضحاً على الوجوه، وفي الحديث: «أنه ﷺ إذا سُر استنار وجهه كأنه قطعة قمر»^(٢).

﴿يَسْقُونَ مِنْ رَحِيْقٍ﴾ أي: يسقون من شراب الرحيق، وهو الخمر، الذي يطوف به عليهم الولدان المخلدون كما قال عز وجل: ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنٌ مُّخْلِدُونَ ۖ وَإِثْقَالٌ ۖ أَبَاقٍ وَكَأْسٌ مِّنْ مَّعِينٍ ۖ لَا يَصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُزْفُونَ﴾ [الواقعة: ١٧ - ١٩].

﴿مَخْتُومٍ﴾ أي: مختوم عليه عن أن يداخله شيء ينقص لذته، أو يفسد طعمه ﴿يَخْتُمُ مِسْكَ﴾ قرأ الكسائي (خاتمته) وقرأ الباقر (ختامه) أي: آخر شربة منه، برائحة المسك.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «أما مؤمن سقى مؤمناً شربة

(١) أخرجه أحمد ١٣/٢، والترمذي في تفسير سورة القيامة ٣٢٨٦.

(٢) أخرجه البخاري في المثاقب ٣٥٥٦، ومسلم في التوبة ٢٧٦٩، والترمذي في التفسير ٣١٠٢ - من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه.

على ظمأ، سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم، وإيما مؤمن أطعم مؤمناً على جوع، أطعمه الله من ثمار الجنة، وإيما مؤمن كسا مؤمناً ثوباً على عري كساه الله من خضر الجنة»^(١).

﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ كقوله تعالى: ﴿لِيُثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ﴾

[الصفات: ٦١].

﴿وفي ذلك﴾ الإشارة إلى ما أعدّه الله عز وجل للأبرار من ألوان النعيم السابقة وغيرها، ﴿فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ التنافس والمنافسة: المسابقة يقال نافسته أي: سبقته سباقاً بلغ بي النفس.

أي: وفي الحصول على هذا النعيم والعيش الكريم والخير العميم فليستابق المتسابقون بأعمال البر من فعل الطاعات والقربات والخيرات والأعمال الصالحات والبعد عن المنهيات.

﴿وَمِمَّا جُمِعَ﴾ أي: ما يمزج به ويخلط هذا الرحيق الذي يبقى منه الأبرار ﴿مِنْ تَنْسِيمٍ﴾

أي: من شراب من عين تسمى ﴿تنسيم﴾ تنبع من الفردوس في أعلى الجنة، وهو أفضل شراب أهل الجنة.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «إذا سألتم الله فسلوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة»^(٢).

ولهذا فسر ذلك بقوله: ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ﴾ أي: هذا التنسيم. ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ﴾ مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني، أو أمدح، أو يسقون.

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ﴾ صرفاً وتمزج لأصحاب اليمين مزجاً^(٣).

ومعنى ﴿يشرب بها﴾ أي: يشربون منها ويرتوون، ولهذا قال ﴿بها﴾ ولم يقل (منها)

فضمن «يشرب» معنى «يروى» فعدي بالباء، كما في قول الشاعر:

(١) أخرجه أحد ١٣/١٤ - ١٤.

(٢) أخرجه البخاري في التوحيد - كان عرش الرحمن على الماء ٧٤٢٣.

(٣) انظر «مجموع الفتاوى» ١٢/٦.

شربن بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لمن نثيج^(١)

والمقربون ﴿ هُمَ الْمُقَرَّبُونَ ﴾ عند الله عز وجل وهم السابقون المذكورون في قوله ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴾ ﴿ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴾ [الواقعة: ١٠، ١١].

وهم السابقون بالخيرات كما في قوله ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا آلَكَتَبَ الَّذِينَ أَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ، وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [فاطر: ٣٢].

والمعنى: أن هذه العين المسماة ﴿تَسْنِيمٌ﴾ والتي نبعها وشرابها أفضل وأعلى شراب أهل الجنة يشرب منها صرفاً بلا خلط المقربون ويرتوون منها بينما تخرج مزجاً للأبرار وهم أصحاب اليمين بالرحيق، كما في قوله هنا ﴿ يَسْقُونَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ ﴾ ﴿ يَخْتَمُّهُ مِسْكٌ ﴾ وفي ذلك فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴿ وَمَرَّاجُهُمْ مِنْ تَسْنِيمٍ ﴾ [المطففين: ٢٥ - ٢٧]. وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴾ ﴿ فهذا خليط من الخمر والكافور للأبرار ثم قال: ﴿ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴾ [الإنسان: ٥، ٦]، أي: عين الكافور يشرب منها المقربون خالصة صرفاً، بلا مزج ويرتوون.

والجزء من جنس العمل فكما خلصت أعمال المقربين كلها خلص شرابهم. وكما مزج الأبرار الطاعات بغيرها مزج لهم شرابهم.

الفوائد والعبر:

- ١- جمع القرآن الكريم بين الترغيب والترهيب والوعد والوعيد.
- ٢- أن كتاب الأبرار ومصيرهم وماواهم إلى عليين، وهذا أمر محقق لا مرية فيه.
- ٣- تعظيم منزلة الأبرار وعلو مكانتهم في الجنة وتأكيد ذلك لهم.
- ٤- تشريف الأبرار وتكريمهم بشهود المقربين كتابهم المرقوم.
- ٥- عظم ما أعدده الله للأبرار من النعيم، فهم على الأسرة ينظرون إلى ما أعد لهم من الملك العظيم، مع بهجة القلوب ونضارة الوجوه، شرابهم الرحيق المختوم بالمسك المزوج بالتسنيم.
- ٦- أن هذا النعيم العظيم الذي أعدده الله للأبرار هو الذي يجب أن يتنافس فيه المتنافسون ويتسابق إليه المتسابقون.
- ٧- أن المقربين يشربون صرفاً من عين التسنيم.

(١) البيت لأبي ذؤيب الهذلي انظر «ديوان الهذليين» ١/ ٥١، ٥٢.

﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ﴾ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ﴾ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ﴾ فَأَتَوْهُمُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿عَلَى الْأَرَائِكِ يَظُنُّونَ﴾ هَلْ تُوْبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿

صلة الآيات بما قبلها:

بعد ما ذكر الله عز وجل مآل الفجار، وما أعد لهم من أنواع العذاب، وذكر مآل الأبرار وما أعد لهم من الوان النعيم، ذكر ما كان يلقاه المؤمنون من المجرمين الفجار في الدنيا من الضحك والاستهزاء بهم ورميهم بالضلال فجعل الله العقابة للمتقين وجوزي الكفار بما كانوا يفعلون.

قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا﴾ أي: الذين ارتكبوا الجرائم والموبقات.

﴿كَانُوا﴾ أي في الدنيا ﴿مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ﴾ أي: يضحكون من المؤمنين

استهزاء وسخرية بهم بسبب إيمانهم.

﴿وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ﴾ أي: إذا مر هؤلاء المجرمون بالمؤمنين يغمز بعضهم بعضا

بالإشارة باليد، أو بالعين أو بغير ذلك تقصصاً للمؤمنين واحتقاراً لهم وسخرية منهم.

ويحتمل أن المعنى: وإذا مر الذين آمنوا بهؤلاء المجرمين ﴿يَتَغَامَزُونَ﴾.

والمعنى متقارب وهو أن هؤلاء المجرمين إذا راوا المؤمنين يتغامزون احتقاراً لهم

وسخرية منهم وقريب من هذا قول المنافقين في غزوة تبوك فيما رواه عبد الله بن عمر

رضي الله عنهما وغيره: «ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب سناً، ولا

أجبن عند اللقاء - يعنون رسول الله ﷺ وأصحابه، فانزل الله قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ

سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ

تَسْتَهْزِئُونَ﴾ لَا تَقْدِرُوا فَعْدَ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِسْنِكُمْ إِنْ تَقِفْ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ تَعَذِّبْ

طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ [التوبة: ٦٥ - ٦٦] (١).

﴿وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ﴾ أي: إذا رجع هؤلاء المجرمون إلى أهلهم من أزواج وأولاد

وغيرهم ﴿انْقَلَبُوا فَكِهِينَ﴾ قرأ أبو جعفر وحفص (فكهن) بغير ألف وقرأ الباقر

(١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٥١٣/١١.

(فاكهين) بالالف، أي: رجعوا حال كونهم متفكهين متلذذين بتقصصهم للمؤمنين واحتقارهم لهم، واستهزائهم بهم وسخريتهم منهم، ومن هنا قيل للغبية فاكهة المجالس. ومتفكهين بنعم الله عليهم التي لا تحصى لكنهم لم يشكروها، بل كفروها واشتغلوا بالاستهزاء بالمؤمنين واحتقارهم فجمعوا بين الكفر بالله وبنعمه وأذية عباده المؤمنين.

﴿وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُونَ﴾ أي: إذا رأى هؤلاء المجرمون الذين آمنوا قالوا: إن هؤلاء القوم ﴿لضالون﴾ أي: لثائبون عن الحق والصواب وليسوا على هدى.

وهذا دأب المكذبين في كل زمان ومكان كما قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ مَا أَفَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ﴾ [الذاريات: ٥٢]، وإذا كان هذا يقال للرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - فمن دونهم سيرمى بالضلال ونحو ذلك من باب أولى.

فانتبه أخي المسلم لهذا، ولا يفت في عضدك ما دمت على الحق.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ﴾ أي: وما بعث هؤلاء المجرمون على المؤمنين ﴿حافظين﴾ يرقبونهم ويحفظون أعمالهم ويحصونها ويحكمون عليهم، فلم اشتغلوا بهم وأهملوا أنفسهم، قال تعالى: ﴿قَالَ اخْشَوْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُوا﴾ [١٠٨] إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُوا رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَإِرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٠٩﴾ فَأَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنسَوْنَكَ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿١١٠﴾ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠٨ - ١١١].

ولهذا فإن من ضعف العقل وانطماس البصيرة انشغال المرء بعيوب غيره عن عيوب نفسه، يرى القذاة في عين أخيه، ولا يرى الجذع في عينه، وكما قيل:

قبیح من الإنسان ينسى عيوبه ويذكر عيباً في أخيه قد اختفى ولو كان ذا عقل لما عاب غيره وفيه عيوب لو رآها بها اكتفى

﴿فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ﴾ الجزء من جنس العمل وكما يدين المرء يدان فكما ضحك المجرمون والكفار من المؤمنين في الدنيا فإن المؤمنين يضحكون منهم يوم القيامة جزاء وفاقاً.

﴿عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ﴾ الأرائك: جمع أريكة، أي: على الأسرة والفرش الحسنة الناعمة ينظرون إلى ما أعد الله لهم من النعيم وأعلاه النظر إلى وجه الله الكريم، فتبين بهذا أنهم هم المهتدون حقاً، لا الضالون، كما زعم المجرمون. وأيضاً ينظرون إلى هؤلاء

المجرمين وهم في النار يعذبون.

﴿هَلْ يُؤْتِي الْكُفَّارُ﴾ «هل» للاستفهام التقريري، أي: هل جوزي الكفار ﴿مَا كَانُوا يَقُولُونَ﴾ «ما» موصولة، أو مصدرية، أي: الذي كانوا يفعلون، أو فعلهم.

والجواب: نعم جوزي الكفار على فعلهم أوفر الجزاء وأتمه وأكمله حتى إنه قيل ضحكهم من المؤمنين في الدنيا بضحك المؤمنين منهم في الآخرة والجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحداً.

الفوائد والعبر:

- ١- شدة عداوة الكفار والمجرمين وأذيتهم للمؤمنين وضحكهم منهم في الدنيا واستهزاؤهم بهم، وتنقصهم واحتقارهم لهم.
- ٢- تفكه هؤلاء المجرمين عند رجوعهم إلى أهلهم باستهزائهم بالمؤمنين وباحتقارهم لهم، وتفكههم بنعم الله عز وجل وكفرهم به وبنعمه.
- ٣- وجوب الحذر من الاستهزاء أو السخرية بأحد من المؤمنين، أو بشيء من الدين أو كفر النعم فهذا دأب الكفار والمجرمين والمنافقين.
- ٤- جرأة المجرمين والكفرة والمنافقين على رمي المؤمنين بالضلال، واتهامهم لهم بأشد الاتهامات تنفيراً للناس منهم.
- ٥- الرد على المجرمين في حكمهم على المؤمنين بالضلال، وانشغالهم بهم، وبمآلات يعينهم عن أنفسهم.
- ٦- الحذر من انشغال المرء عما يعنيه بما لا يعنيه، وعن عيوب نفسه بعيوب الآخرين.
- ٧- أن الجزاء من جنس العمل، وكما يدين المرء يدان، فكما ضحك المجرمون من المؤمنين في الدنيا، وتفكهوا في ذلك، ضحك منهم المؤمنون في الآخرة وهم على الأسرة ينظرون إلى ما هم فيه من النعيم، وإلى أولئك المجرمين يعذبون.
- ٨- مجازاة الكفار بفعلهم.

تفسير سورة الانشقاق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَخَفَّتْ ﴿وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ﴾ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ﴿وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَخَفَّتْ﴾ بِأَنبَاءِ الْإِنْسَانِ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدًّا فَلْيَقْبِهِ ﴿فَأَمَّا مَنْ أَوْفَى كِتَابِهِ يَمِينِهِ﴾ فَسَوْفَ مُحَاسَبٌ حِسَابًا يُبِيرُ ﴿وَيَقْلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ وَأَمَّا مَنْ أَوْفَى كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ﴿فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا﴾ وَيَصْلَى سَعِيرًا ﴿إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ إِنَّهُمْ ظَنُّوا أَن لَّنْ يَحُورَ ﴿بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا﴾.

قوله: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ﴾ [الرحمن: ٣٧]، أي: إذا السماء انفطرت وتصدعت وانفتحت وانفجرت وذلك يوم القيامة كما قال تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾ [الانفطار: ١]، وقال تعالى: ﴿وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا﴾ [النبا: ١٩]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا السَّمَاءُ فُجِّرَتْ﴾ [المرسلات: ٩]، وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَمِ﴾ [الفرقان: ٢٥].

﴿وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا﴾ أي: استمعت لربها - خالقتها ومالكها والمتصرف فيها - .
ومنه الحديث: «ما أذن الله لشيء كاذنه لني يتغنى بالقرآن»^(١). أي: ما استمع الله لشيء كاستماعه لني يتغنى بالقرآن.
ومنه قول الشاعر^(٢):

صم إذا سمعوا خيراً ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا

فالمنعنى: استمعت لربها وأطاعت أمره لها بالانشقاق، كما أطاعته في ابتداء خلقه لها قال تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ أَنْبِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ [فصلت: ١١].

﴿وَوُخِّتْ﴾ أي: وحق لها ووجب عليها أن تسمع وتطيع لأمره، لأن هذا من أمره

(١) أخرجه البخاري في فضائل القرآن ٥٠٢٣، ومسلم في صلاة المسافرين ٧٩٢، وأبو داود في الصلاة ١٤٧٣، والنسائي في الانتحاش ١٠١٧ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) نسب هذا البيت إلى قنبر بن أم صاحب. انظر «الحماسة» لأبي تمام ١٧٠/٢، و«عيون الأخبار» لابن قتيبة ٨٤/٣، و«لسان العرب» مادة «أذن».

الكوني وهو نافذ لا محالة، لأنه عز وجل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن قال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢]، وقال تعالى: ﴿سُبْحَتَهُ إِذَا فَعَلَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [مريم: ٣٥].

﴿وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ﴾ أي: ذك ما عليها من جبال وبناء وغير ذلك ووسعت، ومدت كما يمد الأديم وبسطت.

﴿وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ﴾ أي: وألقت ما في باطنها من الأموات وتخلت عنهم، وذلك بعد النفخ في الصور كما قال تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ﴾ [يس: ٥١].

وأيضاً ألقت ما فيها من الكنوز وتخلت عن ذلك كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الاسطوان من الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي. ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئاً»^(١).
﴿وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ﴾ تركيد لاستماعها لربها وطاعتها له.

وجواب «إذا» في قوله ﴿إِذَا أَلْمَأَزَّ أُنْشَقَّتْ﴾ وما بعده محذوف، وهو مفهوم من السياق وتقديره حوسب الإنسان وجوزي ورأى ما قدم من خير أو شر، وعلى هذا يدل قوله بعده ﴿يَتَأْتِيهَا الْإِنْسُنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدًّا فَلْيَقْدِرْ﴾ الآيات.
﴿يَتَأْتِيهَا الْإِنْسُنُ﴾ نداء وخطاب للإنسان جنس الإنسان، من مؤمن، وكافر.
﴿إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدًّا﴾ الكدح: السعي والعمل.

قال الشاعر:

وما الدهر إلا تارتان فمئهما أموت وأخرى ابتغي العيش أكدح^(٢)

ومعنى الآية: إنك عامل وساع إلى ربك، أي: حتى تصل إلى ربك وتنتهي إليه، كما قال عز وجل ﴿وَأَنْ إِلَىٰ رَبِّكَ أَلْتَمِسُ﴾ [النجم: ٤٢]، وقال تعالى: ﴿إِنْ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِلَيْنَا حِسَابُهُمْ﴾ [الغاشية: ٢٥، ٢٦].
﴿كَدْحًا﴾ مصدر مؤكد، أي: عملاً وسعيًا حيثاً يجد ومشقة، إما خيراً، وإما شراً،

(١) أخرجه مسلم في الزكاة - الترغيب في الصدقة ١٠١٣، والترمذي في الفتن ٢٢٠٨.

(٢) البيت للمعبر السلولي.

وشتان بين الكادحين.

قال ﷺ: «كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها»^(١).

قال لبيد:

وما الناس إلا عاملان فعامل يُبْرِ ما يبني وآخر رافع

﴿فملاقيه﴾ الفاء للترتيب والتعقيب، أي فملاق ريك عن قريب وسيجازيك بما عملت قال تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ لَآتٍ﴾ [العنكبوت: ٥] وكل آت قريب.

والعمر مهما طال في هذه الحياة فهو قصير، قال تعالى: ﴿قَدْ كُنْتُمْ لَئِيْشَ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ﴾ ﴿قَالُوا لَيْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَتُكَلِّمُنَا أَلَمَّا دِينِ﴾ [المؤمنون: ١١٢].

والحياة البرزخية مهما طاللت أسرع وأقرب من ذلك ولهذا قال الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه ﴿لَيْسَتْ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ﴾ [البقرة: ٢٥٩]، وقال أصحاب الكهف ﴿لَيْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾ [الكهف: ١٩]، وقد لبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعاً. فما أسرع ملاقة الإنسان لربه، وما أقرب ذلك.

عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «قال جبريل: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه»^(٢).

وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة»^(٣).

قوله: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَوْفَىٰ كَيْتِبُهُ يُبَيِّئُهُ﴾ ﴿فَسَوْفَ يَحْصِبُ حِسَابًا يَّسِيرًا﴾ ﴿وَنَقَلَبْ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ ﴿وَأَمَّا مَنْ أَوْفَىٰ كَيْتِبُهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ﴾ ﴿فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا﴾ ﴿وَيَصَلَّىٰ سَعِيرًا﴾ ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ ﴿إِنَّهُمْ ظَنُّوا أَنَّهُ لَنْ يَحْجُوزَ﴾ ﴿بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا﴾.

صلة هذه الآيات بما قبلها:

بعد ما بين - عز وجل - أن كل إنسان كادح في هذه الحياة وساع إلى ربه فملاقيه

(١) أخرجه مسلم في الطهارة ٢٢٣ - من حديث أبي مالك الأشعري - رضي الله عنه.

(٢) أخرجه أبو داود الطيالسي - فيما ذكر ابن كثير في «تفسيره» ٣٧٨/٨.

(٣) أخرجه البخاري في الزكاة - الصدقة قبل الرد ١٤١٣، ومسلم في الزكاة - الحث على الصدقة ولو بشق تمرة ١٠١٦، والناسي في الزكاة ٢٥٥٢، ٢٥٦/٤.

فيجازيه بعمله ذكر انقسام الناس في ذلك اليوم إلى فريقين، فأخذ كتابه بيمينه، وأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، وتفصيل حال كل منهما في ذلك اليوم.

قوله: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَوْفَىٰ كِتَابَهُ يَسْبِيحُ﴾ الفاء: عاطفة، و«أما» حرف شرط وتفصيل و«من» اسم شرط جازم، أي: فأما من أعطي كتاب عمله بيده اليمنى تكريماً له، وهو المؤمن. ﴿فَسَوْفَ يَحْسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ الفاء: رابطة لجواب الشرط.

أي: فسوف يحاسب حساباً سهلاً خفيفاً، أي: عرضاً بلا مناقشة لحديث عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله ﷺ: «من نوقش الحساب عذب»، قالت: فقلت: اليس الله يقول: ﴿فَسَوْفَ يَحْسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾؟ قال: «ليس ذاك بالحساب، ولكن ذلك العرض، من نوقش الحساب يوم القيامة عذب»^(١).

وعنها رضي الله عنها قالت: «سمعت رسول الله ﷺ يقول في بعض صلاته: «اللهم حاسبني حساباً يسيراً» فلما انصرف قلت: يا رسول الله، ما الحساب اليسير؟ قال: «أن ينظر في كتابه فيتجاوز له عنه، إنه من نوقش الحساب يا عائشة يومئذ هلك»^(٢).

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «يئذي الله المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه»^(٣)، ويقرره بذنوبه فيقول أتذكر ذنب كذا وكذا؟ فيقول أي ربي. فيقول الله عز وجل أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»^(٤).

﴿وَنُفِخَ فِي الْإِثْمَانِ﴾ أي: ويرجع من موقف الحساب إلى أهله في الجنة من الحور العين، ومن من الله عليهم من أهله في الدنيا بدخول الجنة من الأزواج والأولاد والوالدين وغيرهم بعد الفراق بينهم في الدنيا.

﴿مسروراً﴾ أي: قد استنار وجهه وظهرت عليه آثار سرور قلبه وفرحه واعتباطه بإعطائه كتابه بيمينه، وما فيه من الأجر والفضل من الله عز وجل، ويتيسر حسابيه وتحفيفه، فيا حسن القلب، قال تعالى: ﴿فَمَنْ أَوْفَىٰ كِتَابَهُ يَسْبِيحُ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾ [الإسراء: ٧١]، وقال تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَوْفَىٰ كِتَابَهُ يَسْبِيحُ فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ

(١) أخرجه البخاري في تفسير سورة ﴿إِنَّا أَنشَأْنَاهُ﴾ ١٩٣٩، ومسلم في كتاب الجنة - إثبات الحساب ٢٨٧٦، وأبو داود في الجانز ٣٠٩٣، والترمذي في تفسير سورة ﴿إِنَّا أَنشَأْنَاهُ﴾ ٢٤٢٦، وأحمد ٤٧/٦.

(٢) أخرجه أحمد ٤٨/٦، وقال ابن كثير في «تفسيره» ٣٧٩/٨: «صحيح على شرط مسلم»، وأخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٤/٢٣٦ - ٢٣٩.

(٣) أي: ستره ورحته.

(٤) سبق تخريجه.

أَفَرَأَوْا كِتَابَهُ ﴿٢٤﴾ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلْكٌ حَسْبِيَّةٌ ﴿٢٥﴾ فَهَوِيَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿٢٦﴾ فِي جَنَّةٍ عَلَى كُرْسِيِّ ﴿٢٧﴾ فَنُفِثَ فِيهَا دَائِبَةً ﴿٢٨﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿٢٩﴾ [الحاقة: ١٩ - ٢٤].

قال أبو حازم رحمه الله: «أما المحسن فكالغائب يرجع إلى أهله فرحاً مسروراً، وأما المسيء فكالأبق يرجع إلى مولاه خائفاً مذعوراً».

﴿وَأَمَّا مَنْ أُوْرِيَ كِتَابَهُ﴾ الواو: عاطفة، أي: وأما من أعطي كتاب عمله. ﴿وَرَأَى ظَهْرَهُ﴾ أي: بشماله بعد أن تلوى وراء ظهره وهو الكافر كما قال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوْرِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ﴾ [الحاقة: ٢٥].

فأعطي كتابه بشماله إهانة له واحتقاراً وإذلالاً كما قال تعالى: ﴿أَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ﴾ [الأنعام: ٩٣]، وقال تعالى: ﴿أَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ﴾ [الأحقاف: ٢٠]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَكُمْ مِنْ مُكْرَمٍ﴾ [الحج: ١٨].

ولويت يده وراء ظهره لأنه نبذ كتاب الله عز وجل وراء ظهره ولم يرفع به رأساً والجزاء من جنس العمل.

﴿فَسَوْفَ يَدْعُوا بُرُوكَ﴾ أي: فسوف ينادي بالشبور والهلاك والخسار، واشبوراه واهلاكاه واخساراه، كما قال تعالى عنه في سورة الحاقة: ﴿فَقُولْ يَلِّتُنِي لَوْ كِتَابَهُ﴾ وَلَوْ أَدْرَا مَا حِسَابَهُ يَلِّتُنَا كَانَتْ الْفَاقِيَةَ ﴿٣٠﴾ [الآيات: ٢٥ - ٢٧].

﴿وَيُصَلِّي سَمِيرًا﴾ قرأ نافع وابن كثير وابن عامر والكسائي بضم الباء وفتح الصاد وتشديد اللام (ويُصَلِّي) وقرأ الباقون بفتح الباء وإسكان الصاد وتخفيف اللام (ويُصَلِّي). (سعيراً) أي: ناراً مستمرة متوقدة، وهي «فعل» بمعنى «مفعول» أي: مسعورة.

والمعنى: ويدخل النار المستعرة ويغمر ويُقَلَّب فيها ويقاسي حرها. ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا فِي أَهْلِهِمْ مَسْرُورًا﴾ أي: إنه كان في الدنيا في أهله، وزوجه وأولاده وأقاربه فرحاً مغتبطاً بما هو عليه من الباطل، وذلك لموت قلبه، وعدم تفكيره في العواقب، وعدم خوفه مما أمامه.

وشتان بين هذا السرور الفاني الذي يعقبه الحزن والندم، والسرور في جنات النعيم، ولهذا قال ﷺ: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر»^(١).

وليس في قوله ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا فِي أَهْلِهِمْ مَسْرُورًا﴾ ما يدل على حظر أن يكون المسلم في أهله

(١) أخرجه مسلم في الزهد والرفائق ٢٩٥٦، والترمذي في الزهد ٢٣٢٤، وابن ماجه في الزهد ٤١١٣ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

مسروراً، أو انه ينبغي أن يكون محزوناً، أو أن لا يسر بشيء أبداً، بل إن المسلم هو الأولى بالسرور والسعادة حقاً في الدنيا والآخرة، لكن سرور الدنيا وسعادتها مشوب بالكدر، لهذا ينبغي أن لا يطمئن إليها المسلم، وأن يكون منها على وجل.

﴿إِنَّهُمْ ظَنُّوا أَنَّهُ لَنْ يَحْجُورَ﴾ أي: إنه اعتقد أنه لن يرجع إلى ربه، فهو لا يؤمن بالبعث، ولا يرجو ثواباً ولا يخشى عقاباً. والظن يستعمل كثيراً في القرآن بمعنى اليقين كما في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَنْظُرُونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ﴾ [البقرة: ٤٦]، أي: يعتقدون أنهم ملاقو ربهم. والْحُجُورُ: الرجوع، ومنه قوله ﷺ: «اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور»^(١).

قال لبيد:

وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رماداً بعد إذ هو ساطع

والمعنى: إنه ظن أن لن يرجع إلى الله، ولن يبعث بعد موته كما قال تعالى: ﴿وَصَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ [يس: ٧٨].

﴿يَنْ﴾ حرف جواب لإيجاب المنفي، أي: بلى سيرجع إلى ربه ويقف بين يديه كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [المطففين: ١٦].

﴿إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا﴾ أي: إن ربه عز وجل كان به بصيراً في الدنيا خيراً بأعماله، محصياً لها، بصيراً به في الآخرة سيحاسبه ويميزه عليها ولا يمكن أن يتركه سدى بلا تكليف ولا مجازاة.

الفوائد والعبر:

- ١- انشقاق السماء يوم القيامة واستماعها لأمر الله لها بذلك وطاعتها له.
- ٢- مد الأرض، والقواظها ما في باطنها من الأموات وتخليها عنهم واستماعها لأمر الله لها بذلك وطاعتها له.
- ٣- أن أمر الله الكوني نافذ لا محالة لا محيد عنه، ولا مفر منه، لقوله ﴿وَحَقَّتْ﴾ أي: وحق لها ووجب عليها أن تطيع.
- ٤- سعي الإنسان وكدحه حتى يلقى ربه فيجازيه بعمله خيراً كان أو شراً، ولا محيد له عن ذلك.
- ٥- انقسام الناس في ذلك اليوم إلى سعيد يعطى كتابه يمينه ويحاسب حساباً سيراً ويرجع إلى أهله في الجنة فرحاً مسروراً، وإلى شقي يعطى كتابه بشماله من وراء ظهره يدعو على نفسه بالويل والثبور ويصلى السعير، لاغتباطه وسروره بين أهله في الدنيا بما هو عليه من الباطل وإنكاره البعث والمعاد.
- ٦- إثبات البعث والمعاد والحساب والجزاء على الأعمال.
- ٧- أن الله بصير بالعباد في دنياهم وآخراهم مطلع على أعمالهم وسيجازيهم عليها.
- ٨ - إثبات ربوبية الله - عز وجل - العامة لجميع الخلق.

(١) أخرجه مسلم في المحج ١٣٤٣، والنسائي في الاستعاذة ٥٤٩٨، والترمذي في الدعوات ٣٤٣٩، وابن ماجه في الدعاء ٣٨٨٨ - من حديث عبد الله بن سرجس - رضي الله عنه.

﴿فَلَا أَقْسِمُ بِالشَّفَقِ﴾ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ﴾ ﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ﴾ ﴿فَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ﴾ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْمَعُونَ ﴿يَا الَّذِينَ كَفَرُوا يَكْذِبُونَ﴾ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿﴾

صلة الآيات بما قبلها:

ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة بعض علامات وأهوال القيامة من انشقاق السماء ومد الأرض وإخراجها ما في باطنها من الأموات، وأن الإنسان ساع إلى ربه فملاقيه فأخذ كتابه يمينه مخفف حسابه وأخذ كتابه بشماله مثقل حسابه ثم أتبع ذلك بالقسم في هذه الآيات على تأكيد ما سبق وأن الإنسان سينقل من حال إلى حال حتى يصل إلى ماواه الأخير الجنة أو النار.

قوله: ﴿فَلَا أَقْسِمُ﴾ الفاء: استئنافية، و«لا» للتنبيه وتأكيد القسم، والمعنى: أقسم بالشفق، والشفق: هو الحمرة بعد غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة.

عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله ﷺ قال: «وقت المغرب ما لم يغب الشفق»^(١). وقال بعض المفسرين: المراد بالشفق النهار كله، لقوله بعده ﴿وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ﴾ وقال بعضهم: المراد به الشمس لقوله ﴿وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ﴾ والأشهر والأظهر القول الأول. ﴿وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ﴾ معطوف على ما قبله فهو من جملة المقسم به و«ما» موصولة، أي: والذي وسق، أي: والذي ضم وحوى وجمع من نجم ودواب ووحوش وهوام وظلمة وغير ذلك.

﴿وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ﴾ أي: إذا اجتمع نوره، وتم وكمل، واستوى واستدار، وذلك ليالي الإبدار.

﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ﴾

هذا هو جواب القسم، أقسم عز وجل بثلاثة أشياء متعلقة بالليل، وهي الشفق، والليل وما جمع، والقمر إذا كمل.

(١) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ٦١٢، وأبو داود في الصلاة ٣٩٦، والنسائي في المواقيت ٥٢٢، وأحمد ٢٢٣، ٢١٠/٢.

قرأ ابن كثير وحزمة والكسائي وخلف (لترَكِبْنَ) بفتح الباء، خطاباً للمفرد، أي: لتركبن أيها الإنسان أي: لتتقلن من حال إلى حال.

وقرأ الباقر بضمها (لترَكِبْنَ) بضم الباء خطاباً للجمع، أي: لتركبن أيها الناس حالاً بعد حال، أي: لتتقلن من حال إلى حال.

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: «لَتَرَكَبَنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴿١﴾» حالاً بعد حال^(١).

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم»^(٢).

وعن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم مثلاً بمثل»^(٣).

وهذا هو الأظهر في معنى الآية، فدوام الحال من الحال فقد كان الإنسان عدماً لا ذكر له، ثم خلقه الله عز وجل، وانتقل في بطن أمه من حال إلى حال ومن طور إلى طور، ثم ولد، وانتقل من الطفولة إلى الصبا إلى الشباب ثم إلى الهرم والشيخوخة وهو في ذلك بين رخاء وشدة، وغنى وفقر، وصحة وسقم، وعز وذل، وسرور وحزن، إلى غير ذلك من الأحوال، قال تعالى: ﴿وَلَكَّ الْآيَاتُ نُدَاوِلَهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ [آل عمران: ١٤٠].

وقلبه في ذلك كله إما متعلق بالله عز وجل وطاعته وإما متعلق بالدنيا وزهرتها من الأموال أو النساء والأولاد أو القصور والمراكب ونحو ذلك. وهو في ذلك ينتقل من مكان إلى مكان، ومن دار إلى دار إلى أن يموت فينتهي إلى مصيره وماواه في دار القرار، فإما إلى الجنة دار المقربين والأبرار وإما إلى النار وبئس القرار.

عن ابن شماسه المهري قال: «حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فبكى طويلاً، وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه أما بشرك رسول الله ﷺ بكذا؟ أما بشرك رسول الله ﷺ بكذا؟ قال: فأقبل بوجهه، فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله، وإن محمداً رسول الله، إنني كنت على أطباق ثلاث: لقد رأيتني وما أجد أشد بغضاً

(١) أخرجه البخاري في التفسير ٤٩٤٠

(٢) أخرجه البخاري في الفتن ٧٠٦٨، والترمذي في الفتن ٢٢٠٦.

(٣) أخرجه أحمد ٥ / ٣٤٠، وأخرجه أيضاً من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه ٥ / ٢١٨، والترمذي في الفتن وقال:

«حديث حسن صحيح».

لرسول الله ﷺ مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه، فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار، فلما جعل الله الإسلام في قلبي أثبت النبي ﷺ قلت: أبسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه، قال: فقبضت يدي، قال: «مالك يا عمرو؟» قال: قلت: أردت أن أشرط، قال: «تشرط بماذا؟» قلت: أن يغفر لي، قال: «أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجره تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله» وما كان أحد أحب من رسول الله ﷺ ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملاً عيني منه إجلالاً له، ولو سئلت أن أصفه ما أظقت لأنني لم أكن أملاً عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة، ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها.. الحديث^(١).

ولما كان هذا المقسم به وعليه فيه أعظم الأدلة على ربوبيته عز وجل ووحدانيته وكماله وصدق رسله، وعلى المعاد، عقبه بقوله:

﴿فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ الفاء: عاطفة، و«ما» للاستفهام الإنكاري، أي: فما الذي يمنعهم من الإيمان؛ أو أي شيء يمنعهم من الإيمان مع وضوح البرهان، وتحقق انتقاهم من حال إلى حال إلى أن ينتهوا إلى دار القرار، قال تعالى: ﴿وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوِ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا﴾ [النساء: ٣٩].

﴿وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ﴾ أي: وما الذي يمنعهم إذا تلى عليهم القرآن أن يخضعوا له ويتقادوا لأوامره ويصلوا، ويسجدوا على الأعضاء السبعة عند سجدهاته تعظيماً له، وشكراً لله عز وجل.

وقد ثبت أن النبي ﷺ سجد في هذه السورة.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «سجدنا مع رسول الله ﷺ في ﴿إِذَا النَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ ﴿أَفْرَأَ يَاسِرَ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾»^(٢).

وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: «صليت مع أبي هريرة العتمة، فقرأ ﴿إِذَا النَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ فسجد، فقلت له، قال: سجدت خلف أبي القاسم ﷺ فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه»^(٣).

(١) أخرجه مسلم في الإيمان ١٢١.

(٢) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ٥٧٨، وأبو داود في الصلاة ١٤٠٧، والنسائي في الانتاح السجود في ﴿إِذَا النَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ ٩٦٣، والترمذي في الجمعة ٥٧٣، وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها ١٠٥٨.

(٣) أخرجه البخاري في الأذان ٧٦٦، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ٥٧٨، وأبو داود في الصلاة ١٤٠٨، والنسائي في الانتاح ٩٦١.

وقد استدلل بهذه الآية على وجوب سجود التلاوة بعض أهل العلم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، والصحيح أنه سنة مؤكدة، وليس بواجب لما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ سورة النمل فلما وصل آية السجدة نزل من المنبر فسجد، ثم قراها من الجمعة الثانية فمر بها ولم يسجد فقال رضي الله عنه: «إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء»^(١) وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر عليه أحد، وقد قال ﷺ: «عليكم بستي وستة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ»^(٢).

﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكْذِبُونَ﴾ «بل» للإضراب الانتقالي، أي: بل الذين كفروا يكذبون بالحق ولا يصدقون به جحوداً وعناداً، فهذا هو سبب عدم إيمانهم وعدم سجودهم. ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ﴾ «أعلم» أفعل تفضيل، أي: أنه عز وجل أعلم من كل أحد ﴿يُعْذِرُونَ﴾ أي: بما يجمعون ويضمرن، بل هو - عز وجل - أعلم بهم من أنفسهم كما قال تعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: ١٤].

والمعنى: والله أعلم بالذي يجمعون ويضمرن في صدورهم من الكيد للحق والعداوة له ولأهله، وما يجمعون من أعمال باطلة، وأموال هي زادهم إلى النار. قال عبيد بن الأبرص^(٣):

الخير يبقى وإن طال الزمان به
والشر أخبث ما أوعيت من زاد
أي: أخبث ما جمعت من زاد.

﴿فَبَشِّرْهُمْ﴾ الخطاب والأمر للرسول ﷺ ولكل من يصلح خطابه، أي: فبشرهم أيها البشر، واخبرهم ﴿بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ كما قال تعالى: ﴿بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [النساء: ٣٨]. والبشارة في الأصل تستعمل فيما يسر، أخذاً من انبساط البشارة واتساعها عند ورود الخبر السار لها، واستعملت هنا في البشارة بالعذاب الأليم على سبيل التهكم والاستهزاء. ﴿اليم﴾ «فعليل» بمعنى «مفعول» أي: مؤلم حساً ومعنى.

﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ «إلا» أداة استثناء بمعنى «لكن» فالاستثناء منقطع، أي: لكن

(١) أخرجه البخاري في سجود القرآن - من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود ١٠٧٧ - من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(٢) أخرجه أبو داود في السنة ٤٦٠٧، والترمذي في العلم ٢٦٧٦، وابن ماجه في المقدمة ٤٢ - من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه.

(٣) انظر «لسان العرب» مادة «وعى».

﴿الذين آمنوا﴾.

والإيمان لغة: التصديق كما قال إخوة يوسف ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾ [يوسف: ١٧]، وقوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ [سبا: ٣١] أي: لن نصدق بهذا القرآن ولا بالذي سبقه من الكتب السماوية.

﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ أي: وعملوا الأعمال الصالحات بجوارحهم من صلاة وزكاة وصوم وحج وجهاد وبر للوالدين وصلة للأرحام وأداء لحق الجار، وأمر بمعروف ونهي عن منكر وغير ذلك.

وحذف الأعمال، واكتفى بالصفة، وهي ﴿الصالحات﴾ لأن المهم في العمل أن يكون صالحاً، أي: خالصاً لله عز وجل، وفق سنة رسوله ﷺ.

﴿لَهُمْ أَجْرٌ﴾ لهم أجر مجرور خبر مقدم، و«أجر» مبتدأ مؤخر، أي: لهم خاصة دون غيرهم. ونكر «أجر» للتعظيم، أي: ثواب عظيم، وسمي الثواب أجراً، تشبيهاً له بأجرة الأجير، لأن الله عز وجل بكرمه وفضله وامتنانه تكفل بهذا الثواب وأوجهه على نفسه. ﴿غَيْرَ مَسْنُونٍ﴾ أي: غير مقطوع، ولا ممنوع، كما قال تعالى: ﴿عَطَاةٌ غَيْرَ مَبْذُورَةٍ﴾ [هود: ١٠٨].

وغير ممنون به عليهم، كمنة الخلق بعضهم على بعض، وإلا فإن الله عز وجل المنة والفضل والإنعام على جميع خلقه بنعمة الربوبية العامة وله المنة والفضل والإنعام على أوليائه المتقين وحزبه المفلحين بنعمة الربوبية الخاصة كما قال تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ [إبراهيم: ١١].

الفوائد والعبر:

- ١- إقسام الله عز وجل بالشفق، والليل وما جمع، والقمر إذا اكتمل - على انتقال الناس من حال إلى حال إلى أن يلقوا ربهم.
- ٢- أن دوام الحال من المحال والبقاء للحق القيم - سبحانه وتعالى -.
- ٣- الله عز وجل أن يقسم بما شاء من مخلوقاته لأن إقسامه بها يدل على عظمتها وعظمة مخلوقاته.
- ٤- الإنكار على الكافرين في عدم إيمانهم، وعدم خضوعهم وسجودهم عند تلاوة القرآن مع ما فيه من المواعظ والأحكام، وتحقيق انتقامهم من حال إلى حال إلى أن يلقوا ربهم.
- ٥- تكذيب الكفار للرسول ﷺ وللقرآن.
- ٦- علم الله عز وجل بما يجمع الكفار ويضمرون في صدورهم من الكيد للحق والعداوة له ولأهله، وما يجمعون من الأعمال الباطلة والأموال المحرمة وغير ذلك.
- ٧- البشارة للكفرة المكذبين بالعذاب الأليم حساً ومعنى تهكماً بهم وسخرية منهم.
- ٨- البشارة للذين آمنوا وعملوا الصالحات بالثواب العظيم غير المقطوع، ولا المنوع.

تفسير سورة البروج

عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في العشاء الآخرة بالسماء ذات البروج، والسماء والطارق»^(١).

وعنه رضي الله عنه: «أن رسول الله ﷺ أمر أن يقرأ بالسموات في العشاء»^(٢).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالسَّمَاءَ ذَاتَ الْبُرُوجِ﴾ وَالْيَوْمَ الْوَعْدِ ﴿وَشَاهِدَ وَمُشْهَدٍ﴾ قِيلَ أَهْبَأُ أَلْحُدُودِ ﴿أَلَمْ تَرَ ذَاتَ الْوَعْدِ﴾ إِذْ هُرِّعَتْ عَلَيْهَا قُودُ ﴿وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ﴾ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ إِنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴿

قوله: ﴿وَالسَّمَاءَ ذَاتَ الْبُرُوجِ﴾ الواو: حرف قسم وجر، والسماء مقسم به مجرور.

﴿ذات البروج﴾ أي: صاحبة البروج، كما قال تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي جَمَعَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَمَعَ فِيهَا سِرَاجًا وَفَسَّرَ مُبِرًا﴾ [الفرقان: ٦١].

والبروج: جمع برج، مأخوذ من الظهور والعلو والارتفاع، وهي النجوم والكواكب العظام، أو منازل الشمس والقمر، وهي اثنا عشر برجاً، تسير الشمس في كل واحد منها شهراً، ويسير القمر في كل واحد منها يومين وثلاثاً، فذلك ثمان وعشرون منزلة، ويستمر ليلتين.

وهذه البروج اثنا عشر هي: الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة، والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت.

﴿وَالْيَوْمَ الْوَعْدِ﴾ يوم القيامة، الموعود وقوعه وبعث الناس فيه، كما قال تعالى: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٤].

﴿وشاهد﴾ يوم الجمعة ﴿ومشهد﴾ يوم عرفة.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال في هذه الآية: ﴿وَالْيَوْمَ الْوَعْدِ﴾ وشاهد ﴿ومشهد﴾ قال: ﴿واليوم الموعود﴾ يوم القيامة ﴿وشاهد﴾ يوم الجمعة، وما طلعت شمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله

(١) أخرجه أحد ٢ / ٣٢٦ - ٣٢٧.

(٢) أخرجه أحد ٢ / ٣٢٧.

فيها خيراً إلا أعطاه الله إياه، ولا يستعذ فيها من شر إلا أعاده ﴿ومشهد﴾ يوم عرفة^(١).
وقد رواه بعض الأئمة موقوفاً على أبي هريرة رضي الله عنه قال: «الشاهد يوم الجمعة، والمشهد يوم عرفة، والموعود يوم القيامة»^(٢).
وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «اليوم الموعود يوم القيامة، وإن الشاهد يوم الجمعة، وإن المشهد يوم عرفة، ويوم الجمعة ذخره الله لنا»^(٣) (١).
فالיום الموعود يوم القيامة بلا خلاف، وأكثر المفسرين على أن المراد بقوله ﴿وشاهد﴾ يوم الجمعة ﴿ومشهد﴾ يوم عرفة.
وقيل: الشاهد الله لقوله تعالى: ﴿وَكُنْ بِاللهِ شَهِيداً﴾.
وقيل: الشاهد محمد ﷺ لقوله: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيداً﴾ [النساء: ٤١]، وكذا أمته شهداء، والملائكة والجوارح شهداء أيضاً.
وقيل: الشاهد يوم عرفة، وقيل: الشاهد يوم الذبح، وقيل الشاهد الإنسان.
كما قيل: المشهد يوم القيامة لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ يَوْمَ نَجْمُوعُ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمُ مَنَافِعِ﴾ [هود: ١٠٣].
وقيل: المشهد يوم الجمعة لما رواه أبو الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أكثروا عليّ من الصلاة يوم الجمعة فإنه يوم مشهود، تشهده الملائكة»^(٥).
قال ابن القيم^(٦): «وأعم المعاني فيه أنه المدرك والمدرك، والعالم والمعلوم، والرائي والمرئي، وهذا ألقى المعاني، وما عدها من المعاني ذكرت على وجه التمثيل لا على وجه التخصيص».
﴿قِيلَ أَصْحَبُ الْأَعْدُوِّ﴾ هذا هو جواب القسم والمقسم عليه عند أكثر المفسرين فأقسم عز وجل بالسماء ذات البروج، وبشاهد ومشهود على أنه ﴿قِيلَ أَصْحَبُ الْأَعْدُوِّ﴾.
وقال ابن القيم^(٧): «والأحسن أن يكون هذا القسم مستغنياً عن الجواب، لأن القصد

(١) أخرجه ابن خزيمة، وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف الحديث، وأخرجه بأخصر من هذا بإسناده الترمذي في التفسير ٣٣٩، والطبري في «جامع البيان» ٢٤/٢٦٢، وقال الترمذي: «حديث حسن غريب».

(٢) أخرجه أحمد ٢/٢٩٨ - ٢٩٩، والطبري في «جامع البيان» ٢٤/٢٦٢ - ٢٦٤.

(٣) أي: خصنا به وهذا إلى دونه من قبلنا.

(٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٤/٢٦٦.

(٥) أخرجه ابن ماجه ١٦٣٧، والطبري في «جامع البيان» ٢٤/٢٧٠.

(٦) انظر «بدائع التفسير» ٥/١٦٩.

(٧) انظر «بدائع التفسير» ٥/١٧١.

التنبيه على المقسم به وأنه من آيات الرب العظيمة ويبعد أن يكون الجواب ﴿ قتل أصحاب الأخدود ﴾.

ومعنى ﴿ قتل ﴾ أي: لمن أشد اللعن، وطرده وأبعد عن رحمة الله، أشد الطرد والإبعاد وأهلك ﴿ أصحاب الأخدود ﴾ الأخدود مفرد وجمعه أخاديد وهي الحفر المستطيلة في الأرض.

﴿ أَلَنَارِ ذَاتِ الْوُقُودِ ﴾ «النار» يدل اشتمال من الأخدود.

﴿ ذات الوقود ﴾ أي: صاحبة الوقود، وهو الحطب الكثير المتأرجح ناراً.

﴿ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ﴾ «إذ» ظرف بمعنى «حين» أي: حين هم على جوانب هذه النار جلوس على الأسرة يتفرجون ويتفكهون.

﴿ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴾ «ما» موصولة أو مصدرية، أي: وهم على الذي يفعلونه بالمؤمنين، أو على فعلهم بالمؤمنين من فتنهم لهم في دينهم وطرحهم في النار وتعذيبهم.

﴿ شُهُودٌ ﴾ أي: يشاهدون وينظرون مغتبطين بهذا الإجماع في حق المؤمنين، مما يدل على قسوة قلوبهم ونزع الرحمة منها وجبروتهم، يقحمون المؤمنين في النار ويرونها تلتهمهم ولا تتحرك مشاعر الرحمة في قلوبهم.

﴿ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ ﴾ أي: وما وجدوا عليهم في شيء إلا من أجل أنهم آمنوا بالله، وكان هذا يوجب إكرامهم ومحبتهم لا أذيتهم وقتلهم كما قال تعالى: ﴿ قُلْ يَٰأَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنِّي إِلَّا أَنِّي ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَتِقُونَ ﴾ [المائدة: ٥٩].

﴿ العزيز ﴾ اسم من أسماء الله عز وجل على وزن «فعليل» يدل على اتصافه عز وجل بالعزة التامة بأنواعها الثلاثة: عزة القوة، وعزة القهر والغلبة، وعزة الامتناع فهو عز وجل قوي قاهر غالب ممتنع أن يُنال بسوء.

﴿ الحميد ﴾ اسم من أسماء الله عز وجل أيضاً على وزن «فعليل» يدل على اتصافه عز وجل بالحمد فهو عز وجل حميد في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره، له الحمد على ذلك كله، له الحمد في السموات والأرض وعلى الدوام كما قال عز وجل: ﴿ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴾ [الروم: ١٨].

وله الحمد في الأولى والآخرة كما قال تعالى: ﴿ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ

الْحَمْدُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٧٠﴾ [الفصص: ٧٠].

وله عز وجل الحمد على كل حال، ولهذا قال ﷺ في حديث ابن عمر رضي الله عنهما «الحمد لله على كل حال»^(١).

وهو عز وجل حميد يحمد من يستحق الحمد من عباده بثنائه عليهم ورضاه عنهم، قال ﷺ: «إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها»^(٢).

ولهذا فإن معنى صلاة الله - عز وجل - على أنبيائه ورسله وأوليائه هو الثناء عليهم في الملأ الأعلى.

وفي اقتران هذين الاسمين في ختام هذه الآية بعد لعن أصحاب الأخدود إشارة إلى أنه عز وجل ذو العزة التامة لا يضام من لاذ بجنايته، فلو شاء لانتصر للمؤمنين.

الحميد على ما قدر على هؤلاء المؤمنين، ولو شاء لم يقدر ذلك عليهم، لكن له في ذلك كله الحكمة التامة والحجة البالغة، وهو المحمود على كل حال.

﴿أَلَدَى لَمْ تُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ صفة ثالثة له عز وجل. وقدم الخبر «له» لإفادة التخصيص، أي: الذي له وحده ملك السموات والأرض فهو وحده المالك للسموات والأرض وما فيهما وما بينهما.

والخلق كلهم وما يملكون ملك الله عز وجل وملكهم لما يملكون ملك نسبي قاصر، لا يجوز لهم التصرف فيه إلا فيما أباحه الله عز وجل.

﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ أي على كل شيء مطلع، لا يغيب عنه شيء، ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ومن ذلك ما يفعله هؤلاء الكفار بالمؤمنين من قتلهم لهم في دينهم وإحراقهم في النار، ومسيحازيهم بعملهم.

وقدم متعلق الخبر، وهو قوله ﴿عَلَى كُلِّ شَيْءٍ﴾ على الخبر «شاهد» لتأكيد عموم اطلاعه على كل شيء كما قال تعالى: ﴿وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا بِسْمِ اللَّهِ ذَرُّهُ قَدْ رَفَعَهُ﴾ في السَّمَاءِ [يونس: ٦١].

وقد اختلف المفسرون في المراد بأصحاب الأخدود، ومن أصح ما ورد في ذلك ما

(١) أخرجه الترمذي في الأدب ٢٧٣٨، وقال: «حديث غريب» وأخرجه ابن ماجه في الأدب - فضل الحامدين ٣٨٠٣، والحاكم في المستدرک، کتاب الدعاء ٤٤٩/١، وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي.

(٢) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ٢٧٣٤، والترمذي في الألطعة ١٨١٦ - من حديث أنس رضي الله عنه.

جاء في حديث صهيب رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ في قصة الملك والساحر والراهب والغلام، وفي آخره قوله ﷺ: «ثم قال الغلام للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به، فإن أنت فعلت ما أمرك به قتلتي، وإلا فإنك لا تستطيع قتلي، قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصليني على جذع، وتأخذ سهماً من كنانتي ثم قل: باسم الله رب الغلام، فإنه إذا فعلت ذلك قتلتي، ففعل، فوضع الغلام يده على موضع السهم ومات، فقال الناس: آمنا برب الغلام، فقيل للملك: أرايت ما كنت تحذر؟ فقد والله نزل بك، قد آمن الناس كلهم، فأمر بأفواه السكك فخذت فيها الأخاديد، واضرمت فيها النيران، وقال: من رجع عن دينه فدعوه، وإلا فأقحموه فيها، قال: فكانوا يتعادون فيها ويتدافعون فجاءت امرأة بابن لها ترضعه، فكانها تقاعست أن تقع في النار، فقال الصبي: اصبري يا أمه فإنك على الحق»^(١).

وفي رواية فقال في آخره: «يقول الله عز وجل: ﴿قُلْ أَصْحَبُ الْأُخْدُودِ ﴿١٦﴾ أَلَا تَارِذَاتٍ أَلُوفُودٍ﴾ حتى بلغ: ﴿الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾»^(٢).

وجاء في بعض الآثار أن الملك الذي خد هذا الأخدود هو ذو نواس ملك نجران، وأن الذين وقع عليهم التعذيب هم نصارى نجران وفي ذلك أنزل الله عز وجل ﴿قُلْ أَصْحَبُ الْأُخْدُودِ﴾ إلى قوله: ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ وقيل: إنهم أهل فارس، وقيل غير ذلك^(٣).

والأهم من هذا كله أخذ العبرة، واستلهاهم الدروس من هذه القصة، وذلك من وجهين:
الأول: جرأة المجرمين والكفار على ارتكاب أبشع الجرائم الوحشية بالمؤمنين من تحريق وقتل وغير ذلك وخلو قلوب كثير منهم من الرحمة، بل ومن الإنسانية مع ما يزعمونه من الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وما المقابر الجماعية والقتل الجماعي والوحشي في مذابح صبرا وشاتيلا، وفي البوسنة والمهرسك وغيرها، وما التعذيب الوحشي في سجن غوانتانامو، وفي سجن أبو غريب وغير ذلك إلا نتاجاً وصوراً لما عليه أعداء الإسلام من الوحشية والهمجية، فأين مناداتهم بالحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، والإنسانية؟! وصدق الله العظيم ﴿لَا يَرْفِقُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ

(١) أخرجه مسلم في الزهد والرفائق - قصة أصحاب الأخدود والصاحب والراهب والغلام ٣٠٠٥، والترمذي في تفسير سورة نوح ٣٣٤٠، واحد ١٦/٦، والطبري في «جامع البيان» ٢٧٣/٢٤ - ٢٧٥.

(٢) جاء هذا في رواية الترمذي.

(٣) انظر «سيرة ابن هشام» ١ / ٣٤ - ٣٧، «جامع البيان» ٢٤ / ٢٧٠ - ٢٧٦.

الْمُعْتَدُونَ ﴿١٠﴾ [التوبة: ١٠]، وقال تعالى: ﴿إِنْ يَنْفَقُوا يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءَ وَيَبْسُطُوا
إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ﴾ [المتحنة: ٢].

ولهذا ينبغي ألا يغتر بهم فهم وإن اظهروا الصداقة، فهم في الحقيقة الباطنة أعداء
وذئاب ولو لبسوا جلود الضأن، وكما قيل:
إن الأفاعي وإن لانت ملامسها
عند القلب في أنيابها العطب

وقال الآخر:

لا تأمنن عدواً لأن جانبه
خشونة الصل عقبى ذلك اللين

والوجه الثاني مما يستلهم من هذه القصة:

صبر هؤلاء المؤمنين على هذا الابتلاء العظيم، وتقديم أرواحهم للنار فداءً لدينهم إذ
لا بقاء لشيء بعد الدين، وفي هذا أعظم الدروس والعبر للمؤمنين بعدهم وبخاصة الدعاة
إلى الله عز وجل والموجهين والمرين وأهل الحبة وغيرهم ليعلموا أن طريق الجنة ليس
مفروشاً بالورود والرياحين، وإنما هو طريق شاق مخوف بالمكارة كما قال تعالى: ﴿أَمْ
حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ سَنَنْهُمْ الْأَسَاءَ وَالضَّرَّاءَ
وَدَلِيلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرَ اللَّهُ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ [البقرة: ٢١٤]، وقال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا
مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الظَّالِمِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٢].

وقال رحمه الله: «حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات»^(١).

وقد أحسن القائل:

فدرب الصاعدين كما علمتم
به الأشواك تكثر لا الورود^(٢)

وعما يؤسف له أن كثيراً من المسلمين تخلّى عن مسؤولياته، لا لشيء إلا أنه لا يريد

(١) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها ٢٨٢٣، والترمذي في صفة الجنة ٢٥٥٩ - من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

(٢) البيت للشاعر وليد الأعظمي في كتابه «الزوابع».

ان يتحمل في سبيل دينه أدنى أذى، فأصبح حالهم كما قال عز وجل: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَمَذَابِ اللَّهِ﴾ [العنكبوت: ١٠].

بل إن كثيراً من المسلمين أصبح لا يتحمل في سبيل دينه أدنى مشقة فتراه مثلاً يستقل صلاة الجماعة، ويريد أن يتحلل منها وبخاصة صلاة الفجر، بل باع كثير من المسلمين دينهم بعرض من الدنيا، فتكالبوا على جمع الأموال بالطرق المشبهة أو المحرمة وهذا مصداق قوله ﷺ: «بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمناً وعسي كافراً، أو عسي مؤمناً ويصبح كافراً يبيع دينه بعرض من الدنيا»^(١).

﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ أي: فتنوه في محاولتهم صدهم عن دينهم كما قال تعالى: ﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾ [البقرة: ١٩١] أي: الفتنة في الدين والصد عنه وأيضاً فتنا المؤمنين والمؤمنات بإحراقهم في النار، قال تعالى: ﴿يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ﴾ [الذاريات: ١٣] أي: يعذبون.

﴿ثم لم يتوبوا﴾ أي: ثم لم يرجعوا إلى الله عز وجل ويقلعوا عما هم عليه من الكفر ويندموا على ما سلف منهم، ويعزموا على عدم العودة إليه، فعرض الجواد الكريم التوبة عليهم مع ما ارتكبه من الكفر به، والظلم والقتل لعباده المؤمنين ولو تابوا لغفر لهم ولم يعذبهم، وقد قال عز وجل لموسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون وقد ادعى الربوبية والألوهية: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ [طه: ٤٤].

﴿قَلَّهْمَ عَذَابَ جَهَنَّمَ﴾ خبر «إن» أي: فلهم مجازاة لهم على فعلهم بالمؤمنين ﴿عذاب جهنم﴾ وجهنم: اسم من أسماء النار، سميت به لجهمتها وظلمتها ويعد قعرها وشدة حرها.

﴿وَلَمْ يَكُنْ عَذَابُ الْخَرِيقِ﴾ فالجزء من جنس العمل أي: فلهم عذاب الإحراق في النار كما أحرقوا المؤمنين في نار الأخدود.

فاتنصر - عز وجل - وهو الحكيم العليم - للمؤمنين بمجازاة أصحاب الأخدود بإحراقهم وتعذيبهم بنار جهنم وهو القوي العزيز.

الفوائد والعبر:

١ - إقسام الله عز وجل بالسماء صاحبة البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود على لعن

(١) أخرجه مسلم في الإيمان ١١٨، والترمذي في الفتن ٢١٩٥ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

- وإهلاك أصحاب الأخدود الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات في دينهم وحرقوهم بالنار.
- ٢- أن الله عز وجل أن يقسم بما شاء من مخلوقاته الكونية وآياته وأحكامه الشرعية.
- ٣- التنبيه على عظمة الله - عز وجل - في خلق السموات وما فيها من البروج، وعظمة يوم القيامة وشدة أهواله، وعظمة شاهد ومشهود.
- ٤- أن الله عز وجل في تسليط هؤلاء الكفار على المؤمنين حكماً، منها استدراج هؤلاء الكفار من حيث لا يعلمون ومنها رفعة درجات المؤمنين، ولتكون عبرة وعظة لمن بعدهم إذ لا بد من الابتلاء والامتحان.
- ٥- جرأة المجرمين والكفار على ارتكاب أبشع الجرائم في حق المؤمنين من تحريق وقتل بأبشع الصور، وخلو قلوبهم من الرحمة في الوقت الذي يزعمون فيه احترامهم لحقوق الإنسان والحرية والإنسانية.
- ٦- أن هؤلاء الكفار فتنوا المؤمنين لا لشيء إلا لأنهم آمنوا بالله وهكذا أعداء الرسل وأعداء أتباعهم في كل زمان ومكان يؤذون المؤمنين بغير ما اكتسبوا.
- ٧- إثبات اسم الله (العزیز) وصفة العزة التامة لله عز وجل عزة القوة، وعزة القهر والغلبة، وعزة الامتناع.
- ٨- إثبات اسم الله (الحميد) وأن له عز وجل الحمد كله وهو المحمود في كل حال وعلى كل حال.
- ٩- إثبات أن الله عز وجل له ملك السموات والأرض.
- ١٠- إثبات اطلاع الله عز وجل على كل شيء، ومن ذلك فتنه هؤلاء الكفار للمؤمنين وفي هذا تبشير وتحذير، ووعد ووعيد.
- ١١- كرم الله عز وجل حيث عرض التوبة على هؤلاء الكفرة المجرمين مع كفرهم به وفتنتهم لأوليائه المؤمنين.
- ١٢- الوعيد الشديد والتهديد الأكيد لهؤلاء الكفرة المجرمين إن لم يتوبوا بعذاب جهنم وعذاب الحريق.
- ١٣- أن الجزاء من جنس العمل فكما أحرق هؤلاء الكفرة المجرمون أولياء الله المؤمنين بالنار جازاهم الله بعذاب جهنم وعذاب الحريق.

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ﴿١﴾ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿٢﴾ إِنَّهُ هُوَ يَبْدِئُ وَيُعِيدُ ﴿٣﴾ وَهُوَ الْغَفُورُ الْودُودُ ﴿٤﴾ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿٥﴾ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴿٦﴾ هَلْ أُنَبِّئُكَ حَدِيثَ الْجَنَّاتِ ﴿٧﴾ وَرِعُونَ مِنْهُ فِ الْجَنَّةِ وَلَا يَسْأَلُونَ عَنْهُ مِنْ أَحَدٍ وَلَا يَسْتَنْصِفُونَ ﴿٨﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدٌ ﴿٩﴾﴾
 وَآلَهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ﴿١٠﴾ بَلْ هُوَ قَوَّانٌ يَجِدُ ﴿١١﴾ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ﴿١٢﴾﴾
 صلة الآيات بما قبلها:

بعد ما بين عز وجل ما أعدّه للكفرة المجرمين قتلة المؤمنين من عذاب جهنم وعذاب الحريق أتبع ذلك بيان ما أعدّه للذين آمنوا وعملوا الصالحات من الجنات والفوز الكبير، على طريقة القرآن الكريم في الجمع بين الترغيب والترهيب، ثم أتبع ذلك ببيان قدرته عز وجل التامة على تنفيذ هذا الوعد، وذلك الرعيد فقال: ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾ إلى قوله: ﴿فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾

قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أي: صدقوا بقلوبهم ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ أي: وعملوا الأعمال الصالحات بمجوارحهم الظاهرة وحذف الموصوف وهو «الأعمال» واكتفى بالصفة «الصالحات» لأن المهم أن يكون العمل صالحاً، يتوفر فيه شرطاً صلاح العمل، وهما: الإخلاص لله عز وجل، ومتابعة الرسول ﷺ.

﴿لَهُمْ﴾ خاصة عند الله عز وجل ﴿جَنَّاتٌ﴾ وهي ما أعدّه الله عز وجل لنزول أوليائه من الباتين ذات الأشجار الكثيرة والثمار المتنوعة والمساكن العالية والغرف الرفيعة وغير ذلك كما قال تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مِمَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧]. وقال ﷺ: «فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر»^(١). ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: «ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء فقط»^(٢).

﴿تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ صفة لـ «جنات» أي: تجري من تحت أشجارها، ومساكنها وغرفها الأنهار، كما قال عز وجل: ﴿لَهُمْ عُرْفٌ مِّن قَوْفِهَا عُرْفٌ مَّيْنَةٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [الزمر: ٢٠]، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرًّا تَجْرَى مِنْ

(١) أخرجه البخاري في بدء الخلق - ما جاء في صفة الجنة ٣٢٤٤، وسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها - باب صفة الجنة ٢٨٢٤ - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه.

(٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٤١٦/١، وابن أبي حاتم في «تفسير» ٦٦/١.

تَحْنِيهَا الْأَنْهَارُ خَلِيلِينَ فِيهَا نِعَمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ ﴿٥٨﴾ [العنكبوت: ٥٨] والأنهار جمع نهر، وهي كما ذكر الله عز وجل في سورة محمد ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي رُوعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى﴾ [الآية: ١٥]. وهي تجري بغير أخدود، قال ابن القيم^(١):

أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان

﴿ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ﴾ الإشارة لما أعده الله عز وجل للذين آمنوا وعملوا الصالحات من الجنات والأنهار.

و«الفوز» هو النجاح والفلاح والظفر بالمطلوب والنجاة من المهووب، الفوز بالجنة والنجاة من النار.

﴿الكبير﴾ الذي لا فوز أكبر منه، ولا نعيم أعظم منه، ويكفي أن العلي الكبير وصف هذا الفوز بالكبير، فلا يقدر قدر كبره، إلا العلي الكبير سبحانه وتعالى.

﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ﴾ أي: إن انتقام ربك يا محمد وأخذه للكفرة المجرمين والطغاة الظالمين ﴿لَشَدِيدٌ﴾ أي: ذو شدة أي: عظمة وقوة، من حيث كمه وكيفه، لأنه عز وجل القوي العزيز، ذو القوة المتين، قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ [هود: ١٠٢].

﴿إِنَّهُ هُوَ بَدِئٌ وَبَعِيدٌ﴾ أي: إنه عز وجل من تمام عزته وقوته وكمال قدرته ﴿بَدِئٌ﴾ أي: يخلق ابتداء ﴿وَبَعِيدٌ﴾ أي: يبعث بعد الموت كما قال تعالى: ﴿اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [الروم: ١١]، وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَتْ عَلَيْهِ﴾ [الروم: ٢٧].

وهو عز وجل الذي يُبدئ كل شيء ويعيد كل شيء له الخلق والأمر كما قال تعالى: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: ٥٤].

وهو سبحانه الذي يبدئ ويعيد، يقلب الليل والنهار، ويداول الأيام، ويدل الأحوال من عز إلى ذل ومن ذل إلى عز ومن صحة إلى مرض ومن مرض إلى صحة ومن شدة إلى رخاء ومن رخاء إلى شدة وهكذا، ولهذا لا يجوز الأمن من مكر الله، ولا القنوط

من رحته، وكما قيل:

ما بين طرفة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال

﴿وَهُوَ الْعَفْوَُّ الَّذِي يُدْهِمُ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ وَهَذِهِ آيَةُ بَعْدَ قَوْلِهِ ﴿إِنَّ يَتْلُو رَبُّكَ لَشَيْدًا﴾ إِنَّهُ هُوَ بَيِّنٌ وَيُعِيدُ﴾ كقوله: ﴿أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ عَفْوَُّ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٩٨].

فأخذه للظالمين بعدله أخذ عزيز مقتدر، ومغفرته للتائبين - بفضلته - مغفرة متودد إلى عباده يحبهم ويحبونه.

و«الغفور» و«الودود» من أسماء الله عز وجل كل منهما على وزن «فعل» ف «الغفور» مشتق من المغفرة، وهي ستر الذنب عن الخلق والتجاوز عن العقوبة كما في حديث ابن عمر في المناجاة في تقرير العبد بذنوبه وفيه قوله ﷺ: «يدنى المؤمن من ربه، حتى يضع عليه كنفه، فيقرره بذنوبه، أنعرف ذنب كذا، أنذكر ذنب كذا؟» فيقول: نعم ربي فيقول الله عز وجل: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»^(١).

و«الودود» مشتق من المودة، وهي خالص المحبة، فهو عز وجل ودود، محب ومحبوب، يحب أوليائه المؤمنين ويحبونه، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١]، وقال تعالى: ﴿يَتَابَتَا إِلَيْهِ مَأْمُومًا مَّن رَّجَدَ مِنْكُم عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوِّرٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: ٥٤].

فالودود المحب لأوليائه، المتحجب إليهم بنعمه الحبيب إليهم، الذي محبته لهم ومحبتهم له أقوى من كل محبة كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٦٥]، وقال عن شبيب عليه السلام أنه قال: ﴿إِنَّ رَبَّ رَحِيمٌ وَدُودٌ﴾ [هود: ٩٠].

وفي اقتران اسم «الودود» بالرحيم وبالغفور معنى لطيف وهو أنه عز وجل يرحم عبده، ويغفر له، إذا تاب إليه ويحب مع ذلك، ولو كان ممن أسرف على نفسه بخلاف المخلوق فإن الإنسان قد يرحم ويعفو عمن أساء إليه ولكن لا يحب.

وهو عز وجل يحب الأقوال والأعمال الصالحة، قال ﷺ: «أحب الكلام إلى الله:

(١) أخرجه البخاري في التفسير ٤٦٨٥، ومسلم في التوبة ٢٧٦٨، وابن ماجه في المقدمة ١٨٣.

سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر^(١).

وقال ﷺ: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر»^(٢). وهو عز وجل يحب الأماكن الفاضلة، قال ﷺ عن مكة: «والله إنك لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت»^(٣). وقال ﷺ: «أحب البلاد إلى الله مساجدها»^(٤).

وفي الحديث: «أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم»^(٥).

﴿ذُو الْعَرْشِ﴾ أي: صاحب العرش. وفي إضافته العرش إلى نفسه دلالة على عظمة العرش، فهو سقف المخلوقات وأكبرها وأوسعها.

وفي ذلك دلالة على قربيه منه سبحانه غاية القرب واختصاصه به غاية الاختصاص واستوائه عز وجل عليه، كما قال تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥].

﴿الْمَجِيدُ﴾ قرأ حزة والكسائي وخلف بخفض الدال (المجيد) على أنه صفة للعرش، وقرأ الباقر برفع الدال (المجيد) على أنه صفة للرب عز وجل كما قال تعالى: ﴿رَحِمْتُ اللَّهَ وَبَرَكْتُكُمْ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْآبَتِ إِنَّهُمْ حَيِّدٌ مَجِيدٌ﴾ [هود: ٧٣] فعلى هذه القراءة يكون معنى (المجيد) أي: الممجّد المعظّم ذو العلو والعظمة والكبرياء كما قال عز وجل في الحديث القدسي: «العظمة إزاري، والكبرياء ردائي»^(٦). ذو الصفات الكثيرة التي لا تحصى الكاملة الواسعة، وذو الخير الكثير الدائم، المتضمن لسعة العلم والقدرة والملك والغنى والجود والإحسان والكرم.

وعلى قراءة خفض الدال يكون «المجيد» صفة للعرش، والعرش عظيم كريم كبير،

(١) أخرجه مسلم في الآداب ٢١٣٧ - من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه.

(٢) أخرجه أبو داود في الصوم ٢٤٣٨، والترمذي في الصوم ٧٥٧، وابن ماجه ١٧٢٧ - من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(٣) أخرجه الترمذي في المناقب - فضل مكة ٣٩٢٥ - من حديث عبد الله بن عدي بن حمراء الزهري - رضي الله عنه وقال: «حديث حسن غريب صحيح».

(٤) أخرجه مسلم في المساجد - فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد ٦٧١ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٥) أخرجه الطبراني في «الكبير» ٨٤/١١ - من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما.

(٦) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب ٢٦٢٠، وأبو داود في اللباس ٤٠٩٠، وابن ماجه في الزهد ٤١٧٤، من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما.

بل هو أكبر المخلوقات وسع السموات والأرض والكرسي.

وفي الحديث في دعاء الكرب: «لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم»^(١).

وروي عن أبي ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض»^(٢).

وقد قال الله تعالى عن الكرسي: «وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ» [البقرة: ٢٥٥].

وإذا كان العرش مجيداً فخالقه عز وجل - أحق بالجد - كما دلت عليه قراءة الرفع، وغيرها.

وخص العرش بالذكر من بين المخلوقات لعظمته، ولاستوائه عز وجل عليه، ولأنه

أخص المخلوقات بالقرب منه عز وجل.

﴿فَقَالَ لِمَا يُرِيدُ﴾ «فقال أي: أنه عز وجل يفعل بإرادته، ومهما أراد من شيء فعله،

لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يُسال

عما يفعل، الخلق خلقه، والملك ملكه، والأمر أمره، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ

شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢]، وقال تعالى: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾

[الأعراف: ٥٤].

روى أنه قيل لأبي بكر رضي الله عنه وهو في مرض الموت: هل نظر إليك

الطبيب؟ قال: نعم، قالوا: فما قال لك؟ قال: قال لي: إني فقال لما أريد»^(٣).

ويؤخذ من الآية أنه يفعل بإرادته عز وجل، وأنه إذا أراد شيئاً فعله فلا يعجزه شيء

وإن إرادته وفعله متلازمان، فما أراد أن يفعله فعله، وما فعله فقد أراده، بخلاف المخلوق

فإنه يريد ما لا يفعل، وقد يفعل ما لا يريد، فما ثم فعّال لما يريد إلا الله وحده، وفعله عز

وجل كله لحكمة علمناها أو لم نعلمها.

﴿هَلْ أُنْتَلِكُ حَيْثُ الْجَنُودُ﴾ أي: هل جاءك يا محمد خبر الجنود ممن عصوا الله وكذبوا

رسله، وماذا أحل بهم من العقوبات والبأس الشديد، وفي هذا وما بعده تسلية له ﷺ

(١) أخرجه البخاري في الدعوات ٦٣٤٥، ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ٢٧٣٠، والترمذي في الدعوات ٣٤٣٥، وابن ماجه في الدعاء ٣٨٨٣ - من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما.

(٢) أخرجه البخاري في الدعوات ٦٣٤٥، ومسلم في الذكر والدعاء ٢٧٣٠، والترمذي في الدعوات ٣٤٣٥، وابن ماجه في الدعاء ٣٨٨٣.

(٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٥٣٩/٤ وهو منقطع وانظر «فتح المجيد» ص ٦١٦.

على تكذيب قومه وتقوية لعزيمته، وفيه تحذير وتهديد للمكذابين من أمته فهذا تقرير لقوله تعالى: ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾.

﴿فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ﴾ «فرعون» هو ملك مصر الذي أرسل الله إليه نبيه موسى وأخاه هارون عليهما السلام فكابر وعاند وادعى الربوبية والألوهية، وأهلكه الله وجنوده بالغرق، فاجسادهم للغرق وأرواحهم للحرق بالنار كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَرْمُؤْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ [غافر: ٤٦].
 ﴿وَتَمُودَ﴾ هم قوم نبي الله صالح عليه السلام مساكنهم شمال الجزيرة في العلا، المعروفة الآن بمدائن صالح. كذبوا صالحاً عليه السلام وعقروا الناقة فأهلكهم الله بالصيحة والصاعقة.

﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ﴾ «بل» للإضراب الانتقالي، أي: بل الذين كفروا وجحدوا ربوبية الله والوحيته وأسماءه وصفاته وشرعه.

﴿فِي تَكْذِيبٍ﴾ أي: في تكذيب للرسول ﷺ ولما جاء به من الوحي من عند الله عز وجل.

﴿وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ﴾ أي: انه عز وجل محيط بهم من كل جانب لا يعجزونه ولا يفوتونه محيط بهم بعلمه وقدره وقدرته وسلطانه وعقابه، كما قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ١٩]، وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾ [الأنفال: ٤٧]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبَازِلٌ مُرْصِدٌ﴾ [الفجر: ١٤].

﴿بَلْ هُوَ﴾ أي: بل ما جاء به الرسول ﷺ من عند الله من الوحي العظيم المعلوم.
 ﴿قُرْآنٌ حَمِيدٌ﴾ أي: قرآن عظيم كريم، رفيع المتزلة واسع المعاني عظيمها كثير الخير والعلم، معجز في ألفاظه ومعانيه وأحكامه وأخباره ومواعظه، ووعدته ووعدته وغير ذلك لأنه كلام الحميد المجيد.

﴿فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ﴾ قرأ نافع برفع الظاء، وقرأ الباقون بخفضها.

أي: في لوح كتب الله عز وجل فيه كل شيء قضاه وقدره ﴿محفوظ﴾ عند الله عز وجل في الملأ الأعلى من الزيادة والنقصان والتحريف والتبديل والتغيير، وتطاول الشياطين كما قال تعالى: ﴿وَلَئِنَّ فِي أُولَئِكَ لَلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَحْكُمُونَ﴾ [الزخرف: ٤] وقال تعالى: ﴿يَسْخَرُوا اللَّهَ مَا يَشَاءُ وَيُؤْتُونَ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ [الرعد: ٣٩].
 وهو محفوظ من الزيادة والنقصان والتحريف والتبديل والتغيير بعد إنزاله كما قال

تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩]، وقال تعالى: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ [فصلت: ٤٢].

الفوائد والعبر:

- ١- جمع القرآن الكريم بين الترغيب والترهيب والوعد والوعيد.
- ٢- أن الإيمان قول وعمل واعتقاد لقوله ﴿إِنَّ الذِّكْرَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بمجوارحهم وفي هذا رد على المرجئة الذين يقولون يكفي مجرد الإيمان بلا عمل.
- ٣- أن من شرط قبول العمل كونه صالحاً، أي: خالصاً لله عز وجل وعلى سنة رسوله ﷺ.
- ٤- عظم ما أعدّه الله عز وجل من الثواب للمؤمنين من الجنات والأنهار والفوز الكبير.
- ٥- شدة بطشه عز وجل واتخذه للمكذبين الظالمين.
- ٦- إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة له ﷻ ولاتباعه.
- ٧- قدرته عز وجل التامة على إبداء الخلق وإعادته وعلى تبديل الأحوال وإعادتها.
- ٨- إثبات اسم الله «الغفور» وما يدل عليه من إثبات صفة المغفرة الواسعة له عز وجل.
- ٩- إثبات اسم الله «الودود» وما يدل عليه من إثبات صفة المودة والمحبة له عز وجل وأنه يُحِبُّ وَيُحَبُّ.
- ١٠- إثبات استوائه عز وجل على العرش وعظمته وكبريائه وكمال صفاته وكثرة خيره وإفضاله وإنعامه.
- ١١- إثبات عظمة العرش وسعته وأنه أكبر المخلوقات.
- ١٢- إثبات صفة الفعل والإرادة لله عز وجل وأنه يفعل بإرادته، ومهما أراد شيئاً فعله، وفعله لحكمة علمناها أو لم نعلمها.
- ١٣- التذكير بقصص المكذبين، فرعون وثمود وما أحل الله بهم من العقوبات لما عصوا رسله وخالفوا أمره - تلبية للنبي ﷺ - وتحذيراً للمكذبين من أمته.
- ١٤- مكابرة الكفرة في تكذيب الرسول ﷺ وما جاء به من الوحي من عند الله عز وجل.
- ١٥- الوعيد والتهديد للكفرة المكذبين بأن الله يحيط بهم ولن يفلتوا من قبضته.
- ١٦- عظمة القرآن وسعة معانيه وإعجازه، وحفظ الله عز وجل له في اللوح المحفوظ وبعد إنزاله على محمد ﷺ.

تفسير سورة الطارق

عن جابر بن سمرة رضي الله عنه «أن النبي ﷺ كان يقرأ في الظهر والعصر بـ ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ﴾ ﴿وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ﴾ ونحوهما»^(١).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ﴿النَّجْمُ الثَّاقِبُ﴾ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ يَوْمَ يُخْلَقُ مِنْ خُلُقٍ مِّنْ سَاوٍ دَافِقٍ ﴿يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ﴿إِنَّهُ عَلَى رَجِيمٍ لَقَادٍ ﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ﴿فَا لَمْ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ﴿قوله: ﴿وَالسَّمَاءِ﴾ الواو: حرف قسم وجر، و«السما» مقسم به مجرور ﴿وَالطَّارِقِ﴾ معطوف على السماء.

﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ﴾ تعظيم وتفخيم له، أي: وما أعلمك ما الطارق، ثم فسرهُ بقوله: ﴿النَّجْمُ الثَّاقِبُ﴾ وسمي النجم طارقاً لأنه لا يرى إلا بالليل، ومن يأتي بالليل يسمى طارقاً. ومنه الحديث: «أنه ﷺ نهى أن يطرق الرجل أهله ليلاً»^(٢). وقوله في الدعاء: «إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن»^(٣).

قال الشاعر:

ألا طرقت من آخر الليل زينب عليك سلام هل لما فات مطلب

ومعنى ﴿الثاقب﴾ المضيء، الذي يثقب الظلام بنوره.

﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾ هذا هو جواب القسم، قرأ أبو جعفر وابن عامر وعاصم وحزة بتشديد الميم «لَمَّا» وقرأ الباقون بتخفيفها «لَمَّا». وإن بمعنى «ما» النافية و«لَمَّا» بمعنى «إلا» أي: ما كل نفس إلا عليها حافظ.

فاقسم - عز وجل - بالسماء، وبالطارق وهو النجم المضيء: أن كل نفس من بني آدم عليها حافظ من الملائكة موكل بحفظها بأمر الله - عز وجل - كما قال تعالى: ﴿لَمْ مُعَقِّبَتْ

(١) أخرجه النسائي في الانفتاح - القراءة في الركعتين الأولين من صلاة العصر ٩٣٦.

(٢) أخرجه البخاري في الحج، ١٨٠١، ومسلم في الإمارة - كراهية الطروق وهو الدخول ليلاً لمن ورد من سفر ٧١٥، والترمذي في الاستئذان والأداب ٢٧١٢ - من حديث جابر - رضي الله عنه.

(٣) أخرجه أحمد ٤١٩/٣ - من حديث عبد الله بن خنيس - رضي الله عنه.

مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴿١١﴾. ويحفظ أعمالها كما قال تعالى: ﴿وَأِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿١٢﴾ كِرَامًا كَثِيرِينَ ﴿١٣﴾ يَعْلَمُونَ مَا تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾﴾ [الأنفطار: ١٠ - ١٢].

﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ﴾ الفاء للتفريع أي: فلينظر الإنسان نظر تأمل وتفكر واعتبار.

﴿وَمِمَّ خُلِقَ﴾ أي: من أي شيء خلق، ليعرف أصل خلقه وضعفه، وليعلم عظيم قدرة الله

عز وجل، ويعترف بالمعاد، لأن من قدر على الخلق الأول فهو أقدر على إعادته من باب أولى.

﴿خُلِقَ مِنْ شَأْوٍ دَافِيٍّ﴾ وهو مني الرجل الذي يندفق بلذة وقوة وهو دافق ومدفوق،

ومنه ماء المرأة يتكون أول خلق الإنسان، من نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى أن يكون

خلقاً سوياً، قال تعالى: ﴿أَلَمْ يَكُنْ مِنْ نَظْفَةٍ مِنْ مَتْنٍ بَشَرٌ ﴿١٥﴾ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَطَلَقَ فَسَوَّى ﴿١٦﴾ فَعَمَلَ مِنْهُ

الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ﴿١٧﴾﴾ [الإنسان: ٣٧ - ٣٩].

﴿يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ أي: يخرج هذا الماء ﴿مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ﴾ وهي عظام ظهر

الرجل والترائب وهي عظام صدر المرأة - فبحان العليم الخبير.

ويحتمل أن المراد بالترائب ترائب الرجل أيضاً أي عظام صدره، لأنه قال ﴿يَخْرُجُ مِنْ

بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ ولم يقل: يخرج من الصلب والترائب، وهذا كقوله ﴿مِنْ بَيْنِ قَرْنَيْهِ وَذِمْرِهِ﴾

[النحل: ٦٦]، ولأن الله أخبر أنه خلقه من نطفة والنطفة ماء الرجل، وهو الذي يوصف

بالدفق وقيل المراد بالصلب: ظهر كل من الزوجين، والترائب أطرافهما.

﴿إِنَّهُ عَلَّ نَجِيهٍ﴾ أي: إنه عز وجل على إعادة الإنسان وبعثه بعد موته وفنائه ﴿لَقَائِدٍ﴾

أي: لذه قدرة تامة على ذلك، لأن من قدر على البداء قادر على الإعادة بطريق الأولى،

كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴿٢٧﴾﴾ [الروم: ٢٧].

﴿يَوْمَ﴾ أي: يوم القيامة الذي فيه ﴿تُجَلَّى التَّرَائِبُ﴾ أي: تمتحن وتختبر القلوب التي عليها مدار

الصلاح والفساد، وعلى ما فيها يرتب الثواب والعقاب، فيظهر ما فيها من الأسرار والمكنونات، ويصبح

السر علانية كما قال تعالى: ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ﴿٢٨﴾ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ﴿٢٩﴾﴾

[المعاديات: ٩، ١٠]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ﴿١٠٦﴾﴾ [آل عمران: ١٠٦].

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «يرفع لكل غادر لواء يوم

القيامة، يقال: هذه غدره فلان بن فلان»^(١).

(١) أخرجه البخاري في الأدب ٦١٧٧، ومسلم في الجهاد والسير ١٧٣٥، وأبو داود في الجهاد ٢٧٥٦، والترمذي في السير

﴿فَأَلْهَمُوا﴾ أي: فما للإنسان في ذلك اليوم الذي أعيد فيه خلقاً جديداً، وظهر ما كان يسره ويخفيه فصار علانية ﴿مِنْ قُوَّةٍ﴾ أي: فما له من قوة في نفسه يستطيع بها إنكار ما ظهر من قبح سريره، ويدفع بها عنه عذاب الله.

﴿وَلَا نَاصِرٍ﴾ أي: وما له من ناصر ولا معين من خارج نفسه، يدفع عنه ذلك كما قال تعالى: ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ يَتَّخِذُونَ﴾ [الأنبياء: ٤٣]، وقال تعالى: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا بَتَأَنٍّ لُوتٍ﴾ [المؤمنون: ١٠١].

الفوائد والعبر:

- ١- إقسام الله عز وجل بالسماء، والطارق أن كل نفس عليها حافظ من الملائكة يحفظها ويحفظ أعمالها.
- ٢- يجب على الإنسان أن ينظر ويتأمل في أصل خلقه ليرى ضعفه وعظيم قدرة الله تعالى.
- ٣- أن أصل خلق الإنسان من ماء الرجل والمرأة، وهو نطفة المني الذي يخرج من بين صلب الرجل وترائب المرأة.
- ٤- إثبات البعث لأن الذي قدر على الخلق الأول هو أقدر على الخلق الثاني من باب أولى.
- ٥- امتحان القلوب يوم القيامة، وإظهار ما انتطوت عليه من المكنونات.
- ٦- الوعيد لمن كذب أمر الله عز وجل يوم القيامة، وأنه لا يستطيع دفع عذاب الله عنه لا بنفسه ولا بغيره.

﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ﴾ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا هَزْلٌ ﴿يَكِيدُونَ كَيْدًا﴾ وَآكِيدٌ كَيْدًا ﴿فَهَلْ أَلْكَرِينَ أَمْهَلُهُمْ رُوبًا﴾ .

قوله: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ﴾ الراوي: حرف قسم وجرا، والسماء مقسم به مجرور والمراد بها العلو.

﴿ذَاتِ الرَّجْعِ﴾ أي: صاحبة الرجع، وهو المطر، وسمي المطر بالرجع لأنه يرجع ويتكرر، والمطر سبب الرزق، وأيضاً هي ذات الرجع بأقدار الله وأوامره، قال تعالى: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ [الذاريات: ٢٢].

﴿وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ﴾ معطوف على ما قبله فهو من جملة المقسم به، ومعنى ﴿ذَاتِ الصَّدْعِ﴾ أي: صاحبة الصدع، والصدع: هو الشق للنبات.

﴿إِنَّهُ﴾ أي القرآن الكريم ولم يسبق له ذكر لكنه معلوم معهود.

﴿لَقَوْلُ فَصْلٍ﴾ أي: لقول حق، وحكم عدل، يفصل بين الحق والباطل.

﴿وَمَا هُوَ إِلَّا هَزْلٌ﴾ أي: وما هو باللعب واللغو والعبث، الذي لا جد فيه ولا ثمرة له ولا فائدة منه.

وفي الحديث: «وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله»^(١).

فهو جد وأبى جد، فيه البشارة والوعد الصادق، وفيه النذارة والوعيد الشديد والتهديد الأكيد.

قال الشاعر:

الأمر جد وهو غير مزاح فاعمل لنفسك صالحاً يا صاح^(٢)

وقال الآخر:

قد رشحك لأمر إن فطنت له فارباً بنفسك أن ترعى مع الحمل^(٣)

(١) أخرجه الترمذي في فضائل القرآن - ما جاء في فضل القرآن ٢٩٠٦ - من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

(٢) البيت لنشراوان الحميري.

(٣) البيت للطنطاني.

والمناسبة بين المقسم به والمقسم عليه واضحة فإن الله عز وجل أقسم بالسماء ذات المطر وبالأرض ذات الشق للنبات وفي هذا إشارة إلى حياة الأرض بعد موتها والمقسم عليه القرآن الكريم الذي به حياة القلوب بعد موتها.

﴿إنهم﴾ أي: الكفار والمكذبون ﴿بِكَيْدُونٍ كَبْدًا﴾ الكيد: هو المكر والتدبير بخفية، أي: يمحرون مكرًا عظيمًا لصد الناس عن اتباع الرسول ﷺ وما جاء به من الوحي من عند الله عز وجل.

﴿وَأَكِيدُ كَيْدًا﴾ أي: وأكيد لهم كيدًا، أي: أكر بهم مكرًا أشد وأعظم من مكرهم مقابلة لهم على مكرهم، كما قال تعالى: ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ﴾ [الأنفال: ٣٠].

وكيده لهم استدراجهم من حيث لا يعلمون والإملاء لهم، كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِعَايُنِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ وَأَمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿[الأعراف: ١٨٢، ١٨٣]، وقال تعالى: ﴿فَذَرْنِي وَمَنْ يَكْذِبْ يَهْدِ اللَّهُ أَلْفُودِيَّتْ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ وَأَمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿[القلم: ٤٤، ٤٥].

والله عز وجل لا يوصف بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء ونحو ذلك إلا على سبيل المقابلة في حق الكائدين والمكرين والمخادعين والمستهزئين كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾ [النساء: ١٤٢]، وقوله: ﴿وَإِذَا لَعَنُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنُوا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شِيْعَتِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَؤُونَ﴾ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿[البقرة: ١٤، ١٥]، وقال تعالى: ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ﴾ [الأنفال: ٣٠]، وقال تعالى: ﴿وَمَكْرُؤًا مَكْرًا وَمَكْرُؤًا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [النمل: ٥٠].

﴿فَهَلْ الْكَافِرِينَ﴾ انظرهم ولا تستعجل لهم الانتقام والعذاب.

﴿أَنَّهُمْ رَوْدًا﴾ أي: انظرهم قليلاً وسترى ما يحل بهم من العقوبات العاجلة والآجلة والعذاب والنكال كما قال تعالى: ﴿وَذَرْنِي وَالْكَذِبِينَ أَتْلُو التَّعْمَةَ وَمَهْلَهْزَ قَلِيلًا﴾ [الزمل: ١١]، وقال تعالى: ﴿نَمِيتَهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ [لقمان: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة: ١٢٦].

والرب تعالى هو الذي يمهلهم وإنما خرج الخطاب للرسول ﷺ على جهة التهديد

والوعيد لهم، أو على معنى انتظر بهم قليلاً وفي هذا تسلية له ﷺ وتهديد للمشركين من قومه.

الفوائد والعبر:

- ١- إقسام الله عز وجل بالسماء ذات المطر وبالأرض ذات الشق للنبات أن القرآن الكريم قول فصل وحق، جد ليس بالهزل.
- ٢- تعظيم القرآن الكريم ووجوب اتباعه.
- ٣- أن الكفار لا يألون جهداً في الكيد للحق وأهله، ولكن الله محيط بهم يكيد لهم ويمكر بهم وهو خير الماكرين.
- ٤- تقوية قلب النبي ﷺ تجاه أذى الكافرين وتطاولهم على الحق وأنه تعالى يهملهم ولا يهملهم، وهو عز وجل لهم بالمرصاد.
- ٥- الوعيد الشديد والتهديد الأكيد للكافرين وأن العذاب لهم على الأبواب

تفسير سورة الأعلى

عن البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: «أول من قدم علينا من أصحاب النبي ﷺ مصعب بن عمير وابن أم مكتوم فجعلنا يقرئنا القرآن، ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين، ثم جاء النبي ﷺ فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به، حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله ﷺ قد جاء، فما جاء حتى قرأت ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ في سُرٍّ مثلها»^(١).

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: «كان رسول الله ﷺ يحب هذه السورة ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾»^(٢).

وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: صلى معاذ بن جبل الأنصاري لأصحابه العشاء فطول عليهم، فانصرف رجل منا فصلى، فأخبر معاذ عنه فقال: إنه منافق، فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله ﷺ فأخبره ما قال معاذ؟ فقال له النبي ﷺ: «أتريد أن تكون فتناً يا معاذ، إذا أمت الناس، فأقرأ بالشمس وضحاها، و﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، و﴿أَفْرَأَ يُاسِّرُ رَبِّكَ﴾، و﴿وَاللَّيْلُ إِذَا يَبْسُتُ﴾»^(٣).

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه: «أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، و﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ وربما اجتمعا في يوم واحد فقراهما»^(٤).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله ﷺ يقرأ في الوتر: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ و﴿قُلْ يَتَّيِبُهَا لَكُمْ فَتُحِبُّوا﴾، و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾»^(٥).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ ١ ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ٢ ٱلَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ٣ ٱلَّذِي أَرْخَرَ أَخْرَجَ ٤ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ مِنْهُ رَحْمَةً ٥ سُبْحَانَكَ فَلَا تَنسَى ٦ ١ إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ٢

(١) أخرجه البخاري في تفسير سورة (سبح اسم ربك الأعلى) ٤٩٤١.

(٢) أخرجه أحمد ٩٦/١.

(٣) أخرجه البخاري في الأدب ٦١٠٦، ومسلم في الصلاة - القراءة في العشاء ٤٦٥، وأبو داود في الصلاة ٧٩٠، والنسائي في الانتاح ٩٨٤، وابن ماجه في إقامة الصلاة ٨٣٦.

(٤) أخرجه مسلم في الجمعة - ما يقرأ في صلاة الجمعة ٨٧٨، وأبو داود في الصلاة - ما يقرأ في الجمعة ١١٢٢، والنسائي في الجمعة ١٤٢٤، والترمذي في الجمعة ٥٣٣، وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها - ما جاء في القراءة في صلاة

العيدين ١٢٨١، وأحمد ٤/٢٧١.

(٥) أخرجه الترمذي في الصلاة ٤٦٢.

وَيُبَيِّنُكَ لِلْغَيْبِ ﴿١٠﴾ فَذَكِّرْ إِنَّ نَعْمَتَ الذِّكْرِ ﴿١١﴾ سَيَذَكِّرُ مَنْ يَحْتَسِبُ ﴿١٢﴾ وَيَنْجِبُكَ الْأَنْتَقَى ﴿١٣﴾ الَّذِي
يَصَلِّي النَّارَ الْكُبْرَى ﴿١٤﴾ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ﴿١٥﴾ .

قوله: ﴿سَبِّحْ أَسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ الخطاب للنبي ﷺ ولكل من يصلح له، أي: قل: سبحان ربي الأعلى.

فمن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن رسول الله ﷺ كان إذا قرأ ﴿سَبِّحْ أَسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ قال: سبحان ربي الأعلى»^(١).

ومعنى تسيبحه عز وجل تنزيهه بالقلب واللسان عن النقائص والعيوب، وعن مشابهة المخلوقين وذكره عز وجل وعبادته ودعاؤه.

وعن عقبه بن عامر رضي الله عنه، قال: لما نزلت: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ قال لنا رسول الله ﷺ: «اجعلوها في ركوعكم» فلما نزلت ﴿سَبِّحْ أَسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ قال: «اجعلوها في سجودكم»^(٢).

وهذا يدل على وجوب التسبيح في الركوع والسجود.

والرب: هو الخالق المالك المدبر.

و«الأعلى» على وزن «أفعل» التفضيل مثل «الأكرم».

ولهذا قال النبي ﷺ لما قال أبو سفيان: أعل جبل، أعل جبل، فقال النبي ﷺ: «إلا نجيبونه؟»، قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: «الله أعلى وأجل»^(٣).

فله عز وجل العلو المطلق: علو الذات وعلو الصفات، قال تعالى: ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [البقرة: ٢٥٥، الشورى: ٤]، وقال تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ ﴿١٠﴾ [طه: ٥]، وقال تعالى: ﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾ [النحل: ٦٠، الروم: ٢٧]، وقال تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١].

وله عز وجل علو القدر، قال عز وجل: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَتَّى قَدَرَهُ﴾ [الأنعام: ٩١، الزمر: ٦٧]، وله عز وجل علو القهر كما قال تعالى: ﴿سُبْحَنَكَمُوهُ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [الزمر: ٤].

(١) أخرجه أبو داود في الصلاة - الدعاء في الصلاة: ٨٨٣، وأخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٤/ ٣١٠ موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما.

(٢) أخرجه أبو داود في الصلاة - ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده: ٨٦٩، وابن ماجه في إقامة الصلاة - التسبيح في الركوع والسجود: ٨٨٧.

(٣) أخرجه البخاري في المغازي ٤٠٤٣، وأبو داود في الجهاد ٢٦٦٢ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه.

قال ابن نيمية^(١): «فتبين أن اسمه (الأعلى) يتضمن اتصافه بجميع صفات الكمال، وتزيهه عما ينافيها من صفات النقص، وعن أن يكون له مثل، وأنه لا إله إلا هو، ولا رب سواه».

قال ابن القيم^(٢):

فهو العلي بذاته سبحانه إذ يستحيل خلاف ذا بيان
وهو العلي فكل أنواع العلو له ثباتة بلا نكران

ولهذا ناسب أن يقول المسلم وهو معفر وجهه بالاجود لله عز وجل «سبحان ربي الأعلى» إعلاناً منه بأن الله عز وجل العلو المطلق سبحانه وتعالى.

﴿الَّذِي خَلَقَ﴾ أي: الذي أوجد جميع المخلوقات ﴿فَسَوَّى﴾ أي: فسوى بين خلقه في الإحكام والإتقان، وسوى خلقه بأن جعله على أحسن خلقه وأتمها؛ الإنسان والحيوان والسموات والأراضين، وسائر المخلوقات، قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الْإِنْشَاءُ مَا غَرَكَ رِجْكَ الْكَبِيرَ﴾ ﴿الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّىكَ قَدَلَكَ﴾ ﴿فَإِى صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾ [الانفطار: ٨]، وقال تعالى: ﴿ثُمَّ كَانَ عِلْقَةً فَلَقَّ فُسُوًى﴾ [القيامة: ٣٨]، وقال تعالى: ﴿ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ [السجدة: ٩]، وقال تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ أَشْدُّ خَلْقًا أَوْ أَلْتَمَاءُ بَنَاهَا﴾ [رفع سمكها فسَوَّاهَا] [النازعات: ٢٧، ٢٨]، وقال تعالى: ﴿ثُمَّ أَسْوَوْنَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾ [البقرة: ٢٩].

﴿وَالَّذِي قَدَّرَ﴾ قرأ الكسائي «قَدَّرَ» بتخفيف الدال وقرأ الباقون بتشديدها «قَدَّرَ»، أي: والذي قَدَّرَ مقادير كل شيء، كما قال تعالى: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ قَدَرًا نَّقِيرًا﴾ [الفرقان: ٢].

﴿فَهَدَى﴾ أي: فهدى كل مخلوق وأرشده لما خلق له وقَدَّرَ، وهذه هي الهداية الكونية العامة، قال عز وجل: ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ [طه: ٥٠]، ومن ذلك بيان طريق الخير والشر للإنسان كما قال تعالى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ [الإنسان: ٣].

(١) انظر «دقائق التفسير» ٥/٥٩.

(٢) انظر «الونية» ص ١٤٦.

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء»^(١).

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السموات والأرض»^(٢).
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «أول ما خلق الله القلم فقال: اكتب، فقال: ماذا أكتب؟، فقال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة»^(٣).

وفي هذا إثبات قدر الله السابق للخلق، وأنه قدر المقادير وكتبها وعلم بها قبل كونها، وهدى كل مخلوق لما قدر له، وفيه إشارة إلى أنه خلق كل مخلوق لحكمة وغاية مقصودة، فلا تتم مصلحته إلا بهديته لتلك الغاية، من الحيوانات والنباتات والجمادات وسائر المخلوقات. فسبحان ربنا الأعلى الذي خلق فسوى خلقه في أحسن صورة وأتمها، والذي قدر المقادير وهدى كل مخلوق لما قدر له.

سبحان من هدى النحل يصنع العسل المصفى.

سبحان من هدى النمل لا يخفر جحره إلا في مرتفع من الأرض خشية السيول، ويدخر في الصيف قوته للشتاء، سبحان من هداه يقرض أطراف الحبوب حتى لا تنبت إذا جاءها الماء، ويخرجها من الجحر وينشرها لئلا تعفن فإذا يبست أدخلها.

سبحان من هدى البعير، يضل صاحبه في وسط الصحراء فيهديه إلى الطريق، وإلى مواضع الماء، وسبحان من هداه أن يتحاشى في سيره وطاء أي كائن حي مهما صغر حتى النملة فيما قيل.

﴿وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى﴾ أي: والذي أخرج النبات من الأرض مما ترعاه البهائم وغيرها، فكسا به الأرض وجعلها كما قال تعالى: ﴿فَنَنْظُرُ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُغْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ [الروم: ٥٠]، وقال تعالى: ﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ وَأُسْبِتْ مِن كُلِّ رَوْعٍ بِهِيجُ﴾ [الحج: ٥].

وقد أحسن القائل:

(١) أخرجه مسلم في القدر ٢٦٥٣.

(٢) أخرجه البخاري في بدء الخلق ٣١٩٢.

(٣) أخرجه أبو داود في السنة ٤٧٠٠، والترمذي في القدر ٢١٥٥ - وقال «حديث غريب».

تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك
عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك
على كشب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك

والعطف في قوله ﴿الَّذِي خَلَقَ قَوْنٍ﴾ ﴿وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى﴾ ﴿وَالَّذِي أَخْرَجَ آلْرَزْقِ﴾ من عطف الصفات، والعطف يقتضي الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه، وإن بينهما مغايرة، إما في الذات، وإما في الصفات، فهو عز وجل موصوف بكل صفة من هذه الصفات مدوح بها مثني عليه بها، وكل صفة منها مستوجبة لذلك.

﴿فَجَعَلَهُ غُثَاءً﴾ أي: فجعله هشماً يابساً متكرساً بعد أن كان غضاً رطباً.
﴿أَخْوَى﴾ أي: أسود بعد أن كان أخضر، كما قال تعالى ﴿فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ﴾ [القلم: ٢٠] أي: كالليل الأسود البهيم.

وهذا مثل للحياة الدنيا وزواها وللعمر وفناه، وللکافر المغتر بالدنيا وسوء عاقبه ومآله.

﴿سُقْرُبِكَ فَلَا تَنْسَى﴾ الخطاب للنبي ﷺ أي: ستقرئك يا محمد القرآن فلا تنساه، وهذا وعد منه تعالى وتطمين للنبي ﷺ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ [القيامة: ١٧].

﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ «إلا» أداة استثناء، أي: إلا ما شاء الله أن ينسبك إياه مما ينسخ، قال تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا﴾ [البقرة: ١٠٦]، وقال تعالى: ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ [الرعد: ٣٩].

وأيضاً إلا ما شاء الله أن يقع منك من النسيان فتذكر بعد ذلك كغيرك من البشر ولهذا نسي في صلاته ﷺ وقال: «إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني»^(١).

﴿إِنَّهُمْ يَعْلَمُو الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى﴾ أي: يعلم الذي يظهره الخلق ويعلنونه والذي يضمرونه ويسرونه، من الأقوال والأفعال، الظاهرة والباطنة، أي: يعلم جهرهم وإعلانهم، وإخفاءهم وإسرارهم، كما قال تعالى: ﴿وَلَنْ تَجْهَرُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ الْبَاطِنَ وَآخَفَى﴾

(١) أخرجه البخاري في الصلاة ٤٠١، ومسلم في المساجد ٥٧٢، وأبو داود في الصلاة ١٠٢٠، والنسائي في السهو ١٢٤٢، وابن ماجه في إقامة الصلاة ١٢٠٣ - من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

[طه: ٧]، وقال تعالى: ﴿سَوَاءٌ مِّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ﴾ [الرعد: ١٠]، وقال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُونَ مَا تَكْتُمُونَ﴾ [الأنبياء: ١١٠]، وقال تعالى: ﴿وَأَيُّرَأُ قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلَيْكُمْ إِذَاتِ السُّدُورِ﴾ [المملك: ١٣].

﴿وَنُصِيرُكَ لِلْبَيْتِ﴾ أي: نوفقك للطريقة اليسرى في جميع أمورك ونسهل عليك، ونجعل شريعتك سهلة سمحة لا حرج فيها كما قال تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنِ ﴿فَتُيسِّرُ لِلْبَيْتِ﴾ [الليل: ٥ - ٧]، وقال ﷺ: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأهل السعادة يسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة يسرون لعمل أهل الشقاوة، ثم قرأ ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنِ ﴿فَتُيسِّرُ لِلْبَيْتِ﴾»^(١).

﴿فَذَكِّرْ﴾ أي: عظ الناس وذكرهم بالله وآياته وأيامه ونعمه وشرعه، والخطاب للنبي ﷺ والأمة أسوة به في ذلك.

﴿إِنْ نَفَعِيَ الذِّكْرُ﴾ قال بعض المفسرين «إن» شرطية، أي: إن نفعت الذكرى فذكر، وإن لم تنفع فلا تذكر.

وقال بعضهم: المعنى ذكر بكل حال فإن الذكرى سوف تنفع.

والأظهر أن معنى الآية ﴿فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعِيَ الذِّكْرُ﴾ أي: حيث نفعت الموعظة بأن تكون الموعظة نافعة مفيدة واقعة موقعها من غير إطالة فيها تجلب الملل، ولا إكثار منها يحدث السأم، وقد كان ﷺ يتخول أصحابه في الموعظة.

فعن أبي وائل قال: كان عبد الله يعني ابن مسعود - يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم قال: «أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملككم، وإني أتحولكم بالموعظة كما كان النبي ﷺ يتخولنا مخافة السامة علينا»^(٢).

والعبرة بالموعظة بالكيف لا بالكم، وخير الكلام ما قل ودل، وقصير غير مغل، خير من طويل ممل.

وبأن تكون الموعظة مناسبة لمستوى عقول وأفهام المخاطبين بها، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله»^(٣).

(١) سياني تخرجه في تفسير سورة الليل.

(٢) أخرجه البخاري في العلم ٧٠، ومسلم في صفة القيامة ٢٨٢١، والترمذي في الأدب ٢٨٥٥.

(٣) أخرجه البخاري في العلم ١٢٧.

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة»^(١).

وبأن تكون في الوقت والحال المناسبين بحيث تكون الأنفس متهيئة مقبلة فإن للنفس إقبالاً وإدباراً فلا تكون في وقت حاجة الناس إلى الراحة والنوم، ولهذا كره النبي ﷺ الحديث بعد العشاء الآخرة^(٢).

ولا في وقت شدة ألم وغضب، ولا في وقت شدة جوع أو ظمأ، ولا في حر أو برد مزعجين.

ولا في وقت الناس منشغلون فيه بالسلام على بعضهم البعض كما يحصل في بعض المناسبات يتكلم بعضهم ويقرأ القرآن، والناس يتوافدون ويسلم بعضهم على بعض بعد طول غيبة مع كثرة الصخب واللغط، فإذا سلم الناس بعضهم على بعض وانتظم المجلس فلا بأس بذلك بعد إذن صاحب المنزل بذلك.

ولهذا فإن الأولى عدم الموعظة بعد خطبة وصلاة الجمعة لعدة أمور:
أولاً: أن هذا مخالف لقول الله عز وجل ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ١٠] فقد أمر الله عز وجل بعد قضاء الصلاة بالانتشار في الأرض والتفرق فيها لا ابتغاء الرزق من الله.

ثانياً: أن في هذا مخالفة لهديه ﷺ في كونه يتخول أصحابه في الموعظة مخافة السامة والملل عليهم.

ثالثاً: أن في الموعظة في هذا الوقت حساً للناس وإحراجاً لهم، ففيهم ذو الحاجة والحاقد، وبخاصة من جاؤوا في الساعات الأولى.

رابعاً: أن الموعظة بعد خطبة الجمعة قد تنسي موضوع وخطبة الجمعة ومضمونها وهو في الغالب أهم.

ويفهم من قوله تعالى ﴿فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى﴾ أنه إذا لم تنفع الذكرى ولم تعبد شيئاً ولم تكن واقعة موقعها فلا ينبغي التذكير في هذه الحال.

(١) أخرجه مسلم في المقدمة - النهي عن الحديث بكل ما سمع ٥.

(٢) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة ٥٦٨، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ٦٤٧، وأبو داود في الصلاة ٣٩٨، والنسائي ٤٩٥ - من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه: «أن رسول الله ﷺ كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها».

فإذا كان المخاطب بالموعظة في حال غير مناسبة للتذكير فالأولى، بل ينبغي عدم تذكيره في هذه الحال لأنه قد يؤدي التذكير في غير وقته المناسب إلى مفسدة تفوق المصلحة المرجوة من ذلك، ولهذا قيل: «ليكن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر»^(١). ومع وجوب مراعاة أن تكون الذكرى مناسبة في الوقت والحال ونحو ذلك إلا أنه لا يجوز أن يجعل من هذا ذريعة للتساهل في التذكير أو تركه، بحجة أن الذكرى قد لا تنفع فقد قال الله عز وجل ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الذاريات: ٥٥]. قال السعدي^(٢): «﴿ذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرُ﴾ أي: ما دامت الذكرى مقبولة، والموعظة مسموعة، سواء حصل من الذكرى جميع المقصود، أو بعضه ومفهوم الآية أنه إن لم تنفع الذكرى، بأن كان التذكير يزيد في الشر أو ينقص من الخير لم تكن مأموراً بها، بل هي منهي عنها»^(٣).

﴿سَيَذَكِّرْ﴾ أي: سيتعظ ويتنفع بالذكرى ﴿مَنْ يَخْشَى﴾ أي: الذي يخاف الله وقيامه بين يديه كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا﴾ [الفرقان: ٧٣]، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَنِ يَخْشَهَا﴾ [النازعات: ٤٥]. والخشية اخص من الخوف، لأنها تدل على عظم المخشي وعلم الخاشي كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨]. ﴿وَيَنْجِبُهَا الْأَشْقَى﴾ أي: ويترك الموعظة جانباً ويعرض عنها بقلبه وبدنه ﴿الْأَشْقَى﴾ اسم تفضيل، أي: الذي بلغ الغاية في الشقاء، وكتب عليه ذلك وهو الكافر، الذي لا يتنفع بالذكرى، فهذا لا سبيل إلى إسماعه.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إن أحداكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم علقه مثل ذلك، ثم مضغه مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد»^(٤). ومن هنا ينبغي للإنسان أن يوطن نفسه في مواضع التذكير فإنه لا يعدم فائدة وأجرًا على ذلك، وقد ضعفت أنفس كثير من الناس حتى أصبح لا يستطيع الانتظار لسماع

(١) انظر «مجموع الفتاوى» ١٢٦/٢٨.

(٢) في «تيسير الكريم الرحمن» ٦١٢/٧ - ٦١٣.

(٣) أخرجه البخاري في بدء الخلق ٣٢٠٨، ومسلم في القدر ٢٦٤٣، وأبو داود في السنة ٤٧٠٨ والترمذي في القدر ٢١٣٧، وابن ماجه في المقدمة ٧٦.

حديثين أو ثلاثة يقرأهما الإمام بعد الصلاة، وربما وقف في الشارع طويلاً يتكلم مع الآخرين دون أن يحسب لهذا الوقت حساباً ولا شك أن النفس تحتاج إلى ترويض وتوطين لفعل الخير وسماعه قال تعالى: ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَنفَارَةٌ يَالشَّوْءَ إِلَّا مَا رَجَعَا رَبِّي﴾ [يوسف: ٥٣].

وقد أحسن القائل:

والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تطفمه ينظم^(١)

﴿الَّذِي يَصِلُ النَّارَ الْكُبْرَى﴾ كقوله تعالى: ﴿فَأَنذَرْتُكَ نَارًا تَلْتَظُنْ﴾ لا يَسْلَهَا إِلَّا أَلسِنُ ﴿[الليل: ١٤، ١٥] أي: الذي يدخل النار الكبرى ويغمر فيها ويقاسي حرها، وهي نار الآخرة، وسميت الكبرى لأنها ضوعفت على نار الدنيا بتسعة وستين جزءاً كما قال ﷺ: «ناركم التي توقدون عليها جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم»^(٢).
﴿ثُمَّ لَا يَبُوتُ فِيهَا﴾ أي: ثم لا يموت في النار فيستريح من العذاب.

﴿وَلَا يَخَيُّ﴾ أي: ولا يحيا حياة طيبة، بل هي حياة شقاء وعذاب، كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ﴾ [فاطر: ٣٦]، وقال تعالى: ﴿وَنَادُوا بِمَلَكِكُمْ لِيُقْضَىٰ عَلَيْنا رَبُّكَ قَالَ إِنَّا كُنَّا مُتَكَبِّرِينَ﴾ [الزخرف: ٧٧].

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «قال رسول الله ﷺ: «أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم، أو قال بخطاياهم فأماتهم إمانته، حتى إذا كانوا فحماً أذن بالشفاعة، فجيء بهم ضباطر ضباطر، فبُثُّوا على أنهار الجنة، ثم قيل يا أهل الجنة، أفيضوا عليهم، فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل» فقال رجل من القوم: كأن رسول الله ﷺ قد كان في البادية»^(٣).
وهذا الحديث يدل على أن المراد بقوله ﴿ثُمَّ لَا يَبُوتُ فِيهَا وَلَا يَخَيُّ﴾ أهل النار الذين هم أهلها، وهم الكفرة المخلدون فيها.

(١) البيت لشرف الدين البرصيري.

(٢) أخرجه البخاري في بدء الخلق ٣٢٦٥، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها ٢٨٤٣، والترمذي في صفة جهنم ٢٥٨٩ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) أخرجه مسلم في الإيمان - إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار ١٨٥، وأحمد ٣/ ١١٥، ٢٠.

الفوائد والعبر:

- ١- وجوب تسبيح الرب سبحانه وتعالى لأمر الله عز وجل نبيه بذلك وهو أمر له ﷺ ولأتباعه.
- ٢- إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة لنبيه ﷺ.
- ٣- إثبات اسم الله «الأعلى» وصفة العلو المطلق له عز وجل علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر، وعلو القدر.
- ٤- كمال عظمة الله عز وجل وقدرته فهو الذي خلق الخلق فسواه، وقدر مقادير الخلق وهدى كل مخلوق لما قدر له، وأخرج النبات ثم جعله أسود يابساً.
- ٥- الرد على القدرية القائلين بأن الله لم يقدر أفعال العباد.
- ٦- الإشارة إلى أن الحياة الدنيا متاع قليل، وإلى قصر عمر الإنسان فيها، لقوله: ﴿وَالَّذِينَ أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ فَجَمَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ﴾.
- ٧- وعد الله عز وجل لرسوله ﷺ بأن يقرنه القرآن فلا ينسى إلا ما شاء الله أن ينسبه إياه مما ينسخه ونحو ذلك.
- ٨- إثبات المشيئة والإرادة لله - عز وجل - وأنه - عز وجل - قد ينسى نبيه ما شاء وينسخ ما شاء.
- ٩- علم الله عز وجل بما يجهر به الخلق وما يخفونه، وما يُظهر وما يُسر.
- ١٠- وعد الله عز وجل لرسوله ﷺ بتيسيره لليسرى في شريعته وفي أمور دينه ودنياه.
- ١١- أمر الله عز وجل لرسوله بالتذكير حيث تنفع الذكرى، وهو أمر له ﷺ ولأئمة.
- ١٢- ينبغي أن يكون التذكير في الوقت المناسب والحال المناسب.
- ١٣- إنما يتذكر ويتنفع بالموعظة من يخشى الله عز وجل ويصرف عنها الأشقى الذي هو من أهل النار.
- ١٤- أن نار الدنيا صغرى بالنسبة لنار الآخرة، فهي النار الكبرى العظيمة.
- ١٥- أن المعذب في النار لا يموت فيستريح، ولا يحيا حياة طيبة، بل هو في شقاء أبدي وعذاب سرمدي - نسال الله السلامة والعافية.

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّىٰ﴾ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ ﴿وَأَبْقَىٰ﴾ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ﴿صُحُفٍ بُرْهَمٍ وَمُوسَىٰ﴾.

قوله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ﴾ «قد» حرف تحقيق (أفلح) فاز ونجح ونجى من المهروب وظفر بالمطلوب، زحزح عن النار وادخل الجنة، كما قال تعالى: ﴿فَمَنْ زُحِجَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾ [آل عمران: ١٨٥].

﴿مَنْ زَكَّىٰ﴾ أي: الذي تطهر، أي: طهر نفسه ظاهراً وباطناً من الشرك والمعاصي، وطهرها بالعمل الصالح ومن ذلك أداء زكاة المال وزكاة الفطر، وغير ذلك.

﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ﴾ بأنواع الذكر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وقراءة القرآن وغير ذلك من الأعمال الصالحة.

﴿فَصَلَّىٰ﴾ أي: صلى الصلوات الخمس في أوقاتها، وغيرها من الصلوات كصلاة العيد وغيرها. وفي عطف قوله ﴿فَصَلَّىٰ﴾ على قوله ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ﴾ دلالة على عظم منزلة الصلاة بين أنواع الذكر، لأن الصلاة من ذكر الله فهذا من عطف الخاص على العام.

وقد حل بعض المفسرين قوله ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّىٰ﴾ على أداء زكاة الفطر، وقوله ﴿فَصَلَّىٰ﴾ على أداء صلاة العيد، والآية أعم من هذا فهي تشمل هذا وغيره.

وفي تقديم قوله ﴿مَنْ زَكَّىٰ﴾ على قوله ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ﴾ إشارة إلى أن صدقة الفطر تخرج قبل صلاة العيد، كما أن في ذلك إشارة إلى عظم حقوق الخلق، لأن في قوله ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّىٰ﴾ حثاً على الإحسان إلى عباد الله، كما أن في قوله ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ﴾ حثاً على الإحسان في عبادة الله عز وجل وفي ذلك أيضاً إشارة إلى أن التخلية قبل التحلية.

﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ «بل» للإضراب الانتقالي.

﴿تُؤْثِرُونَ﴾ قرأ أبو عمرو بالياء (يؤثرون) وقرأ الباقون بالتاء (تؤثرون) أي: تقدمون الحياة الدنيا، وتختارون نعيمها المنفص المكدر الزائل على الآخرة وسميت هذه الحياة «الدنيا» لقربها فهي قبل الآخرة، ولهذا سميت الأولى، كما قال تعالى: ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ﴾ [الضحى: ٤]، ولأنها دنيئة حقيرة لا قيمة لها بالنسبة للآخرة.

والمعنى: بل تقدمون الحياة الدنيا الفانية على الآخرة الباقية، فتعملون للدنيا وتركون العمل للآخرة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ: ﴿سَجَّ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ﴾ فلما بلغ ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ ترك القراءة وأقبل على أصحابه، وقال: «آثرنا الدنيا على الآخرة فسكت القوم، فقال: آثرنا الدنيا، لأننا رأينا زيتها ونساءها وطعامها وشرابها، وزويت عنا

(٤) اخراجہ احمد ٦/٤١٢.

صُحُفَ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ﴿١١﴾.

ويحتمل رجوعه إلى قوله ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿١٢﴾
ويحتمل رجوعه إلى كل آيات السورة.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لما نزلت: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ قال: كلها في صحف إبراهيم وموسى»^(١).

والصحف: جمع صحيفة، و«الأولى» بمعنى الصحف السابقة المتقدمة.

وصحف إبراهيم: هي ما أنزله الله عز وجل على نبيه وخليفه إبراهيم عليه السلام - سماها الله «صحفاً» هنا وفي قوله ﴿أَمْ لَمْ يُبَيِّنْ يَمَّا فِي صُحُفِ مُوسَى﴾ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ﴿١٣﴾ [النجم: ٣٦، ٣٧] ولم يرد تسميتها باسم معين كالقرآن والزبور والتوراة والإنجيل.

وصحف موسى هي التوراة التي أنزلها الله على موسى بن عمران عليه السلام كما قال الله عز وجل عن القرآن ﴿فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ﴾ مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ﴿يَأْتِيهِ سَفَرَةٌ﴾ كَرَامٍ بَرَزَةٍ ﴿[عبس: ١٣ - ١٦].

ويؤخذ من هذا التوافق بين القرآن الكريم وصحف إبراهيم وموسى وغيرها من الكتب السماوية وبخاصة في أصول الشرائع حيث اشتمل القرآن على كل ما في هذه الكتب من أصول الشرائع والدعوة إلى الخير والتحذير من الشر وبهذا صار مهمتها عليها كما قال عز وجل ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّئًا عَلَيْهِ﴾ [المائدة: ٤٨].

الفوائد والعبر:

- ١- تحقيق الفلاح والفوز بالمطلوب والنجاة من المهووب لمن زكى نفسه وماله وذكر اسم ربه وصلى له.
- ٢- إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة - لمن تطهر وذكر اسم ربه وصلى له.
- ٣- إيثار كثير من الناس وتقديمهم للحياة الدنيا الحاضرة القانية على الآخرة العظيمة الباقية.
- ٤- إثبات اليوم الآخر والدار الآخرة.
- ٥- الترغيب في الاستعداد للآخرة التي هي خير وأبقى وهي الحياة الحقيقية.
- ٦- توافق الكتب السماوية في أصول الشرائع.
- ٧- إثبات صحف إبراهيم وموسى، واشتمالها على ما جاء في هذه السورة أو بعضها.

(١) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ١٦٦/١ - ١٦٩ من حديث طويل وقد ذكر الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» قطعة منه في باب الترهيب من الظلم وفي باب الترغيب في الصمت، وقال في آخره: رواه أحمد والطبراني وابن حبان في صحيحه، والحاكم، وقال: «صحيح الإسناد».

(٢) أخرجه النسائي فيما ذكره ابن كثير في «تفسيره» ٤٠٥/٨.

تفسير سورة الغاشية

عن النعمان بن بشير رضي الله عنه: «أن رسول الله ﷺ قرأ في العيدين ﴿سَبِّحْ أَشَدَّ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ و ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ وإن وافق يوم جمعة قراهما جميعاً^(١). وعن الضحاك بن قيس أنه سأل النعمان بن بشير رضي الله عنه: «م كان رسول الله ﷺ يقرأ في الجمعة مع سورة الجمعة؟ قال: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾»^(٢).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ﴾ ﴿عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ﴾ ﴿تَصَلَّى نَارًا﴾ ﴿حَاطَةً﴾ ﴿تَشَقَّى مِنْ عَيْنٍ وَايَةٍ﴾ ﴿لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ صَرِيرٍ﴾ ﴿لَا يُسْنُو وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ﴾ ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ﴾ ﴿لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ﴾ ﴿فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ﴾ ﴿لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَهَيْفَةً﴾ ﴿فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ﴾ ﴿فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ﴾ ﴿وَأَكْوَابُ مَوْضُوعَةٌ﴾ ﴿وَقَارُورٌ مُصْقُوفَةٌ﴾ ﴿وَرَزَائِقٌ مَبْنُوءَةٌ﴾.

قوله: ﴿هَلْ أَتَاكَ﴾ الاستفهام للتنبيه والتعظيم، والخطاب للنبي ﷺ ولكل من يصلح له الخطاب. وهذا كقوله ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ صَافٍ إِزْهَمَ الْكُرَيْمِ﴾ [الذاريات: ٢٤]، وقوله: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى﴾ [النازعات: ١٥]، وقوله: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ﴾ [البروج: ١٧، ١٨].

أي: هل جاءك نبأ وخبر الغاشية، وهي القيامة، سميت بذلك لأنها تغشى الناس بأهوالها، وتذهلهم بشدتها.

ولهذا ذكر بعد هذا أحوال الناس فيها وانقسامهم إلى فريقين فقال تعالى: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ﴾ إلى قوله ﴿وَرَزَائِقٌ مَبْنُوءَةٌ﴾

قوله: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ﴾ أي: وجوه في ذلك اليوم ذليلة من الخزي والفضيحة، وهي وجوه الكفار والمكذبين، فهم في ذلك اليوم أشد ما يكونون ذلاً وخوفاً كما قال تعالى: ﴿وَتَرْتَبُّهُمْ يَمْرُجُونَ عَلَيْهِمْ خَشَعَةً مِنَ الذَّلِيلِ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ﴾ [الشورى: ٤٥]. ﴿عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ﴾ أي: عاملة في ذلك اليوم عملاً يكون فيه النصب والتعب من جر

(١) سبق نحرجه.

(٢) أخرجه مسلم في الجمعة - ما يقرأ في صلاة الجمعة ٨٧٨، وأبو داود في الصلاة - ما يقرأ في الجمعة ١١٢٣، والنسائي في الجمعة ١٤٢٣، وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها - ما جاء في القراءة في الصلاة يوم الجمعة ١١١٩.

السلاسل والأغلال الثقيلة والخوض في العذاب في نار جهنم.

وقيل: قد عملت في الدنيا عملاً كثيراً، نصبت وتعبت فيه لكنه لم ينفعها، لأنه عمل غير صالح ليس خالصاً لله ولا على سنة رسوله ﷺ كما قال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٣﴾ [الكهف: ١٠٣، ١٠٤].

عن أبي عمران الجوني قال: «مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدير راهب، قال: فناداه: يا راهب، فأشرف، قال: فجعل عمر ينظر إليه ويكي، فقيل له: يا أمير المؤمنين ما يبكيك من هذا؟ قال: ذكرت قول الله عز وجل في كتابه ﴿عَالِمَةٌ نَّاصِبَةٌ﴾ تَصَلَّى نَارًا حَايَةً ﴿١٠٤﴾ فذاك الذي أبكاني»^(١).

وهذا المعنى وإن كان صحيحاً إلا أن دلالة السياق على المعنى الأول أظهر، لأن السياق في أهوال وأحوال القيامة.

وهذا المعنى الذي أشار إليه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - موجود في بعض المتيسين إلى الإسلام، كمن يزكي ويصوم ويحج، ويعمل بعض الطاعات لكنه يقع في الرياء والشرك، أو لا يصلي ونحو ذلك، فهذا عمله يذهب هباءً منثوراً.

كما أنه قد يفوت على كثير من المسلمين أجر كثير من الأعمال التي يقومون بها في خدمة الأمة والقيام بمسؤولياتها كالتدريس والأعمال الوظيفية في الوظائف الشرعية وغيرها بسبب غياب النية والاحتساب مما يسبب أيضاً مع فوات الأجر التبرم من العمل والإحباط وانحطاط المعنويات وانتظار التقاعد المبكر، وما علموا أن العمل في خدمة الأمة ومصالحها جهاد يؤجرون عليه إذا هم أخلصوا النية وأحسنوا العمل. فوا أسفاً على أعمار وأعمال تضيع سدى بسبب غياب النية والاحتساب فهذا موظف يشكو من الدوام، وهذا مدرس يشكو من النصاب، وهذا إمام ومؤذن يشكو من الارتباط وهكذا وكل هذا بسبب غياب حسن النية والاحتساب.

(١) أخرجه أبو بكر البرقاني - فيما ذكره ابن كثير في «تفسيره» ٨/ ٤٠٦ - ٤٠٧.

فيا أخي الكريم لتربح جميع عمرك أحسن العمل واستحضر النية الصالحة في عملك وفي جلوسك مع أهلك وأولادك وإخوانك، وفي أكلك وشربك ونزعتك وبيعك وشرائك ونومك وجميع أحوالك في أمور دينك ودنياك، ولا تكن من الغافلين. واعلم أن الموقفين عاداتهم عادات، وأن المخذولين عاداتهم عادات. وانظر أين أنت من هؤلاء وهؤلاء.

﴿تَصَلَّى نَارًا حَامِيَةً﴾ قرا ابو عمرو ويعقوب، وأبو بكر عن عاصم بضم التاء (تصلى) وقرا الباقر بن بفتحها (تصلى). أي: تدخل ناراً شديدة الحرارة تغمرها من كل جانب، وتقلب فيها.

﴿تَشَقَّى مِنْ عَيْنٍ آيَةٍ﴾ أي: تسقى من عين بالغة الغاية في الحرارة، كما قال: ﴿يَطْرُقُونَ بِإِنْبَاءٍ وَبَيْنَ ذَيْبٍ مَأْنٍ﴾ [الرحمن: ٤٤]، وقال تعالى: ﴿فَتَشْرَبُونَ عَلَىٰ مِنَ اللَّيْمِ﴾ ﴿فَتَشْرَبُونَ شَرْبَ اللَّيْمِ﴾ [الواقعة: ٥٤، ٥٥]، وقال تعالى: ﴿وَلَنْ يَسْتَفِيدُوا يَغْنَاؤَ يَمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ يَنْسُكَ الثَّرَابُ﴾ [الكهف: ٢٩]، وقال تعالى: ﴿وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ﴾ [محمد: ١٥]

﴿لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ﴾ أي: ليس لهم في النار طعام يأكلونه.

﴿إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ﴾ أي: إلا طعاماً من ضريع، وهو شجر في النار خبيث شديد المرارة منتن الرائحة كثير الشوك ينشب في الحلق كما قال تعالى: ﴿وَطَعَامًا ذَا غَضَّةٍ﴾ [المزمل: ١٣]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزُّقُومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ﴾ ﴿كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ﴾ ﴿كَفَلَى الْحَمِيمِ﴾ [الدخان: ٤٣ - ٤٦].

﴿لَا يَسْنُوْنَ وَلَا يَغْنِي مِنْ جُوعٍ﴾ لا يحصل به سمن الجسم، ولا يدفع الجوع، ولا ينفع الجسم لا ظاهراً ولا باطناً، فمسكنهم النار الحامية، وشرايبهم المهل والحميم، وطعامهم الضريع والزقوم فبئس الحال والمآل.

﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ﴾ ذكر في الآيات السابقة حال ومصير وعذاب الأشقياء وهم الكفار المكذوبون ثم أتبع ذلك بذكر حال ومصير ونعيم السعداء، وهم المؤمنون، فقال تعالى: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ﴾ إلى قوله ﴿وَزَرَأِيْ مُبْتَوْنَةٌ﴾.

قوله: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ﴾ أي: يوم القيامة ﴿نَّاعِمَةٌ﴾ أي: تظهر عليها آثار الترف والنعمة، ونضارة النعيم، وبهجة القلوب وسرورها، وهي وجوه المؤمنين.

﴿لَسَعَىٰ رَاضِيَةٌ﴾ أي: لعملها الذي قدمته في الدنيا ﴿رَاضِيَةٌ﴾ لأنه كان سبب دخولها الجنة وتنعمها فيها، وسعادتها في دنياها وآخرها.

(٢) انظر «النونية» ص ٢٢٩.

مرتفعة حياً ومعنى.

﴿وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ﴾ أقداح معدة للشراب.

﴿وَمَائِدٌ﴾ غمارق: جمع يمرقة - بكسر النون، أي: وسائد ومرافق يتكأ عليها
﴿مَصْفُوفَةٌ﴾ أي: مصفوف بعضها إلى بعض فجعلت بين لذة الانكاء إليها وجمال الصف،
وحسن الترتيب.

﴿وَزَيَّافٌ﴾ أي: وبسط جميلة فاخرة.

﴿مَبْنُوتَةٌ﴾ مفرقة مبسوطة في المجالس ههنا وههنا لمن أراد الجلوس عليها.

عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: «قال رسول الله ﷺ ذات يوم لأصحابه: «إلا
مشمر للجنة، فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر
مشيد، ونهر مطرد، وفاكهة كثيرة نضيجة، وزوجة حسنة جميلة، وحلل كثيرة في مقام أبداً
في حبرة ونضرة، في دور عالية سليمة بهية»، قالوا: نحن المشمرون لها يا رسول الله، قال:
«قولوا إن شاء الله»، ثم ذكر الجهاد وحض عليه^(١).

الفوائد والعبر:

- ١- إثبات القيامة وأنها تغشى الناس بأهوالها وشدائدها.
- ٢- تشريف الله - عز وجل - لنبه في خطابه له، وتنبهه وأمه لعظيم يوم القيامة.
- ٣- انتقام الناس في ذلك اليوم العصب إلى فريقين: فريق وجوههم ذليلة مصيرهم النار الحامية وما فيها
من ألوان العذاب، وفريق وجوههم ناعمة مصيرهم الجنة وما فيها من أصناف النعيم.
- ٤- نَصَبُ المعذنين وتعذبهم وعملهم بجر السلاسل والخوض في النار.
- ٥- عمل الكفار وأهل البدع أعمالاً كثيرة ونصبتهم فيها، لكنها لا تنفعهم، بل تكون هباءً منثوراً.
- ٦- يجمع للمعذنين بين اصطلاء النار الحامية، وشراب الحميم وطعام الضريع المتن المر الذي ينشب
بالخلق، ولا يسمن ولا يغني من جوع.
- ٧- نمو وجره أهل الجنة لعظم ما هم فيه من النعيم المعنوي والحسي.
- ٨- رضى المعتمدين في الجنة عن سعيهم وما أعد لهم وهذا من أعظم النعيم المعنوي.
- ٩- علو الجنة ومنازلها ورفعة سررها وقرشها.
- ١٠- سلامة أهل الجنة من المنغصات والمكدرات ومن سماع اللغو لقوله: ﴿لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَغِيَةً﴾.
- ١١- عظم ما أعد لأهل الجنة من ألوان النعيم، فعيون جارية، وسرر مرفوعة، وأكواب موضوعة،
وسائد مصفوفة، وبسط مفرقة مبسوطة في المجالس.

(١) أخرجه ابن ماجه في الزهد ٤٣٣٢.

﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿وَالِى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ﴾ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ﴿فَعَذَابُ اللَّهِ الْعَذَابُ الْأَكْبَرُ﴾ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَيْنَنَا جَسَاهُمْ ﴿﴾.

صلة الآيات بما قبلها:

بعد ما ذكر عز وجل انقسام الناس يوم القيامة إلى أشقياء وسعداء، وذكر حال ومآل كل منهم وما أعد له من الجزاء اتبع ذلك بالأمر بالتأمل والنظر في عظيم مخلوقاته الدالة على كمال قدرته وعظمته واستحقاقه للعبادة وحده وقدرته على بعث الناس وحسابهم. قوله: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ﴾ الاستفهام للإنكار والتوبيخ والتفريع للمكذبين بالبعث المنكرين للمعاد.

أي: أعموا فلا ينظرون نظر تأمل وتفكر ﴿إِلَى الْإِبِلِ﴾ هذه المخلوقات العجيبة التي بين أيديهم يركبونها ويحلبونها ويأكلون لحمها، ويتنفعون بأوبارها وجلودها وغير ذلك من منافعها.

﴿كَيْفَ خُلِقَتْ﴾ أي: كيف خلقت على هذه الكيفية العظيمة من كبر الأجسام وقوتها، وتركيبها الغريب العجيب، ولين انقيادها، وشدة صبرها وتحملها، وكثرة منافعها، تحمل الركاب والأثقال، ويستخرج بها الماء من الآبار، وتشرب البانها، وتعد من أنفع وأحسن الأغذية للجسم ويستشفى بها ويأبواها من الحمى ومن كثير من الأمراض المستعصية والجلدية وغيرها، وتؤكل لحومها، ويتنفع بوبرها وجلودها إلى غير ذلك من منافعها العظيمة وفوائدها الكثيرة ولهذا خصها بالذكر من بين سائر بهيمة الأنعام، قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَمًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ﴾ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾ [يس: ٧١ - ٧٣]، وقال تعالى: ﴿وَنَحْمِلُ أَثْقَالَهُمْ إِلَىٰ بَلَدِهِمْ لَئِنْ نَبَلَّغْتُمْ إِلَيْنَاهُمْ لَأَجْزَلَ الْبَلَاءِ﴾ [النحل: ٧].

فتحمل الأثقال العظيمة، بل من قوة هذه الإبل أن الأثقال تحمل عليها وهي باركة، ثم تقوم بحملها وهذا من عناية الله عز وجل بالإنسان حيث لا يمكنه الحمل عليها وهي قائمة لارتفاعها فأعطاها الله عز وجل هذه القوة وأقدرها على القيام بحملها، كما أقدرها

على قطع المسافات الطويلة، وتحمل شدة الحر والظما وشدة البرد وظروف الحياة الصحراوية القاسية على اختلاف فصول السنة، ويقال أنها تصبر عن الماء وتحمل العطش نحو عشرة أيام في شدة الحر.

وتدل صاحبها إذا تاه عن الطريق، كما تدله إلى مورد الماء، وتفي لصاحبها إذا أحسن إليها، وتتغمد منه ولو بعد حين إذا أساء إليها، وتحاشى في سيرها وطء أي كائن حي مهما صغر حتى النملة فيما قيل.

وقد ذكر أن رجلاً كان يسير خلف جملة في الصحراء في آخر الليل وكان مجموعة من اللصوص «الخنشل» نائمين في وسط الطريق لعل أحداً يأتي فيأخذوا ما معه، فابصرهم الجمال وتنحى عنهم جانباً، أما صاحبه فاستمر في طريقه حتى وقع عليهم، فقاموا وأخذوا جملة وما معه.

ويقال: إنها إذا فقدت فصيلها بين الإبل رجعت إلى آخر مكان درّت فيه على ولدها وأرضعت فيه ولا تكاد تخطئ ذلك غالباً، وهو كذلك إذا كان يستطيع المشي، يبحث عنها في آخر مكان وضعها فيه، وتخزن وتصاب بحالة نفسية عندما يؤخذ وليدها، أو يذبح أمامها جل آخر، وتحس بمصدر الخطر على أهلها إذا أقبل وجهته فتسرع في السير إن كانت في مسير، وتشتف آذانها وتمد عنقها وتضطرب وتنهض إذا كانت باركة إنذاراً لأهلها بالخطر.

وأهل الإبل يعرفون من عجائب أحوالها الشيء الكثير. لكن مما يستغرب من الإبل مع ما ذكر عنها عدم ابتعادها عن السيارات في الطرقات العامة بينما كثير من الحيوانات تتبعد عنها. فقد يكون هذا بسبب غرورها وكبريائها واعتدادها بقوتها أو غير ذلك.

﴿وَالِ السَّمَاءَ كَيْفَ رُفِعَتْ﴾ معطوف على الإبل، أي: أفلا ينظرون إلى السماء كيف رفعها الله عز وجل فوقهم بلا عمد - كما قال تعالى: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ﴾ [ق: ٦]، وقال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا﴾ [الرعد: ٢]، وقال تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ آلَمِيزَاتِ﴾ [الرحمن: ٧].

﴿وَالِ الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ﴾ أي: كيف جعلت منصوبة قائمة أمام أعينهم راسخة راسية في الأرض لئلا تميد بأهلها في وسط الماء المحيط بها من كل جانب، قال تعالى: ﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوْسًا أَنْ نَنْبِتَ بِكُمْ﴾ [النحل: ١٥]، لقمان: ١٠، وقال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوْسًا أَنْ نَنْبِتَ بِهِمْ﴾ [الأنبياء: ٣١]، مع ما أودع الله فيها من المنافع من المعادن وغيرها.

وقد ذكر بعض أهل العلم أن ما نشاهده من الجبال فوق سطح الأرض هو مقدار ثلثها فقط وثلثها راسخة في الأرض.

﴿وَالِىَ الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ﴾ أي: كيف بسطت ومدت ومهدت وفرشت، فجعلت مسطحة يسهل العيش والبناء عليها وزراعتها والاستفادة من خيراتها مع أنها في الأصل كروية الشكل، قال تعالى: ﴿وَالْأَرْضُ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمُنْهَدُونَ﴾ [الذاريات: ٤٨]، وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا﴾ [النحل: ١٩، ٢٠]. فوجه الله عز وجل العرب إلى النظر والتأمل في آيات الله الكونية التي بين أيديهم ويشاهدونها: الإبل التي يركبونها، ويحملون عليها أثقالهم، ويحلبونها ويأكلون لحومها، ويتنعمون بأوبارها وجلودها إلى غير ذلك من منافعها، وإلى السماء التي فوقهم، وإلى الجبال المنصوبة أمام أعينهم، وإلى الأرض التي يعيشون عليها ويسرون، ويتنعمون بخيراتها، وهذا ادعى لقبولهم، وأقوى في قيام الحجة عليهم، وكان شريح القاضي رحمه الله يقول لأصحابه: «أخرجوا بنا ننظر إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت».

وهذا بخلاف ما لو وجهت أنظارهم لما لم يكن مشاهداً لهم ولا معلوماً مما جد من المخترعات والمصنوعات من السيارات والطائرات وانتقال الأصوات بواسطة الآلات، وغير ذلك مما هو داخل تحت قوله عز وجل ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٨].

وعن أبي تيمية عن رجل من قومه أتى النبي ﷺ أو قال شهدت النبي ﷺ وأناه رجل فقال: أنت رسول الله؟ أو قال: أنت محمد؟ فقال: «نعم» قال: إلام تدعو؟ قال: «أدعو إلى الله عز وجل وحده، من إذا كان بك ضر دعوته كشفه عنك، ومن إذا أصابك عام سنة دعوته أثبت لك، ومن إذا كنت في أرض قفر، فاضللت فدعوته رد عليك»..^(١)

وفي رواية أن رسول الله ﷺ قال له: «من ذا الذي يثبت النبات؟»، قال: الله، قال: «من الذي تدعوه في البحر؟»، قال: الله.

وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا نهينا أن نسأل رسول الله ﷺ عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل، فيسأله ونحن نسمع، فجاء رجل من أهل البادية، فقال: يا محمد، إنه أتانا رسولك، فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك؟ قال:

«صدق»، قال: فمن خلق السماء؟ قال: «الله»، قال: فمن خلق الأرض؟ قال: «الله»، قال: فمن نصب هذه الجبال، وجعل فيها ما جعل؟ قال: «الله»، قال: فبالذي خلق السماء والأرض ونصب هذه الجبال، الله أرسلك؟ قال: «نعم»، قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: «صدق»، قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: «نعم»، قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: «صدق»، قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: «نعم»، قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلاً؟ قال: «صدق»، قال: ثم ولى، فقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن، فقال النبي ﷺ: «لئن صدق ليدخلن الجنة»^(١).

﴿فَذَكِّرْ﴾ أي: ذكر الناس يا محمد، وعظهم بما أنزل الله إليك من الكتاب والحكمة كما قال تعالى: ﴿فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِبِيدِ﴾ [ق: ٤٥]، وقال تعالى: ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الذاريات: ٥٥].

﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾ ﴿إِنَّمَا﴾ أداة حصر، والحصر هو: إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. أي: ما أنت إلا مذكر فقط، كما قال تعالى: ﴿إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ﴾ [فاطر: ٢٣]، وقال تعالى: ﴿مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا أَلْبَسُ﴾ [المائدة: ٩٩]، وقال تعالى: ﴿فَالْمَأْتَلُ أَهْلٌ عَلَى الْغُلُوبِ﴾ [آل عمران: ٢٠].

وقد ذكر ﷺ وبلغ البلاغ المبين حتى أتاه من ربه اليقين، وكان يردد ﷻ وهو يجود بنفسه «الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم»^(٢).

﴿لَأَنْتَ عَلَيْهِمْ يُمْصِتِرُ﴾ أي: لست يا محمد على الناس بمتسلط جبار تكرهمهم على الإيمان كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ﴾ [ق: ٤٥]، وقال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة: ٢٧٢].

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس، حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله».

(١) أخرجه البخاري معلقاً في العلم - ما جاء في العلم ٦٣، وأخرجه موصولاً مسلم في الإيمان - في بيان الإيمان بالله وشرائع الدين ١٢، والنسائي في الصيام - وجوب الصيام ٢٠٩١، والترمذي في أبواب الزكاة - ما جاء إذا أدبت الزكاة فقد قضيت ما عليك ٦١٩.

(٢) أخرجه ابن ماجه في الجناز ١٦٢٥، واحد ٢٩٠/٦، ٣١١، والبخاري في معالم التنزيل ٤٢٦/١ - من حديث أم سلمة - رضي الله عنها.

الله عز وجل ثم قرا: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾ ﴿لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ﴾^(١).

فمهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومنهم محمد ﷺ سيدهم وأفضلهم هي التذكير وتبليغ الدعوة فقط، وهكذا مهمة الدعاة إلى الله والمصلحين والمربين، أما هداية القلوب فهي بيد علام الغيوب.

وفي هذا تسلية له ﷺ وهي تسلية للدعاة والمصلحين من أمته، لأنه إذا كان ﷺ تمرد عليه من تمرد من قومه بل من قرابته، وقال الله عز وجل له ﴿لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ﴾ مع أنه مرسل من عند الله عز وجل مؤيد بالوحي، فتمرد كثير من الناس على الدعاة من بعده من باب أولى وأحرى.

﴿إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ﴾ الاستثناء منقطع، أي: لكن من أعرض عن اتباع الحق والعمل به ببدنه وجوارحه، ﴿وكفر﴾ أي: وجهده بقلبه ولسانه، كما قال تعالى: ﴿فَلَا سَدَقَ وَلَا سَلَٰى﴾ ﴿وَلَكِنَّ كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾ ﴿[القيامة: ٣١ - ٣٢].

﴿فَعَذَابُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ وهو عذاب الآخرة في النار، كما قال تعالى: ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿[القلم: ٣٣]، وقال تعالى: ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ﴾ ﴿[الرعد: ٣٤]. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «كل أمي يدخلون الجنة إلا من أبي»، قالوا: يا رسول الله، ومن يابى؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى»^(٢).

وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ألا كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله»^(٣).

﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ﴾ ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ﴾ في هذا وعد لمن آمن، ووعد لمن كفر، كما أن فيه تسلية للرسول ﷺ تجاه من تولى وكفر من قومه.

قرا أبو جعفر بتشديد «الباء» (إِيَابَهُمْ)، وقرا الباقون بتخفيفها (إِيَابَهُمْ) أي: إلينا رجوعهم ومآبهم ومصيرهم، وعلينا طريقهم ونحن لهم بالمرصاد، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّنَا لِيَالْمَرَصَادِ﴾ ﴿[الفجر: ١٤].

(١) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ٢٩٤٦، ومسلم في الإيمان - الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله ٢١، وأبو داود في الجهاد ٢٦٤٠، والنسائي في الجهاد ٣٠٩٠، والترمذي في الإيمان ٢٦٠٦، وابن ماجه في الفتن ٣٩٢٧.

(٢) أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة ٧٢٨٠.

(٣) أخرجه أحمد ٢٥٨/٥.

﴿ثُمَّ لِنَذَرَنَّهُمْ أَجْثَامًا﴾ أي: ثم إن علينا محاسبتهم على أعمالهم ومجازاتهم عليها إن خيراً فخير وإن شراً فشر، كما قال تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٦﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٧﴾﴾ [الزلزلة: ٧، ٨].

لكن المؤمنين يحاسبون حساباً يسيراً كما قال تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَوْفَىٰ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ﴿٨﴾ فَسَوْفَ مُحَاسَبٌ ﴿٩﴾﴾ [الانشقاق: ٧، ٨].

وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «يدني الله المؤمن يوم القيامة فيقرره بذنوبه، فيقول أتذكر ذنب كذا وكذا؟، فيقول: نعم ربي، فيقول الله عز وجل: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»^(١).

وأما الكافرون فيحاسبون حساباً عسيراً كما قال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ أَوْفَىٰ كِتَابَهُ بِإِيمَانِهِ فَيَقُولُ يَلْتَنِي لَوْ أُوتِيَ كِتَابِي ﴿١٠﴾ وَلَوْ أَدْرَىٰ مَا حِسَابِي ﴿١١﴾ يَلْتَنِي كَأَنِّي الْفَاقِسُ ﴿١٢﴾﴾ إلى قوله: ﴿عَذُوبُهُمْ فَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ هُمْ يَلْتَنِي سَلْوَةً ﴿١٣﴾ لَفِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴿١٤﴾﴾ [الحاقة: ٢٥ - ٣٢].

فتحصى عليهم أعمالهم ويناقشون عنها أمام الملائكة وعلى رؤوس الأشهاد، ويقال: ﴿هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٥﴾﴾ [هود: ١٨]. ولهذا قال النبي ﷺ لعائشة رضي الله عنها: «من نوقش الحساب هلك»، وفي رواية: «عذب»^(٢).

الفوائد والعبر:

- ١- الحث على النظر والتأمل في آيات الله ومخلوقاته العظيمة، والإنكار على من يغفل عن ذلك.
- ٢- عظم آيات الله عز وجل وتماز قدرته في خلق الإبل ورفع السماء، ونصب الجبال وسطح الأرض.
- ٣- مخاطبة الناس بما يعرفون فقد وجه الله العرب للنظر فيما بين أيديهم من المخلوقات إقامة للحجة عليهم ﴿إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٠﴾ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١١﴾ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٢﴾ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿١٣﴾﴾.
- ٤- أن مهمة الرسول ﷺ والواجب عليه، وعلى أتباعه التذكير، وهداية الناس بيد الله عز وجل.
- ٥- أن الرسول ﷺ ليس بمسلط على الناس بلزمهم الهداية.
- ٦- الوعيد لمن تولى وكفر بالعذاب الأكبر يوم القيامة عذاب النار.
- ٧- أن مرجع الخلائق كلهم ومصيرهم إلى الله عز وجل وعليه حسابهم، ومجازاتهم على أعمالهم.

(١) أخرجه البخاري في الضعيف باب ﴿سَوْفَ مُحَاسَبٌ﴾ ج ١ ص ١٩٣٩، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها - إثبات الحساب ٢٨٧٦.

(٢) أخرجه البخاري في الرقاق ٦٥٣٦، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها ٢٨٧٦، وأبو داود في الجنائز ٣٠٩٣، والترمذي في صفة القيامة ٢١٢٦ - من حديث عائشة - رضي الله عنها .

تفسير سورة الفجر

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: صلى معاذ صلاة، فجاء رجل فصلى معه فطوّل، فصلّى في ناحية المسجد ثم انصرف، فبلغ ذلك معاذاً، فقال: منافق. فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فسأل الفتى، فقال: يا رسول الله، جئت أصلي معه فطوّل عليّ، فانصرفت وصليت في ناحية المسجد، فعلقت ناضحي، فقال رسول الله ﷺ: «أفتان يا معاذ؟، أين أنت من ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ ﴿وَالْفَجْرِ﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾»^(١).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالْفَجْرِ﴾ ﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ ﴿وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ﴾ ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَسِرُّ﴾ ﴿هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حَمِيرٍ﴾ ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِمَادٍ﴾ ﴿إِذْ مَاتَ الْوَيْلَادُ﴾ ﴿الَّتِي لَمْ يَخْلُقْ مِنْهَا فِي الْبَلَدِ﴾ ﴿وَتُمُودَ الَّذِينَ جَانَبُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ﴾ ﴿وَوَرَعُونَ ذِي الْأَرْئَادِ﴾ ﴿الَّذِينَ طَعَوْا فِي الْبَلَدِ﴾ ﴿فَاكْتَرَوْا فِيهَا الْفَسَادَ﴾ ﴿فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ﴾ ﴿إِذْ رَبُّكَ لِأَلَمْرَصَادِ﴾ ﴿قوله: ﴿وَالْفَجْرِ﴾ ﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ ﴿وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ﴾ ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَسِرُّ﴾.﴾

الواو: حرف قسم وجر، و«الفجر» وما عطف عليه وهو قوله ﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ ﴿وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ﴾ ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَسِرُّ﴾ كل ذلك مقسم به مجرور، والله عز وجل أن يقسم بما شاء من مخلوقاته لما فيها من الدلالة على عظمته هو، أما المخلوق فلا يجوز أن يقسم إلا بالله.

﴿وَالْفَجْرِ﴾ هو الصبح والنور الساطع الذي يكون متصلاً بالأفق الشرقي ويمتد شمالاً وجنوباً، قبل طلوع الشمس بساعة ونصف إلى ساعة وربع تقريباً حسب اختلاف الفصول، وهو الفجر الصادق الذي لا ظلمة بعده، بل يتلوّه طلوع الشمس، وهو وقت عظيم لأنه وقت إقبال ضوء النهار وإدبار ظلمة الليل، ووقت صلاة الفجر، التي قال الله عنها: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨]، وهو وقت إمساك الصائم عن المفطرات. وعُرِفَ «الفجر» باللام، لأنه معروف لكل أحد.

﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ عشر ذي الحجة، والمراد أيامها، أقسم الله عز وجل بها لعظيم فضلها، قال ﷺ: «ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام» يعني عشر ذي

(١) أخرجه النسائي بهذا اللفظ فيما ذكره ابن كثير في «تفسيره» ١٢/٨، وقد سبق تحريجه في تفسير سورة الأعلى، وليس فيه ذكر «والفجر».

الحجة، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء»^(١).

وقيل: إن المراد بهذه الليالي العشر الاواخر من رمضان، لقوله: «وليل» ولم يقل (وايام) فأقسم الله عز وجل بهذه الليالي لشرفها وفضلها لأن فيها ليلة القدر، وكان الرسول ﷺ يقومها ويعتكف فيها ويرغب في ذلك.

﴿وَالشَّفْعِ﴾ يوم النحر ﴿وَالْوَتْرِ﴾ قرأ حمزة والكسائي وخلف بكسر الواو (والوتر)، وقرأ الباقون (والوتر) بفتحها ﴿وَالْوَتْرِ﴾ يوم عرفة.

عن جابر رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «إن العشر عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر»^(٢).

وقال بعض المفسرين: الشفع الخلق كله، والوتر: الخالق سبحانه كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: «إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً، من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر»^(٣).

وقال بعضهم: الشفع والوتر: المخلوقات منها شفع ووتر، وكذلك العبادات كلها منها ما هو شفع، ومنها ما هو وتر. أي: في عددها فالصلاة منها ما هو شفع كالثنائية والرباعية، ومنها ما هو وتر كالثلاثية.

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ سئل عن الشفع والوتر، فقال: «هي الصلاة بعضها شفع، وبعضها وتر»^(٤).

قال ابن القيم^(٥): «هذه الشعائر المعظمة منها شفع ومنها وتر، في الأمكنة والأزمنة والأعمال، فالصفا والمروة شفع، والبيت وتر، ومنى ومزدلفة شفع، وعرفات وتر، وأما الأعمال فالطواف وتر، وركعتاه شفع، والطواف بين الصفا والمروة وتر، ورمي الجمار

(١) أخرجه البخاري في المعين - فصل العمل في أيام التشريق ٩٦٩، وأبو داود في الصرم ٢٤٣٨، والترمذي في الصوم ٧٥٧، وابن ماجه ١٧٢٧ - من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما.

(٢) أخرجه أحمد ٣٢٧/٣، والطبري في «جامع البيان» ٣٤٨ / ٢٤. قال ابن كثير في «تفسيره»: «إسناد رجاله لا بأس بهم، وعندي أن الحق في رفعه نكارة».

(٣) أخرجه البخاري في الشروط ٢٧٣٦، ومسلم في الذكر والدعاء ٢٦٧٧، وابن ماجه في الدعاء ٣٨٦٠.

(٤) أخرجه أحمد ٤٣٧/٤، والترمذي في تفسير سورة الفجر ٣٣٤٢، والطبري في «جامع البيان» ٣٥٤ / ٢٤، وابن أبي حاتم في «تفسيره» ٣٤٢٣/١٠.

(٥) انظر «بدائع التفسير» ٢٠٦/٥ - ٢٠٧.

وتر، كل ذلك سبع سبع، وهو الأصل فإن الله وتر يحب الوتر، والصلاة منها شفع ومنها وتر، والوتر يوتر الشفع فتكون كلها وترأ، وأما الزمان فإن يوم عرفة وتر، ويوم النحر شفع.. إلى أن قال وذكرت أقوال آخر هذه أصولها، ومدارها كلها على قولين: أحدها أن الشفع والوتر نوعان للمخلوقات والمأمورات، والثاني: أن الوتر الخالق، والشفع المخلوق، وعلى هذا القول فيكون قد جمع في القسم بين الخالق والمخلوق.

﴿وَأَلَيْلٍ إِذَا يَسِرُّ﴾ أي: والليل إذا سار ومضى وذهب وأدبر.

والسرى هو السير في الليل، وفي المثل «عند الصباح يحمد القوم السرى»

ويحتمل أن المعنى: والليل إذا أقبل بظلامه فيكون عز وجل أقسم بالليل إذا أقبل بظلامه وبالفجر إذا أقبل بضياؤه كقوله تعالى: ﴿وَأَلَيْلٍ إِذَا عَسَسَ﴾ وَالصُّبْحُ إِذَا نَفَسَ ﴿التكوير: ١٧، ١٨﴾.

فأقسم عز وجل بالليل في سريه إقبالاً وإدباراً لما فيه من الآيات العظيمة والأوقات الفاضلة من أوقات الصلوات والنزول الإلهي، وغير ذلك.

﴿هَـٰذَا فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِّئِيْ جَبْرِ﴾ «هل» حرف استفهام للتحقيق والتقرير ﴿في ذلك﴾ الإشارة للقسم السابق وما أقسم به.

﴿لِّئِيْ جَبْرِ﴾ أي: لصاحب عقل ولب وحجا وبصيرة، وسُمي العقل حجراً لأنه يجبر على صاحبه ويمتنع عما لا يليق به من الأفعال والأقوال.

والمعنى: في هذا القسم الذي أقسم الله به في هذه الآيات أعظم الإقناع والكفاية لمن كان ذا عقل ولب وألقى السمع وهو شهيد.

﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ﴾ ﴿إِرمَ ذَاتَ الْعِمَادِ﴾ الهمة للاستفهام التقريري، أي: ألم تعلم كيف فعل ربك بهم، والخطاب للنبي ﷺ ولكل من يصلح خطابة و(عاد إرم) هم أولاد عاد بن إرم ينتهي نسبهم إلى نوح عليه السلام، وهم عاد الأولى أرسل الله إليهم نبيه هوداً عليه السلام ومنازلهم بالأحقاف جنوب الجزيرة في اليمن.

﴿ذَاتَ الْعِمَادِ﴾ عطف بيان، أي: صاحبة العمد، نسبة إلى الأعمدة الشديدة

الطويلة التي ترفع بها بيوت الشعر والخيام التي يسكنونها.

﴿أَلَيْسَ لَمْ يَخْلَقْ مِثْلَهَا فِي آلِ لَئِدٍ﴾ أي: القبيلة التي لم يخلق مثلها في جميع البلاد، من

حيث كبر وطول أجسامهم وعظم خلقهم وقوة تركيبهم، وشدة قوتهم وبطشهم، حتى إنه رُوي أن الواحد منهم يحمل الصخرة العظيمة فيلقها على الحي فيهلكهم، ولهذا ذكّرهم

نبي الله هود عليه السلام بهذه النعمة التي خصهم الله بها من بين أهل بلادهم وزمانهم ليشكروا الله تعالى على ذلك فقال: ﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَضْطَةً فَأَذْكُرُوا مَا لَكُمْ اللَّهُ لَمَلَكُوا فُلُحُونَ﴾ [الأعراف: ٦٩].
لكنهم لم يزدادوا بهذه النعمة إلا استكباراً في الأرض، وعتواً وتجبراً، وتكذيباً لله هود عليه السلام، وجحوداً لآيات الله عز وجل، كما قال تعالى: ﴿فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ﴾ [فصلت: ١٩].

وحيث كانوا يفتخرون ويتعاضمون بقوتهم أهلكهم بالطف الأشياء وهي الرياح العقيم وجعلهم عبرة لمن بعدهم، قال تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ مَحْسُورٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ [فصلت: ١٦]، وقال تعالى: ﴿وَأَمَّا عَادُ فَأَهْلِكُوهَا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَلَيْهِمْ سَحَابًا مَسْرُومًا سَاحٍ لِيلَالٍ وَنَسِيتَ آيَاتِ حُسُونٍ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَفْعَارٌ عَلَىٰ حَوْبَةٍ فَهُمْ رَأَىٰ لَهُمْ مِنْ بَاقِيهِ﴾ [الحاقة: ٦ - ٨]، وقال تعالى: ﴿رَفِ عَادُ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَنتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْتَهُ كَالرِّيشِ﴾ [الذاريات: ٤١، ٤٢].

﴿وَتَمُودُ﴾ هم قوم نبي الله صالح عليه السلام.

﴿الَّذِينَ جَاءُوا الصَّخْرَ﴾ أي: قطعوا الصخر ومحتوها وخرقوها، لما أعطاهم الله من قوة، قال تعالى: ﴿وَيَنْتَحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ﴾ [الشعراء: ٤٩]، وقال تعالى: ﴿وَكَانُوا يَنْجِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا مَائِينَ﴾ [الحجر: ٨٢]، ومنه قوله في الحديث: «عجتابي النمار»^(١) أي: مقطعو النمار^(٢) وخرقوها.

﴿وَالْوَادِ﴾ أي: بواد القرى، وادي الحجر شمال الجزيرة.

وقد كذبوا صالحاً عليه السلام وعصوا أمر الله عز وجل، وعقروا الناقة التي أرسلها الله عز وجل لهم آية إجابة لطلبهم، وقد أهلكهم الله عز وجل بالصيحة والصاعقة والرجفة صاح بهم جبريل عليه السلام صيحة شديدة قطعت قلوبهم في أعماق أجوافهم، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْمَجِجِ الْمُرْسِلِينَ﴾ [الأنبياء: ١٥٥]، ﴿وَأَيَّبْنَاهُمْ مَائِنَةً فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾ [الأنبياء: ١٥٦].

(١) أخرجه مسلم في الزكاة ١٠١٧ - من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه.

(٢) النمار: هي الأزر والشمال المخططة من صرف.

وَكَاثُرًا يَتَجَوَّعُونَ مِنَ الْجِبَالِ يَوْمَئِذٍ أَيَمِينٌ ﴿٨٠﴾ فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿٨١﴾ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٢﴾ [الحجر: ٨٠ - ٨٤]، وقال تعالى: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمُ صَیْغَةُ الْعَذَابِ الْهَوْنِ يَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [فصلت: ١٧]، وقال تعالى: ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثِيًّا﴾ [الأعراف: ٧٨]، وقال تعالى: ﴿فَأَنَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوهُم بِالصَّيْحَةِ﴾ [الحاقة: ٥].

ومساكنهم معروفة الآن وهي السماء الآن «مدائن صالح» في العلا شمال الجزيرة، وقد مر عليها النبي ﷺ في طريقه إلى تبوك وأسرع وقطع رأسه وقال ﷺ: «لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذنين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم»^(١).

﴿وَفِرْعَوْنَ﴾ فرعون: ملك مصر، الذي أرسل الله إليه نبيه موسى عليه السلام، وهو اعظم الفراعنة جراً على الله عز وجل حيث ادعى الربوبية والألوهية فقال: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ أَتْلَعُ﴾ [النازعات: ٢٤]، وقال: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِن إِلَهٍ غَيْرِي﴾ [الفصص: ٢٨] واستذل بني إسرائيل يُقْتُلُ أبناءهم ويستحيي نساءهم.

﴿ذِي الْأَوْتَادِ﴾ أي: صاحب الأوتاد، والأوتاد: جمع وتد، أي: صاحب الأوتاد التي يعذب بها الناس يوتدهم ويعلقهم بها، ومنهم امرأته آسية بنت مزاحم رضي الله عنها، فقد روي أنه ضرب لها أربعة أوتاد ثم جعل على ظهرها رحي عظيمة حتى ماتت. وقيل: إن المراد بقوله: ﴿ذِي الْأَوْتَادِ﴾ أي: ذي الجنود الذين ثبتوا ملكه، كما ثبت الأرض بالأوتاد.

﴿الَّذِينَ طَغَوْا فِي آلِ لُؤْلُؤٍ﴾ «الذين» اسم موصول يعم من ذكر قبل، وهم عاد إرم، وثمود وفرعون.

ومعنى ﴿طَغَوْا فِي آلِ لُؤْلُؤٍ﴾ أي: تجاوزوا الحد فخالقوا أمر الله وعتوا وتجاوزوا. ﴿فَاكْتَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ﴾ أي: أكثروا فيها الفساد المعنوي بالكفر والمعاصي وإضلال

(١) أخرجه البخاري في التفسير - تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْمُنَافِقِ آلُ فِرْعَوْنَ﴾ ٤٧٠٢، ومسلم في الزهد - النهي عن الدخول على أهل الحجر إلا من يدخل باكياً ٢٩٨٠، من حديث عداة بن عمر - رضي الله عنهما.

وأذية العباد، المؤذن بفساد وخراب البلاد، قال تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الروم: ٤١].
 ﴿فَنَصَّبَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ﴾ أي: أنزل عليهم ريك يا محمد ﴿سوط عذاب﴾ أي: رجزاً من العذاب والعقاب العاجل في الدنيا أهلكتهم به كل منهم بقدر جرمه وذنبه. ونكر «سوط عذاب» إما لتعظيمه، وإما لتقليله، وأنه يسير من عذابه أهلكتهم واستأصلهم جميعاً، مع جبروتهم وطفانهم.

فأهلك عاداً بالريح العقيم، وأهلك ثمود بالصيحة والصاعقة والرجفة، وأهلك فرعون وقومه بالغرق، قال تعالى: ﴿فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ. فَمِنْهُمْ مَن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَن أَخَذَتُهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَن خَفَقْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَن أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٠].

﴿إِنَّ رَبَّكَ لِيَالْمِرْصَادِ﴾ بعد ما ذكر الله عز وجل ما أنزله من العذاب على عاد وثمود وفرعون أتبع ذلك بأنه عز وجل بالمرصاد لجميع الخلق والخطاب للنبي ﷺ ولكل من يصلح له، أي: إن ربك يا محمد ﴿لبالمرصاد﴾ لجميع خلقه يسمع أقوالهم، ويرى أعمالهم، وطريقهم كلهم عليه ومردهم وإيابهم إليه وحسابهم عليه، فلا يمكن أن يفلت منهم أحد، قال تعالى: ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ [الغاشية: ٢٥، ٢٦] فالطريق عليه والمرجع إليه، والطريق إلى غيره مدودة وفي هذا وعيد شديد وتهديد أكيد للمكذبين.

الفوائد والعبر:

- ١- إقسام الله عز وجل بالفجر، وعشر ذي الحجة، والشفع والوتر والليل إذا يسر تعظيماً لنفسه عز وجل وشرعه وقدرته، وتنبيهاً إلى فضل هذه الأوقات خصوصاً، وإلى أهمية الوقت عموماً.
- ٢- أن في إقسامه عز وجل بما ذكر ما يشفي ويكفي لمن كان ذا لب وعقل.
- ٣- التذكير بما فعل الله عز وجل بعاد إرم وثمود وفرعون مع قوتهم وجبروتهم حيث عذبهم أهلكتهم بسبب طغيانهم وفسادهم وفي هذا تسلية له ﷺ تجاه تكذيب قومه، وتخويف وتحذير لهم.
- ٤- إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة لنبيه ﷺ، ولكل مؤمن.
- ٥- أن الله عز وجل بالمرصاد لجميع الخلق، فمرورهم عليه، ومصيرهم إليه، وحسابهم عليه.

﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْنَلَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ﴾ ﴿٥٦﴾ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْنَلَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ ﴿٥٧﴾ كَلَّا بَلْ لَا تَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ ﴿٥٨﴾ وَلَا تَحْضُونَ عَلَى طَعَامِ الْيَتِيمِ ﴿٥٩﴾ وَتَأْكُلُونَ الْفَرَاتِ أَكْثَلًا لَّسًا ﴿٦٠﴾ وَتُحِبُّونَ آلَاءَ حَبَا جَمًّا ﴿٦١﴾.

قوله: ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ﴾ الفاء استنافية، و«أما» حرف شرط وتفصيل، ﴿الإنسان﴾ جنس الإنسان، ﴿إِذَا مَا ابْنَلَهُ رَبُّهُ﴾ أي: إذا ما امتحنه ربه واختبره، والابتلاء: الامتحان، ويكون بالخير والشر كما قال تعالى: ﴿وَبَلَّوْكُمْ بِالْشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٥] فيتلى الإنسان بالشر أيصبر أم يجزع ويفجر، ويتلى بالخير أيشكر أم يكفر. وقد أحسن القائل:

قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت   ويتلى الله بعض القوم بالنعيم

﴿فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ﴾ بالأموال والأولاد والصحة وغير ذلك، أي: أكرمه مطلق إكرام، لا الإكرام المطلق.

﴿فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ﴾ فبدل أن يشكر نعمة الله عليه ويعترف له بها يظن أن هذا الإكرام والتنعيم الدنيوي إكرام من الله عز وجل له فيعترف بذلك وأنه إنما أوتي ذلك لأنه أهل له، وما علم أن ذلك قد يكون استدراجاً له كما قال تعالى عن قارون أنه قال: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ [القصص: ٧٨]. وقال تعالى: ﴿يَتَحَبَّبُونَ أَنَّمَا يُنِدُّهُم بِهِ مِنْ مَّالٍ وَيَتَنَبَّهُونَ سَاعِمْ هُمْ فِي الْخَبَرِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [المؤمنون: ٥٥، ٥٦].

﴿وَأَمَّا إِذَا مَا ابْنَلَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ﴾ قرأ أبو جعفر وابن عامر بتشديد الدال «فقدَرَ» وقرأ الباقر بتخفيفها «فقدَر» أي: وأما إذا ما امتحنه فضيق عليه رزقه وعطاءه

﴿فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ﴾ معترضاً على قضاء الله وقدره، وظاناً أن ما حصل له من تضيق رزقه إهانة من الله عز وجل له، فاعجب بنفسه عند الإكرام، ولم يشكر نعمة الله عليه، وجزع عند تضيق رزقه، واعترض على ربه وهذا حال الإنسان من حيث العموم ظولم جهول.

﴿كَلَّا﴾ للردع والزجر، أي: ليس الأمر كما زعم واعتقد، فليس في إكرام الله عز وجل وتنعيمه له بشيء من الدنيا إكرام له الإكرام المطلق، وليس في تضيق رزقه إهانة له، بل هذا مقتضى حكمة الله عز وجل وعدله، وليس في الابتلاء بتوسيع الرزق أو تضيقه دلالة على إكرام الله عز وجل للإنسان أو إهانة، أو محبة منه له أو عدمها لأن الله عز وجل يتلى بالنعيم، كما يتلى بالمصائب والنقم، ويعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب،

ويعنهما عَمَّنْ يحب وعَمَّنْ لا يحب. ويتلى عبده بنعمة قد تجلب له نعمة وبنعمة قد تجلب له نعمة.

وإنما الشأن كل الشأن في توفيق الله للعبد لتقواه كما قال عز وجل ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ﴾ [الحجرات: ١٣] وعلى من ابتلي بالمال والغنى أن يشكر ولا يغتر بذلك وعلى من ابتلي بالضيق والفقر أن يصبر، ولا يجزع، والعاقبة للمتقين.

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا من أحب فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه»^(١).

وقال ﷺ: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط»^(٢).

وقال ﷺ: «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأئمة فالأئمة، يتلى المرء على قدر دينه»^(٣).

فالحمد لله الذي لم يجعل إعطاء الدنيا دليلاً على الكرامة عنده، بل جعل الأكرم من الخلق انتقاهم له عز وجل، لينال ذلك من وفقه الله من الفقراء والأغنياء، والأصحاء والمرضى، بل جعل الابتلاء بالفقر والمرض والمصائب من دلائل محبته، وأسباب القرب إليه.

ويقوى هذا المعنى ويتأكد عند المؤمن حقاً، ويضعف عند ضعف الإيمان، وينعدم عند عدم الإيمان، فالؤمن إذا أكرمه الله ونعمه اعترف بفضل الله عليه وشكره، ولم يزعم أن هذا باستحقاقه لذلك، بل يخاف أن يكون ذلك استدراجاً له، وعندما يتلى بالفقر وضيق الحال يصبر، ويخاف أن يكون ذلك بشؤم ذنوبه، ويعلم أن ما عند الله خير له.

﴿بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ﴾ «بل» للاضراب الانتقالي، أي: بل إنكم إذا أكرمكم الله ونعمكم ﴿لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ﴾ وَلَا تَحْضُرُونَ عَلَى طُعَاةِ الْمُسْكِينِ ﴿وَتَأْكُلُونَ ثَلَاثًا أَكْلًا لَمًّا﴾ وَتُحْبِثُونَ أَمْوَالًا جًا جَمًّا ﴿﴾.

(١) أخرجه إحد ١/٣٨٧.

(٢) أخرجه الترمذي في الزهد ٢٣٩٦ - من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وقال «حديث حسن غريب».

(٣) أخرجه الترمذي في الزهد ٢٣٩٨، وابن ماجه في الفتن ٤٠٢٣، والدارمي في الرقاق ٢٧٨٣، من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

قرأ أبو عمرو ويعقوب، بالياء في قوله (بل لا يكرمون) وقوله (ولا يحاضون) وقوله (ويأكلون) (ويحبون) وقرأ الباقر بالتاء.

و«اليتيم» من مات أبوه قبل بلوغه، من ذكر أو أنثى، لقوله ﷺ: «لا يتم بعد احتلام»^(١). وسمي يتيماً من الانفراد، لانفراده عن أبيه أو عن أبويه.

ومعنى إكرام اليتيم الإنفاق عليه وتوجيهه والدفاع عنه وعن حقوقه، وتعويضه ما فقد من عطف أبيه أو من عطف أبويه.

وفي الآية ترغيب وحث على إكرام اليتيم وأداء حقوقه وقد عظم الله عز وجل حق اليتيم، قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾ [الأنعام: ١٥٢]، وقال تعالى: ﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ إِنَِّّي سَمِعْتُ الْأَمْثِلَ وَلَا تَتَّبِعُوا الْحَيِّثُ بِالطَّبِيبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ الَّتِي أَمْوَالُكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ [النساء: ٢]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتِيمِ ظُلْمًا إِنَّهُمْ يَكُونُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ [النساء: ١٠].

وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: «خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه»^(٢).

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه: «أن رسول الله ﷺ قال: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا» وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئاً»^(٣).

﴿وَلَا تَخْضَوْنَ عَلَىٰ طَعَامِ الْيَتِيمِ﴾ أي: ولا بحث بعضكم بعضاً على إطعام المسكين. و«المسكين» هو المحتاج الذي لا يجد كفايته أو لا يجد شيئاً، وهو الفقير، وسمي بـ«المسكين» أخذاً من السكون واللصوق في الأرض وعدم الحركة لأن الفقر أسكنه وأذله نسال الله العافية. ومن لا يحض غيره على إطعام المسكين، فهو من باب أولى وأحرى لا يطعم المسكين.

ولعل من الحكمة في قوله ﴿وَلَا تَخْضَوْنَ عَلَىٰ طَعَامِ الْيَتِيمِ﴾ ولم يقل: ولا تطعمون المسكين أن كل إنسان يستطيع الحث على إطعام المسكين، لكن قد يكون هناك الكثير من الناس لا يقدرّون على إطعام المسكين بأنفسهم لفقرهم، فاشتراك الجميع في

(١) أخرجه أبو داود في الوصايا ٢٨٧٣ من حديث علي رضي الله عنه.

(٢) أخرجه ابن ماجه في الأدب - حق اليتيم ٣٦٧٩.

(٣) أخرجه البخاري في الطلاق ٥٣٠٤، والترمذي في البر والصلة ١٩١٨.

أجر الإطعام الحاث عليه والمطعم من ماله، وفيه أيضاً أنه ينبغي للمجتمع المسلم التواصي بهذا، وأن يحض بعضهم بعضاً عليه وأن يكون من يتولى تدبير الطعام من زوجة أو ولد، أو خادم أو غيرهم قد أعطي الإذن في هذا.

﴿وَتَأْكُلُونَ الثَّرَاثَ أَكْلًا لِّمًا﴾ أي: وتأكلون الميراث ﴿أَكْلًا لِّمًا﴾ أي: من أي جهة حصل من حلال أو حرام، أي: أكلاً يُلْمُ ويلف كل شيء من حلال أو حرام، من ميراث الشخص أو ميراث غيره.

﴿وَيُحِبُّونَ أَلْمَالَ حُبًّا جَنًّا﴾ أي: وتحبون المال حباً كثيراً عظيماً شديداً.

قال الشاعر:

إن تغفر اللهم تغفر جما   وأي عبد لك لا ألما^(١)

الفوائد والعبر:

١- جهل الإنسان في ظنه أن ابتلاء ربه له بالنعمة إكرام له، وأن ابتلاءه له بتضييق رزقه إهانة له، والحقيقة غير ذلك.

٢- إثبات ربوبية الله - عز وجل - العامة لجميع الخلق.

٣- أن الإكرام للإنسان بتوفيقه لتقوى الله عز وجل، والإهانة في خذلانه وعدم توفيقه لذلك وقد قال عز وجل ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣].

٤- أن الله يتلبي بالغنى كما يتلبي بالفقر من يحب ومن لا يحب.

٥- الزجر والوعيد لمن لا يكرمون اليتيم، ولا يتحاضون على طعام المسكين، ويأكلون التراث من حل أو حرام ويتهاكون على حب المال.

٦- وجوب إكرام اليتيم وإطعام المسكين، والإحسان إليهما والعطف عليهما.

٧- عناية الدين الإسلامي باليتامى والمساكين.

(١) البيت لأبي خراش الهذلي. انظر «لسان العرب» مادة «جم».

﴿كَأَلَا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجَاءَ يَوْمٍ يُؤَمِّنُ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَنْذِرُ الْإِنْسَانَ وَلَأَنَّهُ لَئِيْلُ الْإِنْسَانِ يَقُولُ بَلِّغْنِي بِأَمْرِ رَبِّي فَأَوْبَهُ يَوْمَئِذٍ لَا يَمْلِكُ لَهُمْ أَعْيُنُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا يُدْرِكُونَ﴾ وَلَا يُؤْنِقُ وَأَقَامَهُ أَشْدَّ يَأْتِيَنَّ النَّفْسَ الْمَطْمَئِنَةَ الرَّاحِيَةَ مَرْضِيَّةً فَأَدْخِلْ فِي عِبْدِي وَأَدْخِلْ جَنَّتِي ۖ

قوله ﴿كَأَلَا﴾ للردع والزجر للكافرين المكذبين.

﴿وَإِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا﴾ أي: إذا هدم ما عليها من بناء وسويت جبالها مع سهولها وبسطت، قال تعالى: ﴿وَجُلِبَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكًّا وَاحِدَةً﴾ [الحاقة: ١٤]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَيْبًا مَهِيلًا﴾ [المزمل: ١٤]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ﴾ [الانشقاق: ٣]، أي مدت كما بمد الأديم، وزيد في سعتها، وقال تعالى عن الجبال: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا﴾ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ﴿طه: ١٠٥ - ١٠٧﴾.

﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾ أي: وجاء ربك يا محمد لفصل القضاء بين العباد وهو مجيء يليق بجلاله وعظمته.

﴿وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ «الملك» جنس الملائكة، أي: وجاء الملائكة بين يدي الله عز وجل صفوفاً صفوفاً، وصفافاً بعد صف.

﴿وَجَاءَ يَوْمٍ يُؤَمِّنُ بِجَهَنَّمَ﴾ أي: وأتى في ذلك اليوم ﴿بِجَهَنَّمَ﴾ وهي النار سميت بهذا الاسم لجبهتها وظلمتها وبعد قعرها وشدة حرها.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها»^(١).

﴿يَوْمَئِذٍ يَنْذِرُ الْإِنْسَانَ﴾ أي: في ذلك اليوم عندما يرى جهنم، وتبدو الحقيقة عياناً، يتذكر الإنسان حاله في الدنيا وتفریطه في عمل الخير والاستزادة منه كما في قوله تعالى ﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ [ق: ٢٢].

﴿وَأَنَّهُ لَئِيْلُ الْإِنْسَانِ﴾ أي: وأين له الذكرى وقد فات أوانها وذهب زمانها.

﴿يَقُولُ بَلِّغْنِي بِأَمْرِ رَبِّي﴾ أي: يقول متمنياً نادماً على تفریطه في جنب الله ﴿بَلِّغْنِي

(١) أخرجه مسلم في الجنة - باب في شدة حر جهنم وقعرها، وما تأخذه من العذابين ٢٨٤٢، والترمذي في صفة جهنم - ما جاء في صفة النار ٢٥٧٣.

قَدَمْتُ ﴿٢٧﴾ عملاً صالحاً كما قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَمُصُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي أَخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَيْلًا﴾ ﴿الفرقان: ٢٧﴾.

﴿وَلَيْتَنِي﴾ الآخرة الباقية الدائمة، والتي هي الحياة الحقيقية كما قال تعالى ﴿وَلَيْتَنِي﴾ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾ ﴿العنكبوت: ٢٨﴾.

ولهذا قال ﷺ فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: «ولا يتمنين أحدكم الموت، إما محسناً فلعله أن يزداد خيراً، وإما مسيئاً فلعله أن يستعذب»^(١).

وعن محمد بن أبي عميرة رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله ﷺ قال: «لو أن عبداً خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هراً في طاعة الله لحقره يوم القيامة، ولود أنه يرد إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب»^(٢).

﴿فَيَذِمُّهُ لَأْ يَعْذِبَ عَذَابَهُ أَحَدٌ﴾ ﴿٢٩﴾ وَلَا يُؤْتِيهِ وَثَاقَهُ أَحَدٌ﴾ ﴿٣٠﴾ قرأ يعقوب والكسائي «لا يعذب» بفتح الذال مع تشديدها، (ولا يؤتى وثاقه أحد) بفتح الثاء، أي: ففي ذلك اليوم لا يعذب مثل عذاب هذا المكذب أحد ولا يؤتى ويقيّد مثل تقييده أحد فهو أشق الناس عذاباً وأشدّهم وثاقاً وتقييداً لكفره وتكذبه.

وقرأ الباقر (لا يعذب) بكسر الذال مع تشديدها، (ولا يؤتى) بكسر الثاء أي: ففي ذلك اليوم لا يعذب عذاب الله أحد، ولا يؤتى وثاقه أحد، بل عذابه أشق، ووثاقه وتقييده أشد، لمن كفر به وكذب رسله وشرعه.

وفي هذا أشد التهديد والوعيد للكفرة والمجرمين والعصاة.

﴿يَتَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ ﴿٣١﴾ بعد ما ذكر شدة عذابه عز وجل ووثاقه لمن كفر به وكذب رسله، أتبع ذلك بذكر ما أعدّه للنفس المؤمنة من الرضا والكرامة في الجنة فقال: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ ﴿٣٢﴾ الآيات، أي: يا أيها النفس المؤمنة الآمنة الساكنة الثابتة التي رضيتم بقضاء الله وقدره، واطمأنت إلى ذكره وأيقنت بوعده وثوابه وأمنت من عذابه كما قال عز وجل ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ ﴿٣٣﴾ ﴿الرعد: ٢٨﴾، وقال تعالى: ﴿أَوَلَيْكَ لِمَنِ الْأَمْنُ وَهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ ﴿٣٤﴾ ﴿الأنعام: ٨٢﴾.

وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال لرجل: «قل اللهم إني أسألك

(١) أخرجه البخاري في المرضى ٥٦٧٣.

(٢) أخرجه أحمد ١٨٥/٤ ورواه عنه بن عبد عن رسول الله ﷺ ١٨٥/٤.

نفساً بك مطمئنة، تؤمن بقلائك، وترضى بقضائك، وتقنع بعطائك»^(١).

﴿أَرْجِي إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ أي: ارجعي وعودي إلى جوار ربك وجته، وما فيها من ألوان النعيم، الذي أعلاه النظر إلى وجهه الكريم، كما قال مؤمن آل فرعون فيما ذكر الله عز وجل عنه ﴿وَأَن مَّردًا إِلَىٰ اللَّهِ﴾ [غافر: ٤٣]، وقال تعالى: ﴿ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ﴾ [الأنعام: ٦٢].

﴿رَاضِيَةً﴾ في نفسها عن ربها وعما أعد لها من النعيم.

﴿رَاضِيَةً﴾ أي: قد رضي الله عنها بسبب إيمانها وعملها الصالح، كما قال تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٦٦﴾ جَزَّاءُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴿٦٧﴾﴾ [البقرة: ٨]، وقال تعالى: ﴿وَيَدْخُلُوهَا جَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٦٨﴾﴾ [المجادلة: ٢٢].

وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الطويل قوله ﷺ: «إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه، كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة، وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام، حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كاطيب نفحة منك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملاء من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب، فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا...»^(٢).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «إذا حضر المؤمن أته ملائكة الرحمة بحرية بيضاء، فيقولون اخرجي راضية مرضياً عنك إلى روح، وريحان، ورب غير غضبان...»^(٣).

﴿فَادْخُلِي فِي عِيشِي﴾ أي: في عدادهم وفي جملتهم كما قال ﷺ: «اللهم الرفيق الأعلى»^(٤).

وفي إضافتهم إليه عز وجل تشريف وتكريم لهم لأنهم أهل العبودية الخاصة.

(١) رواه الحافظ ابن عساكر في ترجمة روضة بنت أبي عمرو الأوزاعي عن أبيها فيما ذكره ابن كثير في «تفسيره» ٤٢٣/٨.

(٢) أخرجه أحمد ٢٨٧/٤ - ٢٨٨ - ٢٩٦.

(٣) أخرجه النسائي في الجنائز ١٨٣٣.

(٤) أخرجه البخاري في المغازي ٤٤٣٧، ومسلم في فضائل الصحابة ٢٤٤٤، والترمذي في الدعوات ٣٤٩٦ من حديث عائشة رضي الله عنها.

﴿وَأَذِّنْ لِي جَنَّتِي﴾ أي: وادخلي جنتي التي أعدتها لعبادي الصالحين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وفي إضانتها إليه عز وجل تشريف وتعظيم لها.
وهذا النداء وهذا الخطاب الذي يبهج القلوب ويشرح الصدور، يقال لها عند لقاء الله عز وجل يوم احتضارها، وعند لقاء الله عز وجل يوم قيام الناس لرب العالمين كما تبشرهم الملائكة بذلك قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْتَمُوا تَنْزِيلَ عَلَيْهِمْ الْمَلَكِ كَهُ الْآلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ ﴿٣٢﴾ تَحْنُ أُولَئِكَ كُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ﴾ ﴿٣١﴾ نَزَّلَا مِنْ عَرْشٍ رَجِيمٍ﴾ ﴿٣٢﴾ [فصلت: ٣١ - ٣٢].

وفي نداءه عز وجل للنفس المطمئنة، ووصفها بهذا الوصف، وأمرها بالرجوع إليه عز وجل، وإضافة ضميرها إلى اسمه عز وجل «الرب» وجعلها ضمن أهل ربوبيته الخاصة بأوليائه وإرضائها والرضا عنها، وأمرها بالدخول ضمن أهل عبوديته الخاصة، وفي جته كل هذا تشريف وتكريم لها نسال الله - تعالى - من فضله.
عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ﴿يَتَأَبَّئُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ ﴿٣٢﴾ أَرْجِيحُ إِلَى رَبِّكَ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً﴾ قال: نزلت وأبو بكر جالس، فقال يا رسول الله ما أحسن هذا فقال: «أما إنه يقال لك هذا»^(١).
ولا شك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أول من يدخل تحت هذه الآية من الأمة، لأنه أفضل الأمة بعد نبيها ﷺ.

وفي الأثر: «ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر».

الفوائد والعبر:

- ١- التهديد والوعيد بالقيامة وأهوالها من اندكالك الأرض، والإتيان بجهنم على أهل المرقف.
- ٢- محيى الرب عز وجل للفصل بين عباده، والملائكة بين يديه صفوفاً.
- ٣- إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة لنيه ﷺ، ولكل نفس مؤمنة مطمئنة.
- ٤- تذكير الإنسان في ذلك اليوم عندما يشاهد أهوال القيامة لكن لا تنفعه الذكرى.
- ٥- ندم الكافر على كفره، وتغنيه أنه آمن وقدم عملاً صالحاً في الدنيا لحياته الأخرى، ولكن هيهات.
- ٦- تعذيبه عز وجل في ذلك اليوم للكفرة المجرمين عذاباً لا يعذب به أحد وإيثاقهم وثاقاً لا يورقه أحد وفي هذا من الوعيد والتهديد ما فيه الكفاية.
- ٧- الإشارة والتهمة للنفس المؤمنة المطمئنة بروجعها إلى ربها راضية مرضية، ودخولها ضمن عباد الله المخلصين المكرمين، وفي جته، وهذا غاية التكريم.

(١) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١٠/٣٤٢٩ - ٣٤٣٠.

تفسير سورة البلد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴿وَوَالِیِّ وَمَا وَلَدَ﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي
كَبَدٍ ﴿أَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ﴾ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا ﴿أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ﴾
أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ﴿وَلَسْنَا وَشَفَعَيْنِ ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾.

قوله: ﴿لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ «لا» للاستفتاح والتثنية وتوكيد القسم، وليست نافية
والمعنى: أقسم بهذا البلد، والمراد بـ (البلد) مكة أم القرى، أقسم الله عز وجل بها لشرفها
وعظمتها، فهي أحب أرض الله إلى الله عز وجل كما قال ﷺ: «والله إنك لخير أرض الله
وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أنني أخرجت منك ما خرجت»^(١).

﴿وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ الواو: حالية والخطاب للنبي ﷺ.

والتقدير: أقسم بهذا البلد حال كونك يا محمد ﴿حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ أي: يحل لك أن
تقاتل فيه، وذلك ساعة من نهار، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال
النبي ﷺ: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى
يوم القيامة، لا يعضد، ولا يختلى خلاه، وإنما أحلت لي ساعة من نهار وقد عادت
حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشاهد الغائب» وفي لفظ: «فإن أحد ترخص
بقتال رسول الله ﷺ فقولوا: إن الله أذن لرسوله، ولم يأذن لكم»^(٢).

ويحتمل أن المعنى ﴿وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ أي: حال كونك حالاً فيه، أي: ساكناً محلاً
غير محرم لأن حلول النبي ﷺ بهذا البلد يزيده شرفاً إلى شرفه ولأن أمن هذا البلد إنما
تظهر به النعمة حال الحل من الإحرام، والحرمة هنا للمكان، وفي حال الإحرام للفعل،
وأيضاً فإنه إذا أقسم به وفيه الحلال، فإذا كان فيه الحرام فهو أولى بالتعظيم والأمن.

﴿وَوَالِیِّ وَمَا وَلَدَ﴾ الواو: عاطفة أي: وأقسم بالوالد، وهو آدم ﴿وَمَا وَلَدَ﴾ أي: ومن ولد
وهم ذريته، فأقسم عز وجل بأصل المكان ومرجعه وهي مكة (أم القرى) وبأصل السكان

(١) أخرجه الترمذي في الناقب - فضل مكة ٣٩٢٥ - من حديث عبد الله بن عدي الزهري - رضي الله عنه وقال:

«حديث حسن غريب صحيح»

(٢) أخرجه البخاري في الحج ١٨٣٤، ومسلم في الحج - تحريم مكة وصيدها وخلاتها وشجرها ولقطنها إلا لنشد على
الدوام ١٣٥٣، وأبو داود في المناسك ٢٠١٧، والنسائي في مناسك الحج ٢٨٩٢، والترمذي في السير ١٥٩٠، وابن
ماجه في الجهاد ٢٧٧٢.

ومرجعهم، وهو آدم عليه السلام.

وقيل: المراد كل والد من بني آدم وما ولد، أو كل والد من الحيوانات مطلقاً وما ولد.

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ هذا هو المقسم عليه، فاقسم عز وجل بالبلد الحرام حال كون النبي ﷺ حلاً فيه، واقسم عز وجل بالوالد وما ولد على أنه عز وجل خلق الإنسان في كبد.

واللام في قوله ﴿لقد﴾ واقعة في وجوب القسم وقدرة للتحقيق والتوكيد فأكد عز وجل هذه الجملة بثلاث مؤكدات: القسم، واللام، وقدرة ومعنى قوله ﴿في كبد﴾، أي: منتصباً مستوياً مستقيماً، كما قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الْإِنْسُنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ [الأنفطار: ٦، ٧]، وقال تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: ٤] وهذا مما يوجب عليه شكر هذه النعمة العظيمة، لا أن يتجبر وتبطره النعمة.

ويحتمل أن المعنى: في نصب، في جميع أطوار حياته يكابد متاعب الدنيا ومصائبها، واشد ذلك مجاهدة النفس والشیطان والهوى والدنيا، والمجاهدة في الصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة إلى أن يدخل الجنة إن كان من المقبولين، وإلا استمر على ذلك بل ازداد شقاء إلى شقاء إن كان من أصحاب الجحيم.

وكلا المعنيين صحيح، ولا مانع من حل الآية عليهما معاً.

﴿يَحْسَبُ أَنَّ لَّنْ يَفُورَ عَلَيْهِ أَحَدٌ﴾ الاستفهام للإنكار والتوبيخ.

أي: أيقظن الإنسان ﴿أَنَّ لَّنْ يَفُورَ عَلَيْهِ أَحَدٌ﴾ أي: أنه قد يغتر بعنفوان شبابه وكبريائه وقوته فيظن هذا الظن وأنه متروك سدى فيقول أنا أعمل ما شئت بنفسي ومالي كما قال تعالى عن عاد ﴿فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً﴾ [فصلت: ١٥]، فرد الله عليهم بقوله ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا اللَّهُ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ [فصلت: ١٥].

﴿يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا لَا بَدَأَ﴾ قرأ ابو جعفر بتشديد الباء (لَبَدَأ) وقرأ الباقون بتخفيفها

(لَبَدَأ).

أي: انفتت وافنيت ما لا كثيراً يُلبَد بعضه على بعض، فهو يفتخر في إفناؤه المال الكثير في شهواته وفي غير وجهه، ولو أنفق في وجهه لم يكن ذلك إهلاكاً له، بل إبقاءً له،

كما قال ﷺ: «يقول ابن آدم مالي مالي قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنت، أو لبست فألبيت، أو تصدقت فأمضيت» وفي رواية «فأبقيت»^(١).

﴿يَتَحَسَّبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ﴾ وهذا أيضاً إنكار عليه، أي: أيظن الإنسان أن الله عز وجل لم يطلع عليه فيما أهلك من ماله، وفي جميع أحواله فيحصي عليه ما عمل من خير وشر وفي هذا وعيد وتهديد لمن يغتر بقوته وماله.

﴿أَلَمْ تَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ﴾ الهمزة للاستفهام التقريري، أي: ألم نصير له عينين يبصر بهما الأشياء، وهما من أعظم نعم الله عز وجل عليه ينظر بهما في آيات الله الشرعية والكونية ويبصر بهما الطريق، وينظر بهما إلى ما يريد، وهما الحيتان، كما قال عز وجل في الحديث القدسي: «ما لعبدي المؤمن جزاء إذا أخذت حبيبته فبصر إلا الجنة»^(٢).

﴿وَلِسَانًا﴾ ينطق به ويتكلم، ويعبر به عما في نفسه، ويفصح به عما في ضميره، فتميز بذلك عن سائر الحيوانات وعمن ابتلي بالبكم فأصبح لا يستطيع الإفصاح عما في نفسه إلا ببلغة الإشارات القاصرة.

﴿وَشَفَتَيْنِ﴾ يستعين بهما في الكلام وأكل الطعام وهما جمال لوجهه وفمه.

وخص هذه الأعضاء الثلاثة: العينين، واللسان، والشفتين، لأنها أكثر الأعضاء حركة وأكثرها كسباً للأعمال، إما للإنسان بالتأمل في آيات الله الكونية والشرعية، وفي ذكره وشكره والدعوة إليه وتعليم العلم ونحو ذلك، وإما على الإنسان بالنظر إلى ما حرم الله، وفي الكلام في الباطل والزور والغيبة والنميمة ونحو ذلك.

﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ أي: ودللناه وبيننا له طريق الخير والشر، والهدى والضلال والرشد والغى كما قال عز وجل: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَبِيحًا بَصِيرًا﴾ ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّا شَاكِرًا وَإِنَّا كَفُورًا﴾ [الإنسان: ٢، ٣].

فذكر عز وجل الإنسان وقرره بأعظم نعم الله عليه ليستدل بها على عظيم فضل الله عز وجل عليه وعلى إثبات الخالق وصفات كماله، وصدق رسله، ووعدته ووعيده كما

(١) أخرجه مسلم في الزهد والرقائق ٢٩٥٨، والنسائي في الوصايا ٣٦١٣، والترمذي في الزهد ٢٣٤٢ من حديث مطرف عن أبيه رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاري في المرضى - فضل من ذهب بصره ٥٦٥٣، والترمذي في الزهد - ما جاء في ذهاب البصر ٢٤٠٠، وأحمد ٢٨٣/٣ - من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأخرجه أحمد أيضاً ٢٦٥/٢ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

قال عز وجل: ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [الذاريات: ٢١] وليشكر الله عليها ويقوم بحقوقه، لا أن يكفر به ويستعين بنعمه على معاصيه، كما هو واقع كثير من الناس وصدق الله العظيم ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ﴾ [سبا: ١٣].

الفوائد والعبر:

- ١- إقسام الله عز وجل بالبلد الحرام مكة حال كونه ﷺ حلاً بها، وبالوالد وما ولد على أنه خلق الإنسان في كبد.
- ٢- تعظيم الله عز وجل للبلد الحرام، وتشريفه لرسوله محمد ﷺ، وتكرمه للإنسان.
- ٣- نعمة الله عز وجل وفضله على الإنسان حيث سوى خلقه وجعله معتدل الخلقة، متناسب الأعضاء.
- ٤- أن الله عز وجل خلق الإنسان في كبد في هذه الحياة يعاني متاعب الدنيا ومصائبها وشدائد الآخرة.
- ٥- خطأ الإنسان وجهله في ظنه أن الله لن يقدر عليه، ولن يراه.
- ٦- أن ما أنفقه الإنسان من المال في غير مرضاة الله عز وجل فهو خسارة وسيحاسب عليه.
- ٧- تقرير الإنسان بنعم الله عز وجل عليه من العينين واللسان والشفنتين وهدايته النجدين.
- ٨- إقامة الحجة على الإنسان ببيان طريق الخير وطريق الشر له بإرسال الرسل وإنزال الكتب إعداراً وإنذاراً.

﴿فَلَا أَتَنَحَّمُ الْعَقَبَةَ﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿فَكَرَّ رَجَعَهُ﴾ أَوْ إِطْعَمْتُ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبٍ ﴿يَسْمَا ذَا مَقْرَبَةٍ﴾ أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَقْرَبٍ ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالرَّحْمَةِ﴾ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمُنَنَّةِ ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّا بَيْنَهُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ﴾ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ ﴿

صلة الآيات بما قبلها:

أقسم الله عز وجل بالبلد الحرام وبآدم وولده على أنه عز وجل خلق الإنسان في كبد مستوي الخلق يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة، وبين أنه قادر عليه ومطلع، وذكره بما أنعم عليه به من العينين واللسان والشفيتين وبيان طريق الخير والشر له، وهذا كله يشير إلى الأمانة التي حملها الإنسان، وعظم الهدف الذي خلق من أجله، ولهذا قال بعده ﴿فَلَا أَتَنَحَّمُ الْعَقَبَةَ﴾.

قوله: ﴿فَلَا أَتَنَحَّمُ الْعَقَبَةَ﴾ الفاء عاطفة، و«لا» نافية أي: فلا هو اقتحم العقبة، كقوله ﴿فَلَا مَدَدَ وَلَا صَلَ﴾ [القيامة: ٣١]، ويحتمل أن تكون (فلا) للتحضيض أي: فهلا اقتحم العقبة.

ومعنى ﴿اقتحم﴾ أي: تجاوز، والالتحام: التجاوز بمشقة، و ﴿العقبة﴾ في الأصل: الطريق الوعر في الجبل، وتطلق على الأمر الشديد الصعب الشاق، وهي هنا مثل ضربه الله عز وجل لمجاهدة النفس والشیطان في فعل الطاعات والبعد عن المنهيات.

وقيل: المراد بالعقبة الصراط الذي يضرب على متن جهنم وفي الحديث: «إن العقبة كزود لا يجوزها المثلقلون»^(١)

فهذه العقبة شديدة حسية كانت أو معنوية، لا يجتازها إلا المضمرون المخفون المشمرون، ويهلك دونها المنقطعون، وهم أكثر الخلق.

﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ﴾ «ما» اسم استفهام، والجملة اعتراضية بين العقبة وتفسيرها، والمراد بها تعظيم أمر العقبة وتفخيم شأنها، والتشويق لها، أي: وما أعلمك ما العقبة.

﴿فَكَرَّ رَجَعَهُ﴾ أَوْ إِطْعَمْتُ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبٍ ﴿يَسْمَا ذَا مَقْرَبَةٍ﴾ أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَقْرَبٍ ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالرَّحْمَةِ﴾.

هذا بيان لقوله ﴿فَلَا أَتَنَحَّمُ الْعَقَبَةَ﴾، أي: بيان لكيفية اقتحام العقبة، وبماذا تقتحم.

قوله ﴿فَكَرَّ رَجَعَهُ﴾ قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي (فَكَرَّ) بالفتح و ﴿رَجَعَهُ﴾

(١) أخرجه الحاكم في «المستدرک» ١/ ٦١٨. وقال: «صحيح الإسناد، ولم يخرجاه».

بالنصب، وقرأ الباقون برفع (فك) وخفض (رقبة) أي: عتق رقبة وتحريرها وتخليصها من الرق، أو من القتل، أو الأسر.

وفي تقديمها في الذكر تعظيم لعتق الرقاب، كما في حديث سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إرباً منه من النار، حتى إنه ليعتق باليد اليد، وبالرجل الرجل، وبالفرج الفرج»^(١).

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله: علمني عملاً يدخلني الجنة، فقال: «لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، أعتق النسمة وفك الرقبة»، فقال يا رسول الله، أو ليستا بواحدة؟ قال: «لا، إن عتق النسمة أن تنفرد بعقها، وفك الرقبة أن تعين في عتقها، والمنحة الوركوف»^(٢) والفيء على ذي الرحم الظالم، قال: فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانه عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من الخير»^(٣).

وعن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «من ولد له ثلاثة أولاد في الإسلام فماتوا قبل أن يبلغوا الحنث أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، ومن شاب شبية في سبيل الله كانت له نوراً يوم القيامة، ومن رمى بسهم في سبيل الله بلغ به العدو أصاب أو أخطأ كان له كعدل رقبة، ومن أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضواً منه من النار، ومن أنفق زوجين في سبيل الله، فإن للجنة ثمانية أبواب، يدخله الله من أي باب شاء منها»^(٤).

وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «من أعتق رقبة مسلمة فهو فداؤه من النار»^(٥).

﴿أَوْ يُطْعَمَ﴾ قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي (أو أطعمتم) وقرأ الباقون (أو إطعام)

(١) أخرجه البخاري في الكفارات - قول الله تعالى: ﴿أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ ٦٧١٥، ومسلم في العتق - فضل العتق ١٥٠٩، والترمذي في النفور - ثواب من أعتق رقبة ١٥٤١، واحد ٢ / ٤٢٢.

(٢) أي: المنحة كثيرة اللين.

(٣) أخرجه أحمد ٤ / ٢٩٩.

(٤) أخرجه أحمد ٤ / ١١٣، ٣٨٤، ٣٨٦، وأبو داود في العتق - أي الرقاب أفضل ٣٩٦٥، ٣٩٦٦، والنسائي في الجهاد ٣١٤٣، ٣١٤٤، ٣١٤٥، وابن ماجه في الجهاد ٢٨١٢، والطبري في «جامع البيان» ٤٢٢ / ٢٤، وقال ابن كثير عن أسانيد هذا الحديث عند أحمد «وهذه أسانيد جيدة قوية» - تفسير ابن كثير ٨ / ٤٢٩.

(٥) أخرجه أحمد ٤ / ١٤٧، ١٥٠.

﴿ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْجَرٍ ﴾ أي: في يوم ذي مجاعة شديدة، والسبب: الجوع الشديد.

﴿ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴾ اليتيم: من فقد أباه دون البلوغ لقوله ﷺ: «لا يتم بعد احتلام»^(١).

﴿ ذَا مَقْرَبَةٍ ﴾ أي: ذا قرابة لمن أطعمه، لأن الصدقة على القريب أفضل كما قال ﷺ:

«إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة»^(٢).

والمعنى: أو أطعم في يوم ذي مجاعة شديدة يتيمًا من أقاربه، جمع بين الصفتين اليتيم

والقرابة.

﴿ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴾ أي: أو أطعم ﴿ مِسْكِينًا ﴾ و«المسكين» هو الفقير المحتاج الذي

لا شيء عنده.

﴿ ذَا مَتْرَبَةٍ ﴾ أي: لاصقًا بالتراب، يلتحف الثرى والتراب من شدة الفقر والحاجة،

ومن هنا سمي المسكين مسكينًا للصوقه إلى الأرض وسكونه فهو ساكن لا يتحرك كالملقى

على الأرض، ساكت لا يتكلم لأنه إن تكلم لم يسمع وإن سُمع لم يصدق، أذله الفقر -

الذي يذل أعناق الرجال، قال ﷺ: «اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب

القبر»^(٣).

وقد عظم الله عز وجل حق اليتيم والمسكين، لأن اليتيم فقد من ينفق عليه ويعوله

ويدافع عنه وعن حقوقه، ولأن المسكين أذله الفقر والمسكنة ويعظم حق اليتيم والمسكين

ويزداد عندما تطفئ الأنانية والشح وتضعف الرحمة أو تنعدم عند كثير من الناس فيضيع

اليتيم والمسكين في خضم الحياة، وبين الفواتح والخواتم والله المستعان.

﴿ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ «ثم» عاطفة، وهي للتراخي في الفضل والرتبة، فالإيمان

مؤخر في اللفظ مقدم في الفضيلة والرتبة، وفي تقديم فك الرقبة وإطعام الجائع يتيمًا ذا

قرابة أو مسكينًا ذا فاقة شديدة على الإيمان دليل على عظم هذه الأعمال.

أي: ثم هو مع هذا الإحسان العظيم إلى عباد الله بعتق الرقاب وإطعام اليتامى

والمساكين في وقت المجاعة من الذين آمنوا، أي: صدقوا بقلوبهم وانقادوا بجوارحهم،

(١) أخرجه أبو داود في الرصايا ٢٨٧٣ من حديث علي رضي الله عنه.

(٢) أخرجه النسائي في الزكاة - الصدقة على الأقارب ٢٥٨٢، والترمذي في الزكاة - الصدقة على ذي القرابة ٦٥٣،

وابن ماجه في الزكاة ١٨٤٤، وأحمد ٢١٤/٤ - من حديث سلمان بن عامر الضبي - رضي الله عنه. قال ابن كثير في

«تفسيره» ٤٣٠/٨ «وهذا إسناد صحيح».

(٣) أخرجه النسائي في السهو ١٣٤٧ - من حديث أبي بكر رضي الله عنه.

فجمعوا بين الإحسان إلى عباد الله والإحسان في عبادة الله عز وجل، وبين العمل والإخلاص لله عز وجل كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا﴾ [الإسراء: ١٩].

﴿وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ أي: أوصى بعضهم بعضاً بالصبر، وهو من صَبَرَ، إذا حَسِبَ ومنع، والصبر: حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، والجوارح عما حرم الله من لطم الخدود وشق الجيوب وغير ذلك، وهو أنواع ثلاثة: صبر على طاعة الله تعالى، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة.

والصبر منزلة عظيمة فهو من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَوْفَىٰ الْوَعْدَ أَتَمُّهُمْ بِقِيَرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: ١٠]، وقال ﷺ: «وما أعطي أحد عطاءً خيراً وأوسع من الصبر»^(١).

﴿وَتَوَاصَوْا بِالرَّحْمَةِ﴾ أي: وأوصى بعضهم بعضاً بالرحمة للخلق التي هي من أنبل وأعظم الصفات وأحبها إلى الله عز وجل، قال ﷺ: «الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الرحم شجرة من الرحمن فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعته الله»^(٢).

وقال ﷺ: «من لا يرحم لا يرحم»^(٣).

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «من لم يرحم صغيرنا، ويعرف حق كبيرنا فليس منا»^(٤).

﴿أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْيَمِينِ﴾ أي: أصحاب اليمين، أي: المتصفون بهذه الصفات، والذين جمعوا بين الإحسان في عبادة الله عز وجل، والإحسان إلى عباد الله، هم الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم ويكونون عن يمين الرحمن ويؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة وقد أشار إليهم بإشارة البعيد ﴿أُولَٰئِكَ﴾ تعظيماً لشأنهم.

(١) أخرجه البخاري في الزكاة ١٤٦٩، ومسلم في الزكاة ١٠٥٣، وأبو داود في الزكاة ١٦٤٤، والنسائي في الزكاة ٢٥٨٨، والترمذي في البر والصلة ٢٠٢٤ - من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

(٢) أخرجه أبو داود في الأدب - باب في الرحمة ٤٩٤١، والترمذي في البر - ما جاء في رحمة الناس ١٩٢٤ - من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.

(٣) أخرجه البخاري في الأدب ٥٩٩٧، ومسلم في الفضائل ٢٣١٨، وأبو داود في الأدب ٥٢١٨، والترمذي في البر والصلة ١٩١١ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٤) أخرجه أبو داود في الأدب - باب في الرحمة ٤٩٤٣، والترمذي في البر والصلة ١٩١٩ وقال: «حديث غريب».

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَنَبَّأُونَ﴾ بعد ما ذكر صفات المؤمنين ومآلهم أتبع ذلك بذكر الكافرين ومآلهم.

أي: والذين كفروا بآياتنا الكونية والشرعية وجحدوها وكذبوا بها. ﴿هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمِ﴾ أي: هم أصحاب الشؤم، وأصحاب الشمال، الذين يعطون كتبهم بشمائلهم من وراء ظهورهم، ويؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار. وقد أكد هذا الوصف فيهم بثلاث مؤكدات: كون الجملة اسمية، ومعرفة الطرفين، وضميم الفصل «هم».

﴿عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ﴾ أي: مطبقة مغلقة الأبواب، لا عجد لهم عنها، ولا خروج لهم منها، كما قال تعالى في سورة الهمزة ﴿إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤَصَّدَةٌ﴾ في عَمَرٍ مُّددَةٍ ﴿١٠﴾ [الآيات: ٨، ٩].

الفوائد والعبر:

- ١- عظم الأمانة التي حملها الإنسان، وأن امامه عقبة كؤوداً لا يجتازها إلا المشمرون.
- ٢- حض الإنسان وحته على اجتياز العقبة بعنق الرقاب، وإطعام اليتامى والمساكين، مع الإيمان والتواصي بالصبر والرحمة.
- ٣- أن الصدقة على اليتيم قريب صدقة وصلة، وأنه كلما اشتدت الحاجة كانت الصدقة أفضل.
- ٤- رعاية الإسلام لليتامى والمساكين.
- ٥- أن الإيمان شرط لقبول الأعمال من العتق والإطعام وغير ذلك.
- ٦- الإشارة إلى عظم عتق الرقاب وإطعام اليتامى والمساكين، لتقدميهما على شرط الإيمان.
- ٧- الترغيب في الصبر والرحمة، والتواصي بهما.
- ٨- أن من جمع بين الإيمان والعمل الصالح فهو من أصحاب اليمين.
- ٩- سوء حال ومآل الذين كفروا بآيات الله عز وجل فهم أصحاب الشؤم السالكون ذات الشمال إلى النار المؤصدة المطبقة عليهم.

تفسير سورة الشمس

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال لمأذ: «هلا صليت بـ ﴿سَجَ أَسْرَ رَبِّكَ﴾^(١)، ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾، ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾، ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾».

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّهَا ﴿وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَجَى﴾ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ﴿وَالْأَرْضِ وَمَا حَمَلَهَا﴾ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿قَالَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَزَقَهَا ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾.

قوله: ﴿وَالشَّمْسِ﴾ الواو حرف قسم وجر، و«الشمس» مقسم به مجرور ﴿وَضُحَاهَا﴾ معطوف على الشمس، والمراد به ضوؤها، وهو النهار كله، كما في قوله تعالى ﴿وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا﴾ [النازعات: ٢٩]، وقوله تعالى: ﴿وَالصُّحْحِ﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ﴿[الضحى: ١، ٢]، وإنما أضاف الضحى إليها، لأن الشمس هي سبب النهار، وهي آية النهار المبصرة، كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا أَلِيلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ فَحَوَّنَا آيَةَ أَلِيلٍ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ الْآيَاتِ وَالْحِسَابِ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلْنَاهُ تَفْصِيلًا﴾ [الإسراء: ١٢].

﴿وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّهَا﴾ الواو: عاطفة هنا وفي المواضع بعدها إلى قوله ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾ وكل هذا داخل في جملة المقسم به.

أي: وأقسم بالقمر إذا تلا الشمس، أي: إذا تبعها في المنازل والنور.

﴿وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا﴾ أي: والنهار حين يجلي الشمس ويظهرها، وإن كان ظهورها هو سبب النهار، أو حين يجلي ظلمة الليل ويزيلها، أو يجلي الأرض والخلقة وبينها ويظهرها ويضيئها بنوره كما قال تعالى: ﴿وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى﴾ [الليل: ٢].

﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ أي: والليل حين يغشى الشمس ويسترها وإن كان مغيبها هو سبب الليل، أو حين يغطي الأرض والخلقة ويسترها بظلامه.

﴿وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا﴾ أي: والسماء، والذي بناها، وهو الله عز وجل، كما قال تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ [الذاريات: ٤٧]، وقال تعالى: ﴿وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا

يُشَادَا ﴿١٢﴾ [النبا: ١٢]. فاقسم عز وجل بالسماء، وبنفسه الكريمة وتكون «ما» هنا موصولة، بمعنى «من» التي تطلق على العالم.

وقيل إن «ما» مصدرية، أي: والسماء وبنائها العظيم وهكذا في قوله ﴿وما طحاها﴾ ﴿وما سواها﴾.

ومعنى ﴿بناها﴾: خلقها ورفعها وجعلها سقفاً محفوظاً، كما قال تعالى: ﴿يَأْتِنُكُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَوْ السَّمَاءُ بَنَاهَا﴾ ثم فسر ذلك فقال: ﴿رَفَعَ سَكَهَا قَتُونَهَا﴾ [النازعات: ٢٧، ٢٨]، وقال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا﴾ [الرعد: ٢]، وقال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا﴾ [الأنبياء: ٣٢].

﴿وَالْأَرْضُ وَمَا عَلَيْهَا﴾ أي: والأرض، والذي طحاها، أي: بسطها وفرشها ومهداها، وهو الله عز وجل كما قال تعالى: ﴿وَالْأَرْضُ قَرَشْنَهَا فَجَعَلَ الْمَشِيدُونَ﴾ [الذاريات: ٤٧].

وهتان الآيتان كقوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَرَاسَّهَا وَمَا لَهَا مِنْ رُوجٍ﴾ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رِيسًا وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿ق: ٧، ٦﴾.

﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾ أي: ونفس والذي سواها، وهو الله عز وجل، وقوله ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾ عام في كل نفس، أو خاص بنفس الإنسان المكلف بدليل ما بعده.

ومعنى ﴿سواها﴾: خلقها وجعلها مستوية الخلق، مستقيمة على الفطرة كما قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّهُ رَبُّكَ أَلَمْ يَكْرِمْ﴾ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾ [الانفطار: ٦ - ٨]، وقال تعالى: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾ أَلَمْ يَكُنْ لَكَ نُفُوسٌ مِّنْ مِّنَىٰ بَنَىٰ ﴿ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ فَلَقٍ فَسَوَّىٰ﴾ [القيامة: ٣٦ - ٣٨]، وقال تعالى: ﴿فَأَقْصِرْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾ [الروم: ٣٠].

وقال ﷺ: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء»^(١).

(١) أخرجه البخاري في الجناز ١٣٥٨، ومسلم في القدر ٢٦٥٨، وأبو داود في السنة ٤٧١٤ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وعن عياض بن حمار الجاشعي رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: «يقول الله عز وجل: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وأنهم اتهم الشياطين فاجتالهم عن دينهم»^(١).
 ﴿فَأَقْمْهَا جُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ أي: جعلها محلاً للفجور والتقوى، وبين لها الفجور ونهاها عنه وحذرها منه، وأرشدنا إلى التقوى وأمرها بها ورغبها فيها، وهداها ويسرها لما قدره لها كما جاء في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلين من مزينة أتيا رسول الله ﷺ فقالا: يا رسول الله، أرايت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه شيء قضى عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون به عما آتاهم به نبيهم، وثبت الحجة عليهم؟ فقال: «لا، بل شيء قضى عليهم، ومضى عليهم، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: ﴿وَنَقِصْ وَمَأْسُومَهَا﴾ ﴿فَأَقْمْهَا جُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾»^(٢).

وقال ﷺ: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة، فيسير لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة، فيسير لعمل أهل الشقاوة، ثم قرأ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى﴾ ﴿وَصَدَّقَ بِالْحَقِّ﴾ الآية»^(٣).

وفي هذه الآية رد على القدرية الذين ينغون تقدير الله وخلقه لأفعال العباد.

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَزَقَهَا﴾ ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا﴾ هذا هو جواب القسم، فأقسم الله عز وجل بالشمس وضوئها والقمر إذا تبعها والنهار إذا جلى الظلمة، والليل إذا غطى البسيطة بظلامه، وبالسما والذي بناها، وبالأرض والذي بسطها ومهداها، والنفس والذي سواها على أنه ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَزَقَهَا﴾ ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا﴾.
 وقوله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ﴾ «قد» للتحقيق في الموضعين وحذفت منه اللام لطول الكلام و«أفْلَحَ» بمعنى فاز وانجح وسعد ونجا من المهروب وحصل على المطلوب، وزحزح عن النار، وأدخل الجنة كما قال تعالى: ﴿فَمَنْ رُحِّحَ عَنِ النَّكَارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾ [آل عمران: ١٨٥].

﴿مَنْ رَزَقَهَا﴾ أي: الذي زكا نفسه، أي: طهرها بالإيمان والعمل الصالح من الشرك والمعاصي والردائل والأحداث، وسائر النجاسات الحسية والمعنوية - كما قال تعالى: ﴿قَدْ

(١) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها ٢٨٦٥ - من حديث طويل.

(٢) أخرجه مسلم في القدر ٣٦٥٠، واحد ٤/٤٣٨، والطبري في «جامع البيان» ٢٤٥/٤٤٢.

(٣) أخرجه البخاري في التفسير ٤٩٤٩، ومسلم في القدر ٢٦٤٧، وأبو داود في السنة ٤٦٩٤، والترمذي ٢١٣٦، وابن ماجه في المقدمة ٧٨ - من حديث علي - رضي الله عنه.

أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴿١٦﴾ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴿١٥﴾ [الأعلى: ١٥، ١٦].

وفي هاتين الآيتين إثبات فعل العبد وكسبه، وتعليق فوزه وعدمه على ذلك، وفي هذا رد على الجبرية الذين يقولون: إن العبد مجبور على فعله.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله ﷺ إذا مر بهذه الآية: ﴿وَتَقَرَّبَ وَمَا سَوَّيْنَاهَا﴾ ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ وقف ثم قال: «اللهم آت نفسي تقواها أنت وليها ومولاها وخير من زكاها»^(١).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي ﷺ يقرأ: ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ قال: «اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها»^(٢).

وعن عائشة رضي الله عنها أنها فقدت النبي ﷺ من مضجعه فلمسته بيدها، ف وقعت عليه وهو ساجد، وهو يقول: «رب أعط نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها»^(٣).

وعن زيد بن أرقم قال: كان رسول الله ﷺ يقول: «اللهم، إني أعوذ بك من العجز والكسل وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم، إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها»^(٤).

﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا﴾ أي: وقد خسر من أخفاها وأخلفها، وأرداها، وأوبقها بالمعاصي وأهانها ودنسها كما قال تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ﴾ ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ﴾ ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ﴾.

فستان بين من طهر نفسه وأكرمها بطاعة الله تعالى، والبعد عن معصيته، ووضعها موضعها اللائق بها، فأفلح وسعد في دنياه وأخراه، وبين من أخلفها وأخفاها، وأهانها وأذلها، فظلمها وبخسها حقها، وقد كرمها الله عز وجل كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ وَخَلَقْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَآلَحْنَاهُمْ رِزْقَهُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا

(١) أخرجه الطبراني فيما ذكره ابن كثير في «تفسيره» ٤٣٦/٨.

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ٣٣٦/١٠.

(٣) أخرجه أحمد ٢٠٩/٦.

(٤) أخرجه مسلم في الذكر - التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل ٢٧٢٢، والنسائي في الاستعاذة ٥٤٥٨، وأحمد

تَقْضِيلاً ﴿١﴾ [الإسراء: ٧].

قال ﴿٢﴾: «كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها»^(١).

وقد حكى هذا المعنى الشاعر بقوله:

وما الناس إلا عاملان فعامل يُتَبَّر ما يبني وآخر رافع^(٢)

قال ابن القيم^(٣): «والفاجر أبداً خفي المكان زمن المروءة، غامض الشخص، ناكس الرأس، فكان المتصف بارتكاب الفواحش دس نفسه وقمعها، ومصطنع المعروف شهر نفسه ورفعها، وكانت أجواد العرب تنزل الرى وبقاع الأرض لشهر نفسها للمعتفين، وتوقد النيران في الليل للطارقين، وكانت اللنام تنزل الأوالاج والأطراف والأهضام، لتخفي أماكنها على الطالبين، فأولئك أعلنوا أنفسهم وزكوها، وأولئك أخفوا أنفسهم ودسوها. وأشد:

وَبَوَّاتٌ يَتَّبِعُكَ فِي مَغْلَمٍ رَحِيْبٍ الْمَبَاءَةِ وَالْمَسْرِحِ

كَفَيْتَ الْعَفَاءَ طَلَابَ الْقَرَى وَنَبَحَ الْكِلَابِ لِمُسْتَتِجٍ

وقد أحسن القائل:

إذا أنت لم تعرف لنفسك حقها هوانا بها كانت على الناس أهونا

وقال الآخر:

وما المرء إلا حيث يجعل نفسه

وقال الآخر:

على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم^(٤)

وقال الآخر:

ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر^(٥)

(١) أخرجه مسلم في الطهارة ٢٢٣ - من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه.

(٢) البيت للبيد.

(٣) انظر «بدائع الضمير» ٥/ ٢٢٦ - ٢٢٧.

(٤) البيت لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه.

(٥) البيت للمتني.

فاتنبه أخي الكريم لهذه المعاني وضع نفسك موضعها اللائق بها، واحملها على ما فيه سعادتها في دينها ودنياها، وخذ نصيبك من ربك، ولا تأت يوم القيامة من المفلسين.

الفوائد والعبر:

١- إقسام الله عز وجل بعدد من آياته الكونية، بالشمس والقمر، والنهار والليل، والسماء والأرض، وبالنفس الإنسانية، وبنفسه عز وجل للدلالة على عظمته، وكمال قدرته، والتأمل في آياته وشكره على نعمه وآلانه.

٢- إقسام الله عز وجل على فلاح من زكى نفسه بطاعة الله وخيبة من أخفاها ودنسها بمعصية الله.

٣- وجوب تزكية النفس وتطهيرها بالإيمان والعمل الصالح، والحذر من تدنيسها وإهانتها بالمعاصي.

٤- إثبات القدر وأن الله خالق أفعال العباد، والرد على القدرية، وإثبات فعل العبد، والرد على الجبرية لقوله ﴿فَالْهَمَّهَا جُورَهَا وَتَقَوَّيْنَهَا﴾ وقوله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّيْنَهَا﴾ وقَدْ حَآبَ مَنْ دَسَّنَهَا﴾.

﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَيْهَا﴾ إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا ﴿فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا﴾ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَذَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَحَسَّوْنَهَا ﴿وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا﴾

صلة الآيات بما قبلها:

أقسم الله عز وجل في الآيات السابقة على فلاح من زكى نفسه وخيبة من دساها ثم اتبع ذلك بذكر قصة تكذيب ثمود وطغيانهم وعقرهم الناقة، وردهم الحق بعد ما عرفوه، وعقوبة الله عز وجل لهم، وفي هذا تهديد ووعيد للمكذبين من هذه الأمة. قوله: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ﴾ أي: كذبت قبيلة ثمود بنبيهم صالحاً عليه السلام فيما جاءهم به من الحق من عند الله عز وجل.

﴿بَطَغَوْهَا﴾ أي: بسبب طغيانها ومجاوزتها الحد في الكفر وتجرها وتكبرها. والطغيان: مجاوزة الحد كما قال تعالى: ﴿إِنَّا لَنَّا طَغَا آلُكُمْ حَمَلَتْكُمْ فِي الْمَابِئَةِ﴾ [الحاقة: ١١].

فحملهم الطغيان ومجاوزه الحد في الكفر والمعاصي على التكذيب بالحق بقلوبهم، لأن عقوبة المعصية معصية بعدها كما قال تعالى: ﴿وَنَقَلِبْ أَفْقَهُمْ وَانْصُرْهُمْ كَمَا نَزَّ يُؤْمِنُوا يَوْمَ أُورَشُومَ وَنَذَرْنَاهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [الأنعام: ١١٠]، وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: ٥].

﴿إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا﴾ تفسير لتكذيبهم وطغيانهم، أي: إذ انطلق مسرعاً لعقر الناقة ﴿أشقاها﴾ أي: أشقى ثمود، أي: أعظمها شقاء، وهو أحيمر ثمود، واسمه: قدار بن سالف، وكان رجلاً شريراً صعب المرام.

عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ لعلي: «ألا أحدثك بأشقى الناس؟»، قال: بلى، قال: «رجلان: أحيمر ثمود الذي عقر الناقة، والذي يضربك يا علي على هذا - يعني قرنه - حتى تبطل منه هذه، يعني لحيته»^(١).

﴿فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ﴾ يعني: قدار بن سالف، وكان رجلاً شديداً عزيزاً منيعاً فيهم.

عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: خطب رسول الله ﷺ فذكر الناقة وذكر الذي عقرها، فقال: ﴿إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا﴾: «انبعث لها رجل عارم»^(٢) عزيز منيع في رهنه،

(١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٤٣٨/١٠.

(٢) أي: صعب على من يرومه، كثير الشر.

مثل أبي زمعة^(١).

﴿فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ﴾ صالح عليه السلام، ﴿نَاقَةَ اللَّهِ﴾ أي: ذروا ناقة الله، أو لا تمسوها ناقة الله بسوء، وهي الناقة التي طلبوها آية لهم فأخرجها الله لهم من صخرة صماء، وجعلها آية وحجة عليهم قال تعالى عن صالح عليه السلام انه قال لهم ﴿هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أََرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا يُسَوِّ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [الأعراف: ٧٣].

وقال أيضاً: ﴿وَيَنْقُورُ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أََرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا يُسَوِّ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ﴾ [هود: ٦٤]، وقال أيضاً: ﴿وَلَا تَمْسُوهَا يُسَوِّ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ يَوْمَ عَظِيمٍ﴾ [الشعراء: ١٥٦].

﴿وَسَقِيلُهَا﴾ شربها، أي: ولا تعتدوا على شربها يوم وردها قال تعالى: ﴿هَذِهِ نَاقَةُ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ﴾ [الشعراء: ١٥٥]، وقال تعالى: ﴿وَنَبِّئْتَهُمْ أَنَّ الْمَاءَ فِيسْمَ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ﴾ [القمر: ٢٨].

﴿فَكَذَّبُوهُ﴾ أي: فكذبوا رسول الله صالحاً عليه السلام فيما جاءهم به، وما حذرهم منه من الاعتداء على الناقة وشربها، وما توعدهم عليه من العذاب.

﴿فَمَقَرُّوهَا﴾ أي: عقروا الناقة، أي: قتلوها، قال تعالى: ﴿فَمَقَرُّوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يُصْلِحُ أَثْنَانَا بِمَا نَعِدْنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الأعراف: ٧٧]، وقال تعالى: ﴿فَمَقَرُّوهَا فَقَالَ نَمَتُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ﴾ [هود: ٦٥]، وقال تعالى: ﴿فَمَقَرُّوهَا فَأَصْبَحُوا نَدِيبِينَ﴾ [الشعراء: ١٥٧]، وقال تعالى: ﴿فَنَادَا صَاحِبَهُمَا فَتَمَنَّوْا مَقَرَّ﴾ [القمر: ٢٩].

﴿فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَحَوَّاهُمْ﴾ أي: أطبق عليهم ربهم العذاب بسبب ذنوبهم.

﴿فَحَوَّاهُمْ﴾ أي: جعلهم في العقوبة سواء، لأنهم اتفقوا واجمعوا على عقر الناقة، قال تعالى: ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثِيمٍ﴾ [الأعراف: ٧٨]، وقال تعالى: ﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيارِهِمْ جِثِيمٍ﴾ [هود: ٦٧]،

(١) أخرجه البخاري في تفسير سورة ﴿وَالْقَمِينَ وَحَنَاهَا﴾ ٤٩٤٢، ومسلم في صفة الجنة ونعيمها - النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء ٢٨٥٥، والترمذي في تفسير سورة ﴿وَالْقَمِينَ وَحَنَاهَا﴾ ٣٣٤٣، واحد ١٧/٤.

وقال تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَآمَنَةً فَكَانُوا كَهَيِّثِ الْخَاطِرِ ﴿٣١﴾﴾ [القمر: ٣١]، وقال تعالى: ﴿فَأَخَذْتَهُمْ صَوْعَةً الْعَذَابِ أَلْوَنٍ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [فصلت: ١٧].

﴿وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا﴾ قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر بالفاء (فلا يخاف) وقرأ الباقر بالواو (ولا يخاف) أي: ولا يخاف عز وجل عقبتها وتبعتها، أي: لا يخاف تبعه إهلاكه لهم وإطباقه العذاب عليهم وجعلهم في العقوبة سواء، لأنه عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فالخلق خلقه، والمملك ملكه، والأمر أمره، قال تعالى: ﴿تَقَطَّعَ ذَايُرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: ٤٥]، وقال تعالى في الحديث القدسي: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني»^(١).

الفوائد والعبر:

- ١- تكذيب ثمود رسول الله إليهم صالحاً عليه السلام بسبب طغيانهم وإقدامهم على عقر الناقة التي طلبوها، وجعلها الله لهم آية، بعد تحذيره - عليه الصلاة والسلام - لهم.
- ٢- أن الطغيان سبب للتكذيب والكفر، وأن المعصية تجر إلى المعصية بعدها.
- ٣- إهلاك الله عز وجل لثمود، وإطباق العذاب عليهم على السواء بسبب ذنبهم.
- ٤- إثبات ربوبية الله - عز وجل - العامة لجميع الخلق.
- ٥- أن الله عز وجل لا يخاف عاقبة ما أوقعه بهم من العذاب، لأنه القوي العزيز، الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.

(١) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب ٢٥٧٧ من حديث أبي ذر رضي الله عنه.

تفسير سورة الليل

تقدم في حديث معاذ رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال له لما ذكر له أنه أطال في صلاة العشاء: «هلا صليت بـ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، و﴿الْأَتَمِّسْ وَخُحْنَهَا﴾، و﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾، و﴿أَفْرَأَ يَأْسِرُ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾»^(١).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى﴾ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ﴿قَالَمَّا مَنِ اعْتَغَى وَآتَقَى﴾ وَصَدَقَ بِالْحَقِّ ﴿فَتَنبِيئُهُ لِلْمُرَى﴾ وَأَمَّا مَنْ يَحِلْ وَاسْتَفْتَى ﴿وَكَذَّبَ بِالْحَقِّ﴾ فَنَبِيئُهُ لِلْمُرَى ﴿وَمَا يَنْبَى عَنْهُ نَالُهُ إِذَا تَرَدَّى﴾.

قوله: ﴿وَاللَّيْلِ﴾ الواو: حرف قسم وجبر، و«الليل» مقسم به.

﴿إِذَا يَغْشَى﴾ أي: حين يغطي الأرض والخلقة بظلامه.

﴿وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى﴾ الواو: عاطفة في هذا الموضع والذي بعده، أي: وأقسم بالنهار إذا

ظهر وبان، و«أشرق وأضاء البسيطة بطلوع الشمس.

﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى﴾ «ما» موصولة. أي: وأقسم بالذي خلق الذكر والأنثى من الإنس والجن

وسائر الحيوانات والنباتات وهو الله عز وجل كما قال تعالى: ﴿وخلقناكم أزواجاً﴾ [النبا: ٨]، وقال

تعالى: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [الذاريات: ٤٩].

وقال بعضهم: إن «ما» مصدرية، والمعنى: وخلق الذكر والأنثى.

عن إبراهيم النخعي، قال: قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء، فطلبهم

فوجدهم فقال: «أيكم يقرأ على قراءة عبد الله؟ قالوا: كلنا، قال: أيكم أحفظ؟، فأشاروا

إلى علقمة، فقال: كيف سمعته يقرأ ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾؟، قال علقمة: ﴿والذكر والأنثى﴾،

قال: أشهد أنني سمعت رسول الله ﷺ يقرأ هكذا، وهؤلاء يريدوني أن أقرأ ﴿وَمَا خَلَقَ

الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى﴾ والله لا أتابعهم»^(٢).

وفي لفظ عن إبراهيم عن علقمة: أنه قدم الشام، فدخل مسجد دمشق، فصلّى فيه

ركعتين، وقال: «اللهم ارزقني جليساً صالحاً، قال: فجلس إلى أبي الدرداء، فقال له أبو

(١) سبق تخريجه في مطلع تفسير سورة الأعلى.

(٢) أخرجه البخاري - تفسير سورة ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ ٤٩٤٤، ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ٨٢٤، والترمذي في

الرداء: من أنت؟ قال: من أهل الكوفة، قال: كيف سمعت ابن أم عبد يقرأ: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ﴿﴾ قال علقمة: ﴿وَالذِّكْرَ وَالْأُنْثَى﴾ ، فقال أبو الرداء: لقد سمعتها من رسول الله ﷺ فما زال هؤلاء حتى شككوني، ثم قال: ألم يكن فيكم صاحب الوساد وصاحب السر، الذي لا يعلمه أحد غيره^(١)، والذي أجبر من الشيطان على لسان النبي ﷺ، صاحب الوساد: ابن معبود، وصاحب السر: حذيفة، والذي أجبر من الشيطان: عمار^(٢).
﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى﴾ جواب القسم.

والسعي: هو العمل الذي يهتم به صاحبه ويجهد فيه حسب الإمكان، ﴿لَشَتَّى﴾ أي: لمختلف متفرق.

فأقسم عز وجل بالليل إذا غشي الخليفة بظلامه، وبالنهار إذا بان وظهر وأضاء البسيطة بنوره، وبنفسه عز وجل وهو الذي خلق الذكر والأنثى - أقسم على أن سعي العباد وأعمالهم واهتماماتهم وجهودهم مختلفة، متنوعة متفرقة، فعامل خيراً، وعامل شراً، كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَمَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَرَالُونَ تَمَثُّلًا﴾ ﴿١١٨، ١١٩﴾.

وقال ﷺ: «كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها»^(٣).

فستان بين من يعمل لخلاص نفسه ونجاتها وسعادتها في الدنيا والآخرة، وبين من يعمل لهلاكها وشقائها في الدنيا والآخرة.
شтан بين الحالتين فإن ترد جمعاً فما الضدان يجتمعان^(٤)

﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى﴾ ﴿١﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى﴾ ﴿٢﴾ فَسَنِيَرُهُ لِلْيُسْرَى﴾.

رُوي أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان يعتق الأرقاء من المساكين ابتغاء وجه الله تعالى^(٥).

قوله: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى﴾ ﴿١﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى﴾ الفاء: استثنائية، و«أما» حرف شرط

(١) الوساد: المخدة، وفي رواية للبخاري: «صاحب السراك، أو صاحب السرار». وصاحب السر: أي صاحب سر رسول الله ﷺ، وهو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وقد أسر إليه النبي ﷺ بأسماء المنافقين.

(٢) أخرجه أحمد ٤٤٩/٦.

(٣) سبق تخريجه.

(٤) البيت لابن القيم ضمن القصيدة «النونية» ص ١١.

(٥) انظر «جامع البيان» ٤٦٦/٢٤.

وتفصيل في الموضعين و«من» موصولة في الموضعين.

أي: فاما الذي أعطى، أي: أخرج ما أمر به من النفقات الواجبة والمستحبة كالزكاة والإنفاق على الأهل والأولاد، وسائر الصدقات، وقام بفعل المأمورات من الواجبات كالصلاة والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وغيرها، ومن المستحبات كنوافل العبادات وغيرها.

﴿وَأَتَّقَى﴾ أي: واتقى الله بالبعد عن المنهيات.

وفي تقديم قوله ﴿أَعْلَى﴾ إشارة إلى أهمية أداء حقوق الخلق، وأهمية النفع المتعدي إلى الخلق، وأهمية فعل المأمورات من الواجبات والمستحبات.

﴿وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى﴾ أي: صدق بلا إله إلا الله وما يستوجبه الإيمان بها من الإيمان بجميع أصول الدين وفروعه كما جاءت في الكتاب والسنة، وصدق بالثوبة الحسنى على ذلك من الله عز وجل بالخلف في الدنيا وبالجنة في الآخرة، قال تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦].

رُوي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: سألت رسول الله ﷺ عن الحسنى، قال: «الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم»^(١).

وهذه هي المراتب الثلاث التي يدور عليها الدين: فعل المأمور، وترك المحذور، وتصديق الخير.

﴿فَسَيَّرَهُ لِلْبَيْتِ﴾ الفاء: رابطة لجواب الشرط، والسين للتحقيق، أي: فسنيسره لليسرى في أموره كلها، في أمور دينه ودنياه، ونوفقه لعمل الخير ونهيء له أسبابه، لأن من جزاء الحسنة الحسنة بعدها، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ [الطلاق: ٤]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ [الطلاق: ٢، ٣].

﴿وَأَمَّا مَنْ يَخْلُ﴾ الراو: عاطفة، أي: وأما الذي يخل بما آتاه الله من المال فمنع حق الله فيه، ولم يقم بما أمره الله بالقيام به.

﴿وَأَسْتَفَى﴾ أي: واستغنى بنفسه وماله عن ربه ورحمته وتقواه.

وقابل قوله ﴿اتَّقَى﴾ بقوله ﴿استغنى﴾ تبشيعاً لحال تارك التقوى ومبالغة في ذمه وأنه بهذا المسلك فعل فعل المستغنى عن ربه مع أن كل مخلوق لا غنى له عن ربه طرفه عين.

﴿وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى﴾ أي: وكذب بلا إله إلا الله، وبالثوبة الحسنى والمجازاة على العمل في

(١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٢/١٦٢، وابن أبي حاتم في «تفسيره» ١٩٤٥/٦.

الدنيا والآخرة.

﴿فَنَسِيْرٌ لِلْمُنْشَرِّ﴾ أي: فسيّره في أموره كلها للعسرى، ونهيء له الشر وأسبابه، لأن من جزاء السيئة السيئة بعدها، كما قال تعالى: ﴿وَنَقْلُبُ أَمْرَهُمْ وَنَنصَرُهُمْ كَمَا لَا يُؤْمِنُوا بِيَوْمِ أَوَّلِ مَرَقٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [الأنعام: ١١٠]، وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: ٥].

ولا يُعْتَر بما عليه الكفار من النعم الظاهرة فهم في شقاء وضيق نفسي قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُدِرْ أَنْ يُضِلُّوا يَجْعَلُ مَكْدَرَهُمْ صَافٍ حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنعام: ١٢٥].

وهو أيضاً استدراج لهم كما قال تعالى: ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٢، ١٨٣].

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتى رسول الله ﷺ فقمعد وقعدنا حوله، ومعه خضرة فَنَكَسَ^(١) فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: «ما منكم من أحد، وما من نفس مفوسة»^(٢) إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كُتِبَتْ شَقِيَّةٌ أَوْ سَعِيدَةٌ، قال رجل: يا رسول الله، أفلا تنكل على كتابنا، وتدع العمل؟، فمن كان منا من أهل السعادة فيصير إلى أهل السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاء فيصير إلى عمل أهل الشقاوة؟، فقال ﷺ: «اعملوا فكل مير لما خلق له، أما أهل السعادة فيسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فيسرون لعمل أهل الشقاء، ثم قرأ: ﴿ثُمَّ قَامًا مِّنْ أَعْطَى وَانْفَكَّ﴾ وَصَدَقَ بِالْحَقِّ ﴿فَنَسِيْرٌ لِلْمُنْشَرِّ﴾ وَأَمَّا مَنْ يُجِلُّ وَاسْتَعْفَى ﴿وَكَذَّبَ بِالْحَقِّ﴾ فَنَسِيْرٌ لِلْمُنْشَرِّ﴾^(٣).

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من يوم غربت فيه شمسهُ إلا وبجنتها ملكان يناديان بسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين: اللهم أعط منفقاً خلفاً، وأعط ممسكاً تلفاً»، وأنزل الله في ذلك القرآن: ﴿ثُمَّ قَامًا مِّنْ أَعْطَى وَانْفَكَّ﴾ وَصَدَقَ بِالْحَقِّ ﴿فَنَسِيْرٌ

(١) المخصرة: ما اخذه الإنسان بيده من عصا أو عكازة أو مقرة أو قضيب، وقد ينكى عليه وقوله «فَنَكَسَ» أي: خفض رأسه وطاقاه على هيئة المهموم.

(٢) مفوسة أي: مخلوقة ومولودة.

(٣) أخرجه البخاري في تفسير سورة ﴿وَالَّذِي إِذَا يَبَسَّ﴾ ٤٩٤٧، ٤٩٤٨، ومسلم في القدر ٢٦٤٧، وأبو داود في السنة ٤٦٩٤، والترمذي في القدر - ما جاء في الشفاء والسعادة ٢١٣٦، وابن ماجه في المقدمة - باب القدر ٧٨، والطبري في «جامع البيان» ٤٦٩ / ٢٤ - ٤٧١.

لِيُصْرِيَ ﴿١﴾ وَأَمَّا مَنْ يُجِلْ وَاسْتَفْتَى ﴿٢﴾ وَكَذَّبَ بِالْحَسَنَى ﴿٣﴾ فَسَيُصْرِي لِيُصْرِيَ ﴿٤﴾ ﴿١﴾
 ﴿وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ﴾ «ما» استفهامية، أي: وأي شيء يغني عنه ماله إذا بخل به.
 ﴿إِذَا تَرَدَّدَ﴾ أي: إذا هلك والقي في النار.
 والجواب: لا ينفعه هذا المال ولا يدفع عنه شيئاً.
 ويحتمل أن تكون «ما» نافية، أي: وما ينفعه ماله، ولا يدفع عنه، إذا هلك والقي في النار.

الفوائد والعبر:

- ١- إقسام الله عز وجل بالليل إذا غشي الخليفة بظلامه، وبالنهار إذا تجلى وظهر، وبفسه الشريفة وهو الذي خلق الذكر والأنثى أن سعي الناس مختلف، فساع في خلاص نفسه وفكاكها، وساع في إهلاكها وإيقاقها.
- ٢- أن الله عز وجل أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وأن يقسم بنفسه لما في ذلك كله من الدلالة على كمال عظمتهم وقدرته.
- ٣- الترغيب في التأمل في آيات الله عز وجل الكونية، الليل والنهار، وفي خلق الذكر والأنثى من الإنسان والحيوان والنبات، وشكره عز وجل على هذه النعم.
- ٤- شتان بين من يسعى في فكاك نفسه وإعتاقها، وبين من يسعى في هلاكها وإيقاقها.
- ٥- البشارة لمن أعطى من ماله وقام بفعل ما أمر به، وأتقى بترك ما نهى عنه، وصدق بالثبوت الحسنى على ذلك بتوفيقه للخير، وتيسير أموره.
- ٦- وجوب دفع الإنسان ما عليه من حقوق مالية وغيرها كالزكاة والنفقة على الأهل، واستجاب السخاء والبذل مما أعطاه الله من مال وغيره، ووجوب تقوى الله وتصديق شرعه، والثقة بوعده.
- ٧- أن الأعمال الصالحة يأخذ بعضها برقاب بعض، والحسنة سبب للحسنة بعدها كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهِدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [العنكبوت: ٦٩].
- ٨- التحذير من البخل بما على الإنسان من حقوق في نفسه وماله، والامتناع عما عند الله عز وجل والتكذيب بشرعه وجزائه، والوعيد لمن فعل ذلك بتيسره للشر.
- ٩- أن الأعمال السيئة يجرم بعضها بعضاً، والسيئة سبب للسيئة بعدها.
- ١٠- أن المال لا ينفع صاحبه ولا يدفع عنه إذا بخل به واستغنى به عن ربه عز وجل ولا ينقله من عذاب النار إذا هلك وتردى فيها.

﴿إِنَّ عَيْنَا لِلْهَدَىٰ ۖ وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ ۖ فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلْفَظُ ۖ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ۖ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۖ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ۖ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ۖ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ ۖ إِلَّا أَتِيفًا وَبِهِ رِيَّةٌ ۖ أَلَّا يَغْلَىٰ ۖ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ﴾.

صلة الآيات بما قبلها:

أقسم عز وجل في مطلع السورة أن سعي الناس مختلف، وبين انقسامهم إلى فريقين وحال ومآل كل منهما، ثم اتبع ذلك بأنه سبحانه قد أقام الحجة على الخلق وبين لهم طريق الهدى، وأن الدنيا والآخرة ملك له وحذر من النار، وبين صفة من يصلها ومن يجنبها.

قوله: ﴿إِنَّ عَيْنَا لِلْهَدَىٰ﴾ أي: إن علينا إرشادهم وبيان طريق الهدى لهم وطريق الضلال، وبيان الحق من الباطل، والحلال من الحرام، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ ۖ إِنَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ [الإنسان: ٣]، وقال تعالى: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ [البلد: ١٠].

وأيضاً فإن طريق الهدى عليه عز وجل وموصل إليه كما قال عز وجل: ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ﴾ [النحل: ٩]، وقال تعالى: ﴿قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ﴾ [الحجر: ٤١].

وقد بين عز وجل للناس الهدى أتم بيان وأقام الحجة على الخلق بإرسال الرسل وإنزال الكتب، قال تعالى: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥].

وأكمل الدين وأتم النعمة ببعثة محمد ﷺ فلم يلحق بربه حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك^(١).

قال أبو ذر رضي الله عنه: «لقد تركنا محمد ﷺ وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علماً»^(٢).

وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه: «لقد علمنا نبينا ﷺ حتى الخراء»^(٣). أي:

(١) أخرجه أبو داود في السنة ٤٦٠٧، والترمذي في العلم ٢٦٧٦، وابن ماجه في المقدمة ٤٤ - من حديث العرياض بن سارية - رضي الله عنه.

(٢) أخرجه أحمد ١٥٣/٥.

(٣) أخرجه مسلم في الطهارة - الاستطابة ٢٦٢.

علمنا حتى آداب الخلاء وقضاء الحاجة.

﴿وَرَأَىٰ لَنَا لَلْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ﴾ أي: وإن لنا ملك الآخرة والدنيا والتصرف فيهما، كما قال تعالى: ﴿فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ﴾ [النجم: ٢٥]، فالخلق خلقه والملك ملكه والأمر أمره كما قال عز وجل ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْآخِرَةُ﴾ [الأعراف: ٥٤].

وقدم الآخرة مع أنها متأخرة من حيث الزمن لأهميتها، فهي الدار الحقيقية كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [العنكبوت: ٦٤]. وقدمها أيضاً لأن فيها يظهر تمام ملك الله عز وجل كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ سِتًّا وَلَآ تَمُرُّ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾ [الانفطار: ١٩]. مع ما في ذلك من مراعاة الفواصل. ﴿فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى﴾ أي: فحذرتكم وخوفتكم ناراً تتوهج وتستمر وتشتعل وهي نار الآخرة.

عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار»، حتى لو أن رجلاً كان بالسوق لسمعه من مقامي هذا. قال: حتى وقعت خبيصة كانت على عاتقه عند رجله»^(١).

وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة رجل توضع في أخمص قدميه جرة يغلي منها دماغه»^(٢).

وفي رواية: «إن أهون أهل النار عذاباً من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي الرجل، ما يرى أن أحداً أشد منه عذاباً، وإنه لأهونهم عذاباً»^(٣).

﴿لَا يَصَلَتْهَا﴾ أي: لا يدخلها ويغمر فيها ويقاسي حرها ﴿إِلَّا أَلْأَشَقَى﴾ أي: إلا الذي كتب عليه الشقاء، وبلغ فيه غايته كما قال تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَيُنَادُونَ نَارِ هَٰؤُلَاءِ هُمْ فِيهَا زَكِيَّوْنَ وَشَهِيقٌ﴾ [هود: ١٠٦].

﴿الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾ تفسير للأشقى، أي: الذي كذب بقلبه ما أخبر الله به ورسوله ﴿وتولى﴾ بجوارحه عن العمل بما أمر الله به ورسوله، فخالف الأمر وارتكب النهي وكفر ظاهراً وباطناً.

(١) أخرجه أحد ٢٧٢/٤.

(٢) أخرجه البخاري في الرقاق - صفة الجنة والنار ٦٥٦١، وسلم في الإيمان - أهون أهل النار عذاباً ٢١٣، والترمذي في

صفة الجنة ٣٦٠٤، وأحد ٢٧٤/٤.

(٣) أخرجه مسلم في الإيمان - أهون أهل النار عذاباً ٢١٣، وأخرجه البخاري مختصراً في الرقاق ٦٥٦٢.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يدخل النار إلا شقي»، قيل: ومن الشقي؟ قال: «الذي لا يعمل بطاعة الله ولا يترك لله معصية»^(١).

وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «كل أمي يدخلون الجنة إلا من أبي» قالوا: يا رسول الله، ومن أبي؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبي»^(٢).

﴿وَسِجِّجَهَا أَلْأَتَقَى﴾ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى﴾ إِلَّا أَتِئَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ﴿وَلَوْ رَمَضْنَى﴾.

قال ابن كثير^(٣): «وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك، ولا شك أنه داخل فيها، وأولى الأمة بعمومها».

قوله: ﴿وَسِجِّجَهَا أَلْأَتَقَى﴾ أي: وسيعبد عنها جانباً، ويزحزح عنها ﴿أَلْأَتَقَى﴾ أي: النقي وكلما كان الإنسان لله أتقى كان عن النار أبعد.

﴿الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى﴾ تفسير لقوله ﴿أَلْأَتَقَى﴾ أي: الذي يعطي ماله أي: يخرج وينفق ماله ويصرفه في سبيل الله وطاعته.

﴿يَتَزَكَّى﴾ أي: ليطهر نفسه وماله، فتزكو نفسه وتطهر من الشح والبخل ونحو ذلك ويزكو ماله وينمو ويزيد ويسلم من الآفات بإذن الله عز وجل.

قال السعدي^(٤): «فدل هذا على أنه إذا تضمن الإنفاق المستحب ترك واجب كدين ونفقة ونحوهما فإنه غير مشروع بل تكون عطية مردودة عند كثير من العلماء، لأنه يتزكى بفعل مستحب يفوت عليه الواجب».

﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ﴾ أي: وليس لأحد ممن يعطيهم هذا المزكي لنفسه وماله ﴿عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى﴾ أي: ليس إعطاؤه لهم مكافأة لهم على سابق نعمة منهم إليه أو منة منهم عليه.

﴿إِلَّا أَتِئَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى﴾ إلا إخلاصاً لله عز وجل وتحقيقاً لرضاه وطلباً لرؤية وجهه الكريم في جنات النعيم.

(١) أخرجه أحمد ٣٤٩/٢.

(٢) أخرجه البخاري في الاعتصام - الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ ٧٢٨٠، واحد ٣٦١/٢.

(٣) في تفسيره ٤٤٤/٨.

(٤) في تفسير الكريم الرحمن ٦٣٩/٧.

﴿الأعلى﴾ أي: الأعلى على خلقه الذي استوى على عرشه سبحانه وتعالى الذي له العلو المطلق: علو الذات وعلو الصفات، وعلو القهر، وعلو القدر.

﴿وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾ الواو: استئنافية واللام موطئة للقسم أي: والله لسوف يرضى بنبيله ما كان يرجو من رؤية الله عز وجل والنعيم المقيم، والنجاة من نار الجحيم.

وسباق الآيات يدل على أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كما ذكر هذا كثير من المفسرين، بل ذكر بعضهم الإجماع عليه، فإنها اشتملت على صفات عظيمة هي من صفات خواص المؤمنين، بل من صفات خواص الصديقين ورتب عليها وعد بالرضى من المولى العظيم ولا شك أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أول من يدخل في عمومها، فلقد كانت له رضي الله عنه الأيادي الكريمة والمواقف العظيمة في بذل نفسه وماله في سبيل الله، والدفاع عن رسول الله ﷺ فقد كان صاحبه في الهجرة، قال تعالى: ﴿إِلَّا نَضْرِبُكَ فَجْأً فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّا

اللَّهُ مَعَنَا﴾ [التوبة: ٤٠].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يداً يكافيه الله بها يوم القيامة، وما نفعتني مال أحد قط ما نفعتني مال أبي بكر، ولو كنت متخذاً خليلاً لا تتخذ أبا بكر خليلاً، ألا وإن صاحبكم خليل الله»^(١).

وفي رواية، قال رسول الله ﷺ: «ما نفعتني مال قط ما نفعتني مال أبي بكر، فبكى أبو بكر، وقال: وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله»^(٢).

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: «رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي ﷺ وهو يصلي، فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقاً شديداً فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه فقال: ﴿أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ﴾»^(٣).

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أمن الناس

(١) أخرجه الترمذي في المناقب ٣٦٦ وقال «حديث حسن غريب».

(٢) أخرجه ابن ماجه في المقدمة ٩٤ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) أخرجه البخاري في المناقب ٣٦٧٨.

عليّ في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذاً خليلاً من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلاً، ولكن أخوة الإسلام، لا يقيّن في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر»^(١).

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالساً عند النبي ﷺ، إذ أقبل أبو بكر آخذاً بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي ﷺ: «أما صاحبكم فقد غامر، فلم، وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه، ثم ندمت، فسالته أن يغفر لي فأبى عليّ، فأقبلت إليك، فقال: يغفر الله لك، يا أبا بكر، ثلاثاً، ثم إن عمر ندم، فأتى منزل أبي بكر، فقال: ثم أبو بكر؟، فقالوا: لا، فأتى إلى النبي ﷺ فلم يجعل وجه النبي ﷺ يتمرّ حتى أشفق أبو بكر، فجثا على ركبته، فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم مرتين، فقال النبي ﷺ: «إن الله بعثني إليكم، فقلتم كذبت، وقال أبو بكر: صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين، فما أؤذي بعدها»^(٢).

وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي ﷺ بعثه على جيش ذات السلاسل، قال: فأتيته، فقلت: «أي الناس أحب إليك؟»، قال: عائشة، فقلت من الرجال؟، فقال: أبوها، قلت: ثم من؟، قال: ثم عمر بن الخطاب، فعد رجالاً»^(٣).

وقد اعتق أبو بكر رضي الله عنه من ماله كثيراً من الأرقاء والمستضعفين من المسلمين من أيدي المشركين وتعذيبهم، منهم بلال بن رباح وسلمان الفارسي رضي الله عنهما وغيرهما. وكانت له أياد بيضاء على كثير من الناس حتى على بعض سادات العرب، ولهذا قال عروة بن مسعود الثقفي يوم صلح الحديبية لما قال له أبو بكر رضي الله عنه: «امصص يبظر اللات أنحن نفرّ وندعه؟ يعني رسول الله ﷺ». فقال له عروة: أما والذي نفسي بيده لولا يد لك عندي لم أجرك بها لأجبتك»^(٤).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أنفق زوجين في سبيل الله دعه خزانة الجنة: يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان»، فقال أبو بكر

(١) أخرجه البخاري في الصلاة ٤٦٦، ومسلم في فضائل الصحابة ٢٣٨٢، والترمذي في المناقب ٣٦٦٠.

(٢) أخرجه البخاري في المناقب ٣٦٦١.

(٣) أخرجه البخاري في المناقب ٣٦٦٢، ومسلم في فضائل الصحابة ٢٣٨٤، والترمذي في المناقب ٣٨٨٥.

(٤) أخرجه البخاري في الشروط - الشروط في الجهاد ٢٧٣١، ٢٧٣٢ - من حديث مروان بن الحكم والمور بن غرمة - رضي الله عنهما.

الصديق: يا رسول الله، ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال رسول الله ﷺ: «نعم، وأرجو أن تكون منهم»^(١).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من أصبح منكم اليوم صائماً؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا، قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا، قال: فمن أطعم اليوم مسكيناً؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا، قال: فمن عاد منكم اليوم مريضاً؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا، فقال رسول الله ﷺ: ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة»^(٢).

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نتصدق فوافق ذلك عندي مالاً، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوماً، قال: فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله ﷺ: «ما أبقيت لأهلك؟»، قلت: مثله، وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال: «يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟»، قال: أبقيت لهم الله ورسوله، قلت: والله، لا أسبقه إلى شيء أبداً»^(٣).

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر»^(٤).
وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة»^(٥).

وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أتت امرأة النبي ﷺ فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أريت إن جئت ولم أجدك؟، كانها تقول الموت. قال ﷺ: «إن لم تجدني فاتي أبا بكر»^(٦).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما مرض رسول الله ﷺ مرضه الذي مات فيه، فحضرت الصلاة، فأذن، فقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» الحديث^(٧).

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «ما طلعت الشمس ولا

(١) أخرجه البخاري في بدء الخلق ٣٢١٦، ومسلم في الزكاة ١٠٢٧، والنسائي في الزكاة ٢٤٣٩، والترمذي في المناقب ٣٦٧٤.

(٢) أخرجه مسلم في الزكاة ١٠٢٨.

(٣) أخرجه أبو داود في الزكاة ١٦٧٨، والترمذي في المناقب ٣٦٧٥.

(٤) أخرجه الترمذي في المناقب ٣٧٩٠، وابن ماجه في المقدمة ١٥٥.

(٥) أخرجه الترمذي في المناقب ٣٧٤٧.

(٦) أخرجه البخاري في المناقب ٣٦٥٩، ومسلم في فضائل الصحابة ٢٣٨٦، والترمذي في المناقب ٣٦٧٦.

(٧) أخرجه البخاري في الأذان ٦٦٤، ومسلم في الصلاة ٤١٨، والترمذي في المناقب ٣٦٧٢، وابن ماجه في إقامة السنة ١٢٣٢.

غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر^(١).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لما توفي رسول الله ﷺ واستُخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله»، فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقلاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعه، فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق»^(٢).

وعن عمر رضي الله عنه قال: «لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة كلها لرجح بهم إيمان أبي بكر»^(٣).

وقال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله: «ما سبق أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه»^(٤).

الفوائد والعبر:

- ١- تكفل الله عز وجل ببيان الهدى والرشاد إقامة للحجة على العباد.
- ٢- أن الله عز وجل ملك الآخرة والدنيا.
- ٣- التحذير والإنذار من نار شديدة اللظى واللهب لا يدخلها إلا الأشقى المكذب بالحق المعرض عنه.
- ٤- وعد الله عز وجل الذي لا يخلف الميعاد بإبعاد الأتقى عن النار الذي ينفق ماله ليظهر نفسه ابتغاء مرضاة الله تعالى لا مجازاة لأحد على نعمة ووعده تعالى بأن يرضيه.
- ٥- الترغيب في الإنفاق ابتغاء وجه الله والإخلاص لله في ذلك.
- ٦- إثبات الوجه لله عز وجل. وإثبات ربوبيته - عز وجل - الخاصة لأوليائه.
- ٧- فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

(١) أخرجه عبد الرحمن بن حيد في مسنده، وأبو نعيم في الحلية، وله شواهد عند الطبراني من حديث جابر وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهما انظر «تاريخ الخلفاء» للسيوطي ص ٤٦.

(٢) أخرجه البخاري في الاعتصام ٧٢٨٥، ومسلم في الإيمان ٢٠، وأبو داود في الزكاة ١٥٥٦، والنسائي في الزكاة ٢٤٤٣، والترمذي في الإيمان ٢٦٠٧.

(٣) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بسند صحيح، وروي مرفوعاً من حديث ابن عمر رضي الله عنهما من طرق لا يتخلو شيء منها من مقال، انظر «المقاصد الحسنة» ص ٣٤٩ حديث ٩٠٨.

(٤) انظر «المقاصد الحسنة» ص ٣٦٩ حديث ٩٧٠.

تفسير سورة الضحى

هذه السورة أول قصار المفصل

عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: «اشتكى النبي ﷺ فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتته امرأة^(١)، فقالت: يا محمد، ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فانزل الله عز وجل: ﴿وَالضُّحَى﴾ وَاللَّيْلُ إِذَا سَجَى ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾^(٢)».

وفي رواية عن جندب، قال: «أبطأ جبريل على رسول الله ﷺ، فقال المشركون: ودَّع محمد، فانزل الله: ﴿وَالضُّحَى﴾ وَاللَّيْلُ إِذَا سَجَى ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾^(٣)».

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالضُّحَى﴾ وَاللَّيْلُ إِذَا سَجَى ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى ﴿وَلَسَوْفَ يُمْطِرُكَ رَبُّكَ فَارْصَى﴾ أَلَمْ يَجِدَكَ يَتِيمًا فَحَاشَى ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾.

قوله: ﴿وَالضُّحَى﴾ الواو: للقسم، و«الضحى» مقسم به، وهو صدر النهار أو النهار كله لمقابلته بالليل في قوله ﴿وَاللَّيْلُ إِذَا سَجَى﴾ أي: والضحى إذا اشرق وأضاء الأرض بنوره كقوله تعالى: ﴿وَالنَّجْمِينَ وَضَحْنَهَا﴾ [الشمس: ١]، وقوله: ﴿وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى﴾ [الليل: ٢].

﴿وَاللَّيْلُ إِذَا سَجَى﴾ أي: إذا غشى وغطى الأرض والخلق بظلامه وسكن وادهم كقوله تعالى: ﴿وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَى﴾ [الليل: ١]، وقوله: ﴿وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَى﴾ [الشمس: ٤]، يقال ليلة ساجية، أي: ساكنة الريح والأصوات. ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى ﴿وَلَسَوْفَ يُمْطِرُكَ رَبُّكَ فَارْصَى﴾ هذا هو جواب القسم.

فاقسم الله عز وجل بالضحى وضياهه، والليل وظلامه وهما من المتضادات الدالة على عظيم قدرة الله عز وجل، أقسم على أنه عز وجل ما ودع نبيه ﷺ وما قلاه، وأن

(١) قيل: إن هذه المرأة هي أم جيل امرأة أبي لهب.

(٢) أخرجه البخاري في تفسير سورة «الضحى» ٤٩٥٠، ومسلم في الجهاد - ما لقى النبي ﷺ من أذى المشركين والمناقضين ١٧٩٧، وأحد ٤ / ٣١٢ - ٣١٣.

(٣) أخرجه البخاري في الجمعة ١١٢٥، ومسلم في الجهاد والسير ١٧٩٧، والترمذي في التفسير ٣٣٤٥.

الآخرة خير له من الدنيا وإن الله سيعطيه حتى يرضى.

قوله: ﴿مَا وَدَّعَكَ﴾ أي: ما تركك ربك وما أهملك منذ اعتنى بك ورباك.

﴿وَمَا قَلَى﴾ أي: وما قلاك ربك وما أبغضك منذ أحبك.

وهذا في معرض الرد على قول المشركين لما أبطأ عنه ﷺ جبريل عليه السلام قالوا: «ودعه ربه وقلاه»، فنفي عز وجل أن يكون ترك نبيه ﷺ وأبغضه ومفهوم هذا أنه عز وجل معتن به ﷺ، محب له كما قال تعالى: ﴿وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ [الطور: ٤٨].

﴿وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى﴾ أقسم عز وجل على نفي ما ادعاه المشركون من تركه عز وجل لنبيه ﷺ وبغضه له، ثم أتبع ذلك ببيان ما أعدّه له من الكرامة في الآخرة، وما سيمنّ به عليه من النعم في الدنيا والآخرة.

قوله: ﴿وَلِلْآخِرَةِ﴾ الواو: عاطفة، واللام للابتداء، أي: والله للآخرة خير لك ﴿وَمِنَ الْأُولَى﴾ أي: من الدنيا، وسميت الآخرة بهذا الاسم لأنها متأخرة في الزمن بعد الدنيا، وإلا فهي الدار الحقيقية كما قال تعالى: ﴿وَلَيْتَ الدَّارَ الْآخِرَةَ لِيَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [العنكبوت: ٦٤].

ولهذا لما زار أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أم أيمن رضي الله عنها بكت، فقالا لها: «ما يبكيك؟»، ما عند الله خير لرسوله ﷺ؟ فقالت: ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله ﷺ، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعلتا يبكيان معها^(١).

كما سميت الدنيا بهذا الاسم لأنها متقدمة على الآخرة من حيث الزمن، ولأنها دنبة حقيرة، وقد تمثل ﷺ هذه الحقيقة المسلمة في سيرته العطرة، فكان ﷺ أزهد الناس في الدنيا وأشدّهم طلباً للآخرة.

وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «اضطجع رسول الله ﷺ على حصير، فأثر في جنبه، فلما استيقظ جعلت أمسح جنبه، وقلت: يا رسول الله، ألا أذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئاً؟، فقال رسول الله ﷺ: «مالي وللدنيا؟! ما أنا

(١) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة ٢٤٥٤ وأخرجه ابن ماجه مختصراً في الجنائز ١٦٣٥ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

والدنيا؟! إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها»^(١).
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله ﷺ بمنكبي فقال: «كن في الدنيا كأنك غريب، أو عابر سبيل»، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: «إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك»^(٢).

ولهذا لما خير الله عز وجل نبيه ﷺ بين أن يؤتية زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده اختار ما عند الله عز وجل^(٣).

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً شربة ماء»^(٤).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم»^(٥).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر»^(٦).

فالدنيا لا تساوي شيئاً بالنسبة للآخرة كما قال تعالى: ﴿فَمَا مَنَعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا لَيْسَ﴾ [التوبة: ٣٨].

والآخرة خير من الدنيا له ﷺ خاصة وللمؤمنين عامة كما قال تعالى: ﴿وَاللَّذَارِ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [الأنعام: ٣٢]، وقال تعالى: ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [الأعلى: ١٧].

﴿وَلَسَوْفَ يَعْطِيكَ رَبُّكَ فَارْحَنَ﴾ الواو: عاطفة، واللام للقسمة، أي: والله لسوف يعطيك ربك فترضى و«سوف» لتحقيق الشيء في المستقبل فهذا وعد له ﷺ من ربه عز وجل بأن يعطيه من الخير في الدنيا والآخرة حتى يرضى، وقد أعطاه عز وجل من

(١) أخرجه الترمذي في الزهد ٢٤٨٣، وابن ماجه في الزهد - مثل الدنيا ٤١٠٩، وأحمد ٣٩١/١، وقال الترمذي: «حسن صحيح».

(٢) أخرجه البخاري في الرقاق ٦٤١٦، وأخرجه مختصراً الترمذي في الزهد ٢٣٢٣، وابن ماجه في الزهد ٤١١٤.

(٣) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار - هجرة النبي ﷺ إلى المدينة ٣٩٠٤، ومسلم في فضائل الصحابة - فضائل أبي بكر الصديق ٢٣٨٢ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

(٤) أخرجه الترمذي في الزهد ٢٣٢٠، وابن ماجه في الزهد ٤١١٠.

(٥) أخرجه الترمذي في الزهد ٢٣٢٢، وابن ماجه في الزهد ٤١١٢، وقال الترمذي: «حسن غريب».

(٦) أخرجه مسلم في الزهد والرقائق ٢٩٥٦، والترمذي في الزهد ٢٤٢٤، وابن ماجه في الزهد ٤١١٣.

الخير العاجل: التمكين لدينه، والتأييد له ونصره على أعدائه، وظهور الحق، وزهوق الباطل، ودخول الناس في دين الله أفواجاً إلى غير ذلك.

فمن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أعطيت خساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصةً ويبعث إلى الناس عامة»^(١). وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله زوى لي الأرض فرايت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيلبغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكثرين الأحمر والأبيض، وإنني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامه، وأن لا يسلط عليهم عدواً من سواي أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إنني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإنني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامه، وأن لا أسلط عليهم عدواً من سواي أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من باقطارها»^(٢).

وأعطاه الله عز وجل من الخير الآجل ما لا يخطر على بال من الشفاعة الكبرى والمقام المحمود والحوض المورود، وجنات الخلود وشهادته هو وأمه على الأمم وغير ذلك.

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «عرض على رسول الله ﷺ ما هو مفتوح على أمته من بعده كترًا كترًا، فأنزل الله ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ فاعطاه في الجنة ألف ألف قصر، في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم»^(٣). وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إننا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾»^(٤).

وقال ﷺ لأصحابه: «إنني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة»، قالوا: فكبرنا، قال: «إنني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة»، فكبرنا، قال: «إنني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبرنا»^(٥).

﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ۖ وَوَعَدَكَ خَالًا فَهَدَىٰ ۖ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ﴾

(١) أخرجه البخاري في الصلاة ٤٣٨، ومسلم في المساجد ٥٢١، والنسائي في الغسل والتميم ٤٣٢.

(٢) أخرجه مسلم في الفتن وأشراف الساعة ٢٨٨٩، وأبو داود في الفتن والملاحم ٤٢٥٢، والترمذي في الفتن ٢١٧٦، وابن ماجه في الفتن ٣٩٥٢.

(٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٤ / ٤٨٨ - قال ابن كثير في «تفسيره» ٤٤٨ / ٨: «وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس، ومثل هذا لا يقال إلا عن توقيف».

(٤) أخرجه ابن أبي شيبة فيما ذكره ابن كثير في «تفسيره» ٤٤٨ / ٨.

(٥) أخرجه البخاري في الأنبياء ٣٣٤٨، ومسلم في الإيمان ٢٢٢ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

وعد الله عز وجل في الآية السابقة نبيه ﷺ بأنه سوف يعطيه فيرضى، ثم ذكره عز وجل بما أسبغ عليه من عظيم النعم ليشكره عليها ويحدث بها ويتيقن أن ما عند الله له في الآخرة خير من الدنيا، وأن ربه سوف يعطيه حتى يرضى.

قوله: ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا﴾ الهمزة للاستفهام، ومعناه التقرير. أي: ألم تكن يتيمًا فأواك، وذلك أن أباه توفي وهو في بطن أمه، وتوفيت أمه أمة بنت وهب، وعمره ست سنوات، فاجتمع عليه ﷺ مع اليتيم بفقد الأب فقد الأم.

﴿فَتَأَوَّى﴾ أي: فأواك، بأن سخر الله لك من يؤيك ويكفلك وينصرك حيث كفله جده عبد المطلب إلى أن توفي وعمره ﷺ ثمان سنوات، ثم كفله عمه أبو طالب، فأحاطه بعظيم عنايته ورعايته في صغره، ولما ابتعثه الله على رأس الأربعين سنة من عمره ناصره أشد المناصرة، ووقف سداً منيعاً دون أذى قومه أن يصل إليه، فلم يستطيعوا النيل منه ﷺ حتى توفي أبو طالب قبيل الهجرة.

وفي هذا يقول أبو طالب:

ولما رأيت القوم لاودّ فيهمُ
وقد صارحونا بالعداوة والأذى
وقد حالفوا قوماً علينا أظنةً
وقد قطعوا كل العرى والوسائل
وقد طاعوا أمر العدو المزاييل
يعضون غيظاً خلفنا بالأنامل

إلى أن قال:

كذبتم وبيت الله^(١) بُزى^(٢) محمداً
ونسلمه حتى نصرع دونه
ولما نطاعن دونه وناضل
ونذهل عن أبائنا والحلائل

إلى أن قال:

لعمري لقد كلفت وجداً بأحمد
فلا زال في الدنيا جمالاً لأهلها
فمن مثله في الناس أيّ مؤئل
وإخوته دأب المحب المواصل
وزيناً لمن والاه رب المشاكل
إذا قاسه الحكماء عند التفاضل

(١) هذا قسم بالبيت والقسم بغير الله لا يجوز ولكن ليس بعد الشرك ذنب فأبو طالب مشرك كافر.

(٢) أي: نبله ونغلب عليه.

حليم رشيد عادل غير طائش
فوالله لولا أن اجيء بسبة
لكننا اتبعناه على كل حالة
لقد علموا أن ابننا لا مكذب
فأصبح فينا أحمد في أرومة
حلبت بنفسي دونه وحميته
فأيده رب العباد بنصره
رجال كرام غير ميل ثماهم
فإن تك كعب من لؤي صقيّة^(١)
يوالي إلهاً ليس عنه بغافل
تجرّ على أشياخنا في المحافل
من الدهر جداً غير قول التهازل
لدينا ولا يُعنى بقول الأباطل
تقصّر عنه سورة المتطاول
ودافعت عنه بالذرى والكلاكل
وأظهر ديناً حقّه غير باطل
إلى الخير آباء كرام المحاصل
فلا بد يوماً مرة من تزايل^(٢)

فسبحان من سخر أبا طالب - وهو مشرك - بحوط النبي ﷺ ويدافع ويدود عنه،
وينافح من أجله وصدق ﷺ إذ يقول: «إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر»^(٣).
ولما توفي عمه أبو طالب استطال عليه سفهاء قريش وجهاهم، فاختار الله له الهجرة
إلى المدينة، فرحب به الأنصار رضي الله عنهم وآووه هو وأصحابه المهاجرين كما قال
تعالى: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يَحْتَوُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي
صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا﴾ [الحشر: ٩].
واستقبلوه فرحين مستبشرين يرددون:

طلع البدر علينا
وجب الشكر علينا
أيها المبعوث فينا
جئت شرفت المدينة
من ثنيات السوداع
مما دعا الله داع
جئت بالأمر المطاع
مرحباً يا خير داع

(١) يعني: قريّة.

(٢) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام ٢٩١/١ - ٢٩٩.

(٣) أخرجه البخاري في الجهاد ٣٠٦٢، ومسلم في الإيمان ١١١، وأحمد ٣٠٩/٢، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

فأحاطه الله عز وجل بعنائه منذ كان في بطن أمه، وبعد ولادته، وسخر له من يؤويه، وأيده بمن ينصره ويدافع عنه بعد مبعثه ﷺ حتى ظهر دينه على الأديان كلها، ودخل الناس في دين الله أفراجاً، وأصبح كل واحد من المؤمنين - وهم والله الحمد لا يحصون كثرة - يغديه بنفسه وأهله وماله وكل هذا من إيواء الله عز وجل ونصره له ﷺ.

﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا﴾ أي: وكنت ضالاً عن هذا الدين والشرع القويم أي: لم تهد إليه بعد ﴿فَهَدَى﴾ أي: فهداك الله إليه بما أنزل عليك من الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم كما قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحَنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِسْمُ وَلَكِنَّ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الشورى: ٥٢].

وقال تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ [النساء: ١١٣]، وقال تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّوْا بِمِيزَانٍ﴾ [العنكبوت: ٤٨].

وليس معنى كونه ﴿ضالاً﴾ أنه على دين قومه الشرك، بل كان ﷺ على الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام وكان يتعبد في غار حراء ابتعاداً عما عليه قومه من الشرك. ومثل هذا قوله ﷺ: «أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة»^(١). أي: أنهم لم يهتدوا إلى هذا اليوم فهدانا الله إليه.

﴿وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى﴾ أي: وكنت فقيراً ذا عيال فأغناك الله، بما أعطاك من مال خديجة رضي الله عنها، وبما أفاء عليك من الغنائم، ولهذا قال ﷺ: «وجعل رزقي تحت ظل رمحي»^(٢).

وأعظم من ذلك وأهم ما رزقه الله عز وجل من غنى النفس والقناعة، التي هي كثر لا يفتنى.

فجمع الله - عز وجل - له بين مقامي الفقير الصابر والغني الشاكر مع ما كان عليه ﷺ من ضيق الحال وقلة ذات اليد، وقد عرضت عليه الدنيا فلم يلتفت إليها، وآثر ﷺ أن ينام على الحصير.

(١) أخرجه مسلم في الجمعة ٨٥٦، والنسائي في الجمعة ١٣٦٨ - من حديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما.

(٢) أخرجه أحمد ٥٠/٢ - من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما وذكره البخاري معلقاً في الجهاد - ما قيل في الرماح.

وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «عرض عليّ ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباً، قلت: لا يارب ولكن أشبع يوماً وأجوع يوماً، أو نحو هذا: «فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإن شبعت شكرتك وحمدتك»^(١).

وكان يمر على بيوته ﷺ الهلالان والثلاثة لا يوقد فيها نار فقبل لعائشة رضي الله عنها فما طعامكم حيثن؟، قالت: «الأسودان التمر والماء»^(٢).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما شبع آل محمد ﷺ منذ قدم المدينة من طعام بر، أو خبز بر ثلاث ليال تباعاً»^(٣).

وشكا إليه أزواجه ﷺ ضيق الحال وطالبته بزيادة النفقة، فخيرهن بين الحياة الدنيا وزينتها ومفارقتهن، وبين الله ورسوله والدار الآخرة والبقاء في عصمته ﷺ فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة.

وخرج ﷺ ذات يوم هائماً على وجهه من شدة الجوع، فلقبه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فسلهما «ما الذي أخرجكما في هذه الساعة؟»، فقالا: يا رسول الله أخرجنا الجوع، فقال ﷺ: «وأنا والله الذي أخرجني الجوع» الحديث^(٤)..

واستضافه ﷺ رجل، فدخل على أزواجه ﷺ فسلهن هل عندكن من شيء فقلن: لا، فخرج إلى أصحابه يسألهم: «من يضيف ضيف رسول الله ﷺ وله الجنة؟»، فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: أنا. وفيه وفي زوجته نزل قوله تعالى: ﴿وَيُؤْتِرُونَكَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر: ٩]^(٥).

واستمر به الحال ﷺ هكذا إلى أن لحق بالرفيق الأعلى، فتوفي ﷺ بأبي هو وأمي، ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير^(٦)، ولو أراد ﷺ الدنيا لأتته من كل حذب وصوب، ولكنه ﷺ أثر ما يبقى على ما يفنى وعرف حقارة الدنيا، وأنها متاع غرور، كما قال تعالى: ﴿وَمَا لَلْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْفُرُورِ﴾ [الحديد: ٢٠].

فهو متاع حائل، وظل زائل ولهذا كان ﷺ يقول: «مالي وللدنيا إنما أنا كراكب

(١) أخرجه الترمذي في الزهد ٢٣٤٧ وقال «حديث حسن» وأحمد ٥/ ٢٥٤.

(٢) سبق تخريجه.

(٣) أخرجه مسلم في الزهد والرقائق ٢٩٧٠.

(٤) سيأتي تخريجه في تفسير سورة التكاثر.

(٥) سبق تخريجه.

(٦) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ٢٩١٦ - من حديث عائشة رضي الله عنها.

استظل تحت شجرة ثم راح وتركها»^(١).

ويقول ﷺ: «ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس»^(٢).

ويقول ﷺ: «قد أفلح من أسلم، ورزق كفافاً، وقنعه الله بما آتاه»^(٣).

وكان من أشد ما خاف ﷺ على أمته انفتاح الدنيا عليهم، قال ﷺ: «والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتهلككم كما أهلكتهم»^(٤).

ولهذا جاء في الأثر أن الله عز وجل يدرأ الدنيا عن محب، ويحوطه عنها، وذلك لأنها مزلة قدم، فكم من أناس غرقوا في وحلها فخسروا دينهم ودنياهم وآخرتهم، حيث انشغلوا بها عن طاعة الله عز وجل وعن الاستعداد لما أمامهم، وخرجت بهم من الحلال إلى الحرام فصار الحلال ما حل بأيديهم ولو كان من طريق المعاملات المحرمة، قال ﷺ: «لو أن ابن آدم أعطي وادياً من ذهب لا تبغى ثانياً، ولو أعطي ثانياً لا تبغى ثالثاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب»^(٥).

قال ابن الإمام أحمد كانت نفقتنا سبعة عشر درهماً فقلت لأبي يا أبتى زد في النفقة فقال: «يا بني أيام قلائل، طعام دون طعام، ولباس دون لباس حتى نلقى الله».

وقال ابنه أيضاً: «مكثت نعلًا أبي في رجله ثمان عشرة سنة كلما انحمرت رقعها».

﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ﴾ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾

لما ذكر عز وجل ما امتن به على نبيه ﷺ من النعم الدينية والدنيوية اتبع ذلك بالأمر بأداء حقوق هذه النعم.

قوله: ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ﴾ أي: كما كنت يتيماً فأواك الله فلا تقهر اليتيم وهذا خطاب له ﷺ ولكل فرد من أفراد أمته، أي: فأما اليتيم فلا تذله وتهنه وتعتمد عليه وعلى

(١) سبق تخريجه.

(٢) أخرجه البخاري في الرقاق ٨٤٤٦، ومسلم في الزكاة ١٠٥١، والترمذي في الزهد ٢٣٧٣، وابن ماجه في الزهد ٤١٣٧ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) أخرجه مسلم في الزكاة ١٠٥٤، والترمذي في الزهد ٢٣٤٨، وابن ماجه في الزهد ٤١٣٨ - من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

(٤) أخرجه البخاري في الجزية ٣١٥٨، ومسلم في الزهد والرقائق ٢٩٦١، والترمذي في صفة القيامة ٢٤٦٢، وابن ماجه في الفتن ٣٩٩٧ - من حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه.

(٥) أخرجه البخاري في الرقاق ٦٤٣٨ من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأخرجه الترمذي في المناقب ٣٧٩٣ من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه.

ماله وحقوقه، بل أحسن إليه وتلطف به ودافع عنه وعن حقوقه، وخص اليتيم لصغره وضعفه فهو عرضة لكل طامع ممن لا يخافون الله، ولهذا عظم الله عز وجل حق اليتيم في كتابه الكريم، وعظمه رسوله المصطفى الكريم في سنته المطهرة.

﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْهُ﴾ أي: وكما كنت ضالاً فهداك الله فلا تنهر السائل المسترشد الطالب للعلم والهدى ولا تزجره وترده، بل عامله باللطف واللين، وأرشدته إلى الحق وبيته له.

وأيضاً فكما كنت عائلاً فأغناك الله فلا تنهر المسكين ذا الحاجة إذا جاء يطلب العون والمساعدة، بل ساعده ما أمكن أو اعتذر منه بلطف، قال ﷺ: «أعطوا السائل ولو جاء على فرس»^(١).

وقال ﷺ: «ردوا السائل ولو بظلف محرق»^(٢).

ولهذا كان ﷺ لا يرد سائلاً، ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ويعطي حتى ينفد ما عنده، وكان ﷺ كما وصفه القائل:

تعود ببط الكف حتى لو انه
ثاها لقبض لم تطعه أنامله
تراه إذا ما جتته متهللاً
كأنك تعطيه الذي أنت سائله
ولو لم يكن في كفه غير روحه
لجاد بها فليتق الله سائله^(٣)

وكان ﷺ أسوة في التواضع للوفود وطالبي الحاجات والسائلين والمسترشدين، فعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي ﷺ رجل فكلمه فجعل ترعد فرائضه، فقال له ﷺ: «هَوْنٌ عَلَيْكَ فَإِنِّي لَسْتُ بِمَلِكٍ، إِنَّمَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ مِنْ قَرِيشٍ تَأْكُلُ الْقَدِيدَ»^(٤).

﴿وَأَمَّا يَنْعِمَ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ (نعمة) مفرد مضاف فتعم كل نعم الله عليه من إيوانه بعد اليتيم وهدايته من الضلالة، وإغنائه من العيلة، وغير ذلك، ولكن أعظم هذه النعم وأهمها نعمة النبوة والرسالة.

والمعنى: وأما بنعمة ربك عليك بالنبوة فحدث وبلغ الناس. وقد بلغ ﷺ البلاغ

(١) أخرجه مالك في الموطأ - في كتاب الجامع - مرسلًا من حديث زيد بن أسلم ١٨٧٦.

(٢) أخرجه أبو داود في الزكاة - حتى السائل ١٦٦٧، والثاني في الزكاة - فقير المسكين - رد السائل ٢٥٦٥، والترمذي في الزكاة - ما جاء في حق السائل ٦٦٥، وأحمد ٣٨١/٥ - من حديث مجيد الأنصاري عن جدته رضي الله عنها.

(٣) الآيات لأبي بكر الشلي.

(٤) أخرجه ابن ماجه في الأطنمة ٣٣١٢.

المبين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على المحجة البيضاء، ليلها ونهارها سواء، لا يزيغ عنها بعده إلا هالك.

وأيضاً فحدث بنعمة الله عليك ببيوائك بعد أن كنت يتيماً وتذكر ذلك فلا تنهر اليتيم، وحدث بنعمة الله عليك بالغنى بعد أن كنت فقيراً فلا تنهر السائل، وتحدث بسائر نعم الله عليك بذكرها وشكرها، ولهذا كان ﷺ أشكر الناس لربه، قام ﷺ الليل حتى تفتطرت قدماه، فقالت له عائشة رضي الله عنها: لم تفعل ذلك يا رسول الله، وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبداً شكوراً»^(١).

وكان ﷺ يقول في الدعاء: «اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك، قابليها، وأتمها علينا»^(٢).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من لا يشكر الناس لا يشكر الله»^(٣).

وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من أبلى بلاءً فذكره فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره»^(٤).

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده»^(٥).

الفوائد والعبر:

- ١- إقسام الله عز وجل بالضحى والليل إذا سجا، لما فيهما من دلائل قدرته وعظمته، وتنبيهاً على أهمية الوقت.
- ٢- عناية الله عز وجل بنبية ﷺ وتثيته له وطمأنته في الإقسام له على أنه ما ودعه وما قلاه رداً على ما زعمه المشركون المرجفون.
- ٣- إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة لنبية ﷺ وتشريفه بها وتكريمه.

(١) أخرجه البخاري في الجمعة ١١٣٠، ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار ٢٨١٩، والنسائي في قيام الليل رتطوع النهار ١٦٤٤، والترمذي في الصلاة ٤١٢، وابن ماجه في إقامة الصلاة ١٤١٩ - من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٢) أخرجه أبو داود في الصلاة - التشهد ٩٦٨ - من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

(٣) أخرجه أبو داود في الأدب - شكر المعروف ٤٨١١، والترمذي في البر - الشكر لمن أحسن إليك ١٩٥٤، وقال: «حسن صحيح».

(٤) أخرجه أبو داود في الأدب - شكر المعروف ٤٨١٤.

(٥) أخرجه الترمذي في الأدب ٢٨٢٠ - وقال «حديث حسن» ورؤي بمعناه من حديث أبي الأحوص عن أبيه رضي الله عنه - أخرجه أبو داود في اللباس ٤٠٦٣، والنسائي ٤٨١٩.

- ٤- أن ما عند الله عز وجل في الآخرة خير له ﷺ من الدنيا وما فيها، وكذلك لأتباعه.
- ٥- وعد الله عز وجل الذي لا يتخلف أنه سيعطي نبيه ﷺ من الخير في نفسه وأمه في الدنيا والآخرة حتى يرضى، وقد أعطاه من ذلك الكثير، وما ادخره له عنده عز وجل أجل وأعظم.
- ٦- امتنان الله عز وجل على نبيه ﷺ بإيوانه له بعد اليتيم، وهدايته له بعد الضلالة، وإغنائه له بعد العيلة تذكيراً له بذلك، وتدليلاً على أنه سيعطيه من الخير العاجل والأجل حتى يرضى.
- ٧- النهي له ﷺ عن قهر اليتيم وإذلاله وفي هذا تذكير له ﷺ بنعمة الله عز وجل عليه بإيوانه بعد اليتيم وهو نهى له ﷺ ولأمته.
- ٨- النهي له ﷺ عن نهر السائل وزجره وفي هذا تذكير له ﷺ بنعمة الله عز وجل عليه بإغنائه بعد العيلة وهو نهى له ﷺ ولأمته.
- ٩- تعظيم الإسلام لحق اليتيم والمسكين نظراً لشدة حاجتهما إلى العناية والرعاية، ولا عجب فهو دين التكافل الاجتماعي.
- ١٠- أمر الله عز وجل لنبيه ﷺ بالتحدث بنعمة الله عليه بالنبوة وغيرها وقد حدث ﷺ وبلغ البلاغ المبين وقام شكراً لله حتى تفطرت قدماه، وأخبر بما من الله به عليه من سائر النعم.
- ١١- ينبغي للمؤمن أن يشكر نعم الله عز وجل عليه، ويتحدث بها، ويظهر أثرها اعترافاً لله عز وجل بها.

تفسير سورة الانشراح

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزْرَكَ ﴿الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ﴾ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب ﴿١﴾

قوله ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ أي: أما شرحنا لك صدرك، والاستفهام إذا دخل على النفي كان معناه التقرير أي: قد شرحنا لك صدرك.

والمعنى: شرحنا صدرك للإسلام ونورناه بنور الإيمان والنبوة، فأصبح واسعاً رحباً في تبليغ الرسالة والدعوة إلى الله تعالى، وامثال أوامر الله - عز وجل - واجتناب نواهيه، والصبر على ذلك، وعلى أقدار الله كما قال تعالى: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْبَعُهُ فِي السَّمَاءِ﴾ [الأنعام: ١٢٥]، وقال تعالى: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْفُتَيَاةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الزمر: ٢٢]، وقال تعالى: ﴿مَثَلُ نُورٍ﴾ كَيْشْكُورٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ﴿الآية إلى قوله﴾ ﴿نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ﴾ [النور: ٣٥].

كما شرح الله صدره وشقه حسيًا كما في حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما أن نبي الله ﷺ حدثهم عن ليلة أسري به، قال: «بينما أنا في الحطيم، أو قال في الحجر مضطجعاً إذ أتاني آت، فجعل يقول لصاحبه الأوسط بين الثلاثة قال: فاتى فَقَدْ، أو فشق ما بين هذه إلى هذه» يعني من ثغرة غمره إلى شعرته، قال: «فاستخرج قلبي، قال: فاتيت بطست من ذهب مملوءة إيماناً وحكمة فغسل قلبي ثم حشي، ثم أعيد» الحديث^(١).

وكما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الطويل في سماعه ﷺ وهو ابن عشر سنين وأشهر بكلام فوق رأسه، وإذا رجل يقول لرجل: أهو هو قال: نعم، إلى أن قال ﷺ: «فهوى أحدهما إلى صدري فقلقه فيما أرى بلا دم ولا وجع، فقال له أخرج الغل والحسد فأخرج شيئاً كهينة العلقه، ثم نبذها فطرحها، فقال له: أدخل الرأفة والرحمة، فإذا مثل الذي أخرج شبه الفضة، ثم هز إبهام رجلي اليمنى، فقال: اغد، واسلم، فرجعت بها

(١) أخرجه البخاري في المصاب ٣٨٨٧، ومسلم في الإيمان ١٦٤، والنسائي في الصلاة ٤٤٨، والترمذي في الضمير

أغدو، رقة على الصغير، ورحمة للكبير^(١).

ولهذا كان ﷺ كما وصفه الله عز وجل: ﴿فَيَسِّرَ رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

﴿وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزَدَكَ﴾ أي: طرحننا وأنزلنا عنك ذنبك وغفرنا لك، كما قال تعالى: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ [الفتح: ٢]، وكان ﷺ يقوم الليل حتى تنطرت قدماء فقالت له عائشة رضي الله عنها لم تفعل ذلك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبداً شكوراً»^(٢).

وهو صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء معصومون عن الوقوع في الكبائر، وعن الوقوع في الخطأ فيما يتعلق ببليغ الرسالة، لكنهم غير معصومين عن الصغائر، لكن لا يقرؤون عليها وسريعاً ما يتوبون منها^(٣).

﴿الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ﴾ أي: الذي أثقل ظهرك وآله، فامتن الله عز وجل على رسوله ﷺ بهذا، لأن ثقل الظهر يمنع من قطع مسافة السفر، فكيف بالسفر الطويل، فالأوزار تمنع القلب من السير إلى الله عز وجل وتمنع الجوارح من النهوض في طاعته.

﴿وَوَضَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ أي: أعلينا لك ذكرك، فجعلنا ذكرك عالياً بين الأنبياء وبين سائر الناس من الأولين والآخرين في الدنيا والآخرة، فهو أفضل الأنبياء وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «أتاني جبريل، فقال: إن ربي وربك يقول: كيف رفعت ذكرك؟»، قال: الله أعلم. قال: إذا ذكرتُ ذكرتُ معي^(٤).

وعن أنس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «لما فرغت مما أمرني الله به من أمر السموات والأرض قلت: يارب إنه لم يكن نبي قبلي إلا وقد كرمته، جعلت إبراهيم خليلاً، وموسى كليماً، وسخرت لداود الجبال، ولسليمان الريح والشياطين، وأحييت لعيسى الموتى فما جعلت لي؟»، قال: أوليس أعطيتك أفضل من ذلك كله، أني لا أذكر إلا ذكرتُ معي وجعلتُ صدور أمتك أناجيل يقرؤون القرآن ظاهراً، ولم أعطها أمة،

(١) أخرجه أحمد ١٣٩/٥.

(٢) سبق تحريجه قريباً.

(٣) انظر «عمود فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ٣١٩/٤.

(٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٤/٤٩٥، وابن أبي حاتم في «نفسه» ١٠/٣٤٤٥.

وأعطيتك كترًا من كنوز عرشي: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم^(١).
فذكره ﷺ مرتبط بذكر الله عز وجل في الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة
أن محمدًا رسول الله، وهما الركن الأول من أركان الإسلام، وهما متلازمان لا تصح
إحداهما دون الأخرى، فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمدًا رسول الله لم ينفعه
ذلك وكذا العكس.

ولهذا قرن بينهما في الأذان وهو من أعظم شعائر الإسلام.

قال حسان بن ثابت رضي الله عنه^(٢):

أَغْرُ عَلَيْهِ لِلنَّبِوةِ خَاتَمٌ   مِنْ اللَّهِ مِنْ نَوْرِ يَلُوحُ وَيَشْهَدُ

وَضَمَّ إِلَهُهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَى اسْمِهِ   إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ

وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيَجْلَّ لَهُ   فَذُو الْعَرْشِ مُحَمَّدٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ

وَقَرْنُ بَيْنَهُمَا بِالشَّهَادَةِ: «أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده
ورسوله»^(٣).

ورفع ذكره بأن أوجب تقديم محبته وطاعته على محبة كل مخلوق وطاعته، وجعل
اتباعه شرطاً في صحة كل عبادة.

وكما شرح عز وجل صدر رسوله ﷺ ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره، فإن لأتباعه
المؤمنين حظاً من ذلك بقدر صدق متابعتهم له ﷺ فهم أشرح الناس صدوراً، وأوضعهم
أوزاراً، وأرفعهم ذكراً.

وأبعد الناس عن الله عز وجل أضيقتهم صدوراً، وأثقلهم أوزاراً، لأنهم يبحثون عن
سعة الصدر والسعادة في ارتكاب الذنوب والأوزار، وهم أخل الناس ذكراً وأقلهم قدراً.
﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿١﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٢﴾﴾ هذه هي النعمة الرابعة التي أنعم الله بها
على نبيه محمد ﷺ وهي له ولأمته، وهو جعله مع العسر يسراً وتأكيد ذلك، وفي هذا
بشارة له ﷺ أن ما هو فيه من عسر وضيق من قومه سيعقبه اليسر بإذن الله عز وجل

(١) أخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة» فيما ذكره ابن كثير في «تفسيره» ٤٥٢/٨.

(٢) انظر «ديوان حسان» ص ٣٣٨ تحقيق أ. د. سيد حسنين، د/ حسن العيد - القاهرة ١٩٤٧ م.

(٣) أخرجه البخاري في الأذان ٨٣١، ومسلم في الصلاة ٤٠٢، وأبو داود في الصلاة ٩٦٨، والشافعي في التلخيص ١١٦٢،
والترمذي في الصلاة ٢٨٩، وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها ٨٩٩ - من حديث عبد الله بن مسعود - رضي
الله عنه.

وهكذا حصل له ﷺ.

والعسر: الضيق والشدة، واليسر: السعة والفرج، وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ [الطلاق: ٧].

وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي ﷺ جالساً وحياله جحر، فقال: «لو جاء العسر فدخل هذا الجحر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه، فأنزل الله عز وجل: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا»^(١).

وقال ﷺ: «وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسراً»^(٢).

﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ تؤكد لما قبله، وفيه دلالة على أنه لن يغلب عسر يسرين أي: إن مع كل عسر يسرين من الله عز وجل، كما روي عن الحسن مرسلًا قال: «خرج النبي ﷺ يوماً مسروراً فرحاً وهو يضحك، وهو يقول: «لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين، إن مع العسر يسراً إن مع العسر يسراً»»^(٣).

ولهذا قال بعض أهل العلم: إن العسر لما ذكر معرفاً في الموضعين بال التي للعهد دل ذلك على أن الثاني هو الأول فهو مفرد، وإن اليسر لما ذكر متكرراً في الموضعين دل على أن الثاني غير الأول فهما اثنان فكل عسر معه من الله يسران ولن يغلب عسر يسرين. وهذا وعد من الله عز وجل لا يتخلف، لأنه عز وجل لا يخلف الميعاد، وخبره اصدق الأخبار.

ولهذا فإن من قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير فعندما يشق على الإنسان الوضوء، يتيمم، وعندما تشق عليه الصلاة قائماً يصلي قاعداً، وعندما يشق عليه الصرم يفطر، ويقضي، أو يطعم، وهكذا.

وهذا من فضل الله عز وجل ورحته أن جعل العسر يعقبه يسران، وجعل الكرب يعقبه الفرج، وجعل النصر مع الصبر، ولقد أحسن القائل:

ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعاً وعند الله منها المخرج

(١) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ٣٤٤٦/١٠، والبيهقي في مسنده فيما ذكر ابن كثير في «تفسيره» ٤٥٣/٨.

(٢) أخرجه أحمد ٣٠٧/١، والترمذي في صفة القيامة ٢٥١٦ - من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقال «حسن صحيح».

(٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٤٩٥ / ٢٤ - ٤٩٦.

ضاقَت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج^(١)

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه:
وكل الحادثات إذا تناهت

فموصول بها الفرج القريب

وقال أبو العتاهية:

اصبر لكل مصيبة وتجلد واعلم بأن المرء غير مخلص

واصبر كما صبر الكرام فإنها نوب تنوب الآن تفرج من غد

﴿فَإِذَا فَرَغْتَ﴾ أي: فإذا فرغت من مشاغلك في أمور الأمة والدعوة، وأمور الدنيا وارتاح بالك.

﴿فانصب﴾ أي: فانصب في العبادة وقيام الليل.

وذلك أن حضور القلب إنما يكون بعد الفراغ من مشاغل الدنيا، ولهذا قال ﷺ: «لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان»^(٢).

وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ قال: «إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء»^(٣).

﴿وَلِيكَ رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾ قدم المتعلق لإفادة الحصر، أي: ارغب إلى ربك لا إلى غيره، أي أقبل على ربك، وأخلص له النية وتقرب إليه وثق به تمام الثقة في جميع أمورك. وكثير من الناس يؤتون بسبب الضعف في هذا الجانب.

وقيل: إذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب في الدعاء وارغب إلى ربك بسؤال مطالبك، واستدل على هذا بمشروعية الدعاء والذكر بعد الصلوات المكتوبة، وهذا المعنى وإن كان صحيحاً فإن حمل الآية عليه فيه بعد، والأظهر القول الأول.

الفوائد والعبر:

- ١- امتنان الله عز وجل على رسوله ﷺ بشرح صدره بالنبوة والإيمان والإسلام وهذه أعظم منة وأكبر نعمة.

(١) البيهقي لإبراهيم بن العباس الصولي.

(٢) أخرجه مسلم في المساجد - كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال ٥٦٠، وأبو داود في الطهارة - أبصلي الرجل وهو حاقن ٨٩، وأحمد ٤٣/٦، ٥٤ من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٣) أخرجه البخاري في الأطعمة ٥٤٦٥، ومسلم في المساجد - كراهة الصلاة بحضرة الطعام ٥٥٨، وابن ماجه في الإقامة - إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء ٩٣٥.

- ٢- فضل الله عز وجل عليه ﷺ بوضع وزره ومغفرة ذنبه.
- ٣- أن الأوزار والذنوب ثقل وعناء في الدنيا والآخرة تستلزم التوبة وطلب المغفرة من الله عز وجل.
- ٤- إعلاء الله عز وجل شأن نبيه محمد ﷺ ورفع ذكره بين الأنبياء والخلائق في الدنيا والآخرة.
- ٥- تكفل الله عز وجل ووعد به أن مع كل عسر يسرين من الله عز وجل وأنه لن يغلب عسر يسرين فله الحمد والفضل والمنة.
- ٦- أمر الله عز وجل لرسوله ﷺ إذا فرغ من مشاغله في أمور الأمة والدعوة، وأمور الدنيا، وارتاح باله بالعبادة وقيام الليل والرغبة إلى الله عز وجل. وللأمة فيه ﷺ الأسوة في هذا الأمر كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢١]، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ [المائدة: ٣٥] أي: ابتغوا إليه القربة وارغبوا إليه بالأعمال الصالحة.
- ٧- تشریفه ﷺ بربوبية الله - عز وجل - الخاصة له وتكريمه.

تفسير سورة التين

عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «سمعت النبي ﷺ يقرأ: ﴿وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونِ﴾ في العشاء، وما سمعت أحداً أحسن صوتاً منه أو قراءة»^(١).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونِ﴾ وَطُورِ سِينِينَ ﴿وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿ثُمَّ رَدَدْتَهُ أَسْفَلَ سَفَلِينَ﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالَّذِينَ﴾ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعَزَّ لَفَكِينٍ ﴿

قوله: ﴿وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونِ﴾ الواو: للقسم (والتين والزيتون) مقسم بهما وهما الشجرتان المعروفتان اللتان هما من أفضل الأشجار وأكثرها فوائد، وأعظمها منافع، وأطيبها ثمرة، مثنيهما أرض بيت المقدس، فإنه أكثر البقاع زيتوناً وتيناً، وهي الأرض التي بارك الله فيها، ويبحث فيها كثيراً من أنبيائه عليهم السلام.

فاقسم الله عز وجل بهذا الشجر ذي الثمر الطيب والفوائد الكثيرة والمنافع العظيمة، ومنايته المباركة أرض بيت المقدس، كما قال تعالى: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَرْنَاهُ لِعِبَادِهِ. لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَنَيْنَا حَوْلَهُ﴾ [الإسراء: ١].

﴿وَطُورِ سِينِينَ﴾ وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى بن عمران عليه السلام وأضيف «طور» وهو الجبل، إلى «سينين» وهي البقعة، يقال: سينين، ويقال: سيناء.

﴿وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ﴾ وهو مكة، وإشار إليه بإشارة القريب لقربه، أقسم الله به لأنه أشرف البقاع وأحبها إلى الله، البلد الحرام الذي يأمن من دخله كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا﴾ [آل عمران: ٩٧]، وقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَبُخْطَفُ النَّاسِ مِنْ حَوْلِهِمْ﴾ [العنكبوت: ٦٧].

وقال ﷺ: «إن هذا البلد حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة»^(٢). فاقسم عز وجل بهذه الأماكن الثلاثة العظيمة، التي بعث الله بها أنبيائه ورسله،

(١) أخرجه البخاري في الأذان، - القراءة في العشاء ٧٦٩، ومسلم في الصلاة - القراءة في العشاء ٤٦٤، وأبو داود في الصلاة: ١٢٢١، والنسائي في الانتحاح: ١٠٠٠، والترمذي في الصلاة: ٣١٠، وابن ماجه في الصلاة: ٨٣٥، وأحمد: ٣٠٢، ٢٩٨/٤.

(٢) أخرجه البخاري في الجزية: ٣١٨٩، ومسلم في الحج: ١٣٥٣، وأبو داود في المناسك: ٢٠١٧، والنسائي في مناسك الحج: ٢٨٧٥ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

أصحاب الشرائع العظام، والأمم العظيمة، عيسى بن مريم وموسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام تعظيماً لهذه الرسائل العظيمة وتشريفاً لهذه الأماكن، وبدأ بالأشرف، ثم الأشرف منه ثم الأشرف منهما.

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ جواب القسم، فأقسم عز وجل بالمواضع الثلاثة على خلقه الإنسان في أحسن تقويم، واللام في قوله ﴿لقد﴾ واقعة في جواب القسم، و«قد» للتحقيق.

أي: والله لقد أوجدنا الإنسان في أحسن صورة، واجل هيئة، متصب القائمة، متناسب الأعضاء، سوي الخلقة، وميزناه بالعقل، ولهذا خصصناه بالتكليف، كما قال عز وجل: ﴿يَأَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ ﴿الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ﴾ ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا سَاءَ رَكَّبَكَ﴾ [الانفطار: ٦ - ٨]، وقال تعالى: ﴿أَلَمْ يَكُنْ لَكَ بَيْنَ يَدَيْهِ صُورَةٌ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَغَلَقَ فَسَوَّى﴾ [القيامة: ٣٧، ٣٨] وقال تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى﴾ [الأعلى: ٢]، وقال تعالى: ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ﴾ [الملك: ٢٣].

﴿ثُمَّ رَدَدْتُهُ أَشَدَّ سَفِيلٍ﴾ هذا من جملة جواب القسم، فأقسم عز وجل على بداية الإنسان ونهايته، أي: ثم أرجعناه بعد هذا الحسن والخلقة السوية والتميز بالعقل إن لم يؤمن بالله ويعمل صالحاً إلى الدرك الأسفل من النار في الأرض السفلى كما قال تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفَجَارِ لَفِي سِجِّينٍ﴾ [المطففين: ٧]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ السَّافِلِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ [النساء: ١٤٥]، وقال تعالى: ﴿فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَعَتُهُمْ وَلَا أَبْصَرَهُمْ وَلَا أَفِيدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَمْحَدُونَ بِثَانِيَةِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [الأحقاف: ٢٦].

﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ «إلا» أداة استثناء، فاستثنى عز وجل من الرد إلى أسفل سافلين الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهم في أعلى عِلين، كما قال تعالى ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ﴾ [المطففين: ١٨]، وقال تعالى: ﴿وَالْمَصْرِيخُ﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَسِيرٌ ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾. واستثناء الذين آمنوا وعملوا الصالحات من قوله ﴿ثُمَّ رَدَدْتُهُ أَشَدَّ سَفِيلٍ﴾ يدل على أن المراد بذلك رده إلى أسفل سافلين في النار بسبب كفره، لا أن المراد رده إلى الهرم كما

قال بعضهم.

قال ابن تيمية^(١): «فإنه سبحانه أقسم على ذلك بأقسام عظيمة بالتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، وهي المواضع التي جاء منها محمد والمسيح وموسى، وأرسل الله بها هؤلاء الرسل مبشرين ومنذرين وهذا الإقسام لا يكون على مجرد الهرم الذي يعرفه كل أحد، بل على الأمور الغائبة، التي تؤكد بالأقسام، فإن إقسام الله هو على أنباء الغيب. وفي نفس المقسم به - وهو إرسال هؤلاء الرسل - تحقيق للمقسم عليه وهو الثواب والعقاب بعد الموت».

ومعنى الآية: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ بقلوبهم واستههم ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ أي: وعملوا الأعمال الصالحات بجوارحهم واكتفى بالصفة وهو كون الأعمال صالحات، لأن المهم في العمل وشرط قبوله أن يكون صالحاً، أي: خالصاً لله عز وجل وفق سنة نبيه محمد ﷺ. وجمع بين الإيمان وعمل الصالحات لأن من اكتفى بأحدهما فليس بمؤمن.

﴿فَلَهُمْ أَجْرٌ﴾ أي: فلهم عند الله عز وجل ثواب عظيم جزاء كبير، وسمى عز وجل ثوابهم أجراً، لأنه سبحانه تكفل به والتزم به لهم تفضلاً وكرماً.

﴿غَيْرَ مَمْنُونٍ﴾ أي: غير مقطوع، وغير ممنون به عليهم كما يمن المخلوق بما أعطى، لأن الله عز وجل أكرم الأكرمين يعطي العطاء الجزيل بغير حساب، كما قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [النور: ٣٨] وله سبحانه وتعالى المنة الكبرى والنعمة العظمى على جميع خلقه، ومنته على عبده فيها تمام النعمة ولذتها وطيبها، قال تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ﴾ [آل عمران: ٢٧]، وقال تعالى: ﴿وَزَيَّدُوا أَن تَمَنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَتَجْعَلَهُمْ أَيْمَةً وَتَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾ [القصص: ٥].

والمراد بهذا الأجر نعيم الجنة والخلود الأبدي فيها، نسأل الله تعالى من فضله. ﴿فَمَا يَكْذِبُكَ بَعْدَ بِالَّذِينَ﴾ لم يقل «فمن» لأن «ما» يراد به الصفات دون الأعيان، كأنه قال: فما المكذب لك بعد بالدين، أي: بالجزاء على الأعمال بعد الإخبار به وذكر دلائله، أي: لا يكذبك به إلا جاهل ظالم لنفسه.

وعلى هذا فالخطاب في قوله ﴿فَمَا يَكْذِبُكَ﴾ للنبي ﷺ. ويحتمل أن الخطاب للإنسان المكذب بالدين وتكون «ما» للاستفهام الإنكاري، أو

للتعجب والتحقير لمن شأنه هكذا.

أي: فما الذي يملكك يا ابن آدم على التكذيب بالجزاء على الأعمال في الدنيا والبرزخ والمعاد، وقد عرفت أن الله هو الذي خلقك من العدم، وجعل خلقك في أحسن تقويم، وهو قادر على إعادتك وبعثك من باب أولى.

وسمي الجزاء على الأعمال بـ «الدين» لأن المرء فيه يجازى ويدان بما عمل إن خيراً فخير وإن شراً فشر، ولهذا يقال كما تدين تدان، أي: كما تعمل تجازى

وسمى الله عز وجل نفسه «الديان» أي: المجازي لعباده بما عملوا كما في الحديث «أنا الملك أنا الديان»^(١).

﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعَزَّ الْخَكِيمِينَ﴾ الهزمة للاستفهام التقريري، أي: بلى سبحانه هو أحكم الحاكمين. و«أحكم» اسم تفضيل.

أي: هو - سبحانه - أحكم وأعدل الحاكمين في أحكامه الشرعية والكونية والجزائية، له كمال الحكم في أحكامه الثلاثة: الحكم الكوني، والحكم الشرعي، والحكم الجزائي، وله كمال الحكمة بقسميها: الحكمة الغائية والحكمة الصورية وحكمته عز وجل تقتضي أن لا يترك الخلق سدى، بلا أمر ولا نهى، ولا ثواب ولا عقاب.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من قرأ منكم ﴿وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ﴾ فأنتهى إلى آخرها: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعَزَّ الْخَكِيمِينَ﴾ فليقل: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين»^(٢).

الفوائد والعبر:

- ١- إقسام الله عز وجل بالمواضع الثلاثة المباركة التي بعث الله بها محمداً وموسى وعيسى ابن مريم عليهم الصلاة والسلام تعظيماً لها.
- ٢- أن الله عز وجل أن يقسم بما شاء من مخلوقاته لما في ذلك من الدلالة على عظمته وقدرته، أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله.
- ٣- وجوب تأمين من دخل الحرم فلا يعتدى عليه ما لم يعتد أو يرتكب جرماً فإن الحرم لا يجبر محدثاً.

(١) أخرجه أحمد ٤٩٥/٣ - من حديث جابر رضي الله عنه عن رجل سمعه من رسول الله ﷺ. وذكره البخاري بقوله: «ويذكر عن جابر عن عبد الله بن أنس سمعت النبي ﷺ يقول: «يختم الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان» كتاب التوحيد - باب ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَفْعَامَهُ عَندهٗ﴾ إِلَّا لِيَن أَدْرَكَ لَمْ» .

(٢) سبق تخريجه في آخر تفسير سورة القيامة.

- ٤- إقامه عز وجل أنه خلق الإنسان في أحسن صورة وأعدل خلقة امتناناً عليه بهذه النعمة العظيمة، وتذكيراً له بها ليشكر الله عليها.
- ٥- أن من تنكب الجادة وخرج عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها وكفر بالله فمرده النار أسفل سافلين، ولا كرامة.
- ٦- أن الله عز وجل قدر الكفر كوناً، وإن لم يرضه شرعاً، لقوله ﴿ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾.
- ٧- ثناء الله - عز وجل - على المؤمنين، وأنه لا بد من الجمع بين الإيمان والعمل الصالح، لقوله ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾.
- ٨- لا بد لصحة العمل وقبوله من كونه صالحاً يتوفر فيه شرطان: الإخلاص لله تعالى، ومتابعة الرسول ﷺ.
- ٩- أن الله عز وجل أعد للذين آمنوا وعملوا الصالحات أجراً عظيماً في الجنة غير مقطوع عنهم، ولا ممنون به عليهم منة الخلق.
- ١٠- إثبات البعث والحساب والجزاء على الأعمال، والإنكار على من يكذب به لقوله ﴿فَمَا يَكْذِبُكَ بَعْدَ بِالْذِّينِ﴾.
- ١١- تقرير أن الله عز وجل أحكم وأعدل الحاكمين، له كمال الحكم بأنواعه الثلاثة: الحكم الكوني، والحكم الشرعي، والحكم الجزائي، وله تمام الحكمة بقسميها: الحكمة الغائية، والحكمة الصورية.
- ١٢- أن ما قضاه الله وحكم به من بعث الرسل، وإنزال الكتب وخلق الإنسان وجعله محلاً للتكليف، وتقدير الكفر والإيمان، والبعث والحساب والجزاء هو الحكم العدل، والحكمة التامة.

تفسير سورة العلق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي عَلَّمَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾﴾ .

عن عائشة رضي الله عنه قالت: «أول ما بدئ به رسول الله ﷺ من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حجب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو: التعبد الليالي ذوات العدد، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة، فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق، وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، فقال: اقرأ، قلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية، حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، فقال: اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ^(١)، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني، فقال: ﴿أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي عَلَّمَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾﴾ فرجع بها رسول الله ﷺ يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فقال: «زملوني زملوني» فزملوه حتى ذهب عنه الروع^(٢) الحديث^(٣).

فهذه السورة العظيمة هي أول سورة نزلت، وهذه الآيات المباركات ﴿أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ﴾ إلى قوله: ﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ أول ما بدئ به من أمر النبوة والوحي إلى رسول الله ﷺ وهي تبشير النعمة المهداة والرحمة المسداة للعالمين بإنزال القرآن الكريم ومبعث سيد المرسلين نبينا محمد عليه أركى الصلاة والتسليم.

قوله: ﴿أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ﴾ أي: اقرأ ما ينزل وما يتلى عليك من القرآن مبتدأ ومستعياً ومتبركاً ومتيمناً باسم ربك، خالقك ومالكك ومديرك، ولم يقل باسم الله، لأن المقام مقام خلق وتصرف وتدبير، ولإشعاره ﷺ بربوبية الله عز وجل له، الربوبية الخاصة.

فأول آية نزلت من القرآن تأمر بالقراءة تعظيماً للعلم وبياناً لشرفه وفضله، وإشارة إلى أن هذا الدين دين القراءة والعلم كما قال ﷺ: «طلب العلم فريضة على كل

(١) قوله: «ما أنا بقارئ» أي: إني لست من ذوي القراءة.

(٢) أخرجه البخاري في بدء الوحي ٤، ومسلم في الإيمان - بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ ١٦٠، والترمذي في المناقب

٣٦٣٢، واحد ٢٣٢/٦ - ٢٣٣.

مسلم^(١).

كما تأمر أيضاً بالتسمية في ابتداء القراءة وهي مشروعة في ابتداء السورة، لأنها آية مستقلة من القرآن تنزل مع كل سورة.

﴿الَّذِي خَلَقَ﴾ أي: الذي خلق الخلق وأوجده ولم يذكر مفعول «خلق» ليعم كل شيء، كما قال تعالى: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ رُفِعَ لَهُ هَدْيُهُ﴾ [الفرقان: ٢]، وهذا تذكير بعظمته عز وجل إذ لا خالق غيره، ولا رب سواه.

﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾ تخصيص بعد تعميم، لشرف الإنسان من بين سائر المخلوقات، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَنَاءِ وَالْبَحْرِ وَرَفَعْنَاهُمْ مِنَ الْأَطْيَافِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: ٧٠]، فكرمه الله عز وجل بالعقل والعلم والمعرفة وخصه بالتكليف والجزاء.

(وعلق) جمع: علقه، وجمع لأن المراد بالإنسان في قوله ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾ الجنس، أي: جنس الإنسان، فهو كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ﴾.

ومعنى ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾ أي: أوجد الإنسان وأنشأه من علقه تعلق في جدار الرحم، فهو يتقل في أطوار خلقه من نقطة إلى علقه، إلى مضغة، إلى أن يصير بشراً سوياً، كما قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ بَنُونَ إِنَّمَا كُنَّا نَعْنَىٰ ۖ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ۖ فَعَمَلُهُ الْوَجْدَيْنِ ۚ الذِّكْرَ وَالْأُنثَىٰ﴾ [القيامة: ٣٧ - ٣٩].

﴿أَفَرَأَىٰ﴾ تأكيد للأمر الأول، أو تأسيس، لأن الأمر الأول قرن بما يتعلق بالربوبية والخلق والقدر، والثاني قرن بما يتعلق بالعلم والشرع.

﴿وَرَبِّكَ الْأَكْرَمُ﴾ «الأكرم» اسم تفضيل أي: الذي هو أكرم الأكرمين، والكرم كثرة الخير، والخير كله منه عز وجل كما قال ﷺ: «والخير كله بيدك»^(٢).

ومن كرمه العظيم وجوده العميم أن أنزل القرآن الكريم، وبعث محمداً ﷺ نعمة على العباد، ورحمة للعالمين، وعلم الإنسان، وشرفه بالعلم على سائر المخلوقات، من الملائكة وغيرهم، وأضاف ضميره ﷺ إلى اسمه عز وجل «الرب» تشريفاً له وتكريماً.

﴿الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾ أي: علّم الكتابة بالقلم، لأن العلم يكون في الأذهان، ويكون في اللسان، ويكون بالكتابة، وهي أعظم وسيلة لحفظ العلم والحقوق والوصايا وضبط

(١) أخرجه ابن ماجه في المقدمة ٢٢٤ - من حديث أنس - رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاري في الأنبياء ٣٢٤٨، ومسلم في الإيمان ٢٢٢ - من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

الشهادات، وتقييد ونقل مذاهب السلف وأخبارهم للخلف.

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله ﷺ أريد حفظه، فنهني قريش، وقالوا: أكتب كل شيء تسمعه، ورسول الله ﷺ بشر يتكلم في الغضب والرضا؟، فامسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فأوما بأصبعه إلى فيه، فقال: «اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق»^(١).

وقد أحسن القائل:

العلم صيد والكتابة قيده   قيد صيودك بالرجال الوثيقة
فمن الحماقة أن تصيد غزالة   وتركها بين الخلائق طالقة

﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ فأخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئاً وجعل له السمع والبصر والفؤاد، ويسر له أسباب العلم، فعلمه القرآن والحكمة والكتابة بالقلم، قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل: ٧٨]. وقال تعالى: ﴿عَلَّمَ الْقُرْآنَ إِنَّ خَلْقَ الْإِنْسَانَ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الرحمن: ٢ - ٤].

الفوائد والعبر:

- ١- أن أول القرآن نزولاً على النبي ﷺ قوله ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ إلى قوله ﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾.
- ٢- وجوب القراءة والتعلم وتأكيده ذلك.
- ٣- مشروعية البسطة عند قراءة بداية كل سورة.
- ٤- إثبات الربوبية الخاصة لله عز وجل.
- ٥- تشريف النبي ﷺ وتكرمه بإضافة ضميره إلى اسم الرب عز وجل وإدخاله تحت أهل ربوبيته الخاصة.
- ٦- تعظيم اسم الله عز وجل، وأنه سبحانه الخالق العظيم الأكرم.
- ٧- بيان أصل خلق الإنسان وضعفه وأنه خلق من علقه.
- ٨- فضل الله عز وجل على الإنسان، خلقه وشرفه على سائر المخلوقات، وعلمه الكتابة بالقلم، وعلمه ما لم يكن يعلم.
- ٩- الترغيب في تعلم الكتابة بالقلم.

(١) أخرجه أبو داود في العلم ٣٦٤٦.

﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ﴾ ١ ﴿أَن رَّاهُ أَشْتَقَى﴾ ٢ ﴿إِنَّ إِلَهَ رَبِّكَ الرَّحْمَنُ﴾ ٣ ﴿أَوَيْتَ الْآلِهَةَ يَتَنَّى﴾ ٤ ﴿عَبْدًا إِذَا صَلَّى﴾ ٥ ﴿أَوَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهَدْيِ﴾ ٦ ﴿أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى﴾ ٧ ﴿أَوَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾ ٨ ﴿أَتَىٰ بِعَدُوِّ اللَّهِ عَدُوًّا لَّنَّ يَنْتَفِعَ بِكَ صَبِيحَ﴾ ٩ ﴿نَاصِيَةٍ كَذِبِي خَاطِفَةٍ﴾ ١٠ ﴿فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ﴾ ١١ ﴿سَنَدْعُ الزَّبَانَةَ﴾ ١٢ ﴿كَلَّا لَا طُغْيَاءَ وَتَسْجُدَ﴾ ١٣ ﴿وَأَقْرَبُ﴾ ١٤ ﴿﴾.

قوله: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ﴾ «كلا» كلمة ردع وزجر، وقيل: بمعنى حقاً.

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ﴾ أي: جنس الإنسان، وبخاصة الكافر.

﴿ليطغى﴾ أي: يتجاوز الحد في الفرح والأشر والبطر، ويتجاوز الحلال إلى الحرام والحق إلى الباطل، والإيمان إلى الكفر.

﴿أَن رَّاهُ أَشْتَقَى﴾ أي: أن رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله، وأنه في غنى عن الله عز وجل ورحمته كما قال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ يَحِلْ وَأَشْتَقَى﴾ [الليل: ٨].

وهذا إنما يكون من الإنسان الكافر، لأن من اعتقد بأنه في غنى عن الله عز وجل وعن رحمته فهو كافر، وإن ادعى الإيمان، لكن كثيراً من ضعاف الإيمان قد يغتر بالمال والغنى وهذا أمر مشاهد مما يوجب الحذر من ذلك.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «منهومان لا يشبعان: صاحب العلم، وصاحب الدنيا، ولا يستويان، فاما صاحب العلم فيزداد رضى الرحمن، واما صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان، ثم قرأ عبد الله: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ﴾ ١ ﴿أَن رَّاهُ أَشْتَقَى﴾ ٢ وقال للآخر: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨]»^(١).

﴿إِنَّ إِلَهَ رَبِّكَ الرَّحْمَنُ﴾ ٣ الخطاب للنبي ﷺ ويحتمل كونه للإنسان عموماً، أو لمن طغى واستغنى بماله، أي: إن إلى ربك المرجع والمآل والمصير فيجازي كل بما عمل، كما قال تعالى: ﴿وَأَنْتَعُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ﴾ ٤ ﴿فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ ٥ [البقرة: ٢٨١]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ﴾ ٦ ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ﴾ ٧ [الغاشية: ٢٥، ٢٦].

﴿أَوَيْتَ الْآلِهَةَ يَتَنَّى﴾ ٨ ﴿عَبْدًا إِذَا صَلَّى﴾ ٩ هذه الآية إلى آخر السورة نزلت في أبي جهل لعنه الله، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطان على عنقه، فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: «لو فعله لأخذته الملائكة»^(٢).

(١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٠٠/ ٣٤٥٠.

(٢) أخرجه البخاري في تفسير سورة ﴿أَفَرَأَى بِأَنسَابِ رَبِّكَ آلِيًّا﴾ ١٠، والترمذي في تفسير سورة ﴿أَفَرَأَى بِأَنسَابِ رَبِّكَ﴾ ١١.

٣٣٤٨، واحد ٢٤٨/١.

وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله ﷺ يصلي عند المقام، فمر به أبو جهل بن هشام، فقال: يا محمد، ألم انهك عن هذا؟، وتوعده فاغلظ له رسول الله ﷺ وانتهره، فقال: يا محمد، بأي شيء تهددني؟، أما والله، إني لأكثر هذا الوادي نادياً، فأنزل الله: ﴿قَلِيلٌ نَّادِيَهُ ﴿٥٠﴾ سَتَعْلَمُ الزَّائِغَةُ﴾ قال ابن عباس: لو دعا نادية لأخذته ملائكة العذاب من ساعته»^(١).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال: فقيل: نعم، فقال: واللوات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته، أو لأعفرن وجهه في التراب، قال: فأتى رسول الله ﷺ وهو يصلي زعم ليظاً على رقبته قال: فما فِئْتُهُمْ منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. قال: فقيل له مالك؟، فقال: إن بيني وبينه لخندقاً من نار وهولاً وأجنحة. فقال رسول الله ﷺ: «لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضواً» قال: فأنزل الله عز وجل - لا ندري في حديث أبي هريرة أو شيء بلغه ﴿كَذَّابٌ الْإِنْسَانُ لَظَنَ﴾ إلى آخر السورة»^(٢).
قوله: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَبْنِي عِمَّا إِذَا صَلَّى﴾ الاستفهام للتعجب. والخطاب للنبي ﷺ أو لكل من يصلح له.

والناهي هنا هو أبو جهل - لعنه الله - كما دل عليه سبب النزول أي: أخبرني عن حال هذا الرجل وتعجب من حاله.
وقوله: ﴿عَبْدًا إِذَا صَلَّى﴾ المراد به نبينا محمد ﷺ، فأبو جهل ينهى الرسول ﷺ عن الصلاة عند الكعبة، وأطلق عز وجل عليه ﷺ اسم العبودية، لأنها أفضل ما يوصف به البشر، وصفه الله عز وجل بها في أعلى المقامات حال قربه منه في الصلاة والقراءة والدعاء فقال: ﴿وَأَنْتُمْ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا﴾ [الجن: ١٩]، وحال قربه منه ليلة الإسراء، فقال: ﴿مُتَّبِعِينَ الَّذِينَ أُسْرُوا يَمْبُتُونَ﴾ [الإسراء: ١].

ولو كان هناك وصف أفضل من وصف العبودية لوصفه به في هذين المقامين.
﴿أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْمَذْهَبِ الاستفهام للإنكار، والخطاب لأبي جهل - لعنه الله - أي: أخبرني إن كان هذا الذي تنهأ عن الصلاة وهو محمد ﷺ ﴿على الهدى﴾ أي: على الحق والسداد والرشاد في فعله.

(١) أخرجه الترمذي في الموضع السابق ٣٣٤٩، وأحمد ١/٣٢٩، والطبري في «جامع البيان» ٢٤/٥٣٧، وقال الترمذي:

«حسن صحيح».

(٢) أخرجه مسلم في صفة القيامة والجنة والنار - قوله: ﴿كَذَّابٌ الْإِنْسَانُ لَظَنَ﴾ ٢٧٩٧، وأحمد ٢/٣٧٠، والطبري في «جامع البيان» ٢٤/٥٣٨.

﴿أَوْ أَمَرَ بِالْقَوَى﴾ «أو» عاطفة بمعنى الواو، أي: وأمر بالتقوى بقوله، أي: وأمر بتقوى الله، بفعل أوامره، واجتناب نواهيه، وهو ﷺ كذلك في فعله وقوله، فلم تنهاه وتتوعده على ذلك.

﴿أَنَّهُ يَتَّخِذُ الْكُذِبَ رِزْقًا﴾ الاستفهام والخطاب للنبي ﷺ أي: أرايت يا محمد ﴿إن كذب﴾ هذا الناهي بالحق بقلبه، ﴿وتولى﴾ أي: أعرض عن الحق ببدنه، أي: استمر على التكذيب والتولي.

﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى﴾ الاستفهام للإنكار والتوبيخ، والتهديد والوعيد أي: ألم يعلم هذا الناهي عن الصلاة المكذب للحق المتولي عنه أن الله عز وجل مطلع عليه وعلى غيره يرى أفعاله، ويسمع كلامه وسبجازه بما عمل.

﴿كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ الْكُذِبِ وَسَجَّازٍ بِمَا كَانُوا يَكُونُونَ﴾ «كلا» أداة زجر وتهديد ووعد، أي: كلا لئن لم يرجع أبو جهل عما هو عليه من التكذيب بالحق والإعراض والصد عنه.

﴿لَنْتَقَعَنَّ بِالْأَنفِصَةِ﴾ اللام واقعة في جواب القسم، أي: والله لئن لم ينته ﴿لَنْتَقَعَنَّ بِالْأَنفِصَةِ﴾ والسفع: القبض على الشيء وجذبه بشدة، والناصية: مقدمة شعر الرأس، أي: لنقبض على ناصيته ونأخذه ونجذبه بها بشدة وقوة وعنف، وال في «الناصية» للعهد الذهني أي: ناصيته المعهودة كأنه اشتهر بها وقد أخذ وجر بناصيته في الدنيا يوم بدر، ويؤخذ بناصيته ويجر بها في الآخرة في النار، وتوسم بالسواد، كما قال تعالى: ﴿يَعْرِفُ الْمَجْرُمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَصِي وَالْأُقْدَامِ﴾ [الرحمن: ٤١].

﴿نَاصِيَةٍ كَذِبَةٍ خَائِنَةٍ﴾ «ناصية» بدل من ناصية الأولى، ﴿كاذبة﴾ في مقالها ﴿خاطئة﴾ متمعدة الخطأ في فعالها، يقال: خاطئ، ومخطئ، فالخاطئ من ارتكب الذنب عمداً، والمخطئ من ارتكبه جهلاً ونسياناً فهذا معذور والأول مازور غير معذور، فهذا الناهي كاذبة أقواله، خاطئة أفعاله، وليس بعد الكفر والتكذيب بالحق ذنب.

﴿فَلْيَنْفِخْ سَافِرُهُ﴾ الفاء رابطة لجواب الشرط، واللام لام الأمر، وفيها معنى التحدي و(ناديه) أي: أهل ناديه، والنادي في الأصل المجلس الذي ينتدي فيه القوم، أي: يجتمعون للتخاطب والتشاور والاستئناس، وكان أبو جهل معظماً في قريش، وله ناد يجتمع إليه الناس فيه، من قومه وعشيرته، وكان يفتخر فيهم.

﴿سَتَعْلَمُ الزَّيْنَةَ﴾ الزبانية، جمع: زبينة، مأخوذ من «الزبن» وهو الدفع، والمراد بهم ملائكة العذاب وخزنة جهنم الغلاظ الشداد، أي: سندعهم إلى أخذه، وحينها يعلم غروره بافتخاره بكثرة أهل ناديه وعشيرته، وأنهم لن يجدوا عنه شيئاً.

﴿كَلَّا﴾ كلمة ردع وزجر لأبي جهل ﴿لَا تُطْعَمُهُ﴾ أي: لا تطعمه يا محمد فيما ينهك عنه من الصلاة والعبادة عند الكعبة وأينما كنت، واثبت على ما أنت عليه كما قال تعالى:

﴿لَا تُطِيعُ الْمُكْذِبِينَ﴾ [القلم: ٨].

﴿وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ أي: صل واقرب إلى ربك بالعبادة والركوع والسجود، واستمر على ذلك، قال تعالى: ﴿يَتَّبِعُهَا الَّذِينَ هُمْ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ [المائدة: ٣٥] أي اطلبوا إليه القربة بالأعمال الصالحة.

وعبر عن الصلاة بالسجود لأنه من أفضل حالاتها ومن أعظم أركانها، قال ﷺ: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء»^(١).

ويشرح السجود عند تلاوة هذه الآية، لما روي أن رسول الله ﷺ كان يسجد في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ و ﴿أَنزَلْنَا إِلَيْنَا الْقُرْآنَ الْإِنشَاءَ﴾^(٢).

الفوائد والعبر:

- ١- الردع والزجر والتهديد والوعيد لمن أطغاه الغنى.
- ٢- أن من طبيعة الإنسان أن يطغيه الغنى ويطره إلا من رحم الله فثبته وحفظه، ولهذا يجب أن يكون المسلم من هذا على حذر.
- ٣- إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة لنبيه ﷺ ولأوليائه، وربوبيته العامة لجميع الخلق.
- ٤- إثبات المعاد وأن المرجع والمصير إلى الله عز وجل.
- ٥- التعجب من حال أبي جهل - لعنه الله - والإنكار عليه في نهيه للنبي ﷺ عن الصلاة وفي تكذيبه للحق وإعراضه عنه.
- ٦- إثبات وتقرير أنه ﷺ على الهدى في عبادته لله عز وجل وصلاته وفيما يأمر به من تقوى الله عز وجل.
- ٧- تقرير رؤية الله عز وجل لأبي جهل وإذاه لرسول الله ﷺ، وإطلاعه التام على جميع الخلق وأعمالهم.
- ٨- الزجر والتهديد لأبي جهل إن لم يتب عما هو عليه من الأذى لرسول الله ﷺ والصد عن الحق بأخذه بناصيته الكاذبة الخاطئة وتأكيد زجره وتهديده.
- ٩- جهل أبي جهل بعظمة الله عز وجل وقوته وقدرته ولهذا تحده الله عز وجل بدعوة أهل ناديه ليدافعوا عنه ويمنعوه من زبانية جهنم.
- ١٠- إثبات خزية جهنم.
- ١١- نهيه - عز وجل - له ﷺ عن طاعة أبي جهل وأمره عز وجل له ﷺ بالصلاة والسجود والتقرب إليه والاستمرار على ذلك.

(١) أخرجه مسلم في الصلاة - ما يقال في الركوع والسجود ٤٨٢، وأبو داود في الصلاة ٨٧٥، والنسائي في التطبيق ١١٣٧ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) سنن تخرجه.

تفسير سورة القدر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ نَزَّلَ الْمَلَكُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴿سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾

قوله: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ أي: إنا أنزلنا القرآن ﴿فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ وقد تكلم عز وجل عن نفسه بضمير العظمة لأنه هو العظيم سبحانه وتعالى.

وضمير الهاء في قوله ﴿أَنْزَلْنَاهُ﴾ يعود إلى القرآن الكريم، ولم يسبق له ذكر في السورة لكنه معلوم، أي: أنزلنا القرآن العظيم المعلوم المعروف المعهود، كما قال تعالى: ﴿ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢].

وفي قوله ﴿أَنْزَلْنَاهُ﴾: إثبات علو الله عز وجل على خلقه، لأن الإنزال يكون من أعلى إلى أسفل.

كما أن فيه أن القرآن الكريم منزل غير مخلوق كما هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافاً للمعتزلة.

﴿فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ الليلة: ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر. و«القدر»: هو الشرف والعظمة، والمعنى: في الليلة العظيمة ذات القدر والشرف العظيم، والتي تقدر فيها الأعمال وهي الليلة المباركة، كما قال عز وجل: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ﴾ ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ [الدخان: ٣، ٤] وهي في شهر رمضان المبارك، كما قال تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ [البقرة: ١٨٥].

ومعنى إنزال القرآن فيها بدء نزوله فيها، ثم تتابع نزوله بعد ذلك على رسول الله ﷺ خلال ثلاث وعشرين سنة.

وقيل: معنى إنزاله فيها: أنه أنزل فيها جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل مفزاً حسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة.

﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ﴾ تعظيم لأمرها، وتفخيم لشانها، أي: وما أعلمك ﴿مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ﴾ هي ليلة عظيمة القدر رفيعة الشرف كثيرة الخير والبركة.

﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ هذا وما بعده تفسير لقوله ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ﴾.

ومعنى ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ أن العمل الصالح فيها خير وأفضل من

العمل في ألف شهر خالية منها، أي: خير من العمل بما مقداره ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر، ليس فيها هذه الليلة، وهذا كما قال ﷺ: «رباط يوم في سبيل الله خير من ألف ليلة فيما سواه من المنازل»^(١).

وقال ﷺ «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها»^(٢). وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما حضر رمضان، قال رسول الله ﷺ: «قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم»^(٣).

ولهذا قال ﷺ: «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»^(٤). ﴿نَزَّلَ الْمَلَكُ﴾ أي: تنزل الملائكة إلى الأرض شيئاً فشيئاً، والملائكة: جمع ملك. ﴿وَالرُّوحُ﴾ هو جبريل عليه السلام عطف على الملائكة من عطف الخاص على العام لمكانته بينهم، لأنه الأمين على الوحي كما قال تعالى: ﴿نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ﴾ عَنِ قَلَمِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿الشعراء: ١٩٣، ١٩٤﴾.

﴿فِيهَا﴾ أي: في هذه الليلة العظيمة ﴿يُؤْتَىٰ رَزَقٌ﴾ أي: بأمره عز وجل الكوني، وذلك لكثرة بركتها وخيرها، وتنزل الرحمة فيها، قال ﷺ: «وان الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى»^(٥).

﴿مِنْ كُلِّ أَمْرٍ﴾ أي: بكل أمر مما يأمرهم الله تعالى به، ومن أجل كل أمر قضاء الله وقدره في تلك السنة من الآجال والأرزاق وغير ذلك كما قال عز وجل: ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ [الدخان: ٤].

﴿سَنَّهُ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ قرأ الكسائي وخلف بكسر اللام «مطلع»، وقرأ الباقون بفتحها «مطلع» أي: هي سلام أي: ما يقدر فيها إلا السلامة والخير، ويكثر فيها سلام

(١) أخرجه أحد ٦٢/١ - ٦٥ - من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ٢٨٩٢، ومسلم في الإمامة ١٨٨١، والنسائي في الجهاد ٣١١٨، والترمذي في فضائل الجهاد ١٦٤٨، وابن ماجه في الجهاد ٢٧٥٦ - من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه.

(٣) أخرجه البخاري في الصوم ١٨٩٨، ١٨٩٩، ومسلم في الصيام ١٠٧٩، والنسائي في الصيام ٢٠٩٧، والترمذي في الصوم ٢٨٢، وأحد ٢/٢٣٠.

(٤) أخرجه البخاري في الصوم ١٩٠١، ومسلم في صلاة المسافرين ٧٦٠، وأبو داود في الصلاة ١٣٧٢، والنسائي في الصيام ٢٢٠٢، والترمذي في الصوم ٦٨٣ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٥) سيأتي تحريجه.

الملائكة على المؤمنين، والسلامة من الذنوب ومغفرة الآثام.

﴿هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ أي: وقتها إلى مطلع الفجر الثاني.

وقد أخفى الله عز وجل هذه الليلة ليجتهد الناس في العبادة تحرياً لها، وهي في رمضان، وفي العشر الأواخر منه على الصحيح، وهي في أوتار العشر أكد، وأكدها ليلة سبع وعشرين^(١).

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «اعتكف رسول الله ﷺ العشر الأول من رمضان واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأوسط، واعتكفنا معه، فأتاه جبريل، فقال: الذي تطلب أمامك، ثم قام النبي ﷺ صبيحة عشرين من رمضان، فقال: «من كان اعتكف معي فليرجع، فإني رأيت ليلة القدر، وإني أنسيتها، وإنها في العشر الأواخر، في وتر، وإني رأيت كأنني أسجد في ماء وطين» وكان سقف المسجد جريداً من النخل، وما نرى في السماء شيئاً، فجاءت قزعة فمطرنا، فصلى بنا النبي ﷺ حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله ﷺ تصديق رؤياه» وفي رواية: «في صبح إحدى وعشرين»^(٢).

وعن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه «أن رسول الله ﷺ قال: «أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، وأراني صبحها أسجد في ماء وطين، قال: فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين، فصلى بنا رسول الله ﷺ فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه، قال: وكان عبد الله بن أنيس يقول: ثلاث وعشرين»^(٣).

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «ليلة القدر ليلة أربع وعشرين»^(٤).

وعن بلال رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ليلة القدر ليلة أربع وعشرين»^(٥).

وعن وائلة بن الأسقع - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال: «أنزلت صحف

(١) هناك أقوال أخرى ضعيفة لا دليل عليها، فقبل إنها في السنة كلها، وقبل في رمضان كله، وقبل أول ليلة منه، وقبل ليلة سبع عشرة، وقبل ليلة تسع عشرة وقبل غير ذلك.

(٢) أخرجه البخاري في صلاة التراويح ٢٠٦٦، ومسلم في الصيام - فضل ليلة القدر ١١٦٧، وأبو داود في الصلاة ٨٩٤.

(٣) أخرجه مسلم في الباب السابق ١١٦٨.

(٤) أخرجه أبو داود الطيالسي انظر «منحة المعبود» ٢٠١/١ قال ابن كثير في «تفسيره» ٤٦٨/٨: «إسناده رجاله ثقات».

(٥) أخرجه أحمد ١٢/٦ قال ابن كثير في «تفسيره» ٤٦٨/٨ «ابن هبة ضعيف. وقد خالفه ما رواه البخاري عن بلال: «إنها أول السبع من العشر الأواخر» قال ابن كثير: فهذا الموقف أصح».

إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل ثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان^(١).

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «التموها في العشر الأواخر من رمضان، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى»^(٢). وقد فسره أكثر أهل العلم بلبالي الأوتار، وهو الأظهر، وحله بعضهم على الأشفاع.

وقوله «في تاسعة تبقى» في حال نقصان الشهر تكون ليلة تاسعة تبقى ليلة إحدى وعشرين، وفي حال تمامه تكون ليلة اثنين وعشرين.

وقوله: «في سابعة تبقى» تحتل ليلة ثلاث وعشرين وذلك في حال نقصان الشهر، وتحتل ليل أربع وعشرين في حال تمامه.

وقوله: «في خامسة تبقى» تحتل ليلة خمس وعشرين في حال نقصان الشهر، وتحتل ليلة ست وعشرين في حال تمام الشهر.

وعن زر قال: سألت أبي بن كعب رضي الله عنه، فقلت: «إن أخاك ابن مسعود يقول: من يقيم الحول يصب ليلة القدر، فقال: رحمه الله، أراد أن لا يتكل الناس، أما إنه قد علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر، وأنها ليلة سبع وعشرين، ثم حلف لا يستنى أنها ليلة سبع وعشرين، فقلت: بأي شيء تقول ذلك، يا أبا المنذر؟ قال بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله ﷺ أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها»^(٣).

قال ابن كثير^(٤): «وفي الباب عن معاوية وابن عمر وابن عباس وغيرهم، عن رسول الله ﷺ: أنها ليلة سبع وعشرين».

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «دعا عمر بن الخطاب أصحاب محمد ﷺ فسألهم عن ليلة القدر، فأجمعوا على أنها في العشر الأواخر، قال ابن عباس: فقلت لعمر: إني لأعلم أو: إني لأظن، أي ليلة القدر هي، فقال عمر: أي ليلة هي؟ قال: سابعة تمضي - أو سابعة تبقى من العشر الأواخر، فقال عمر: ومن أين علمت ذلك؟، قال ابن عباس، فقلت: خلق الله سبع سموات، وسبع أرضين، وسبع أيام، وإن الشهر يدور على سبع،

(١) أخرجه أحمد ٤ / ١٠٧.

(٢) أخرجه البخاري في صلاة التراويح ٢٠٢١، وأبو داود في الصلاة ١٣٨١.

(٣) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ٧٦٢، والترمذي في الصوم ٧٩٢، واحد ١٣٠ / ٥.

(٤) في تفسيره ٨ / ٤٦٩.

وخلق الإنسان من سبع، ويأكل من سبع، ويسجد على سبع، والطواف بالبيت سبع، ورمي الجمار سبع، لأشياء ذكرها، فقال عمر: لقد فطنت لأمر ما فطنا له، وكان قتادة يزيد عن ابن عباس في قوله: ويأكل من سبع، قال: هو قول الله تعالى: ﴿فَأَبْنَأْ فِيهَا جَبًا وَعَبًا وَقَضًا﴾ وَزَيَّنَّا وَنَحْلًا ﴿وَحَدَّيْنِ عُلْبًا﴾ وَفَكَّهًا وَأَبًا ﴿[عبس: ٢٧ - ٣١]﴾^(١).

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرج رسول الله ﷺ ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين، فقال: «خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان، فرفعت، وعسى أن يكون خيراً لكم، فالتسوها في التاسعة والسابعة والخامسة»^(٢).

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سأل رسول الله ﷺ عن ليلة القدر فقال رسول الله ﷺ: «في رمضان، فالتسوها في العشر الأواخر، فإنها في وتر إحدى وعشرين، أو ثلاث وعشرين، أو خمس وعشرين، أو سبع وعشرين، أو آخر ليلة»^(٣).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال في ليلة القدر: «إنها ليلة سابعة أو تاسعة وعشرين، وإن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى»^(٤).

وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «في تسع يبقين، أو سبع يبقين، أو خمس يبقين، أو ثلاث، أو آخر ليلة يعني التسوها ليلة القدر»^(٥).

لهذه الأحاديث وغيرها بلغت الأقوال في تحديدها إلى عشرة أقوال عدد ليالي العشر حال تمام الشهر ولا إشكال في أنها في العشر الأواخر من رمضان لاتفاق الأحاديث الصحيحة على ذلك، وأوتارها آكد، وأكدها ليلة إحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وسبع وعشرين، وأكد هذه الثلاث ليلة سبع وعشرين.

ومع صحة الأحاديث في تحديدها في أكثر من ليلة فالأولى التماسها وتحريها في جميع ليالي هذه العشر، إضافة إلى أن من أهل العلم من قال: إن ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر.

(١) أخرجه الطبراني فيما ذكر ابن كثير في «تفسيره» ١/ ٦٩، قال ابن كثير: «وهذا إسناد جيد قوي، وغريب جداً، والله أعلم».

(٢) أخرجه البخاري في صلاة التراويح ٢٠٢٣.

(٣) أخرجه أحمد ٥/ ٣٢٠.

(٤) أخرجه أحمد ٥١٩/٢ وأبو داود الطيالسي، انظر «منحة المعبود» ١/ ٢٠٠، قال ابن كثير في «تفسيره» ٨/ ٤٧٠: «نفرد به أحمد، وإسناده لا بأس به».

(٥) أخرجه الترمذي في الصوم - ما جاء في ليلة القدر ٧٩٤، قال الترمذي «حديث حسن صحيح».

عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ﷺ قال: «تمحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان»^(١).

وهكذا جاء في حديث عبادة المتقدم: «التمسوها في العشر الأواخر».

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رجلاً من أصحاب النبي ﷺ أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر من رمضان، فقال رسول الله ﷺ «أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر»^(٢).

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله ﷺ قلت: أخبرني عن ليلة القدر، أي رمضان هي أو في غيره؟ قال: «بل هي في رمضان»، قلت: تكون مع الأنبياء ما كانوا، فإذا قبضوا رفعت^(٣)؟ أم هي إلى يوم القيامة؟ قال: «بل هي إلى يوم القيامة»، قلت: في أي رمضان هي؟ قال: «التمسوها في العشر الأول، والعشر الأوسط، والعشر الأخير»، ثم حدث رسول الله ﷺ وحديث، ثم اهتبلت غفلته قلت: في أي العشرين هي؟ قال: «ابتنوها في العشر الأواخر، لا تسألني عن شيء بعدها»، ثم حدث رسول الله ﷺ ثم اهتبلت غفلته فقلت: يا رسول الله، أئسمت عليك، بحقي عليك لما أخبرني في أي العشر هي؟، فغضب عليّ غضباً لم يغضب مثله منذ صحبتته، وقال: «التمسوها في السبع الأواخر، لا تسألني عن شيء بعدها»^(٤).

ولهذا كان رسول الله ﷺ يجتهد في هذه الليالي العشر ما لا يجتهد في غيرها. فممن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله»^(٥).

وفي رواية عنها: «كان رسول الله ﷺ يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره»^(٦). وعنهما رضي الله عنهما قالت: «كان رسول الله ﷺ يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده»^(٧).

(١) أخرجه البخاري في صلاة التراويح ٢٠١٧، ومسلم في الصيام - فضل ليلة القدر ١١٦٩، والترمذي في الصوم ٧٩٢.

(٢) أخرجه البخاري في الباب السابق ٢٠١٥، ومسلم في الباب السابق ١١٦٥.

(٣) أخذ من هذا بعض أهل العلم أن ليلة القدر كانت في الأمم الماضية وجمهور أهل العلم، بل حكى عليه الإجماع أنها من خصائص هذه الأمة، وروي في هذا أن النبي ﷺ أرى أعمال أمته، فكانت تقاصر أعمارهم أن لا يبلغوا من العمل الذي بلغ غيرهم في طول العمل، فأعطاه الله ليلة القدر، خيراً من ألف شهر، انظر «تفسير ابن كثير» ٤٦٦/٨.

(٤) أخرجه أحمد ١٧١/٥.

(٥) أخرجه البخاري في الباب السابق ٢٠٢٤، ومسلم في الاعتكاف - الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان ١١٧٤.

(٦) وأبو داود في الصلاة ١٣٧٦، والترمذي في الصوم ٧٩٦، وابن ماجه في الصيام ١٧٦٨، وأحمد ٦٦/٦.

(٧) أخرجه مسلم في الموضع السابق ١١٧٥، والترمذي في الموضع السابق ٧٩٦، وابن ماجه في الموضع السابق.

(٨) أخرجه البخاري في الصوم - الاعتكاف في العشر الأواخر ٢٠٢٦، ومسلم في الاعتكاف - اعتكاف العشر الأواخر

وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «كان رسول الله ﷺ يعتكف العشر الأواخر من رمضان»^(١).

وينبغي الحرص على تحري هذه الليلة وقيامها والإكثار فيها من الصلاة وقراءة القرآن والذكر والدعاء، والاستغفار والصدقة والبر والصلة وغير ذلك من أعمال الخير. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني»^(٢).

الفوائد والعبر:

- ١- إثبات العظمة لله عز وجل لقوله ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ﴾.
- ٢- إثبات علو الله عز وجل لقوله ﴿أَنْزَلْنَاهُ﴾ لأن الإنزال يكون من علو إلى أسفل.
- ٣- تعظيم القرآن الكريم وأنه معلوم معهود لقوله ﴿أَنْزَلْنَاهُ﴾.
- ٤- أن القرآن الكريم منزل غير مخلوق لقوله ﴿أَنْزَلْنَاهُ﴾ وهذا ما عليه سلف الأمة وأهل السنة، خلافاً للمعتزلة القائلين بخلق القرآن.
- ٥- أن ابتداء نزول القرآن في ليلة القدر، في شهر رمضان لقوله: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ وقوله في سورة البقرة ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ [الآية: ١٨٥].
- ٦- فضل ليلة القدر وعظم شأنها ومكانتها.
- ٧- الترغيب في قيام هذه الليلة والإكثار من الأعمال الصالحة فيها وأنها خير من ألف شهر، وأنها سلام حتى مطلع الفجر.
- ٨- تنزل الملائكة والروح في هذه الليلة بإذن ربهم وأمره، وكثرتهم في الأرض، وفضل جبريل عليه السلام وشرفه عليهم.
- ٩- إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة للملائكة عليهم السلام.
- ١٠- فضل الله عز وجل على هذه الأمة بإعطائهم هذه الليلة المباركة العظيمة التي تعدل عبادتها عبادة ألف شهر، أي عبادة ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر خالية من هذه الليلة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والمحروم من حرم خير هذه الليلة.
- ١١- أن هذه الليلة سلام، يقدر فيها الخير والسلامة من الشرور، ومغفرة الذنوب والآثام، وكثرة السلام على المؤمنين من الملائكة ومن بعضهم على بعض.
- ١٢- أن ليلة القدر تبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني.

=

من رمضان ١١٧٢، وأبو داود في الصوم ٢٤٦٢.

(١) أخرجه البخاري في الباب السابق ٢٠٢٥، ومسلم في الباب السابق ١١٧١، وأبو داود في الصوم ٢٤٦٥، وابن ماجه في الصيام ١٧٧٣.

(٢) أخرجه الترمذي في الدعوات ٣٥١٣، وابن ماجه في الدعاء - الدعاء بالعفو والمغفرة ٣٨٥٠، وأحمد ١٨٢/٦.

تفسير سورة البينة

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «قال رسول الله ﷺ لأبي بن كعب: «إن الله امرني أن أقرأ عليك: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ قال: وسماني لك؟ قال: «نعم»، فبكي»^(١).

وعن مالك بن عمرو بن ثابت الأنصاري قال: «لما نزلت: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ إلى آخرها، قال جبريل: يا رسول الله، إن ربك يأمرك أن تقرئها أياً، فقال النبي ﷺ لأبي: «إن جبريل امرني أن أقرأ هذه السورة»، قال أبي: وقد ذكرت ثم يا رسول الله؟ قال: «نعم»، قال: فبكي أبي»^(٢).

وفي رواية عن أبي رضي الله عنه قال: إن رسول الله ﷺ قال لي: «إن الله امرني أن أقرأ عليك القرآن، قال: فقرا ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ قال: فقرا فيها ولو أن ابن آدم سأل وادياً من مال، فأعطيه، لسأل ثانياً، ولو سأل ثانياً، فأعطيه لسأل ثالثاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، وإن ذلك الدين عند الله الحنيفية، غير المشركة، ولا اليهودية، ولا النصرانية، ومن يفعل خيراً فلن يكفره»^(٣).

والمراد بقوله ﷺ: «أن أقرأ عليك»، أي: قراءة تبليغ وإسماع وتلقين لأبي بن كعب رضي الله عنه، وليس المراد به أن النبي ﷺ يقرأ ليصحح له أبي بن كعب قراءته كما قيل، وقالوا هذا من باب تواضعه ﷺ.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾ ﴿رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً﴾ ﴿فَبِهَا كُتِبَ فَلَمَّا أَنشَأُوا يَوْمَ الْمَوْءِجِ مَا جَاءَهُمْ الْبَيِّنَةُ﴾ ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ﴾.

قوله: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: لم يكن الذين كفروا بالله، أي: جحدوا ربوبيته

(١) أخرجه البخاري في المنقب ٣٨٠٩، ومسلم في فضائل الصحابة - من فضائل أبي بن كعب ٧٩٩، والترمذي في المنقب - فضل أبي بن كعب رضي الله عنه ٣٧٩٢، وأحد ٣/١٣٠.

(٢) أخرجه أحمد ٤٨٩/٣.

(٣) أخرجه أحمد ٥/١٢٣، ١٣١ - ١٣٢، والترمذي في المنقب ٣٧٩٣، وقال «حديث حسن».

والرهية وأسماءه وصفاته وشرعه وما أمر الله بالإيمان به أو شيئاً من ذلك.

﴿مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ﴾ «من» بيانية فيها بيان لاسم الموصول «الذين»، فكل من أهل الكتاب والمشركون كفار، لأنهم كذبوا الرسول ﷺ وما جاءهم به من عند الله، بل إن أهل الكتاب كذبوا رسلهم الذين بشروا به ﷺ. و ﴿أهل الكتاب﴾ هم اليهود والنصارى ﴿والمشركين﴾ هم عبدة الأوثان والأصنام.

وكل من أهل الكتاب وعبدة الأوثان والأصنام مشركون، لأن اليهود قالوا: عزيز ابن الله، وقال النصارى: المسيح ابن الله، كما قال عز وجل: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِزَّىُّ بْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ بْنُ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣٠]، وقال تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرَهْبَتَهُمْ أَرْكَبًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [التوبة: ٣١]، وقال تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثُ ثَلَاثَةٍ﴾ [المائدة: ٧٣].

ولما أفرد أهل الكتاب بالذكر عن المشركين لأنهم أوتوا الكتاب، فإذا ذكر المشركون بالافراد دخل معهم أهل الكتاب وعبدة الأوثان عموماً، لأن الكل مشركون، وإذا قرن بينهما بالذكر فالمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى خاصة، والمراد بالمشركين عبدة الأوثان والأصنام.

﴿مُفَكِّينَ﴾ أي: تاركين ما هم عليه من الكفر والشرك، متتهين عن غيهم وضلالهم، ولم يكونوا أيضاً متفرقين في أمر النبي ﷺ، أو لم يكونوا متروكين على ما هم عليه بلا نذر، كما قال تعالى: ﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾ [آل عمران: ١٧٩].

﴿حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾ أي: إلا بعد مجيء البينة، أو حتى إقامة الحجة عليهم بإتيانهم البينة التي فيها بيان الحق من الباطل، كما قال تعالى: ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ﴾ [الأنفال: ٤٢].

﴿رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً﴾ بدل من البينة وتفسير لها، فالبينة: رسول مرسل من عند الله عز وجل وهو محمد ﷺ.

وفي تنكير «رسول» تعظيم له ﷺ فهو ﷺ أفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو سيد ولد آدم ولا فخر، من غير غلو ولا إطراء.

﴿يَتْلُوا﴾ أي: يقرأ ﴿صُحُفًا مُطَهَّرَةً﴾ كقوله تعالى: ﴿فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ﴾ ﴿تَرْوَعْنَ مِطْهَرَةً﴾ ﴿عَبَسَ: ١٣، ١٤﴾ وصحف: جمع صحيفة، وهي الورق والألواح التي فيها القرآن الكريم.

ومعنى ﴿مُطَهَّرَةً﴾ أي: مطهرة من الزيادة والنقص والتبديل والتغيير والباطل كما قال تعالى: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ ﴿فصلت: ٤٢﴾، وقال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ ﴿الحجر: ٩﴾.

﴿فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ﴾ أي: في هذه الصحف المطهرة مكتوبات واحكام ﴿قيمة﴾ فاخبارها صادقة واحكامها مستقيمة عادلة، كما قال تعالى: ﴿وَوَكَّمْتُ كَلِمَتِي لَكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ ﴿الأنعام: ١١٥﴾ أي: صدقاً في الأخبار، وعدلاً في الأحكام، وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ ﴿النحل: ٩٠﴾، وقال تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِينَ هُمْ أَقْوَمُ﴾ ﴿الاسراء: ٩﴾، وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي هَدَيْتُ رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنِّي قِيمًا لِلَّهِ إِنَّهُمْ حَقِيقًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ ﴿الأنعام: ١٦١﴾.

﴿وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾ كان المؤمنون في أهل الكتاب والمشركون أن يتركوا ما هم عليه من الكفر والشرك بعد إتيان البينة إليهم ببعثة محمد ﷺ ونزول القرآن الكريم لكن أهل الكتاب لما جاءتهم البينة تفرقوا فأمن بعض منهم وكفر أكثرهم حداً منهم وبغياً.

وكانوا يقولون للمشركون من عبدة الأصنام قبل مبعثه ﷺ: لا تنفك عما نحن عليه من ديننا حتى يبعث النبي الموعود الذي هو مكتوب في التوراة والإنجيل، فلما بعث الله محمداً ﷺ من العرب كفروا به وتفرقوا حداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. قال تعالى: ﴿كَانَ الْإِنْسَانُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ﴾ ﴿البقرة: ٢١٣﴾.

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مَوْأًا صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾ ﴿يونس: ٩٣﴾، وقال تعالى: ﴿وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾ ﴿الشورى: ١٤﴾، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ﴿آل عمران: ١٠٥﴾، وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمُ

مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِدُفْلَعَتِهِ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾ [البقرة: ٨٩]، وقال تعالى: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَكًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْحَقُّ﴾ [البقرة: ١٠٩].

وفي الحديث: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي»^(١).

ونص على أهل الكتاب بالتفرق دون المشركين، لأن أهل الكتاب عندهم علم به لوجوده في كتبهم ففترقهم عن عناد واستكبار وحسد فالحجة عليهم أقوم وتفرقهم وتكذيبهم أعظم.

﴿وَمَا أُمِرُوا﴾ أي: وما أمر أهل الكتاب في التوراة والإنجيل، وما أمروا هم وجميع الناس في القرآن الكريم ﴿إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ﴾ أي: إلا بعبادة الله عز وجل.

﴿مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ أي: حال كونهم في عبادتهم لله مخلصين له العبادة وحده ﴿حُنَفَاءَ﴾ أي: على الحنيفة ملة إبراهيم عليه السلام أي: مائلين عن الشرك معتدلين على التوحيد والإخلاص لله عز وجل، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ إِيزَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [النحل: ١٢٠]، وقال تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِيزَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [النحل: ١٢٣].

وهذا ما دعا إليه الرسل كلهم، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل: ٣٦]، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٢٥].

والعبادة لغة: الذل والخضوع، وشرعاً: اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة.

وتشمل فعل الواجبات والمستحبات، وترك المحرمات والمكروهات، وكذا فعل المباحات من الأكل والشرب والنوم والترويح عن النفس ونحو ذلك بقصد المحافظة على صحة البدن، والتقوي بذلك على طاعة الله تعالى، فالموفقون - كما قال أهل العلم:

(١) أخرجه أبو داود في السنة ٤٥٩٦، والترمذي في الإيمان - افتراق هذه الأمة ٢٦٤٠، وابن ماجه في الفتن - افتراق الأمة ٣٩٩١ - ٣٩٩٣، واحد ٣٣٢/٢ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأخرجه أحد أيضاً من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه ١٢٠/٣، ١٤٥.

عاداتهم عبادات، والمخذولون عباداتهم عادات. فانتبه لهذا رعاك الله.
﴿وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيَزُكُّوا الزَّكَاةَ﴾ معطوف على قوله ﴿وَمَا أُرِيدُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ﴾ من باب عطف الخاص على العام لأن الصلاة أعظم العبادات البدنية، والزكاة أعظم العبادات المالية، وفي الصلاة الإحسان في عبادة الله، وفي الزكاة الإحسان إلى عباد الله.
أي: ويقوموا الصلاة إقامة تامة بشروطها وأركانها وواجباتها وستنها.
والصلاة لغة: الدعاء، كما في قوله تعالى ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ (التوبة: ١٠٣) أي: ادع لهم.

وشرعاً: التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال مفتحة بالكبير مختمة بالتسليم.
﴿وَيَزُكُّوا الزَّكَاةَ﴾ أي: ويعطوا الزكاة لمستحقيها من الفقراء والمساكين وغيرهم والتي هي حق الله عز وجل في المال.

والزكاة: لغة النماء والزيادة، سميت بذلك لأنها تزكي المال وتزيده، وتزكي نفس الغني من رذيلة البخل والشح، وتزكي نفس الفقير من الحقد والحسد لإخوانه الأغنياء، وتحمله بإذن الله عز وجل عن البحث عن المال من طرق الحرام كالسرقة ونحو ذلك، قال تعالى: ﴿حُذِرْنَ أَمْوَالُهُمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣].

والزكاة: شرعاً: نصيب مقدر شرعاً في مال معين، يصرف لطائفة مخصوصة.
﴿وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ الإشارة إلى ما جاء به الرسول ﷺ من القرآن الكريم والأمر بعبادة الله، والإخلاص له، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة وأشار إليه بإشارة البعيد تعظيماً له.

والمعنى: وذلك دين الملة الحنيفة المستقيمة ملة إبراهيم كما قال تعالى ﴿قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا فِيهِمَا مِلَّةٌ ابْتَدَاهَا رَبِّي لِنَبِيِّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ١٦١]، وقال تعالى: ﴿ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾ [التوبة: ٣٦].
ودين الأمة المعتدلة الوسط أمة محمد ﷺ كما قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: ١٤٣].

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ﴾

بعد ما ذكر كفر أهل الكتاب والمشركون وتفرق أهل الكتاب بعد بيان الحق لهم في كتاب الله تعالى، وعلى لسان رسوله محمد ﷺ ذم الفريقين، وبين أن مصيرهم ومآلهم نار جهنم، وسميت نار جهنم لجهمتها وظلمتها وسوادها وبعد قعرها وشدة حرها أعادنا الله وجميع المسلمين منها.

﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ أي مقيمين فيها إقامة أبدية، لأن الصحيح الذي دل عليه القرآن الكريم أن النار لا تفتنى، ولا يفنى أهلها، ولا ينتهي عذابهم.

﴿أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ﴾ قرأ نافع بالهمز (البرية) وقرأ الباقون بلا همز (البرية) وأشار إليهم بإشارة البعيد تحقيراً لهم، أي: أولئك هم شر الخليقة التي ذراها وبرأها الباري سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [الأنفال: ٢٢]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنفال: ٥٥].

الفوائد والعبر:

- ١- إخبار القرآن الكريم بأن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركون لم يكونوا منفكين عما هم عليه من الكفر والشرك ومتفرقين حتى تأتيهم البينة.
- ٢- أن أهل الكتاب كفار، لأنهم لم يؤمنوا بمحمد ﷺ وما جاء به، بل لم يؤمنوا برسلمهم الذين بشروا به ﷺ كما أنهم مشركون.
- ٣- بيعته ﷺ ظهر الحق، وبان الصبح لذئ عينين.
- ٤- عظم منزلة الرسول ﷺ، وما جاء به من الوحي والشرع القويم لقوله: ﴿رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً﴾ فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ.
- ٥- أن أهل الكتاب لم ينفروا حتى بعث النبي ﷺ فأمن بعضهم وكفر أكثرهم حسداً منهم وبغياً.
- ٦- لم يؤمر أهل الكتاب في التوراة والإنجيل ولا في القرآن هم وغيرهم من الناس إلا بعبادة الله وحده وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة - فاصول الشرائع كلها متفقة.
- ٧- وجوب إخلاص العبادة لله عز وجل وحده بلا شريك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن ذلك هو الدين القيم.
- ٨- عظم منزلة التوحيد، وأنه أساس الإيمان، وعظم منزلة الصلاة فهي أهم العبادات البدنية، وعظم منزلة الزكاة فهي أهم العبادات المالية.
- ٩- الوعيد الشديد للذين كفروا من أهل الكتاب والمشركون، وأن مآلهم نار جهنم خالدين فيها.
- ١٠- أن النار لا تفتنى ولا يفنى عذاب أهلها.
- ١١- ذم الكفرة من أهل الكتاب والمشركون وأنهم شر الخليقة وكفى بهذا ذماً.

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾ ﴿٦٩﴾ جَزَّأُوهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴿٧٠﴾
صلة الآيتين بما قبلهما:

بعد ما ذم - عز وجل - الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وبين أن مصيرهم نار جهنم امتدح الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وبين ما أعد لهم من عظيم الجزاء في جنات عدن.

وهم طبقات أربع كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مِمَّ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالضَّالِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا﴾ ﴿٦٩﴾ ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا ﴿٧٠﴾ [النساء: ٦٩، ٧٠].

قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ أي: صدقوا بقلوبهم وألستهم وعملوا الأعمال الصالحات بجوارحهم وحذف الموصوف وهو الأعمال، واكتفى بالصفة، وهي «الصالحات» لأن المهم في العمل كونه «صالحاً» يتوفر فيه: الإخلاص لله عز وجل، ومتابعة الرسول ﷺ، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ [النساء: ١٢٥].

﴿أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾ أي: أولئك هم خير الخليقة، وأشار إليهم بإشارة البعيد تعظيماً لهم ورفعة لشانهم، وقد أكد خيريتهم بعدة مؤكدات: إن، وكون الجملة اسمية، معرفة الطرفين، وضمير الفصل «هم».

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا أخبركم بخير البرية؟»، قالوا: بلى، يا رسول الله، قال: «رجل أخذ بعنان فرسه في سبيل الله، كلما كانت هيمة^(١) استوى عليه، ألا أخبركم بالذي يليه؟»، قالوا: بلى، يا رسول الله، قال: «رجل في ثلة من غنمه، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، ألا أخبركم بشر البرية؟» قالوا: بلى، قال: «الذي يسأل بالله فلا يُعطى به»^(٢).

وقد استدلل بهذه الآية من قال بتفضيل المؤمنين على الملائكة.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «تعجبون من منزلة الملائكة من الله، والذي نفسي بيده لمنزلة العبد المؤمن عند الله يوم القيامة أعظم من منزلة ملك، واقرؤوا إن

(١) هيمة: أي صوت مفزع وغيف.

(٢) أخرجه أحمد ٣٩٦/٢.

شتم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾ ﴿١﴾.

﴿جَزَّأُوهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ أي: ثوابهم وأجرهم عند ربهم يوم القيامة.

وفي قوله: ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ إشارة لتكفله عز وجل لهم بذلك، وعظمة جزائهم، لأنه من الرب العظيم الخالق المالك المدبر الجواد الكريم سبحانه وتعالى.

وفي إضافة ضميرهم إلى «الرب» عز وجل تشريف وتكريم لهم، لأن المراد بهذا الربوبية الخاصة.

﴿جَنَّتٌ عَدْنٍ﴾ أي: جنات إقامة أبدية، والجنات هي المساكن العظيمة والمنازل العالية، التي أعدها الله لأوليائه المتقين، والتي تحين وتستر من فيها لكثرة بساطتها، وأشجارها وثمارها وغرفها.

﴿عَدْنٌ﴾ العدن: الإقامة في المكان وعدم النزوح عنه، ومن نعيم أهل الجنة أن كلاً منهم لا يريد التحول عن مكانه وعما هو عليه، لأنه لا يرى أن أحداً أكمل منه، ولا أن هناك مكاناً أو نعيماً أفضل مما هو فيه، لأن الله عز وجل أذهب عنهم الحزن، وأذهب عن قلوبهم الغل، فلا يظعنون منها ولا يرحلون، ولا يطلبون غاية فوقها، كما قال تعالى: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوْلاً﴾ ﴿الكهف: ١٠٨﴾، وقد ضمن الله عز وجل لهم ذلك، كما قال تعالى: ﴿وَمَا هُمْ بِمُخْرَجِينَ﴾ ﴿الحجر: ٤٨﴾. وقال تعالى: ﴿جَنَّتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ قَرَّبَ﴾ ﴿طه: ٧٦﴾.

وهذا بخلاف حال أهل الدنيا فإن الإنسان لا يكاد يكمل بناء بيته إلا ويرى أنه لو وضع كذا مكان كذا لكان أولى وهكذا، ولا يكاد يستقر في منزل، إلا ويرى أن هناك أحسن منه، سواء رآه من تلقاء نفسه أو زهده فيه أولاده وأهله أو الجار، أو أهل الحي أو غير ذلك لأن الله كتب النقص على الدنيا وأهلها فاقنع فيها بما تيسر، واستعد لما أمامك.

﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ أي: تجري وتسير من تحت أشجارها وقصورها وغرفها الأنهار، كما قال تعالى: ﴿مَنْ عَرَفَ مِنْ قَوْفِهَا عُرْفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [الزمر: ٢٠]، وقال تعالى: ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾ [يونس: ٩].

وهي كما ذكر الله عز وجل ﴿أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى﴾ [محمد: ١٥].

يشربون منها ويتمتعون برؤيتها ويصرفونها حيث شاؤوا بلا أحدود، قال ابن

القيم^(١):

أنهارها في غير أ حدود جرت   سبحان ممسكها عن الفيضان
من تحتهم تجري كما شاؤوا مفـ   جرة وما للنهر من نقصان

﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ أي: مقيمين فيها إقامة أبدية لا تحول ولا تزول، لا يموتون ولا يمرضون ولا يباسون، ولا يجزونون، قال تعالى: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى﴾ [الدخان: ٥٦]، وقال تعالى: ﴿لَا يَمُوتُ فِيهَا نَفْسٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرِجِينَ﴾ [الحجر: ٤٨]، وقال تعالى: ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْغَمَّ إِنَّكَ لَمَّا لَعَنُوكَ شَكْرًا﴾ [الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمَقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نُصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ] [فاطر: ٣٤، ٣٥].

﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ بسبب إيمانهم، وأعمالهم الصالحة، ولهذا جازاهم خير الجزاء وأعلى ذلك وأعظمه رضاه عنهم ورؤيتهم لوجهه الكريم.

﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ بما أثنى به عليهم من الخيرية بين البرية، وبما أعده لهم من الجزاء العظيم في جنات النعيم، فلا تسأل عن حالهم وقد نزلوا ضيوفاً على أكرم الأكرمين.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟، فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك، فيقول: أنا أعطيتكم أفضل من ذلك، قالوا: يارب، وأي شيء أفضل من ذلك، فيقول: أحل لكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبداً»^(٢).

﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ﴾ الإشارة للثناء العظيم، والجزاء بجنات النعيم الذي أعده الله لهم، وأشار إليه بإشارة البعيد تعظيماً له، أي: ذلك الثناء العظيم، والجزاء بجنات النعيم للذي خاف ربه مع هبة وإجلال وتعظيم له، فاتقاه وآمن وعمل صالحاً، كما قال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ [النازعات: ٤٠، ٤١]، فانتبه أخيه لهذا وخذ نصيبك من ربك.

(١) انظر «التوبة» ص ٢٢٩.

(٢) أخرجه البخاري في الرقاق ٦٥٤٩، ومسلم في الإيمان ١٨٣، والترمذي في صفة الجنة ٢٥٥٥.

الفوائد والعبر:

- ١- جمع القرآن بين الترغيب والترهيب.
- ٢- إثبات أن الإيمان قول وعمل واعتقاد والرد على أهل الإرجاء.
- ٣- أن من شرط قبول العمل كونه صالحاً، أي: خالصاً لله عز وجل، تبعاً لما جاء به الرسول ﷺ.
- ٤- ثناء الله عز وجل وامتداحه للذين آمنوا وعملوا الصالحات بأنهم خير الخليقة، وكفى بهذا شرفاً وفخراً لهم.
- ٥- عظم ما أعدده الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات عنده في جنات عدن من الأنهار والوان النعيم مع الخلود الأبدي فيها، ورضى الله عنهم ورضاهم عنه.
- ٦- إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة للمؤمنين أهل خشيته - عز وجل -.
- ٧- الترغيب في خشية الله عز وجل وأن هذا الأجر العظيم لكل من خشي ربه.

تفسير سورة الزلزلة

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله، أقرني سورة جامعة، فاقراه: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ حتى إذا فرغ منها، قال الرجل: والذي بعثك، لا أزيد عليها أبداً، ثم أدبر الرجل، فقال رسول الله ﷺ: «أفلح الروييل، أفلح الروييل»^(١).

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال لرجل من أصحابه: «هل تزوجت يا فلان؟»، قال: لا، والله يا رسول الله، ولا عندي ما أتزوج به، قال: «أليس معك ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾؟» قال: بلى، قال: «ثلث القرآن»، قال: «أليس معك ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾؟» قال: بلى، قال: «ربع القرآن»، قال: «أليس معك ﴿قُلْ يَتَّبِعُوا آلَ كَافِرُوتَ﴾؟» قال: بلى، قال: «ربع القرآن»، قال: «أليس معك ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ﴾؟»، قال: بلى، قال: «ربع القرآن تزوج»^(٢).

وفي رواية عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «من قرأ ﴿إِذَا زُلْزِلَتْ﴾ عُدلت له بنصف القرآن ومن قرأ ﴿قُلْ يَتَّبِعُوا آلَ كَافِرُوتَ﴾ عُدلت له بربع القرآن، ومن قرأ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ عُدلت له بثلث القرآن»^(٣).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «﴿إِذَا زُلْزِلَتْ﴾ تعدل نصف القرآن و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ تعدل ثلث القرآن و ﴿قُلْ يَتَّبِعُوا آلَ كَافِرُوتَ﴾ تعدل ربع القرآن»^(٤).

(١) أخرجه أبو داود في الصلاة: ١٣٩٩، وأحد ١٦٩/٢.

(٢) أخرجه الترمذي في فضائل القرآن - ما جاء في سورة الإخلاص ٢٨٩٥، وقال «حديث حسن».

(٣) أخرجه الترمذي في الباب السابق ٢٨٩٣ - وقال «حديث غريب».

(٤) أخرجه الترمذي في فضائل القرآن - ما جاء في سورة الإخلاص، وفي سورة ﴿إِذَا زُلْزِلَتْ﴾ ٢٨٩٤، وقال «حديث غريب».

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴿وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا﴾
يَوْمَئِذٍ تُخْبِتُ أَعْيَارَهَا ﴿يَأْتِي رَبُّكَ أَوْحِي لَهَا ﴿يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا
أَعْمَلُهُمْ ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا
يَرَهُ ﴿

قوله: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ﴾ «إذا» ظرفية شرطية غير عاملة، أي: إذا حركت الأرض واضطربت وارتجفت وارتجت.

﴿زلزالها﴾ أي: تحريكها واضطرابها الشديد العظيم، فاندك ما عليها من بناء وجبال حتى صارت قاعاً صفصفا لا ترى فيها عوجاً ولا أمناً، كما قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ آتِفُورًا رِيَكُمُ﴾ [زلزلة الساعة: ١٠] ﴿عَظِيمٌ﴾ [الحج: ١].

﴿وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾ أي: أخرجت الأرض ما فيها من الموتى ودفائن الكنوز والأموال، كما قال تعالى: ﴿وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ﴾ [الانشقاق: ٤]، وقال تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ فِي يَوْمٍ نَّظُورٍ﴾ [الزمر: ٦٨].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الاسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل، فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع، فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه، فلا يأخذون منه شيئاً»^(١).

﴿وَقَالَ الْإِنْسَانُ﴾ أي: الكافر المنكر للبعث مستكراً مستغرباً، أو جنس الإنسان يريد دوام الحال ودوام الحال من المحال.

﴿مَا لَهَا﴾ أي: ما الذي حدث لها تزلزلت واضطربت بعد ما كانت ساكنة مستقرة ثابتة، وأخرجت ما في باطنها، كما قال تعالى عن منكري البعث: ﴿قَالُوا يَتَوَلَّوْنَا مِنْ بَعَثَانَا مِرْقًى ۖ وَهَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾ [يس: ٥٢].

﴿يَوْمَئِذٍ تُخْبِتُ أَعْيَارَهَا﴾ أي: في ذلك اليوم تخبر الأرض بما عمل الناس على ظهرها من خير أو شر، وتشهد عليهم.

(١) أخرجه مسلم في الزكاة - الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من قبلها ١٠١٣، والترمذي في الفتن ٢٢٠٨.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله ﷺ: ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ قال: «أتدرون ما أخبارها؟»، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، أن تقول: عمل كذا وكذا، يوم كذا وكذا، قال: فهذه أخبارها»^(١).

وعن ربيعة الجرشى رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «تحفظوا من الأرض، فإنها أمكم، وإنه ليس من أحد عامل عليها خيراً أو شراً إلا وهى مخبرة به»^(٢).
ولهذا قال تعالى: ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ﴾ [الدخان: ٢٩].

وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: «إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة سمعته من رسول الله ﷺ»^(٣).

﴿يَا أَيُّهَا رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا نَارَ مُوسَى﴾ أي: يا ربك يا محمد أمرها بأن تنزل، وتخرج أثقالها، وتخبر بما عمل عليها من خير أو شر.

وفي إضافة ضميره ﷺ إلى اسم «الرب» تشريف وتكريم له ﷺ، لأن المراد بهذا الربوبية الخاصة لأوليائه عز وجل.

﴿يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ﴾ أي: يصعدون ويرجعون من موقف الحساب.
﴿أَنْتَ أَتَاهُ﴾ حال، أي: مختلفين ومتفرقين تفرقاً لا لقاء بعده، ما بين سعيد سالك ذات اليمين إلى الجنة نسال الله تعالى من فضله، وشقي سالك ذات الشمال إلى النار نسال الله تعالى السلامة، قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَقَدْ آتَوْا بِالسُّوءِ الْمَجْمُوعِ إِلَى جِهَتِهِمْ وَزَكَ﴾ [مریم: ٨٥، ٨٦]، وقال تعالى: ﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾ [الشورى: ٧].

﴿يَسْرُدُوا﴾ بضم الياء، أي: ليربهم الله أعمالهم، ويمجازوا عليها، خبرها وشرها.
وقرأ بعضهم (ليروا) بفتح الياء، أي: ليشاهدوا أعمالهم ويمجازوا عليها وذلك بأن

(١) أخرجه الترمذي في صفة القيامة ٢٤٢٩، وأحمد ٣٧٤/٢، وقال الترمذي «حديث حسن غريب».

(٢) أخرجه الطبراني فيما ذكره ابن كثير في «تفسيره» ٤٨١/٨.

(٣) أخرجه البخاري في الأذان - رفع الصوت بالنداء، ٦٠٩، والنسائي في الأذان، ٦٤٤، وابن ماجه في الأذان والسنة فيه.

يعطى كل منهم كتاب عمله، فمنهم من يعطى كتابه بيمينه، ومنهم من يعطى كتابه بشماله بعد أن تلوى وراء ظهره، فيقرأ كل منهم كتابه، فيرى أعماله، ويحاسب عليها، قال تعالى: ﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمَتْهُ طَائِرُهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخِرُ لَمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا﴾ ﴿١٤﴾ أقرأ كِتَابَكَ كَفَنٌ يَنْفِيكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَبِيبًا ﴿١٥﴾ [الإسراء: ١٣، ١٤].

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ الفاء: عاطفة، و«من» شرطية أي: فمن يعمل زنة ذرة من خير، والذرة هي النملة الصغيرة، أو ما يرى في شعاع الشمس الهباء.

﴿يره﴾ جواب الشرط أي: ير عمله وثوابه فيجازى بما عمل من خير مهما قل أو كثر.

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ أي: ير عمله وعقابه، فيجازى بما عمل من شر مهما قل أو كثر، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ [النساء: ٤١].

وقال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ تَحِبُّونَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَنْتَنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَكِيمِينَ﴾ [الأنبياء: ٤٧]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّثَضَّرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا﴾ [آل عمران: ٣٠]، وقال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَمَلِ﴾ [فصلت: ٤٦]، وقال تعالى: ﴿وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٩]. وهذا لعمر الله منتهى العدل.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «الخليل لثلاثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر ..» الحديث - وفيه: «وسئل رسول الله ﷺ عن الحمر، فقال: «ما أنزل على فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾»^(١).

وعن صعصعة بن معاوية رضى الله عنه عم الفرزدق: «أنه أتى النبي ﷺ فقرا عليه ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾» قال: حسبي، لا أبالي أن لا أسمع غيرها»^(٢).

(١) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ٢٨٦٠، ومسلم في الزكاة - إنم مائع الزكاة ٩٨٧، والنسائي في الخيل ٣٥٦٣، والترمذي في فضائل الجهاد ١١٣٦، وابن ماجه في الجهاد ٢٧٨٨.

(٢) أخرجه أحمد ٥٩/٥.

وهذا في مقام العدل، وأما في مقام الفضل فإن الله يضاعف لمن يشاء ممن عملوا الخير، ويعفو عمن يشاء ممن عملوا الشر إذا كان ذلك دون الشرك بالله. وفي قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ ترغيب في عمل الخير وإن كان قليلاً، ولهذا قال ﷺ فيما رواه عدي بن حاتم رضي الله عنه: «اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة»^(١).

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق»^(٢).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «يا نساء المؤمنات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسين شاة»^(٣).

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال لها: «يا عائشة استتري من النار ولو بشق تمرة، فإنها تسد من الجانح مسدها من الشيعان»^(٤). كما أن في قوله ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ تحذيراً من عمل الشر وإن كان قليلاً.

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ كان يقول: «يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالباً»^(٥).

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «أن رسول الله ﷺ قال: «إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه» وإن رسول الله ﷺ ضرب لمن مثلاً، كمثّل قوم نزلوا أرض فلاة، فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود، حتى جمعوا سواداً، وأججوا ناراً، وانضجوا ما قذفوا فيها»^(٦).

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: «لما نزلت: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قاعد، فبكى حين أنزلت، فقال له رسول الله ﷺ: «ما يبكيك يا أبا بكر؟» قال: يبكي هذه السورة. فقال له رسول الله ﷺ: «لولا

(١) أخرجه البخاري في الزكاة - اتفوا النار ولو بشق تمرة ١٤١٧، ومسلم في الزكاة ١٠١٦، والنسائي في الزكاة ٢٥٥٢.

(٢) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب ٢٦٢٦، والترمذي في الأطلعة ١٦٣٣.

(٣) أخرجه البخاري في الهبة ٢٥٦٦، ومسلم في الزكاة - الحث على الصدقة ولو بالقليل ١٠٣، والترمذي في الولاء والهبة ٢١٣٠.

(٤) أخرجه أحمد ٧٩/٦.

(٥) أخرجه ابن ماجه في الزهد - ذكر الذنوب ٤٢٤٣، وأحمد ١٥١/٦، والدارمي في الرقاق ٢٧٢٦.

(٦) أخرجه أحمد ٤٠٢/١ - ٤٠٣.

أنكم تخطئون وتذنبون فيغفر الله لكم لخلق الله أمة يخطئون ويذنبون فيغفر لهم». وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال لأبي بكر: «ما رأيت في الدنيا مما تكره فبمثاقيل ذر الشر، ويدخر الله لك مثاقيل ذر الخير حتى توفاه يوم القيامة»^(١).

الفوائد والعبر:

- ١- شدة أهوال القيامة ففيها تنزلزل الأرض وتضطرب وتخرج أثقالها.
- ٢- استنكار الإنسان واستغرابه ما حصل للأرض من التزلزل بعد الثبات والاستقرار، وإخراج أثقالها يريد دوام الحال ودوام الحال من المحال.
- ٣- إخبار الأرض آنذاك بأن الله أوحى لها بالتزلزل وإخراج ما فيها، والإخبار بما عمل عليها من خير أو شر.
- ٤- تشريف الرسول ﷺ وتكريمه بإضافة ضميره إلى اسم «الرب» عز وجل، لأن المراد بهذا الربوبية الخاصة.
- ٥- صدور الناس من موقف الحساب متفرقين لبروا أعمالهم وجزاءها فسالك ذات اليمين، وسالك ذات الشمال.
- ٦- محاسبة الخلائق بالعدل الحقيقي والوزن الدقيق على أعمالهم، من غير زيادة ولا نقصان وهذا في مقام العدل، وأما في مقام الفضل فإن الله يضاعف لمن يشاء ممن عملوا الخير، ويعفو عن من يشاء ممن عملوا الشر، إذا كان ذلك دون الشرك.
- ٧- إثبات الوزن لأعمال العباد.
- ٨- وجوب محاسبة النفس محاسبة دقيقة في أداء حقوق الله، وحقوق الخلق وفي القيام فيما يتولى الإنسان من مصالح الأمة، لأن الحساب دقيق والناقد بصير.
- ٩- الحرص على فعل الخير مهما قل والبعد عن الشر مهما قل.

تفسير سورة العاديات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا﴾ ﴿فَالْمُورِيَّتِ قَدْحًا﴾ ﴿فَالْمَغِيرَاتِ مِمْحًا﴾ ﴿فَأَتَرْنَ بِهٖ نَفْعًا﴾ ﴿فَوَسَطْنَ بِهِ جَمًّا﴾ ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ ﴿وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ﴾ ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعِثَ رَآءَ الْقُبُورِ﴾ ﴿وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ﴾ ﴿إِنَّ رَبَّهُم بِيَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ﴾ ﴿﴾

قوله ﴿وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا﴾ الواو: حرف قسم وجر، و«العاديات» مقسم به، والمراد بها الخيل تعدو في سبيل الله، والعدو: هو الجري السريع الشديد وقيل: المراد بالعاديات الإبل.

﴿ضَبْحًا﴾ منصوب على المصدرية، أي: يضبحن ضبحاً، أو على الحال، أي: ضابحات.

والضبح: هو صوت نفس الفرس في صدرها يسمع حين تعدو بشدة وقوة.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه حكاه «أخ، أخ»^(١)، قال عنترة:

والخيل تكدح حين تضـُح
بـُح في حياض الموت ضـُبحاً

﴿فَالْمُورِيَّتِ قَدْحًا﴾ أي: الخيل تورى النار عند قرع حوافرها على الأرض الصخرية حين تعدو في سبيل الله لصلابة حوافرها.

﴿فَالْمَغِيرَاتِ مِمْحًا﴾ أي: الخيل تغير على الأعداء وقت الصباح كما كان رسول الله ﷺ يغير كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه «أن النبي ﷺ كان إذا غزا بنا قوماً لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذاناً كف عنهم وإن لم يسمع أذاناً أغار عليهم، قال: فخرجنا إلى خيبر فانتبهنا إليهم ليلاً، فلما أصبح ولم يسمع أذاناً ركب..»^(٢).

﴿فَأَتَرْنَ بِهٖ نَفْعًا﴾ أي: حركن وهيجن في وقت إغارتهم وفي معترك الخيول ووسط المعركة.

﴿نَفْعًا﴾ أي: غباراً من شدة العدو والكر والفر.

﴿فَوَسَطْنَ بِهِ جَمًّا﴾ أي: توسطن جميعهن بمن عليهن أرض المعركة وجوع الأعداء.

(١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٥٧٥/٢٤.

(٢) أخرجه البخاري في «الأذان» - ما يحقن الأذان من الدماء ٦١٠.

وفي إقسامه عز وجل بالخليل وهي تعدو في سبيل الله، وتضبح أصواتها وتوري النار بقدح حوافرها، وتغير على الأعداء وقت الصباح فتثير الغبار وتتوسط الجموع، في هذا دلالة على أهمية الجهاد في سبيل الله، وعظم مكانته في الإسلام، وعلى أن الخليل من أعظم وسائل الجهاد كما قال تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ﴾ [الأنفال: ٦٠]، وقال ﷺ: «الخليل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة»^(١).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «الخليل ثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فاما الذي له أجر، فرجل ربطها في سبيل الله فأطال طيلها»^(٢) في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك في المرج والروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستتت شرفاً أو شرفين^(٣) كانت آثارها وأروائها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه، ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له، وهي لذلك الرجل أجر، ورجل ربطها تغنياً وتعففاً، ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها، فهي له ستر، ورجل ربطها فخراً ورناء ونواء^(٤) فهي على ذلك وزر» فمثل رسول الله ﷺ عن الحمر فقال: «ما أنزل الله فيها شيئاً إلا هذه الآية الفاذة الجامعة ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾^(٥) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾^(٥)».

والناظر في أحوال الناس اليوم يرى أن كثيراً من يقتنون الخيول يقتنونها للرياء والمفاخرة. ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾^(١) وَإِنَّكُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ لَشَهِيدٌ ﴿٢﴾ وَإِنَّكُمْ لِحَبِّ الْحَفِيرِ لَشَدِيدٌ ﴿٣﴾ هذا هو المقسم عليه فأقسم الله عز وجل بالخليل حين تعدو وتغير في سبيل الله على ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾^(١) وَإِنَّكُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ لَشَهِيدٌ ﴿٢﴾ وَإِنَّكُمْ لِحَبِّ الْحَفِيرِ لَشَدِيدٌ ﴿٣﴾.

قوله: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ أي: إن الإنسان ﴿لربه﴾ خالقه ومالكة ومدبره «لكنود» أي: لجحود كفور، والمراد بالإنسان جنس الإنسان من حيث هو، ومعنى الآية يجتمل الجحود والكفر المخرج من الملة، ويجتمل كفر النعم، التي قل من يشكرها كما قال

(١) أخرجه البخاري في الجهاد والبر ٢٨٥٠، ومسلم في الإمارة ١٨٧٣، والنسائي في الخيل ٣٥٧٥، والترمذي في الجهاد ١٦٩٤، وابن ماجه في التجارات ٢٣٠٥ - من حديث عروة بن الجعد رضي الله عنه.

(٢) الطيل: رباط الفرس، أي: جعل رباطها طويلاً بحيث تدور وترعى فيما حولها.

(٣) قال في «النهاية» مادة «ستن»: «ستن شرفاً أو شرفين»: استن الفرس يستن إستنائاً، أي: عدا لمرحه ونشاطه شرطاً أو شوطين، ولا راكب عليه.

(٤) أي: مناة ومعادة.

(٥) أخرجه البخاري في المساقاة ٢٣٧١، ومسلم في الزكاة ٩٨٧، والنسائي في الخيل ٣٥٦٣، والترمذي في فضائل الجهاد ١٦٣٦، وابن ماجه في الجهاد ٢٧٨٨.

تعالى ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ ﴿سبأ: ١٣﴾.

﴿وَلَا يُغْنِي عَنْكَ كَثْرَتُهُمْ﴾ أي: وإن الله عز وجل ﴿على ذلك﴾ أي: على ما يحصل من الإنسان من الكفر والجحود لنعم الله ﴿لشاهد مطلق لأنه عز وجل لا تخفى عليه خافية من أعمال العباد كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ اللَّهُ شَهِدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ﴾ ﴿يونس: ٤٦﴾.

ويحتمل عود الضمير في قوله ﴿وإنه﴾ إلى الإنسان، أي: وإن الإنسان على كفره وجحوده لشهيد يشهد على نفسه بلسان حاله، لظهور ذلك عليه في أقواله وأفعاله وعلى جوارحه، كما قال تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ﴾ [التوبة: ١٧]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النور: ٢٤].

﴿وَلَا يُغْنِي عَنْكَ كَثْرَتُهُمْ﴾ هذا يقوي أن الضمير في قوله ﴿وَلَا يُغْنِي عَنْكَ كَثْرَتُهُمْ﴾ يعود إلى الإنسان.

﴿وإنه﴾ أي الإنسان ﴿حب الخير﴾ أي: حب المال، كما قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ﴾ [البقرة: ١٨٠]، أي: إن ترك مالا. ﴿لشديد﴾ أي: شديد المحبة للمال، حريص عليه، يحيل به عمك له. قال طرفة:

أرى الموت يعتام الكرام ويعتلي عقيلة مال الفاحش المتشدد

﴿أَفَلَا يَعْلَمُ﴾ الهمزة للاستفهام، ومعناه التحضيض.

أي: أفلا يعلم الإنسان ﴿إِذَا بَعِثَ مَا فِي الْقُبُورِ﴾ أي: بعث الذي في القبور من الأموات ونشر للحساب والجزاء.

﴿وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ﴾ أي: مُيز وجمع الذي في الصدور من الأسرار والمكنونات، وبرز وأظهر، خيراً كان أو شراً، فصار السر علانية والباطن ظاهراً كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ﴾ [الطارق: ٩].

فصار الجسم بارزاً على الأرض والسر بادياً على الوجه كما قال تعالى: ﴿يَعْرِفُ السُّجُودَ يَسْمَعُهُمْ﴾ [الرحمن: ٤١]، وقال تعالى: ﴿سَيَسْأَلُ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ﴾ [القلم: ١٦].

فياخية قلوب حصيلتها الكفر والتكذيب والنفاق، وواسفا على قلوب مليئة بالضعائن والأحقاد وسوء الظن والحسد للعباد.

﴿إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ﴾ أي: يوم القيامة ﴿لَخَبِيرٌ﴾ الخبير: المطلع على بواطن الأمور ودقائقها، وخفياتها، وهو عز وجل مطلع من باب أولى على ظواهر الأمور وجلالها وجليلاتها.

وفي إضافة اسم «الرب» - عز وجل - إلى ضميرهم في قوله ﴿إِنْ رِئَسَ رَبُّهُمْ﴾ إشارة إلى كمال وتمام خبرته عز وجل بهم، لأنه ﴿رِئَسَ رَبُّهُمْ﴾ خالفهم ومالكهم والمتصرف فيهم، كما قال تعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: ١٤].

وهو سبحانه وتعالى خبير بالعباد في جميع الأوقات والأماكن والأحوال في الدنيا والآخرة، لا تخفى عليه منهم خافية، كما قال تعالى: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ [غافر: ١٩].

وإنما قال عز وجل في الآية ﴿إِنْ رِئَسَ رَبُّهُمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ﴾ فخص خبره بهم في ذلك اليوم مع أنه خبير بهم في كل وقت لظهور تمام وكمال خبرته عز وجل في ذلك اليوم عندما تعرض على الخلق أعمالهم كمثاقيل الذر لمجازاتهم عليها كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّا مِنْكُمْ لَمُخْلِقِينَ﴾ [الأنبياء: ٤٧]. وقال تعالى: ﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُبَوِّلُنَا مَا لَ هَذَا أَلَكُنْتُمْ لِآبَادٍ صَغِيرَةٍ وَلَا كَبِيرَةٍ إِلَّا أَحْصَيْنَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظِلُّمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٩].

وفي قوله ﴿إِنْ رِئَسَ رَبُّهُمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ﴾ وعد ووعد، وعد لمن آمن وعمل صالحاً، ووعد لمن كفر بالله وجحد نعمه.

الفوائد والعبر:

- ١ - إقسام الله - عز وجل - بالخليل حال عدوها في سبيل الله، وضبحها وقذح حوافرها، وإغارتها صباحاً، وإثارها للغباب وسط المعركة - والله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته.
- ٢ - عظم مكانة الجهاد في الإسلام، وفضل الخيل وأهميتها في الجهاد.
- ٣ - استحباب الإغارة على الأعداء في الجهاد صباحاً.
- ٤ - إثبات ربوبية الله - عز وجل - العامة لجميع الخلق.
- ٥ - جحود الإنسان وكفره بربه وينعمه.
- ٦ - وجوب الإيمان بالله، والاعتراف بنعمه - عز وجل - وشكرها والخير من جحودها وكفرها.
- ٧ - أن الإنسان شهيد بلسان مقاله أو حاله على كفره بربه وجحوده لنعمه، والله مطلع عليه وهو خير الشاهدين.
- ٨ - أن الإنسان مجبور على حب المال فينبغي الخلو من الانساق وراءه ونسيان الآخرة.
- ٩ - إثبات البعث والحساب وإخراج ما في القبور من الأموات والكنوز، وما في الصدور من المكنونات.
- ١٠ - وجوب العمل على إصلاح القلوب وسلامة الصدور قبل أن تنتفضح بإظهار ما فيها من الفساد وسوء الاعتقاد والضغائن.
- ١١ - ظهور كمال علم الله عز وجل ودقيق خبرته للمخلقات إذا أخرج ما في القبور من الأموات والدفائن، وجمع وأظهر ما في الصدور من المعتقدات والمكنونات والضغائن.

تفسير سورة القارة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْقَارِعَةُ﴾ مَا الْقَارِعَةُ ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ﴾ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ
كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ﴾ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ
مَوَازِينُهُ ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ﴿فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ﴾
﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ﴾ نَارُ حَامِيَةٍ ﴿﴾ .

قوله ﴿الْقَارِعَةُ﴾ أي: القيامة، وسبب القيامة بالقارة لأنها تقرر القلوب
بأهوالها، وتفرع الناس وتزعجهم بشدائدها كما قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُفْعُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ
فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوِّهٍ دَاخِرِينَ﴾ [النمل: ٨٧].

﴿مَا الْقَارِعَةُ﴾ «ما» للاستفهام ومعناه التعظيم والتفخيم لأمرها.
﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ﴾ تعظيم لأمرها بعد تعظيم، أي: وما أعلمك ما القارة،
أمرها عظيم، وهولها جسيم، وعذابها شديد، ونخيرها أكيد.

﴿يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ﴾ هذا وما بعده تفسير للقارة، فيه بيان
شيء من أهوالها وأحوالها، أي: يوم يكون الناس من شدة الهول والفرع والتفرق
والانتشار والحيرة والذهول ﴿كَالْفَرَاشِ﴾ الفراش: جمع فراشة، وهي الحيوانات
الصغيرة الطائرة، التي يموج بعضها في بعض لا تدري أين تذهب، وتسهافت في الليل على
الأنوار والمصابيح وعلى النار لضعف إدراكها، وسميت بالفراش، لافتراشها وانتشارها.
﴿الْمَبْثُوثِ﴾ المتفرق المنتشر، والذي يتطاير هنا وهناك، كما قال تعالى: ﴿خُفَّاءُ
أَنْصُرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ﴾ [القمر: ٧].

فتأمل أخي المسلم حال الناس وضعفهم في ذلك الموقف وحيرتهم وذهولهم، وهم
أهل العقول والأذهان وتأمل حالك بينهم.

﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ﴾ أي: وتكون الجبال الصم الصلاب
الراسبات كالصوف المنفوش المبثر الذي لحفته وتمزقه تطير به أدنى ريح، فالجبال في ذلك
اليوم في سرعة سيرها وخفتها وتفتتها، كما قال تعالى: ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُ جَازِمَةً وَهِيَ تَمُرُّ
مَرَّ السَّحَابِ﴾ [النمل: ٨٨]، وقال تعالى: ﴿وَتُوسَّي الْجِبَالُ بَسًا﴾ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا ﴿﴾
[الواقعة: ٦٥]، وقال تعالى: ﴿وَتَلَوَّنَا عَنْ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا﴾ فَيَذَرُهَا قَاعًا
صَفْصَفًا ﴿﴾ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ﴿﴾ [طه: ١٠٥ - ١٠٧].

﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿﴾ الآيات. بعد أن ذكر

عز وجل بعض أهوال القيامة، وحال الناس فيها، ذكر انقسام الناس فيها إلى قسمين حسب أعمالهم:

قوله: ﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾ الفاء: استئنافية، و«أما» حرف شرط وتفصيل و«من» موصولة.

أي: فأما الذي ثقلت موازين أعماله الصالحة ورجحت سيئاته على سيئاته ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ أي: في عيشة كريمة في الجنة يرضاها لنفسه كما قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ ﴿١٦﴾ أَرْجَىٰ إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مُّثْمَنَةً ﴿١٧﴾ فَأَدْخُلْ فِي عِبَادِي ﴿١٨﴾ وَأَدْخُلْ جَنِّي ﴿١٩﴾ [الفجر: ٢٧ - ٣٠].

﴿وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ﴾ فرجحت سيئاته على حسناته، بأن طاشت موازين أعماله الصالحة، فرجحت سيئاته على حسناته أو لم تكن له حسنات أصلاً كالكاfer. ﴿فَأُثْمِرُهُ﴾ أي: فمرجعه ومصيره وماواه الذي ياري إليه لا ماوى له سواه. ﴿هَكَوِيَةً﴾ أي: نار عمقها شديد، وقعرها بعيد، يهوي المعضب فيها على أم رأسه في دركاتنا لا يكاد يدرك قعرها.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله ﷺ إذ سمع وجبة، فقال النبي ﷺ: «تدرون ما هذا؟»، قال: قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: «هذا حجر رُمي به في النار منذ سبعين خريفاً، فهو يهوي في النار، الآن حتى انتهى إلى قعرها»^(١).

وقال ﷺ: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب»^(٢).

وفي رواية: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى أن تبلغ ما بلغت يهوي بها سبعين خريفاً في النار»^(٣).

وعن الأشعث بن عبد الله الأعمى، قال: «إذا مات المؤمن ذهب بروحه إلى أرواح المؤمنين، فيقولون: رَوْحُوا أَخَاكُمْ، فإنه كان في غم الدنيا، قال: ويسألونه، ما فعل فلان؟، فيقول: مات، أو ما جاءكم؟، فيقولون: ذهبوا به إلى أمه الهاوية»^(٤).

(١) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها ٢٨٤٤.

(٢) أخرجه البخاري في الرقاق ٦٤٧٧، ومسلم في الزهد والرقائق ٢٩٨٨ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) أخرجه الترمذي في الزهد ٢٣١٤، وابن ماجه في الفتن ٣٩٧٠، وأحمد ٢/ ٢٩٧، ٣٣٤، ٣٥٥ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الترمذي «حسن غريب».

(٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٤ / ٥٩٦.

﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ﴾ تعظيم لأمرها وهولها وخطورها. أي: وما أعلمك ما هي (والهاء) للسكت.

﴿نَارٌ حَامِيَةٌ﴾ أي: هي نار شديدة الحرارة لقوة لها ومغيرها.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «تارككم التي توقدون عليها جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم»، قالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية؟، فقال: «إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً، كلهن مثل حرها»^(١).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضاً، فأذن لي بنفسين: نفس في الشتاء، ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الشتاء من بردها، وأشد ما تجدون في الصيف من حرها»^(٢).

الفوائد والعبر:

١- شدة أهوال القيامة وأنها تزعزع القلوب بأهوالها، وإن أمرها عظيم وخطبها جسيم.

٢- اضطراب الناس في ذلك اليوم وتفرقهم وحيرتهم لما يشاهدون من أهوال القيامة، وخوفاً من عذاب الله تعالى.

٣- تغير أحوال الجبال الراسيات مع عظمتها من أهوال ذلك اليوم وكونها في الخفة كالصوف المنفوش تمهيداً لدكها ونسفها.

٤- انقسام الناس في ذلك اليوم إلى فريقين: فريق ثقلت موازين حسناتهم فهم في عيشة راضية في الجنة، وفريق خفت موازين حسناتهم فمآلهم النار الحامية.

٥- إثبات وزن الأعمال، والعدل بين الناس في حسابهم ومجازاتهم على قدر أعمالهم.

٦- الترغيب في الاستزادة من الحسنات، والترهيب من كثرة السيئات.

(١) أخرجه البخاري في بدء الخلق - صفة النار وأنها غلوفة ٣٢٦٥، ومسلم في الجنة - شدة حر نار جهنم ٢٨٤٣، والترمذي في صفة الجنة ٢٥٨٩، وأحد ٢/٢٤٤، ٤٦٧.

(٢) أخرجه البخاري في الباب السابق ٣٢٦٠، ومسلم في المساجد ٦١٧، وأبو داود في الصلاة ٤٠٢، والترمذي في صفة جهنم ٢٥٩٢، وابن ماجه في الصلاة ٦٧٨.

تفسير سورة التكاثر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿أَلْهَنَكُمْ التَّكَاثُرُ﴾ حَتَّىٰ ذُرِّمْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴿١﴾ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٢﴾ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣﴾ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ﴿٤﴾ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ﴿٥﴾ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ﴿٦﴾ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴿٧﴾

قال ابن القيم^(١): «أخلصت هذه السورة الموعد والوعيد والتهديد، وكفى بها موعظة لمن عقلها».

قوله: ﴿أَلْهَنَكُمْ التَّكَاثُرُ﴾ خطاب لكل من اتصف بهذا الوصف من جميع الناس فكل من ألهاه التكاثر من المسلمين وغيرهم فهو داخل تحت هذا الخطاب.

أي: شغلكم وأذهلكم التكاثر عن طاعة الله عز وجل وعبادته، وعن المقصود من خلقكم، وهو عبادة الله، كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦].

والتكاثر: تفاعل من الكثرة، أي: ألهاكم مكاثرة بعضهم لبعض، أي: طلب كل واحد منكم أن يكون أكثر من الآخر بالمال والولد وغير ذلك كما قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا لَّهُمْ كُفْرٌ ءَمُولُكُمْ وَلَا أُولَٰئِكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [المنافقون: ٩].

وحذف متعلق التكاثر ليشمل كل ما يتكاثر به سوى طاعة الله تعالى من الأموال والأولاد والأنصار والجنود والعدد والعدة والعتاد وغير ذلك، كما قال تعالى عن صاحب الجنة أنه قال لصاحبه ﴿أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا﴾ [الكهف: ٣٤].

قال ابن القيم^(١): «فالتكاثر في كل شيء من مال أو جاه أو رياسة أو نسوة أو حديث أو علم ولاسيما إذا لم يحتج إليه، والتكاثر في الكتب والتصانيف وكثرة المسائل وتفريعها وتوليدها، والتكاثر أن يطلب الرجل أن يكون أكثر من غيره، وهذا مذموم إلا فيما يقرب إلى الله، فالتكاثر فيه منافسة في الخيرات ومنافسة إليها».

وإذا كانت المكاثرة فيما يتقرب به إلى الله تعالى كالعلم ونحوه لأجل المكاثرة نفسها والرياء والسمعة والمفاخرة فإن هذا أشد خطراً وأعظم ضرراً.

﴿حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ﴾ أي: إلى غاية أن متم ودفنتم في المقابر، وكلما شاب الإنسان ازداد حبه للمال والمكاثرة به.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ دخل على رجل من الأعراب يزوره، فقال: «لا بأس طهور إن شاء الله»، فقال: قلت: طهور؟، بل هي حمى تفور، على شيخ كبير، تزيه القبور، قال: «فنعلم إذا»^(١).

وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله ﷺ وهو يقول: «أَلَمْ تَكُنْ أَتَاكُثْرُكُمْ» يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفيت، أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت»^(٢).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ يقول العبد: مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأقتنى، وما سوى ذلك فذاهب وتاركة للناس»^(٣).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «يشيب ابن آدم وتبقى معه اثنتان حب الدنيا وطول الأمل»^(٤).

وفي حديث أنس «ويبقى معه اثنتان حب المال وطول العمر»^(٥).

وفي رواية: «يهرم ابن آدم ويبقى معه اثنتان: الحرص والأمل»^(٦).

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد؛ يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله»^(٧).

وعن أنس بن مالك عن أبي بن كعب رضي الله عنهما قال: «كنا نرى أن هذا الحديث من القرآن «لو أن لابن آدم واديين من مال لتمنى وادياً ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا

(١) أخرجه البخاري في التوحيد ٧٤٧٠، واحد ٣/٢٥٠.

(٢) أخرجه مسلم في الزهد ٢٩٥٨، والترمذي في تفسير سورة أهاكم التكاثر ٣٣٥٤، واحد ٤/٢٤.

(٣) أخرجه مسلم في الزهد ٢٩٥٩، واحد ٢/٣٦٨، ٤١٢.

(٤) أخرجه البخاري في الرقاق ٦٤٢٠.

(٥) أخرجه البخاري في الرقاق ٦٤٢١، ومسلم في الركاة ١٠٤٧، والترمذي في الزهد ٢٣٣٩، وابن ماجه في الزهد ٤٢٣٤.

(٦) أخرجه أحد ٣/١١٥.

(٧) أخرجه البخاري في الرقاق ٦٥١٤، ومسلم في الزهد ٢٩٦٠.

التراب، ويتوب الله على من تاب» حتى نزلت هذه السورة ﴿أَلْهَنَكُمْ أَلْثَكَاثُ﴾ إلى آخرها^(١).
عن ميمون بن مهران قال: «كنت جالساً عند عمر بن عبد العزيز فقراً ﴿أَلْهَنَكُمْ أَلْثَكَاثُ﴾ حَتَّى دُرِّمْتُ أَلْمَقَابِرَ» فلبث هنيهة، فقال: يا ميمون، ما أرى المقابر إلا زيارة، وما للزائر بد من أن يرجع إلى منزله، أي: من جنة أو نار.

وروي أن بعض الأعراب سمع رجلاً يتلو هذه الآية ﴿حَتَّى دُرِّمْتُ أَلْمَقَابِرَ﴾ فقال: «بعث القوم ورب الكعبة، أي: أن الزائر سيرحل من مقامه ذلك إلى غيره»^(٢).

فالمكث في القبور وإن طال هو مجرد زيارة، والمصير والمآل إلى دار القرار، إما في الجنة، وإما في النار.

وبهذا يعلم خطأ ما يكتب في الصحف والجرائد والمجلات وغيرها عن المتوفى من قولهم «انتقل إلى مثواه الأخير» فإن المكث في القبور مجرد زيارة وإنما المثوى الأخير في الآخرة إما في الجنة وإما في النار.

﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ ردع وزجر ووعد وتهديد وإنذار وتخويف، أي: كلا سوف تعلمون في المستقبل.

﴿ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ تأكيد للردع والوعيد، كقوله تعالى في سورة النبا ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿﴾ [الآيتان: ٤، ٥]

أي: سوف تعلمون عاقبة أمركم وأن التكاثر لا ينفعكم.

وقيل: ليس هذا من التأكيد، بل العلم الأول في القبر، والثاني في الآخرة.

وقيل: العلم الأول عند المعينة والثاني عند البعث، وقيل: العلم الأول عند المعينة ونزول الموت، والعلم الثاني في القبر واستدل ابن القيم لصحة هذا القول من عدة أوجه قال^(٣): «أحدها: أن الفائدة الجديدة والتأسيس هو الأصل وقد أمكن اعتباره مع فخامة المعنى وجلالته، وعدم الإخلال بالفصاحة، الثاني: توسط «ثم» بين العِلْمين، وهي مؤذنة بترأخي ما بين المرتبتين، زماناً وخطراً، الثالث: أن هذا القول مطابق للواقع، فإن المحتضر يعلم عند المعينة حقيقة ما كان عليه، ثم يعلم في القبر وما بعده ذلك علماً يقيناً هو فوق

(١) أخرجه البخاري في الرقاق ٦٤٤٠، والطبري في «جامع البيان» ٢٤ / ٥٩٩.

(٢) انظر «تفسير ابن أبي حاتم» ٣٤٥٩/١٠ - ٣٥٦٠.

(٣) انظر «بدائع التفسير» ٣٠٩/٥ - ٣١٢.

العلم الأول، الرابع: أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من السلف فهموا من الآية عذاب القبر، الخامس: أن هذا مطابق لما بعده، من قوله ﴿لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ﴾ ثم ﴿لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ﴾ فهذه الرؤية الثانية غير الأولى من وجهين: إطلاق الأولى، وتقييد الثانية بعين اليقين وتقدم الأولى وتراخي الثانية عنها.

والآية محتمة كل ما ذكر والله أعلم.

﴿كَلَّا﴾ كما سبق للردع والزجر والتهديد.

﴿لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ﴾ أي: لو تعلمون علم اليقين في الحال.

أي: العلم اليقيني الذي يحملكم على العمل، ولا يتخلف موجه غالباً، فلو علمتم ذلك علماً يقينياً لما ألهاكم شيء عن موجهه وهو تقديم طاعة الله تعالى على كل شيء، ومن هذا قول حسان بن ثابت رضي الله عنه في أهل بدر:

سرنا وساروا إلى بدر لحفهم
لو يعلمون يقين العلم ما ساروا

﴿لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ﴾ اللام واقعة في جواب قسم مقدر، أي: والله «لترون الجحيم»

قرأ ابن عامر والكسائي بضم التاء، وقرأ الباقون بفتحها.

وهذا تفسير للوعيد المتقدم في قوله: ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ ثم ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ وأبهم المتوعد به أولاً وكرره، ثم أظهره هنا تفخيماً وتعظيماً للأمر، وتغليظاً في التهديد والوعيد، وزيادة في التهويل.

واللام في قوله ﴿لَتَرَوُنَّ﴾ لام قسم محذوف لتوكيد الوعيد، والتقدير: والله لترون

الجحيم، أي: لتشاهدنها بأبصاركم.

قال ابن تيمية^(١): «والخبر محذوف، أي: لكان الأمر فوق الوصف، ولعلمتم أمراً عظيماً، ولألهاكم عن التهاكم، فإن الانتهاء بالنكاث إنما وقع من الغفلة وعدم اليقين كما قال تعالى: ﴿كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٤٦].

ومثل قول النبي ﷺ: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً»^(٢).

وحذف جواب «لو» كثير في القرآن تعظيماً وتفخيماً، فإنه أعظم من أن يوصف أو

بتصور بسماع لفظ، إذ المخبر ليس كالمعاين.

(١) انظر «دقائق التفسير» ٦ / ٣٠٦.

(٢) أخرجه البخاري في التفسير ٤٦٢١، ومسلم في الفضائل ٢٣٥٩، من حديث أنس رضي الله عنه.

﴿ثُمَّ لَرَوْهَا عَيْنٌ أَلْبَقِينَ﴾ أي: نفس اليقين، معاينة بعيونكم ومشاهدة بأبصاركم، كما قال تعالى: ﴿وَرَأَى الْمَجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَافِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا﴾ [الكهف: ٥٣].

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «يؤتى بالنار يوم القيامة نقاد بسبعين ألف زمام بكل زمام سبعون ألف ملك يجرونها...» الحديث^(١) وليس الخبر كالمعاينة - كما قال ﷺ^(٢)، ولهذا قال إبراهيم عليه السلام ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أُولَئِمُتُؤْمِنٌ قَال بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ [البقرة: ٢٦٠]، وهو عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عنده العلم اليقيني بقدرة الله عز وجل على إحياء الموتى لكنه أراد زيادة اليقين والاطمئنان القلبي باجتماع عين اليقين إلى علم اليقين، ولهذا قال نبينا ﷺ: «نحن أحق بالشك من إبراهيم»^(٣) يعني أن إبراهيم عليه السلام لم يشك ولو شك لكننا أولى بالشك منه.

﴿ثُمَّ لَنَسْأَلَنَّ﴾ ثم: عاطفة، واللام موطئة للقسم، والتقدير: ثم والله لتسألن. ﴿بِیَوْمَئِذٍ﴾ يوم القيامة بعد زيارتكم المقابر، والخطاب لجميع الناس فالمؤمن يسأل سؤال تذكير، والكافر يسأل سؤال توبيخ وتقريع.

﴿عَنِ النَّعِيمِ﴾ أي: عن كل ما أنعم الله به عليكم، مما تتعمون به في هذه الدنيا من اللذات ورغد وطيب العيش ولينه، من المآكل والمشارب والمساكن والمراكب والفرش والملابس، ومن الأمن في الأوطان والصحة في الأبدان، كما قال ﷺ: «من أصبح منكم آمناً في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها»^(٤).

يُسألون عن كل ما هم فيه من النعيم، من أين اكتسبوه، وفيهم صرفوه وبذلوه، وهل شكروا الله تعالى عليه، واستعانوا به على طاعته أم جحدوه وكفروه.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله ﷺ ذات يوم أو ليلة، فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال: «ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟» قالوا: الجوع يا رسول

(١) أخرجه مسلم في الجنة وصفة عييمها وأهلها ٢٨٤٢، والترمذي في صفة الجنة ٢٥٧٣.

(٢) أخرجه أحمد ١ / ٢١٥، ٢٧١ - من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما.

(٣) أخرجه البخاري في الأنبياء ٣٣٧٢، ومسلم في الإيمان ١٥١ - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه.

(٤) أخرجه الترمذي في الزهد ٢٣٤٦، وابن ماجه في الزهد ٤١٤١ - من حديث سلمة بن عبد الله بن محسن الأنصاري عن أبيه وقال الترمذي «حسن غريب».

الله، قال: «والذي نفسي بيده لا أخرجني إلا الذي أخرجكما، قوموا»، فقاموا معه، فأتى رجلاً من الأنصار، فإذا هو ليس في بيته، فلما رآته المرأة قالت: مرحباً وأهلاً فقال لها رسول الله ﷺ: «أين فلان؟»، قالت: ذهب يستعذب لنا ماء، إذ جاء الأنصاري، فنظر إلى رسول الله ﷺ وصاحبه، ثم قال: الحمد لله ما أجد اليوم أضيافاً مني، قال: فانطلق فجاء بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كلوا من هذه، وأخذ المدينة، فقال رسول الله ﷺ: «إياك والحلوب» فذبح لهم فأكلوا من الشاة، ومن ذلك العذق، وشربوا، فلما شعبوا روروا قال رسول الله ﷺ لأبي بكر وعمر: «والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع، ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم»^(١).

وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خسر: عن عمره فيم أفناه، وعن شبابه فيم أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفق»، وعن علمه ماذا عمل به»^(٢).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ»^(٣).

وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: «لما نزلت ﴿ثُمَّ لَنَسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّاسِ﴾ قال الزبير: يا رسول الله، فاي النعيم نسأل عنه، وإنما هو الأسودان: التمر والماء؟، قال أما إنه سيكون»^(٤).

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه نحوه، وقال: «إنما هو الأسودان، وسيوفنا على عواتقنا، فقال: «إن ذلك سيكون»»^(٥).

أي: إن النعيم سيكون ويحدث لكم، أو إن السؤال يقع على ذلك وإن كان تمراً وماءً فإنه من النعيم.

فتأمل أخي الكريم هذه النصوص واعلم أن الله عز وجل لم يكلفنا شططا، بل أمرنا بالتوسط في جميع أحوالنا وأمورنا، كما قال الله عز وجل ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ

(١) أخرجه مسلم في الأشربة ٢٠٣٨ وابن ماجه في الذبايح ٣١٨١.

(٢) أخرجه الترمذي في صفة القيامة ٢٤١٦. وأخرج الترمذي أيضاً نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) أخرجه البخاري في الرقاق ٦٤١٢، وابن ماجه في الزهد ٤١٧٠، واحد ٢٥٨/١، ٣٤٤.

(٤) أخرجه الترمذي في التفسير ٣٣٥٦ وقال «حديث غريب».

(٥) أخرجه الترمذي في التفسير ٣٣٥٧.

وَلَا يَبْطُطْهَا كُلُّ الْبَاطِلِ ﴿[الإسراء: ٢٩]﴾، وقال تعالى في وصف عباد الرحمن: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ [الفرقان: ٦٧].

وقال ﷺ: «كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير سرف ولا مخيلة»^(١).

واعلم أيضاً أن الدنيا والآخرة أشبه بالضرتين فمن مال إلى إحدهما أضر بالأخرى لا محالة وقد قال ﷺ: «والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم»^(٢).

والمراد بالهلاك في قوله ﷺ: «تهلككم» الهلاك الحقيقي، وهو نسيان لقاء الله والدار الآخرة، وهو الخسارة الكبرى والمصيبة العظمى، وذلك لعظم فتنة المال، فهو سبب للإخلال بالواجبات، والتي من أعظمها الصلاة فيحمل على الانشغال عنها وتأخيرها ونسيانها، وعدم حضور القلب، فيها كما يحمل صاحبه على التكبر والطغيان كما قال عز وجل: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَبَاطِلٌ ﴿١﴾ أَنْ رَأَاهُ اسْتَفْتَى ﴿٢﴾﴾ [العلق: ٦، ٧].

وقد يحمل صاحبه على الجراة على التعامل المحرم، ومنع الواجب إضافة إلى ما يسببه من صدمات وأمراض نفسية وبدنية وفقدان للسعادة، فإن صاحب المال في تعب في النهار، وقلق وتفكير في الليل، حتى إنه وجد من نسي أولاده وأهله وأقاربه بسبب ذلك، فالانهماك في طلب المال والدنيا سبب للتقصير في حقوق الخالق وفي حقوق الخلق، والشقاء في الدنيا والآخرة، بل وصل سوء الحال ببعض من فتنوا بالدنيا وجمع المال أن يتمنى أولادهم موتهم في حياتهم ليتقاسموا ذلك المال فبئس الحال والمآل.

واعلم أن للتكاثر صوراً كثيرة منها بل من أعظمها وأظهرها أن يسعى الإنسان جاهداً ليكون أكثر من غيره وأفضل في ماله وولده ومنصبه وجاهه ومسكنه ومركبه وغير ذلك من أمور الدنيا مباهة ومفاخرة، ومنافسة في زخرف الدنيا وحطامها الفاني.

ومنها أن يكون هم الإنسان وشغله الشاغل وتفكيره في يقظته ومنامه زيادة رصيده في البنك، فتراه يلهث طول يومه لتحقيق ذلك بشتى الوسائل، وربما وقع في المشابهة أو

(١) أخرجه ابن ماجه في اللباس ٣٦٠٥، واحد ١٨١/٢ - من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه، وذكره البخاري معلقاً في اللباس - باب قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾ انظر فتح الباري ٢٥٢/١٠.

(٢) أخرجه البخاري في الجزية ٣١٥٨، ومسلم في الزهد ٢٩٦١، والترمذي في صفة القيامة والرفائق ٢٤٦٢، وابن ماجه في الفتن ٣٩٩٧، من حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه.

الحرم من أجل ذلك ومن تأمل أحوال الناس رأى هذا عياناً.

ومنها أن يكون همّ الإنسان التمتع بأكبر قدر من متع الدنيا ولذائذها من المآكل والمشارب والملابس المساكن والمراكب وغير ذلك - كأنه خلق لهذا - فتجده يسعى جاهداً في اختيار أنواع الأكلات، والتفنن في أشكال الطبخات والمشويات ونحو ذلك، نظرية من يعيش ليأكل، لا من يأكل ليعيش، وقد قال ﷺ: «ما ملأ ابن آدم وعاءً شراً من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان لا محالة، فثلت ل طعامه وثلت لشربه وثلت لنفسه»^(١).

قال أبو الفتح البستي:

يا خادماً الجسم كم تسعى لخدمته   لتطلب الربح فيما فيه خسران
أقبل على النفس فاستكمل فضائلها   فأتت بالنفس لا بالجسم إنسان

وتجد من هذا همه ومبلغ علمه يسعى جاهداً في تشييد المباني وزخرفتها وبناء الاستراحات والمتزهات في هذا العمر الزهيد، وكأنه سيخلد في الدنيا أو سيعمر فيها عمر نوح عليه السلام.

وقد كان الناس في الأمس القريب يسكنون بيوتاً شعبية متواضعة صغيرة جداً من الطين ثم انتقلوا إلى بيوت من الحجر أكبر منها، ثم انتقلوا إلى الفلل والعمائر ذات الأدوار، ثم جاء عصر الاستراحات وما أدري ماذا سيكون بعد ذلك، وقد قال ﷺ: «يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا في التراب والبناء»^(٢).

ويعلم الله كم خسرنا في هذا من الأموال، بل وكم أضعنا فيها من الأوقات وكم فرطنا بسببها في الواجبات وكل ذلك على حساب ديننا والله المستعان.

وإن العاقل اللبيب المتصف الذي يقدر قيمة الحياة ومكانة الآخرة ويعرف حقارة الدنيا يدرك الفرق بين صلاة يؤديها مع الإمام وجماعته في مسجد الحي الذي يقيم فيه أو في غيره من المساجد من حيث إقامتها بشروطها وأركانها وواجباتها وستنها، والأذكار والسنن قبلها وبعدها، وبين صلاة يؤديها في الاستراحة إما منفرداً أو مع واحد أو اثنين أو أكثر لا يقيم كثيراً مما شرع فيها أو قبلها أو بعدها كما هو الواقع، ولا جدال في هذا.

(١) أخرجه الترمذي في الزهد ٢٣٨٠، وابن ماجه في الأطعمة ٣٣٤٩ - من حديث المقدم بن معد يكرب رضي الله عنه.

(٢) أخرجه الترمذي في صفة القيامة ٢٤٨٣ - من حديث حارثة بن مضرب - رضي الله عنه - وقال: «حديث حسن صحيح».

فكم قصرنا في حق الله عز وجل، وفي حق الوالدين والأزواج والأولاد والأقارب والجيران، بسبب تضييع كثير من الأوقات في هذه الاستراحات والمتزهات إضافة إلى ما يحصل في هذه التجمعات في هذه الاستراحات من القيل والقال والغيبة والنميمة وتزجية الأوقات التي هي حياة الإنسان، وهي أغلى وأهم وأوجب ما ينبغي حفظه واستغلاله بما فيه السعادة حقاً في الدنيا والآخرة كما قال الشاعر:

والوقت أنفس ما عנית بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع

وتجد أيضاً من كان همه التمتع بأكبر قدر من متع الدنيا يسعى دائماً لتأمين الكماليات ومتابعة الموديلات والموضات في السيارات والملابس والأثاث وغير ذلك.

وقد نام ﷺ على حصير فآثر في جنبه صلوات الله وسلامه عليه فقال له أصحابه رضي الله عنهم: لو اتخذنا لك وطاءً فقال ﷺ: «ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها»^(١).

وتجد أيضاً من كان هذا همه مشغولاً بالأسفار والتنقلات هنا وهناك بل ربما سافر إلى بلاد الكفار، ترويحاً عن النفس كما يقولون وبجناً عن السعادة كما يزعمون. فإهدار للأموال وتضييع للأعمار، وتعرض للأخطار، واقتراف للأوزار نسال الله تعالى إصلاح الأحوال.

فكن أخي الكريم من الدنيا على وجل، واعبرها ولا تعمرها عمارة المقيم، واستعد لما أمامك، ولا تنس نصييك من الدنيا، قال الله عز وجل ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾ [القصص: ٧٧].

واعلم بارك الله فيك أنك لا تلام على كفاف، كما قال ﷺ^(٢). فخذ نصييك من الدنيا زاداً وبلغته، وكن خائفاً من فتنها أشد من خوفك من الفقر، عسى أن تسلم من فتنها وما إخالك سالماً.

واحرص على شكر نعم الله عز وجل باستعمالها في طاعته ومرضاته والاعتراف له بها ظاهراً وباطناً، وعدم الإسراف والمباهاة والمفاخرة فيها، فإن الفضل لله عز وجل ولا

(١) أخرجه الترمذي في الزهد ٢٣٧٧، وابن ماجه في الزهد ٤١٠٩ - من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

(٢) أخرجه مسلم في الزكاة ١٠٣٦ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه.

يجوز تقليد الآخرين، ومجاراتهم في البذخ والإسراف في الولائم، بل ولا في الحياة اليومية إرضاءً للسفهاء، فإن من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس كما جاء في الحديث^(١).

والعجيب أن بعض الناس إذا قَدَّم الطعام لضيوفه قال لهم معذراً: هذا ليس حقكم، أو ليس قدركم، ونحو ذلك، بمعنى: أن حقكم علينا أكبر من هذا، وهذا لا يجوز لما فيه من ازدراء النعمة وانتقاصها، بل ينبغي أن يقدم لهم ما تيسر، ويحمد الله على ذلك.

واحذر أخي الكريم من إهانة النعم، واقتصد فيها، واعلم أن هناك الملايين من المسلمين يموتون جوعاً، وهم في أمس الحاجة إلى الطعام وغيره من متطلبات الحياة، فتصدق عليهم بما زاد عندك، وخذ نفسك وأهلك بالمحاسبة، ومعرفة قدر نعم الله عليك، واعلم أن الفخر كل الفخر، والكرم كل الكرم بتقوى الله عز وجل، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَوُّكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣].

واحرص على الحفاظ على ما يتبقى من فضول الطعام وغيره واحترامه بإعطائه المحتاجين أو الجهات الخيرية التي توصله إليهم، فإن كان باقي الطعام لا يصلح للإنسان أكله فليعط للحيوانات والطيور، فإن لم يمكن ذلك، فليوضع في مكان نظيف تأكله السباع والهوماء وغيرها.

ولنحذر جميعاً من وضعه في صناديق الزبالة مع القذر والأذى، فإن ذلك سبب للعقوبة العاجلة والآجلة، قال تعالى: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ [إبراهيم: ٧].

فالنعم صيد والشكر قيد، والنعم إذا شكرت فرّت، وإذا كفرت فرّت، قال علي رضي الله عنه^(٢):

إذا كنت في نعمة فارعها   فإن المعاصي تزيل النعم
وحافظ عليها بتقوى الإله   فإن الإله سريع النقم

(١) أخرجه الترمذي في الزهد ٢٤١٤ - من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٢) انظر «ديوانه» ص ١٧٥ - ١٧٦ جمع نعيم زر زوروه.

الفوائد والعبر:

١- التحذير من التكاثر والمباهاة والمفاخرة بالأموال والأولاد وغير ذلك، والانشغال بذلك عن طاعة الله تعالى وعن الاستعداد للدار الآخرة.

٢- أن من حصلت عنده الكثرة من غير مكاثرة واستعان بها على طاعة الله تعالى فليس داخلاً في الذم لقوله ﴿أَلْهَنَكُمْ أَثْكَارُكُمْ﴾ ثم رتب عليه ما رتب من الوعيد.

وقد كان عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم من أكثر الناس مالاً، وما ضرهم ذلك لما جعلوا المال مطية للآخرة، فقد جهز عثمان رضي الله عنه جيش العسرة ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها، حتى قال النبي ﷺ فيه: «ما ضرَّ عثمان ما فعل بعد اليوم»^(١).

وقد قال ﷺ لعمر بن العاص - رضي الله عنه: «نعم المال الصالح للرجل الصالح»^(٢).

٣- الإشارة إلى حقارة الدنيا وما فيها من الملذات على اختلاف أشكالها، وأن الاشتغال بالمكاثرة بذلك من اللهو واللعب كما قال تعالى: ﴿أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَبِثٌ وَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَرْوَاحِ﴾ [الحديد: ٢٠].

٤- الإشارة إلى أن الاقتصاد والتوسط في الأمور والأحوال الدنيوية هو الأصل وهو الأولى لأن الخروج عن ذلك قد يؤدي بالإنسان إلى ما لا ينبغي من المكاثرة ونحو ذلك.

٥- أن المكاثرة بما يعود على الإنسان بالنفع في دينه وآخرته ليست من التكاثر المذموم بل من المسابقة والمصارعة إلى الخيرات والمنافسة فيها كما قال عز وجل ﴿فَاسْتَفِؤْا الْحَيَاتِ﴾ [البقرة: ١٤٨، المائدة: ٤٨]، وقال تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَكُوتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٣]، وقال تعالى: ﴿سَاقِفُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾ [الحديد: ٢١]، وقال تعالى: ﴿وَاللَّاتِمُونَ السَّيِّئُونَ﴾ [الزُّمَر: ١٠، ١١]، وقال تعالى: ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ [المطففين: ٢٦].

وقد تسابق أبو بكر الصديق والفاروق - رضي الله عنهما لما دعا النبي ﷺ إلى

(١) أخرجه الترمذي في المناقب ٣٧٠١ - من حديث عبد الرحمن بن سمره رضي الله عنه.

(٢) أخرجه أحمد ٤/١٩٧، ٢٠٢.

الصدقة، فجاء عمر بنصف ماله وظن أنه يسبق أبا بكر، وإذا أبو بكر قد جاء بكل ماله - رضي الله عنهما، فقال عمر: «والله لا أسبقه إلى شيء أبداً»^(١).

٦- إعجاز القرآن الغيبي حيث أخبر بهذا الخطاب العام للناس بأنه ألهام التكاثر وهذا هو الواقع فعلاً في السابق واللاحق إلا من رحم الله وفي هذا الإشارة إلى عدم الاغترار بما عليه كثير من الناس من التكاثر وغيره كما قال عز وجل: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [يوسف: ١٠٣].

٧- إثبات القبر وعذابه لقوله: ﴿حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ﴾ .

٨- إثبات البعث بعد الموت والقيامة وما فيها من الأهوال ورؤية النار لقوله ﴿حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ﴾ فهذا يدل على أن الإقامة في البرزخ وفي المقابر زيارة فقط ثم يبعث الناس ويردون إلى الدار الآخرة دار القرار.

٩- الزجر والردع والوعيد الشديد، والتهديد الأكيد لمن ألهم التكاثر عن طاعة الله تعالى.

١٠- العلم اليقيني برؤية النار يوم القيامة كما قال تعالى: ﴿وَأِنْ يَنْكُرْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا﴾ [مریم: ٧١].

١١- أن من ألهم التكاثر عن طاعة الله وما خلق له فعلمه اليقيني برؤية النار ضعيف إذ لو اكتمل عنده علم اليقين برؤيتها ما ألهم التكاثر عما خلق له.

١٢- اجتماع عين اليقين إلى علم اليقين في رؤية النار في الآخرة فعلم اليقين بأن رؤيتها حاصلة بل وورودها دل عليه القرآن والسنة، وفي عرصات القيامة ترى عياناً.

١٣- إثبات الحساب والسؤال عن النعم التي أنعم الله بها على العبد في الدنيا.

١٤- وجوب أخذ النعم من طرق حلال وصرفها في وجوها في الطرق الحلال.

١٥- وجوب شكر نعم الله تعالى في استعمالها في طاعته والبعد عن معصيته، وأداء

حق الله فيها واحترامها وعدم إهانتها وعدم الإسراف فيها.

(١) أخرجه أبو داود في الزكاة ١٦٧٨، والترمذي في المناقب ٣٦٧٥، والدارمي في الزكاة ١٦٦٠ - من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه.

تفسير سورة العصر^(١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالْعَصْرِ﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿١﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ ﴿٢﴾.

قال ابن كثير^(٢): «ذكروا أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة الكذاب، وذلك بعدما بعث رسول الله ﷺ وقبل أن يسلم عمرو، فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم في هذه المدة؟ قال: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة. فقال: وما هي؟ فقال: ﴿وَالْعَصْرِ﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿١﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ ﴿٢﴾ ففكر مسيلمة هنيهة ثم قال: وقد أنزل عليّ مثلها، فقال له عمرو: وما هو؟ فقال: «يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وسايرك حقر نقر» ثم قال: كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم أنني أعلم أنك تكذب»^(٣).

وقال الشافعي رحمه الله: «لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم»^(٤).

قوله: ﴿وَالْعَصْرِ﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿١﴾ الواو: حرف قسم وجر، و﴿العصر﴾ مقسم به. والعصر: هو الزمان والدهر، وهو الأيام والليالي، كما قيل:

ولن يلبث العصران يوم وليلة إذا طلبا أن يدركا ما تيمما^(٥)

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ جواب القسم «والعصر» والمراد بالإنسان جنس الإنسان. والخسر: ضد الربح، أي: إن الإنسان جنس الإنسان من حيث هو لفي خسران ونقصان وهلاك.

قال ابن القيم^(٦): «الإنسان من حيث هو إنسان خاسر، إلا من رحمه الله فهداه، ووفقه للإيمان والعمل الصالح في نفسه وأمر غيره به».

(١) قد أفردت هذه السورة برسالة خاصة بعنوان: «ربح أيام العمر في تدبر سورة العصر» وقد ضمنت جلها في هذا التفسير.

(٢) في «تفسيره» ٨ / ٤٩٩.

(٣) قال ابن كثير بعد ذكر هذا الخبر: «والوبر: دوية تشبه الهر، أعظم شيء فيه أذناه وصدره وباقيه دميم. فناراد مسيلمة أن يركب من هذا الهذيان ما يعارض به القرآن، فلم يرج ذلك على عابد الأوثان في ذلك الزمان».

(٤) انظر «مفتاح دار السعادة» ص ٦١، «تفسير ابن كثير» ٨ / ٤٩٩.

(٥) البيت لحمد بن ثور الهلالي وهو في ديوانه ص ٨.

(٦) انظر «بدائع التفسير» ٥ / ٣٢٩.

وقال أيضاً: «فأقسم بالعصر الذي هو زمان أفعال الإنسان ومحملها على عاقبة تلك الأفعال وجزائها، ونبه بالبدأ وهو خلق الزمان والفاعلين وأفعالهم على المعاد، وأن قدرته كما لم تقصر عن المبدأ لم تقصر عن المعاد، وأن حكمته التي اقتضت خلق الزمان وخلق الفاعلين وأفعالهم».

وإقسامه عز وجل بالزمن بقوله: ﴿وَالْعَصْرِ﴾ وكذا في مواضع عدة من القرآن الكريم كقوله تعالى: ﴿وَالْفَجْرِ إِذَا تَلَّهَا﴾ وَالْفَجْرِ إِذَا تَلَّهَا ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ﴿وَالشَّمْسِ﴾ [الشمس: ١ - ٤].

وقوله تعالى: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ﴿وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى﴾ [الليل: ١ - ٢]، وقوله تعالى: ﴿وَالضُّحَى﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ﴿[الضحى: ١ - ٢]، كل ذلك للدلالة على أهمية الوقت، لأنه عمر الإنسان، ووقت العمل الصالح الذي به النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة، كما قال عز وجل: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾ [الفرقان: ٦٢].

وهو الذي سيحاسب عنه العبد ويسأل عنه يوم القيامة، كما قال ﷺ: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه، وعن شبابه فيم أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيم أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به»^(١).

وهو مما أقام الله به الحججة على الخلق كما قال عز وجل: ﴿أَوَلَمْ نُمَسِّكْكُمْ مَّا يَذَّكَّرُ فِيهِ مَنۢ يَذَّكَّرُ وَجَاءَكُمُ الْآذِيزُ﴾ [فاطر: ٣٧] وفي الحديث: «اعذر الله إلى امرئ آخر أجله حتى بلغه ستين سنة»^(٢).

وهو أغلى وأنفس ما أعطاه الله للعبد وأمره بحفظه.

قال الشاعر:

والوقت أنفس ما عُتيت بحفظه   وأراه أسهل ما عليك يضيع^(٣)

وقال الآخر:

دقات قلب المرء قائمة له   إن الحياة دقائق وثوان^(٤)

(١) أخرجه الترمذي في صفة القيامة ٢٤١٧ - من حديث أبي هريرة الأسلمي رضي الله عنه وقال: «حديث حسن صحيح» وأخرجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ٢٤١٦.

(٢) أخرجه البخاري في الرقاق ٦٤١٩ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) البيت للوزير الصاحبي يحيى بن هبيرة. انظر (الذيل لطبقات الحنابلة) ٢٣٦/٤.

(٤) البيت للشاعر أحمد شوقي، وهو ضمن قصيدته في رثاء مصطفى كامل باشا، وهو في ديوانه «الشوقيات» ١٥٨/٣.

وهو عمر الإنسان الذي بذهابه ذهاب المرء كما قيل:
يسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهاباً
وكما قيل:

المرء يفرح بالأيام يقطعها وكل يوم يُذئبه إلى الأجل

واقسامه عز وجل بالعصر على أن الإنسان لفي خسر إلا من اتصف بالصفات المذكورة يعد إشارة إلى أن الخسارة الحقيقية هي الخسارة في الدين، فهي المصيبة العظمى والطامة الكبرى، والجرح الذي لا يندمل، والكسر الذي لا يجبر، كما قال عز وجل: ﴿قُلْ إِنَّ لَفَتَيَيْنَ الَّذِينَ خَيْرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ [الزمر: ١٥]، وقال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ [الحج: ١١].

فالمصيبة العظمى والخسار الذي لا خسار بعده أن يصاب الإنسان في دينه، فيموت على الكفر أو على المعاصي، كما قال تعالى عن أبي لهب ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ [المسد: ١] أي خسرت يده وخسر فعلاً. نسال الله السلامة - فليست المصيبة - أن يصاب الإنسان بالخسارة في ماله أو في نفسه أو في أهله أو ولده، أو قريبه أو صديقه سواء برض أو موت أو غير ذلك، وهذا - وإن كان كله يسمى مصيبة - لكن المصيبة العظمى هي المصيبة في الدين وكما قيل:

وكل كسر. فإن الله يجبره وما لكسر قناة الدين جبران

وهي التهلكة والهلاك فإن الأنصار رضي الله عنهم لما أعز الله الإسلام قال بعضهم لبعض: لو رجعنا لإصلاح أموالنا ومزارعنا، كأنهم أرادوا ترك الجهاد، فأنزل الله: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥]^(١).

وقد فهم هذا المعنى سلف هذه الأمة من صحابة رسول الله ﷺ ومن بعدهم من ذوي البصيرة في الدين، فناروا بأنفسهم عن المعاصي، وها هو سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه يأتي فرعاً مرعوباً إلى رسول الله ﷺ قائلاً: «يا رسول الله هلكت وأهلك». قال له رسول الله: «ما أهلكك؟» قال: يا رسول وقعت على امرأتي وأنا

(١) أخرجه أبو داود في الجهاد - قوله «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» ٢٥١٢، والترمذي في التفسير ٢٩٧٢، وابن ماجه ٤٧١١، والحاكم ٨٤/٢، ٢٧٥ - من حديث أبي أيوب. وقال الترمذي: «حسن صحيح».

صائم... الحديث^(١).

فقد أحسّ رضي الله عنه بعظم المعصية وسوء عاقبتها وجاء ثاباً يسأل عن المخرج منها.

قوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ استثنى عز وجل من جنس الإنسان عن الخسران الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم.

والإيمان لغة التصديق، قال تعالى عن إخوة يوسف أنهم قالوا لأبيهم ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا﴾ [يوسف: ١٧] أي: بمصدق.

وقال ابن تيمية معناه الإقرار فلا يكفي مجرد التصديق^(٢).

وشرعاً: قول باللسان واعتقاد بالجنان - وهو القلب، وعمل بالأركان - وهي الجوارح.

والإيمان بمعناه اللغوي والشرعي يندرج تحته كل ما يجب الإيمان به من أركان الإيمان الستة، وهي: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وبكل ما يجب الإيمان به من الغيوب الماضية والمستقبلية. وضده الكفر.

﴿الصَّالِحَاتِ﴾ أي: الأعمال الصالحات، وحذف الموصوف وهي الأعمال واكتفى بالصفة وهي «الصالحات» لأن المهم في العمل كونه صالحاً. والعمل لا يكون صالحاً إلا إذا توفر فيه شرطان: الإخلاص لله تعالى، ومتابعة الرسول ﷺ، يدل على هذين الشرطين أدلة كثيرة من الكتاب والسنة.

فما يدل على وجوب الإخلاص لله تعالى من الكتاب قوله ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾ [البينة: ٥].

ومن السنة قوله تعالى في الحديث القدسي: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك معي فيه غيبي تركته وشركه»^(٣).

وما يدل على وجوب متابعة الرسول ﷺ من الكتاب، قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْتُمْ

(١) أخرجه البخاري في الصوم، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر ١٩٣٦، ومسلم في الصيام، باب تغليب تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ١١١١، وأبو داود في الصوم ٢٣٩٠، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) انظر: «مجموع الفتاوى» ٦٣٨/٧.

(٣) أخرجه مسلم في الزهد والرقائق ٢٩٨٥، وابن ماجه في الزهد ٤٢٠٢ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأْنَهُوا ﴿الحشر: ٧﴾، ومن السنة قوله ﷺ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»^(١).

ويجمع الدلالة على الشرطين مثل قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ [النساء: ١٢٥] أي أخلص العمل لله وهو متبع الرسول ﷺ. وقوله ﴿بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ [البقرة: ١١٢] وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠].

﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ قال ابن القيم^(٢) «إرشاد إلى منصب الإمامة في قوة الدين، كقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ [السجدة: ٢٣٢]. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين».

﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ﴾ «الحق» هو الأمر الثابت الذي لا يسوغ انكاره مما جاء في الكتاب والسنة والمعنى: أوصى بعضهم بعضاً بلزوم الحق والتمسك به، قولاً وفعلًا واعتقادًا، فعلاً للطاعات وتركاً للمنهيات.

﴿وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ أي: أوصى بعضهم بعضاً بالصبر، وهو لغة: الحبس والمنع، وشرعاً: حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والجوارح عما حرم الله» وهو أنواع:- صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة.

وأعلاها الصبر على طاعة الله، ثم الصبر عن معصية الله، ومنه صبر نبي الله يوسف عليه السلام عن الفاحشة. ثم الصبر على أقدار الله - ومنه صبر نبينا محمد ﷺ على أذى قومه، وصبر يوسف عليه السلام على فعل إخوته به.

قال ابن القيم^(٣): «والصبر نوعان: نوع على المقدور كالمصائب، ونوع على المشروع، وهذا النوع أيضاً نوعان: صبر على الأوامر، وصبر عن النواهي، فذاك صبر على الإرادة والفعل، وهذا صبر عن الإرادة والفعل. فاما النوع الأول من الصبر فمشارك بين المؤمن والكافر، والبر والفاجر، ولا يثاب عليه لمجردة إن لم يقترن به إيمان واختيار، قال النبي ﷺ

(١) أخرجه البخاري في الصلح ٢٦٩٧، ومسلم في الأفضية ١٧١٨، وأبو داود في السنة ٤٦٠٦، وابن ماجه في المقدمة ١٤ - من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٢) انظر «بدائع التفسير» ٥/ ٣٣٠.

(٣) انظر «بدائع التفسير» ٥/ ٣٣٠ - ٣٣١.

في حق ابنته «مرها فلتصبر ولتحتسب»^(١)، وعلى حسب اليقين بالمشروع يكون الصبر على المقدور، وقال تعالى: ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ﴾ [الروم: ٦٠]. فمن قل يقينه قل صبره، ومن قل صبره خف واستخف، فالؤمن الصابر رزين، لأنه ذو لب وعقل، ومن لا يقين له ولا صبر عنده خفيف طائش، تلعب به الأهواء والشهوات، كما تلعب الريح بالشيء الخفيف، والله المستعان.

وقال ابن القيم أيضاً^(٢) بعد ما ذكر قول الشافعي: «لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لكففتهم» قال: «وبيان ذلك أن المراتب أربع باستكمالها يحصل للشخص غاية كماله: إحداها: معرفة الحق، الثانية: عمله به، الثالثة: تعليمه من لا يحسنه، الرابعة: صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه.

فذكر تعالى المراتب الأربعة في هذه السورة، وأقسم سبحانه في هذه السورة بالعصر أن كل أحد في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهم الذين عملوا بما علموه من الحق فهذه مرتبة أخرى، وتواصوا بالحق، ووصى بعضهم بعضاً بالصبر عليه والثبات، فهذه مرتبة رابعة، وهذه نهاية الكمال؛ فإن الكمال أن يكون الشخص كاملاً في نفسه مكملاً لغيره، وكماله بإصلاح قوته العلمية والعملية، فصلاح القوة العلمية بالإيمان، وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات، وتكميله غيره بتعليمه إياه، وصبره عليه، وتوصيته بالصبر على العلم والعمل. فهذه السورة على اختصارها هي من أجمع سور القرآن للخير بمذافيره. والحمد لله الذي جعل كتابه كافياً عن كل ما سواه، شافياً من كل داء، هادياً إلى كل خير».

الفوائد والعبر:

١- أن الله عز وجل أن يقسم بما شاء من مخلوقاته لقوله ﴿وَالْعَصْرِ﴾ وذلك لأن إقسامه عز وجل بما خلق يدل على عظمته هو، فكانه عز وجل يقول: أقسم بما خلقت. أما المخلوق فلا يجوز أن يقسم بغير الله لأن القسم تعظيم للمقسم به، ولا يجوز ذلك إلا

(١) أخرجه البخاري في الجناز ١٢٨٤، ومسلم في الجناز ٩٢٣ من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه.

(٢) انظر «مبدائع التصير» ٣٢٥/٥.

لله. قال ﷺ: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»^(١). وقال ﷺ: «لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت»^(٢).

٢ - الإشارة إلى ما في العصر وهو الوقت من العبرة والآية، فإن مرور الليالي والأيام والشهور والأعوام وجريان الأفلاك وتعاقب الفصول من أعظم الآيات الكونية، كما أن في ذلك دلالة على أهمية العصر وهو الوقت في حياة الإنسان، لأن الله عز وجل أقسم به للدلالة والتنبية على أهميته، كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَن أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾ [الفرقان: ١٢].

٣ - أن كل إنسان خاسر إلا من اتصف بالصفات الأربع المذكورة في السورة لأن الله أقسم بالعصر، أن الإنسان لفي خسر، واستثنى من ذلك من اتصف بالصفات المذكورة.

٤ - أن حقيقة الخسران أن يصاب الإنسان في دينه لأن الصفات الأربع المذكورة كلها مما يتعلق بالدين.

٥ - أن حقيقة الربح والفوز أن يسلم للإنسان دينه، فكل خسارة أو مصيبة دون ذلك تهون.

٦ - وجوب الإيمان والعمل الصالح لقوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾. ٧ - أنه لا يكفي مجرد الإيمان دون العمل الصالح، لقوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾، فالإيمان قول وعمل واعتقاد وفي هذا رد على المرجئة الذين يقولون يكفي مجرد الإيمان.

٨ - أن من شرط قبول العمل أن يكون صالحاً أي: يتوفر فيه الشرطان: الإخلاص لله تعالى، ومتابعة الرسول ﷺ.

٩ - وجوب التواصي بلزوم الحق والأخذ به، والتعاون والتناصح في ذلك، لقوله: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ﴾.

١٠ - أنه لا يكفي مجرد الإيمان والعمل الصالح بالنفس فقط دون وصية الآخرين به

(١) أخرجه أبو داود في الإيمان والنذور ٣٢٥١، والترمذي في النذور والإيمان ١٥٣٥ - من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وحسن الترمذي، وصححه ابن حبان ٢٧٨/٦، والحاكم ١٨/١، ٢٩٧/٤، ووافقه الذهبي، وانظر «تيسير العزيز الحميد» ص ٥٨٩.

(٢) أخرجه البخاري في الشهادات ٢٦٧٩، ومسلم في الإيمان ١٦٤٦ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وأخرجه مسلم ١٦٤٨ من حديث عبد الرحمن بن سبرة رضي الله عنه.

وحنهم عليه، والتناصح في ذلك والدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون في ذلك.

١١ - وجوب الصبر، والتواصي به؛ صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة، لقوله: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾.

١٢ - أن من لازم الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق: التواصي بالصبر. فلا يتم الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق إلا بالتواصي بالصبر بأنواعه الثلاثة، فلا يستقيم دين الإنسان إلا بالصبر قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «إلا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس بان الجسد، ثم رفع صوته فقال: ألا لا إيمان لمن لا صبر له»^(١).

وهو نصف الإيمان^(٢). قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ [السجدة: ٢٤] وقال ﷺ: «ما أعطي أحد عطاءً خيراً وأوسع من الصبر»^(٣).

قال ابن القيم^(٤) «فالحق هو الإيمان والعمل، ولا يتمان إلا بالصبر عليهما والتواصي بهما. كان حقيقاً بالإنسان أن ينفق ساعات عمره، بل أنفاسه فيما ينال به المطالب العالية ويخلص به من الخسران المبين، وليس ذلك إلا بالإقبال على القرآن وتفهمه وتدبره واستخراج كنوزه وآثاره ودفائنه، وصرف العناية إليه، والعكوف بالهمة عليه، فإنه الكفيل بمصالح العباد في المعاش والمعاد، والموصل إلى سبيل الرشاد».

١٣ - أن الراجحين حقاً من جمعوا بين الصفات الأربع المذكورة، وهي الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر، لقوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ فكل إنسان خاسر إلا من اتصف بهذه الصفات.

قال ابن القيم^(٥): «وإن حكمته التي اقتضت خلق الزمان وخلق الفاعلين وأفعالهم، وجعلها قسمين خيراً وشرّاً تأبى أن يسري بينهم، وأن لا يجازي المحسن بإحسانه والمسيء

(١) انظر «تيسير العزيز الحميد» ص ٥١٢.

(٢) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» والبيهقي في «منهج الإيمان»: «أن الصبر نصف الإيمان» انظر «تيسير العزيز الحميد» ص ٥١٢.

(٣) أخرجه البخاري في الرقاق ٦٤٧٠، ومسلم في الزكاة ١٠٥٣ - من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه.

(٤) انظر «بدائع الصبر» ٣٢٧/٥.

(٥) انظر «بدائع الصبر» ٣٢٩/٥.

بإساءته وأن يجعل النوعين راجحين أو خاسرين، بل الإنسان من حيث هو إنسان خاسر، إلا من رحمه الله فهداه ووفقه للإيمان والعمل الصالح في نفسه، وأمره غيره به، وهذا نظير رده الإنسان إلى أسفل سافلين واستثناء الذين آمنوا وعملوا الصالحات من هؤلاء المردودين».

وقفه تأمل:

أخي المسلم: قف عند كل آية من آيات هذه السورة العظيمة بل عند كل كلمة منها، بل عند كل حرف وتأمل فيها.

تأمل وتفكر، لماذا أقسم المولى عز وجل بالعصر؟ وما هو العصر؟ وما حقيقة الخسارة؟ وما حقيقة الريح؟

واعلم أن الله عز وجل أقسم بالعصر تنبيها وتذكيراً وإشارة ودلالة على أهمية العصر وعظيم قيمته ووجوب حفظه، والعصر هو الزمن، وهو عمر الإنسان، الذي لا يقدر بشئ عند من عرف أن الأمر جد، ليس بالهزل كما قال تعالى: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾ [القيامة: ٣٦].

وكما قيل:

قد رشحوك لأمر لو فطنت له   فأربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل
وقال الآخر:

الأمر جد وهو غير مزاح   فاعمل لنفسك صالحاً يا صاح

وعند من عرف قدر الحياة وأنها ميدان التنافس والتسابق والمصارعة للأعمال الصالحة التي فيها السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة، كما قال عز وجل: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٣]، وقال تعالى: ﴿سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾ [الحديد: ٢١]، وقال تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾ [الواقعة: ١٠، ١١]، وقال تعالى: ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ [المطففين: ٢٦].

ونعمت المسابقة والمصارعة والمنافسة - والله المستعان -.

وقد أحسن القائل:

ولم أجد الإنسان إلا ابن سعيه   فمن كان أسعى كان بالمجد أجدرًا

فلم يتأخر من أراد تقدماً ولم يتقدم من أراد تأخراً^(١)

أخي في الله لا يغرك ما عليه كثير من الناس من المنافسة على أمور الدنيا الفانية، والزهد فيما دعاهم الله إليه من المنافسة والمسارة والمسابقة فيما فيه سعادة الدارين من الأعمال الصالحة، وتأمل قول الله عز وجل: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [يوسف: ١٠٣]، وقوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَطْعَمَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُصِلُوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [الأنعام: ١١٦]، وقوله تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ﴾ [سبا: ١٣]، وقوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ﴾ [ص: ٢٤].

وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال «لا تغتر بالباطل لكثرة المالكين ولا تسترحش من الحق لقلة السالكين»

فخذ أخي في الله نفسك بالجد والمنافسة والمسابقة والمسارة في الخير، ولا تنس نصيبك من الدنيا، واعلم أن الغبطة حقاً في العمل الصالح، الذي هو صمام الأمان وسر السعادة في الدنيا والآخرة، فاجعل منافستك في ذلك، كن سابقاً إلى المساجد وإلى أداء الواجبات من حقوق الله وحقوق الخلق، كن ورعاً مبتعداً عن محارم الله. وإذا رأيت من ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة».

واعلم وفقك الله أن الغنى في هذا ليس باليسير، بل لا يكاد يوصف، وفرق ما بين الثرى والثريا. وكما قيل:

سوف ترى إذا انجلى الغبار
أفرس تحتك أم حمار

واعلم أن الخسارة في هذا لا تشبهها خسارة، فالخسارة الكبرى والمصيبة العظمى، والكسر الذي لا يمكن جبره أن يصاب الإنسان في دينه فيخسر دينه وآخرته ونفسه وأهله وولده وماله وكل شيء، كما قال عز وجل: ﴿قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخَسِرَانُ الْمُتْلِينَ﴾ [الزمر: ١٥].

واعلم أن الريح في هذا لا يقدر ولا يحمد، بل هو سعادة الدنيا والآخرة، نسال الله تعالى من فضله التوفيق للإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، فهذا غاية الريح، وهذا تمام النعمة الذي عناه الله عز وجل بقوله: ﴿وَلَا تَتَمَنَّيَ عَلَيْهِمْ﴾

(١) هذان البيتان لابن هانئ، انظر «ديوانه» ص ١٤٠.

[البقرة: ١٥٠]، وبقوله: ﴿وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ [المائدة: ٣]. وهو طريق الذين أنعم الله عليهم النعمة الحقيقية كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا﴾ ﴿٦٦﴾ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا﴾ [النساء: ٦٩، ٧٠].

وهو الهداية المنشودة لعباد الله بقولهم ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ ﴿١﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة: ٦، ٧].

قف أخى - بارك الله فيك - على مفترق هذين الطريقين وتأمل ببصيرة وحضور قلب، وقارن وقلب الفكر والنظر عسى أن يظهر لك ويتبين البون الشاسع والفرق الواسع فتجتنب طريق أهل الخسران، وتلزم طريق أهل الربح والسعادة والإنعام وما أراك تعدل به طريقاً وفقك الله.

واعلم - أخى الكريم - أن الربح والسعادة مطلب لكل أحد، فكل يسعى مجتأ عن ذلك، لكن المؤسف حقاً - كم هم الذين عرفوا طريق السعادة حقاً - سؤال يطرح نفسه؟ وجوابه باختصار:

أن السواد الأعظم من الناس جهلوا طريق السعادة، بل طلبوها في غير مظانها فصدق فيهم قول الشاعر:

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها   إن السفينة لا تجري على اليبس^(١)

ففتام من الناس حسبوا الربح والسعادة بالسعي لتحقيق شهوات النفس، وإرخاء العنان لها في ذلك، ولو كان مما حرم الله، كالفجور وشرب الخمر والغناء والمجون ونحو ذلك، وأين هؤلاء الربح والسعادة، وقد طلبوها بما يحقق الخسران والشقاوة.

وفتأم من الناس حسبوا الربح والسعادة في الانهماك بالمباحات فهم يلهثون وراء جمع المال، وتنويع المأكّل والمشارب، واختيار الملابس الأنيقة، والفرش الوثيرة، والمساكن المزخرفة، والمراكب الفاخرة والموضات والموديلات والمخترعات والأسفار والتقلات بين الدول والبلدان مجتأ عن الأجواء اللطيفة المعتدلة، والحدائق الغناء والمناظر الجميلة والآثار القديمة والملاعب والملاهي - وهؤلاء أيضاً أخطؤوا طريق السعادة وحرّموا منها، فلم يذوقوا لها طعماً.

(١) البت لأبي النعاهية وهو في ديوانه ص ١٩٤.

واقول لأولئك وهؤلاء ولنفسي ولكل من يطلب الربح والسعادة حقاً: أبى الله أن يكون الربح والسعادة إلا بالإيمان والعمل الصالح تحت مظلة ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٤].

ولله در الحسن البصري رحمه الله حيث قال: «مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا الدّ ما فيها».

نعم والله إننا مساكين، فما أكثر الذين خرجوا ويخرجون من الدنيا وما ذاقوا الدّ ما فيها.

وقال رحمه الله: «التمسوا حلاوة الإيمان في ثلاث: في الصلاة، وذكر الله، وقراءة القرآن، فإن لم تجدوها فاعلموا أن الباب مغلق».

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله^(١): «إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة».

فليت شعري من ذاق منا تلك اللذة، لذة الإيمان، ومن دخل منا تلك الجنة جنة التمتع بتلقي أوامر الديان، وخدمته، والتلذذ بمناجاته وعبادته، والتوكل عليه، فهذا غاية الربح ومتتهى السعادة، نسال الله الكريم من فضله.

فَتَذَوِّقْ أَخِي لَذَّةَ الْإِيمَانِ، وتنعّم بجنة الدنيا بالانقياد للملك الديان وأسلم وجهك له، وسلم أمرك إليه كما قال عز وجل ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾ [هود: ١٢٣] فإن أخذت بهذا فأبشر فأنّت ولدت الآن.

هنا تجد في نفسك حبة الله وحبة رسوله ﷺ وحبة الخير وأهله، هنا تجد حبة المسارعة لأداء الواجبات من حقوق الله وحقوق الخلق، وأعمال البر كلها، هنا تجد الورع عن المحرمات، تجد في الله عوضاً عن كل ما فاتك من الدنيا ولا تأسى على شيء منها، وإنما تحزن على ما فاتك من نصيبك من ربك، تجد قلبك معلقاً بالمساجد، تجد أحلى صوت تسمعه: الله أكبر، تجد أسعد اللحظات في عمرك وقوفك مصلياً تناجي ملك الملوك، أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، المولى العزيز الرحيم، تجد القناعة في نفسك، تجدك لا تحس بالفراغ النفسي لامتلاء قلبك بحب الله وما يقربك إليه. إن طلب الناس السعادة في المساكن والمراكب والمتزهات وأنواع الشهوات والملذات طلبتها في مناجاة الله، وتدبر

(١) انظر «الرباب الصب» ١/٦٩.

كلامه والقيام بطاعته وأمره، وهذا قمة السعادة.

هنا نجد الأمن، نجد الطمأنينة، نجد الرضى بما قسم الله لك، نجد البركة في العمر ولو كان قصيراً، نجد البركة في الرزق وإن كان مضيئاً، نجد تيسير الله لأموالك، وتسخير الخلق لك بلا درهم منك لهم ولا دينار، وصدق الله العظيم حيث قال: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ۚ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٢، ٣].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «من أراد السعادة الأبدية فليزم عبادة العبودية».

وختاماً: فإن من لم يجد السعادة بتلقي أوامر الله وتنفيذها، والحذر من نواهيه والبعد عنها وإسلام الوجه لله، وتسليم الأمر له والتوكل عليه فلن يجد للسعادة طعماً ولو حيزت له الدنيا مجذاً فيها.

تفسير سورة الهمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ﴾ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ﴿يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ﴾^(١)
 كَلَّا لَيُبَدِّلَنَّهُ فِي الْخُطْمَةِ ﴿وَمَا أَذْرَكَ مَا الْخُطْمَةُ﴾ نَارُ اللَّهِ الْمَوْجُودَةُ ﴿الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْقَادِ﴾^(٢) إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ ﴿فِي عَمْدٍ مُّتَدَدَةٍ﴾^(٣).

روي أن هذه السورة نزلت في الأخنس بن شريق، وقيل في أبي بن خلف، وقيل في الوليد بن المغيرة - والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

قوله: ﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ﴾

﴿وَيْلٌ﴾ دعاء وزجر وتهديد ووعد بالوبال وسوء الحال وشدة العذاب والهلكة والخسارة والخزي، وقيل هو أيضاً اسم واد في جهنم.

قال الشاعر:

إذا خان الأمير وكاتباه وقاضي الأرض داهن في القضاء
 فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء^(١)

﴿لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ﴾ الهمة: كثير الهمز، واللمزة كثير اللمز، وفي هذا ما يفيد أن الهمز واللمز صارا صفتين ملازميتين له.

والهمز يكون بالفعل بالسخرية من الناس، بالإشارة باليد أو بالعين أو اللسان أو غير ذلك، قال تعالى: ﴿وَلَا تُطِيعْ كُلَّ حَلَائِفٍ مِّمَّهِنَ﴾ هَمَزَاتُ مَثَلٍ بِسَمِيرٍ [القلم: ١٠، ١١].

واللمز يكون بالقول باللسان، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ﴾ [التوبة: ٥٨].

وقيل العكس: الهمز يكون بالقول، واللمز يكون بالفعل، ويكونان في الحضور، وقد يكونان في الغيبة، قال الشاعر:

إن أُغِيبَ فانت الهامز للهمزة^(٢) تدلي بودي إذا لا قيتي كذبا

قال ابن تيمية^(٣): «الهمز أشد، لأن الهمز الدفع بشدة.. ومنه ﴿وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ

(١) مذان البيتان للإمام الشوكاني.

(٢) البيت لزباد الأعجم انظر «مجاز القرآن» ٢/ ٣١١، جامع البيان ٢٤/ ٦١٦.

(٣) انظر «دقائق التفسير» ٦/ ٣٠٨.

هَمَزَتْ الشَّيْطَانِ ﴿المؤمنون: ٩٧﴾، ومنه قول النبي ﷺ «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه، ونفخه، ونفثه» فالهمز مثل الطعن لفظاً ومعنى، واللمز الكذب والعيب.
والمعنى: الهلاك والخسار والعذاب والخزي والبوار لكل من يهزم الناس ويلزمهم بقوله وفعله وإشارته ويطعن فيهم، ويعيبهم، ويأكل لحومهم، ويتقصصهم ويزدرهم في حال غيبتهم أو حضورهم.

﴿الَّذِي جَمَعَ مَالًا﴾ قرأ أبو جعفر وابن عامر وحزمة والكسائي وخلف وروح بتشديد الميم (جمع) على التكثير، وقرأ الباكون «جمع» بدون تشديد.

أي: جمع المال بعضه على بعض، وركب من أجله كل صعب، واستباح كل محظور، من المعاملات الربوية المحرمة وغيرها، وبالحق في جمعه حتى حمله ذلك على منع الحقوق الواجبة فيه والمستحبة كما قال تعالى: ﴿وَجَمَعَ فَأَوْعَى﴾ [المعارج: ١٨]، وقال تعالى: ﴿مَنَاجٍ لِلنَّعِيمِ﴾ [القلم: ١٢].

﴿وَعَدَّدَ﴾ أي: بالغ في تعداده وانشغل به تكاثراً وتفخيراً واغتراباً به، وخوفاً من نقصانه وطمعاً في زيادته كما قال ﷺ: «لو كان لابن آدم واديان من مال لا تبغى ثالثاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب»^(١).

فحمله حب المال على الحرص على جمعه وتعداده، والبخل به كما حمله الكبر وحب الشرف على انتقاص غيره بالهمز واللمز.

عن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - قال: «سألت رسول الله فاعطاني، ثم سألته فاعطاني، ثم سألته فاعطاني. ثم قال: «يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى» قال حكيم: فقلت يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحداً بعدك شيئاً حتى أفارق الدنيا فكان أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - يدعوان حكيماً إلى العطاء، فيأبى أن يقبله» الحديث^(٢).

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ قال: «يأتي على الناس زمان لا

(١) أخرجه البخاري في الرقاق ٦٤٣٦، ومسلم في الزكاة ١٠٤٩، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(٢) أخرجه البخاري في الزكاة ١٤٧٢، ومسلم - مختصراً - في الزكاة ١٠٣٥.

يالي المرء ما اخذ منه المال أمن الحلال أم من الحرام»^(١).

وقد قال ﷺ: «إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه...» الحديث^(٢).

﴿يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ﴾ أي: اعتمد على كثرة ماله، يظن أن ماله يقيه حياً لا يموت أو يزيد في عمره، ويخلد ذكره، فكان ماله سبباً في طول أمله في الحياة الدنيا، وغفلته عن الآخرة، وما درى أنه بالجمع للمال، وتعداده، ومنع الحقوق فيه، وبهذا الظن يقصف أيام عمره ويقضي على بركته، ويخمل ذكره ولهذا قال ﷺ: «الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له»^(٣).

وفي هذا إشارة إلى أن سبب البركة في العمر، هو العمل الصالح، وأن يكسب المال من حلال ويؤدي حق الله فيه، ولا يشتغل به عن طاعة الله تعالى، وأن يكون كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: «إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء»^(٤).

فما أبرك عمر من كان هذا شعوره وما أقصر عمر من كان ساهياً لاهياً حتى فاجاه الموت مهما طال عمره في هذه الحياة.

﴿كَأَنَّ﴾ كلمة زجر وردع له ووعيد وتهديد، ونفي لما توهمه من أن ماله سيخلده، وقد أحسن القائل:

قد نادى الدنيا على نفسها   لو كان في العالم من يسمع
كم واثق في العمر أفنيته   وجامع بددت ما يجمع^(٥)

﴿لَيُبَدِّلَنَّ﴾ اللام واقعة في جواب القسم، والتقدير: والله ليبدلن في الحطمة.

أي: ليلقين ويطرحن فيها، والنبد: الإلقاء على سبيل الإهانة. فلم ينفعه ماله الذي كان يجمعه ويعدده، ويظن أنه سيخلده، بل صار زاده إلى النار، كما قال ﷺ لكعب بن

(١) أخرجه البخاري في البيوع ٢٠٥٩، والنسائي في البيوع ٤٤٥٤.

(٢) أخرجه البخاري في الإيمان ٥٢، ومسلم في المساقاة ١٥٩٩، وأبو داود في البيوع ٣٣٢٩، والنسائي في البيوع ٤٤٥٣، والترمذي في البيوع ١٢٠٥، وابن ماجه في الفتن ٣٩٨٤ - من حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنه.

(٣) أخرجه أحمد ٧١/٦ من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٤) أخرجه البخاري في الرقاق ٦٤١٦، والترمذي في الزهد ٢٣٣٣، وابن ماجه في الزهد ٤١١٤ - من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(٥) البيهقي لجملة الرمحي.

عجرة - رضي الله عنه: «إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به»^(١).
 و ﴿الْحَطَمَةُ﴾ النار كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَدْعُوتُ إِلَى نَارٍ جَهَنَّمَ دَعَا﴾ [الطور: ١٣]، أي: يدفعون إليها بشدة.

وسميت النار الحطمة لأنها تحطم كل ما يلقي فيها حساً ومعنى.
 ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَطَمَةُ﴾ تفخيم وتهويل وتعظيم لثانها، و«ما» استفهامية، أي: وما أعلمك ما الحطمة.

﴿نَارُ اللَّهِ الْمَوْجِدَةُ﴾ الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْآفَاقِ ﴿تفسير لـ «الحطمة».
 ﴿نَارُ اللَّهِ﴾ اضافها عز وجل إليه لزيادة التخويف، أي: نار الله العظيمة التي خلقها وأعدّها لتعذيب الكفرة والعصاة عدلاً منه عز وجل، وما ظلمهم ولكن أنفسهم يظلمون.
 ﴿الْمَوْجِدَةُ﴾ أي: المستعرة المشتعلة، التي وقودها الناس والحجارة.
 ﴿الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْآفَاقِ﴾ أي: التي من شدة حرها وعذابها تشرف على القلوب أي: تنفذ من الأجسام إلى القلوب، التي عليها مدار صلاح الأعمال وفسادها، والتي هي محل الألم المعنوي، فيجمع للمعذبين فيها بين الألم الحسي للأبدان والألم المعنوي للقلوب، والألم المعنوي لا يقل عن الألم الحسي من تحطيم المعنويات والإهانة والتبكيك والتفريع والتوبيخ والتبئيس من الخروج ونحو ذلك.
 ﴿إِنَّهَا﴾ أي: الحطمة، ﴿عَلَيْهِمْ﴾ أي: على كل من ألقى ونبذ فيها، من كل همزة لمزة جماع للمال معد له، يظن أنه سيخلده، من الكفرة والعصاة.
 ﴿مُؤَصَّدَةٌ﴾: مطبقة مغلقة الأبواب.

قال الشاعر:

تحن إلى أجال مكة ناقتي ومن دونها أبواب صنعاء موصدة
 ﴿فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ﴾ قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر عن عاصم (في عُمَدٍ) بضم العين والميم. وقرأ الباقون بفتحهما وهي على القراءتين جمع عمود، ومعنى ﴿مُّمَدَّدَةٍ﴾ طويلة ممدودة.
 والمعنى: أن هذه العمود ممدودة من خلف الأبواب لزيادة الإيصاد وإحكامه عليهم.

(١) أخرجه الترمذي في الجمعة ٦١٤ - وقال: «حديث حسن غريب».

وفي هذا إشارة إلى بأسهم من الخروج منها، كما قال تعالى: ﴿وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾ [البقرة: ١٦٧]، وقال تعالى: ﴿يُذَوِّبُ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٧]، وقال تعالى: ﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا﴾ [السجدة: ٢٠].

الفوائد والعبر:

- ١- إثبات البعث والجزاء على الأعمال لقوله ﴿وَلَيْلٌ﴾.
- ٢- الوعيد والتهديد للهزة للهزة الذي من صفته همز الناس ولزهم والظعن فيهم واغتيالهم وتقصهم بقوله وفعله وإشاراته وحركاته والاعتقار بما جمعه من مال، والانشغال به عن طاعة الله - تعالى.
- ٣- التنديد بالمعترين بالمال المشغلين بجمعه وتعداده عن طاعة الله تعالى، المانعين لحق الله فيه.
- ٤- وجوب الحذر من فتنه المال، والانشغال به عن طاعة الله تعالى وعبادته وقد قال ﷺ: «والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم»^(١).
- ٥- شدة خطر التكاليف على جمع المال ومنع حق الله فيه، والانشغال بعده وإحصائه وأنه سبب لنسيان الآخرة، وطول الأمل.
- ٦- استحالة الخلود في هذه الدار، لقوله ﴿يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدُوهُ﴾.
- ٧- الزجر والردع لمن كانت هذه صفته همزة لمرة جماعاً للمال معدداً له ظاناً أن هذا المال سيخلده، وييان أن مصيره أن يلقى وي طرح في النار.
- ٨- شدة عذاب النار وأنها تحطم كل ما يلقى فيها، وتحطم المعدنين فيها حياً ومعنوياً.
- ٩- تأكيد عظم هول النار وشدة خطرها لقوله ﴿وما أدراك ما الحطمة﴾.
- ١٠- أن النار مسخرة موقدة مهياة لتعذيب الكفرة والعصاة، لقوله: ﴿نار الله الموقدة﴾.
- ١١- أن عذاب النار كما يؤلم الأجساد حياً يشرف على القلوب ويؤلمها معنوياً.
- ١٢- أن النار تطبق وتغلق على من فيها، وتحكم عليهم أبوابها، بوضع العمدة من خلفها، تبيساً لأهلها من الخروج منها أبد الآباد.

تفسير سورة الفيل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴿١﴾ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضَلُّلٍ ﴿٢﴾ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴿٣﴾ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجْلٍ ﴿٤﴾ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ﴿٥﴾﴾.

قال ابن كثير^(١): «هذه من النعم التي امتن الله بها على قريش، فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل الذين قد عزموا على هدم الكعبة، ومحو أثرها من الوجود، فابادهم الله، وارغم آنافهم، وخيب سعيهم، وأضل عملهم، وردهم بشر خيبة، وكانوا قوماً نصارى، وكان دينهم إذ ذاك أقرب حالاً مما كان عليه قريش من عبادة الأوثان، ولكن كان هذا من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول الله ﷺ فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوال، ولسان حال القدر يقول: لم نصركم يا معشر قريش على الحشة لخيرتكم عليهم، ولكن صيانة للبيت العتيق، الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة النبي الأمي محمد صلوات الله وسلامه عليه خاتم الأنبياء».

قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ﴾ الاستفهام للتقرير، والخطاب للنبي ﷺ ولكل من يصلح له الخطاب، أي: ألم تشاهد وتُخبر وتسمع.

والمعنى: أنك قد رأيت آثار فعل الله بهم وسمعت الأخبار بذلك، وفي هذا امتنان من الله عز وجل عليه ﷺ وعلى أمته، بحفظ بيته وحايته، وتخويف للمجرمين المكذبين.

قال القرطبي^(٢): «كانت قصة أصحاب الفيل فيما بعد من معجزات النبي ﷺ، وإن كانت قبله وقبل التحدي، لأنها كانت توكيداً لأمره وتمهيداً لشأنه، ولما تلا عليهم رسول الله ﷺ هذه السورة كان بمكة عدد كثير ممن شهد تلك الواقعة ولهذا قال: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ ولم يكن بمكة أحد إلا وقد رأى قائد الفيل وسائقه أعميين يتكفان الناس، وقالت عائشة رضي الله عنها مع حدائث سنها: لقد رأيت قائد الفيل وسائقه أعميين يستطعمان الناس».

﴿أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ﴾ الاستفهام كسابقه للتقرير وكيدهم هو مكرهم وتدميرهم السيء في السر والعلن لصد الناس عن الحرم وسعيهم لهدم الكعبة.

﴿فِي تَضَلُّلٍ﴾ أي: في ضياع وبطلان وخيبة وخسران وضلال كما قال تعالى: ﴿وَمَا

(١) في «تفسير» ٥٠٢/٨.

(٢) في «الجامع لأحكام القرآن» ٢٠ / ١٩٥.

كَبَدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي صَنْدَلٍ ﴿٢٥﴾ [غافر: ٢٥].

﴿وَأَرْسَلْ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ﴾ أبابيل، أي: جماعات يتبع بعضها بعضاً، وهي طيور سود بحرية أمثال الخطاطيف، كل طير يحمل ثلاثة أحجار، واحد في منقاره واثنان في رجليه. ﴿تَرِيهِمْ بِحِجَارٍ مِّنْ يَّسْجَلٍ﴾ السجيل: الشديد الصلب، وهي حجارة من طين محرق حتى تحجر، مكتوب على كل حجر اسم صاحبه، كما قال تعالى: ﴿لَتُرِيدَ عَلَيْهِمْ حِجَارَكُ مِن طِينٍ﴾ ﴿سُوءَةٌ﴾ [الذاريات: ٣٣، ٣٤].

﴿فَجَعَلَهُمْ كَصَفِّ مَأْكُولٍ﴾ العصف: ورق الزرع الذي لم يقضب، أي: «التبن»، أو ورق الزرع وورق البقل إذا أكلته البهائم فرائته فصار دريناً والفته الريح هنا وهناك. قال ابن كثير^(١): «المعنى أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم ودمرهم وردمهم بكيدهم وغيظهم لم ينالوا خيراً، وأهلك عامتهم ولم يرجع منهم غير إلا وهو جريح، وكما جرى للمكهم أبرهة فإنه انصدع صدره عن قلبه حين وصل إلى بلده صنعاء، وأخبرهم بما جرى لهم، ثم مات».

وخلاصة قصة أصحاب الفيل:

أن أبرهة الأشرم ملك اليمن آنذاك أرسل إلى النجاشي ملك الحبشة يقول له: إنني سآبني لك كنيسة بأرض اليمن لم يبن قبلها مثلها، فشرع في بناء كنيسة هائلة بصنعاء رفيعة البناء، عالية الفناء، مزخرفة الأرجاء، سمها العرب «القليس»، لارتفاعها، لأن الناظر إليها تكاد تسقط قلنسوته عن رأسه من ارتفاع بنائها، وعزم أبرهة الأشرم على أن يصرف حج العرب إليها كما يحجج إلى الكعبة بمكة ونادى بذلك في مملكته، فكرهت العرب العدنانية والقحطانية ذلك، وغضبت قريش لذلك غضباً شديداً حتى قصدها بعضهم، وتوصل إلى أن دخلها ليلاً فأحدث فيها وكر راجعاً، فلما رأى السدنة ذلك الحدث رفخوا أمره إلى ملكهم أبرهة، وقالوا له: إنما صنع هذا بعض قريش غضباً لبيتهم الذي ضاهيت هذا به فأقسم أبرهة ليسيرن إلى بيت مكة وليخربنه حجراً حجراً، وقيل إن فتية من قريش دخلوها فأججوا فيها ناراً، وكان يوماً فيه هواء شديد فاحترقت وسقطت إلى الأرض، فتأهب أبرهة لذلك وسار في جيش عرمرم لثلا يصده أحد عنه، واستصحب معه فيلاً عظيماً كبير الجثة لم ير مثله، يقال له «محمود» وكان قد بعثه إليه النجاشي ملك الحبشة

(١) في تفسيره ٥/٨٠٩.

لذلك ويقال: معه ثمانية أفيال، وقيل: اثنا عشر فيلاً، وقيل: غير ذلك، لأجل أن يهدم الكعبة، بأن يجعل السلاسل في الأركان وتوضع في عنق الفيل ثم يزجر ليلقى الحائط جملة واحدة، فلما سمع العرب بمسيره أعظموا ذلك جداً، ورأوا أن حقاً عليهم المحاجة دون البيت، ورد من أراده بكيد، فخرج إليه رجل من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له «ذو نفر» فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله من هدمه وخرابه، فأجابوا وقاتلوا أبرهة، فهزمهم لما يريد الله عز وجل من كرامة البيت وتعظيمه، وأسر «ذو نفر» فاستصحبه معه، ثم مضى لوجهه حتى إذا كان بأرض خثعم عرض له نفيل بن حبيب الخثعمي في قومه فقاتلوه فهزمهم أبرهة، وأسر «نفيل بن حبيب» فأراد قتله ثم عفا عنه واستصحبه معه ليدله في بلاد الحجاز، فلما اقترب من أرض الطائف خرج إليه أهلها ثقيف وصانعوه خيفة على بيتهم الذي عندهم الذي يسمونه «اللات» فأكرمهم وبعثوا معه «أبارغال» فلما انتهى أبرهة إلى المغمس وهو قريب من مكة نزل به وأغار جيشه على سرح أهل مكة من الإبل وغيرها فأخذوه، وكان في السرح مائتا بعير لعبد المطلب، وبعث أبرهة حناطة الحميري، وأمره بأن يأتيه بأشرف قريش، وأن يخبره أن الملك لم يجيء لقتالكم، إلا أن تصدوه عن البيت، فدل على عبد المطلب بن هاشم، وبلغه عن أبرهة ما قال فقال له عبد المطلب: والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم، فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمة، وإن يخل بينه وبينه، فوالله ما عندنا دفع عنه، فقال له حناطة: فاذهب معي إليه فذهب معه، فلما رآه أبرهة أجله، وكان عبد المطلب رجلاً جميلاً حسن المنظر، ونزل أبرهة عن سريره، وجلس معه على البساط، وقال لترجمانه قل له ما حاجتك؟، فقال للترجمان إن حاجتي أن يرد علي الملك مائتي بعير أصابها لي، فقال أبرهة لترجمانه قل له: لقد كنت أعجبتني حين رايتك، ثم قد زهدت فيك حين كلمتي، أتكلمني عن مائتي بعير أصبتها لك وتترك بيتاً هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه، لا تكلمني فيه؟!، فقال له عبد المطلب: إني أنا رب الإبل، وإن للبيت رباً يمنعه، قال: ما كان ليمنع مني، قال: أنت وذاك.

ويقال إنه ذهب مع عبد المطلب جماعة من أشراف العرب، فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجع عن البيت فأبى عليهم، ورد أبرهة على عبد المطلب إبله، ورجع عبد المطلب إلى قريش، فأمرهم بالخروج من مكة والتحصن في رؤوس الجبال خوفاً عليهم من معرة الجيش، ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة وقام معه نفر

من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده، وقال عبد المطلب وهو أخذ بحلقة باب الكعبة:

لأُهِمُّ إِنْ الْمَرْءُ يَمُـــــــ
نَع رَحْلَهُ فَا مَنَع جَلالِكَ
لا يَغْلِبُنَّ صَــــلِيْهِم
وَمِحَالُهُم غَذُواْ مِحالِكَ

وذكر أنهم تركوا عند البيت مائة بدنة مقلدة لعل بعض الجيش ينال منها شيئاً بغير حق فينتقم الله منه، فلما أصبح أبرهة تهباً لدخول مكة وهباً فيله، وعباً جيشه، فلما وجهوا الفيل نحو مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنبه ثم أخذ بأذنه وقال: «ابرك محمود أو ارجع راشداً من حيث جئت فإنك في بلد الله الحرام» ثم أرسل أذنه فبرك الفيل، وخرج نفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد في الجبل، وضربوا الفيل ليقوم فأبى، فضربوا في رأسه بالطبرزين، وأدخلوا محاجن لهم في مرقاه فبزغوه - أي: أدموه - ليقوم فأبى فوجهوه راجعاً إلى اليمن فقام يهرول، ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى مكة فبرك، وأرسل الله عليهم طيراً من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان، مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها حجر في متقاره وحجران في رجله، أمثال الحمص والعدس، لا تصيب منهم أحداً إلا هلك، وخرجوا هارين يتتدرون الطريق، ويألون عن نفيل ليدلهم على الطريق، هذا ونفيل على رأس الجبل مع قريش وعرب الحجاز ينظرون ماذا أنزل الله بأصحاب الفيل من النعمة، وجعل نفيل يقول:

أَيْنَ الْمَفْرَ وَالْإِلَهَ الطَّالِبَ وَالْأَشْرَمَ الْمَغْلُوبَ لَيْسَ الْغَالِبَ

ويقول من أبيات عدة:

حَدَّثَ اللَّهُ إِذْ أَبْصَرْتَ طَيِّراً وَخِفْتُ حَجَّارَةً تَلْقَى عَلَيْنَا
فَكُلَّ الْقَوْمِ يَسْأَلُ عَنْ نَفِيلٍ كَانَ عَلَيَّ لِلْحِشْيَانِ دِينَا
فَمِنْهُمْ مَنْ هَلَكَ مَكَانَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ هَرَبَ وَجَعَلَ يَتَسَاقَطُ عَضُوءاً وَعِظُوءاً وَغَمَّ أَهْلَ

فمنهم من هلك مكانه، ومنهم من هرب وجعل يتساقط عضواً عضواً وغنم أهل مكة ما معهم من ذهب وأموال وغير ذلك^(١).

الفوائد والعبر:

- ١- امتنان الله عز وجل على النبي ﷺ وعلى أمته بحفظ بيته العتيق وحمايته.
- ٢- تسلية الرسول ﷺ عما يلاقه من تكذيب قومه.
- ٣- التخويف والتحذير للمكذِبين والمجرمين.
- ٤- إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة لنبه ﷺ.
- ٥- وجوب التأمل والاعتبار في آيات الله الكونية وعقوباته لأعدائه المجترئين على حرمانه.
- ٦- شدة أخذ الله وانتقامه وألم عقابه في الدنيا والآخرة كما قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلَمٌ شَدِيدٌ﴾ [هود: ١٠٢].
- ٧- شدة اجترأ بعض الخلق على حرمان الله ومحادة الله تعالى والإفساد في الأرض فهذا أبرهه أراد هدم بيت الله الحرام فأبطل الله كيده، وقبله فرعون كابر بما هو أشد من ذلك فادعى الربوبية والألوهية - تعالى الله عما يقول ويفعل الظالمون علواً كبيراً.
- ٨- أن كيد الكافرين والفاسقين وأهل المحادة لله عز وجل ومدبري السوء والشر في ضلال ويطلان وبوار وخسران.
- ٩- قدرة الله تعالى التامة، وعظيم سلطانه وتسخير ما شاء من المخلوقات لنصرة الحق والدفاع عن حرمانه عز وجل فامتاع الفيل من التوجه نحو مكة بقدرة العزيز الحكيم وبقدرته عز وجل العظيمة سلط عليهم طيراً أبابيل ترميهم بهذه الحجارة التي كان بها هلاكهم.
- ١٠- عظم حرمة الكعبة والبيت الحرام قبل الإسلام وبعده فما قصه الله علينا في هذه السورة من إهلاك أصحاب القيل دليل على عظمة هذا البيت وحماية الله له ودفاعه عنه منذ أن بناه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ولا تزال حرمة هذا البيت إلى يوم القيامة، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ إِلِيمٍ﴾ [الحج: ٢٥]، وقال ﷺ: «إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنه قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشاهد الغائب»^(٢).

(١) انظر «تفسير ابن كثير» ٨/ ٥٠٣ - ٥٠٧. وانظر «جامع البيان» ٢٤/ ٦٤٣ - ٦٣٥ «تاريخ الأمم والملوك» ١٣٦/ ٢ - ١٣٨، «سيرة ابن هشام» ١/ ٥١ - ٥٥.

(٢) أخرجه البخاري في اللقطة ٢٤٣٤، ومسلم في الحج - تحريم مكة وصيبتها ١٣٥٥، وأبو داود في الماسك ٢٠١٧، وابن ماجه في الدييات ٢٦٢٤ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

تفسير سورة قريش

روي عن أم هانئ بنت أبي طالب أن رسول الله ﷺ قال: «فضل الله قريشاً بسبع خلال: أني منهم، وأن النبوة فيهم، والحجابة والسقاية فيهم، وأن الله نصرهم على الفيل، وأنهم عبدوا الله عز وجل عشر سنين لا يعبدوا غيره، وأن الله أنزل فيهم سورة من القرآن ثم تلاها رسول الله ﷺ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ لإيلاف قريش» إلى آخر السورة^(١).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِلَافٍ قُرَيْشٍ﴾ ﴿إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ﴾ ﴿لْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ﴾ ﴿الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّنْ جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ﴾.

قوله: ﴿إِلَافٍ قُرَيْشٍ﴾ «إيلاف»: مصدر يقال: آلف الشيء يؤلفه إيلافاً. ويقال ألف المكان يالفه إلفاً وإلفاً؛ إذا اعتاده وآلفه، وزالت الكلفة عنه، والنفرة منه. قرا ابن عامر: «لإلف قريش» وقد جمعها من قال:

زعمتم أن إخوانكم قريش لهم إلف وليس لكم إلف^(٢)

وقرأ أبو جعفر (ليلاف قريش)، وقرأ الباقر (لإيلاف).

والجار والمجرور (لإيلاف) متعلق بمحذوف، تقديره: اعجبوا لإيلاف قريش فاللام لام التعجب.

أي: اعجبوا لإيلاف قريش، ونعمتي عليهم في ذلك، يؤيد هذا إجماع المسلمين على أن سورتي الفيل وقريش كل منهما سورة مستقلة عن الأخرى.

وقيل تقديره: حبسنا عن مكة الفيل وأهلكنا أهله ﴿إِلَافٍ قُرَيْشٍ﴾ فكان السورة على هذا متعلقة بسورة «الفيل» فسورة الفيل وما جاء فيها تعليل لهذه السورة وما جاء فيها، وهما في مصحف أبي بن كعب رضي الله عنه سورة واحدة بلا فصل.

أي: أهلكنا أصحاب الفيل لأجل قريش وأمنهم واستقامة مصالحهم وانتظام رحلتهم في الشتاء لليمن، وفي الصيف للشام لأجل التجارة والمكاسب. والأظهر المعنى الأول، ولا مانع من حمل الآية على المعنيين.

(١) أخرجه البيهقي في الخلافيات - فيما ذكره ابن كثير في «تفسيره» ٥١٣/٨.

(٢) انظر «الكشاف» ٤/٢٣٥، «لسان العرب» مادة «الف».

وقيل: متعلق بقوله ﴿فَلْيَعْبُدُوا﴾ أمرهم أن يعبدوه لأجل إيلافهم الرحلتين.
وقريش: ولد النضر بن كنانة، وهم قبائل شتى، وسموا قريشاً بتصغير القرش بداية في البحر عظيمة، تعبت بالسفن، ولا تطاق إلا بالنار.

وقيل: سموا بذلك من القرش وهو الكسب، لأنهم كانوا يضربون في الأرض طلباً للكسب، قال ﷺ: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشاً من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم»^(١).

ومعنى ﴿لَا إِلَافَ قُرَيْشٍ﴾ لأجل إيلاف قريش، أي: إلفهم واعتيادهم هتين الرحلتين لقوله بعد هذا ﴿إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ﴾ فقله: ﴿إِلَافِهِمْ﴾ بدل من قوله ﴿لَا إِلَافَ قُرَيْشٍ﴾ ومفسر له «رحلة» مفعول به منصوب: لإيلافهم، وفيه تفخيم لأمر الإيلاف وتذكير بعظيم النعمة فيه.

أي: لإيلافهم وإلفهم واعتيادهم رحلة الشتاء إلى اليمن لدفع جوها في الشتاء ورحلة الصيف إلى الشام لبرودة جوها في الصيف، وذلك في تجارتهم وتنقلاتهم فهم آمنون في سفرهم ومقامهم لحمة الحرم وأهله.

﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ﴾ أي: شكراً لله عز وجل على هذه النعمة العظيمة عليهم وتأمينهم في مقامهم وأسفارهم بحرمة الحرم يجب أن يعبدوه وحده كما ذكر الله عز وجل عن نبيه ﷺ أنه قال: ﴿إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [النمل: ٩١].

والعبادة لغة: التذلل والخضوع والتواضع. يقال: طريق معبد، أي: مذل. وهي شرعاً: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وتشمل فعل الواجب والمندوب، والمباح مع حسن النية والقصد، وكذا ترك المحظور والمكروه.

والرب: الخالق المالك المدبر، قرب البيت بمعنى: خالقه ومالكة والمتصرف فيه.
ورب كذا أيضاً بمعنى صاحبه كما قال عز وجل ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ [الصافات: ١٨٠] أي: صاحب العزة.

والبيت: المراد به الكعبة والبيت الحرام، والبيت في الأصل: ما يقوم على أركان،

(١) أخرجه مسلم في الفضائل ٢٢٧٦، والترمذي في المناقب ٣٦٠٥ - من حديث عائلة بن الأسقع - رضي الله عنه.

وأشار إليه بإشارة القريب «هذا» للتعظيم.

﴿الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ﴾ الذي: صفة لـ«رب» في قوله ﴿رَبِّ هَذَا الْبَيْتِ﴾ وهي صفة كاشفة، لأن إطعامهم من جوع من معاني ربوبيته، ومن تدبيره وتصريفه لهم، والمعنى: أنه منّ عليهم بالرزق والطعام.

والجوع: هو المخمصة، وخلو البطن من الطعام، يعقبه الموت، وقد استعاذ منه النبي ﷺ بقوله: «اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بشئ الضجيع»^(١).

فالجائع لا يستطيع العمل لديه ولا لدنياه.

﴿وَمَا أَمْنُهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾ معطوف على ما قبله. أي: أنه عز وجل منّ عليهم بنعمة الأمن وعدم الخوف في مقامهم وأسفارهم بسبب حرمة الحرم، فهم في الحرم آمنون لحرمه الحرم، وإذا خرجوا في أسفارهم آمنوا لأنهم أهل الحرم، والأمن سبب للرزق فمن الله عز وجل عليهم بإطعامهم من الجوع وقاية لهم من الهلاك في أمر باطن، وأمنهم من الخوف وقاية لهم من الهلاك بامر ظاهر.

وذلك بسبب دعاء إبراهيم عليه السلام ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْحَرَمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ [إبراهيم: ٣٧]. ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنْ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [البقرة: ١٢٦].

وفي تنكير «جوع» و«خوف» إشارة إلى شدة ما كانت عليه قريش من الجوع والخوف، وأعظم بهما من مصيبتين لا تقل إحداهما عن الأخرى، لأن الجائع والخائف كل منهما لا يستطيع العمل لديه ولا لدنياه، والخوف سبب للجوع، والجوع سبب للموت، لهذا امتن الله عز وجل على قريش بهتين النعمتين العظيمتين اللتين هما سبب الاستقرار والحياة، والعمل الديني والعمل الدنيوي، وهما الرزق والطعام للأبدان، والأمن على الدماء والأعراض والأموال في الأسفار والأوطان، كما قال عز وجل: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْآبِيَّتَ الْكِرَامَ قِنًى لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْمَدَى وَالْقَلْبَدِ﴾ [المائدة: ٩٧]، فبذلك تقوم أمور دينهم ودنياهم وكما قال عز وجل: ﴿أَوَلَمْ تُمْكِنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجِئَ إِلَيْهِ

(١) أخرجه أبو داود في الصلاة ١٥٤٧، والنسائي في الاستعاذة ٥٤٦٨، وابن ماجه في الأطعمة ٣٣٥٤ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

ثُمَّ رَأَيْتُ كُلَّ شَيْءٍ رِزْقًا مِّن لَّدُنَّا ﴿[القصص: ٥٧].

وقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَكِيمًا ءِامَنًا وَنُخْطِفُ النَّاسَ مِنْ حَوْلِهِمْ﴾ [العنكبوت: ٦٧].

وعنه عليه السلام قال: «من أصبح منكم آمناً في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، فكانما حيزت له الدنيا بمذاخيرها»^(١).

ولا يعرف قدر هتين النعمتين إلا من فقدهما.

وفهم من قوله ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ﴾ ﷻ أَلَذَّتْ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ أن من لم يقبذ هتين النعمتين بعبادة الله عز وجل وشكره عليهما فإنه عرضة لزوالهما، إذ بالشكر تدوم النعم وبالكفر تزول وتحل النقم، قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَاذَبَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ [إبراهيم: ٧]، وقال تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ [النحل: ١١٢].

الفوائد والعبر:

- ١- التذكير بنعم الله عز وجل ولفت الأنظار إلى النظر والتفكر في ذلك للقيام بما يجب تجاهه.
- ٢- أن من نعم الله تعالى وأفضاله على قريش أن يسر لهم الرزق وأسبابه بأمنهم في مقامهم وفي أسفارهم.
- ٣- انقسام السنة إلى شتاء وصيف لقوله: ﴿لَئِنْهُمْ رِحْلَةُ الشَّتَاءِ وَالصَّيْفِ﴾ يقال: طلوع الثريا أول الصيف وستة أشهر بعده صيف، وبعد الستة الشتاء.
- ٤- جواز التنقل والاختيار في التجارات والأعمال والحاجات حيث الجو المناسب برودة ودفعاً لأن الله امتن على قريش بإيلافهم هاتين الرحلتين وأقرهم على ذلك.
- ٥- وجوب شكر نعمة الربوبية، نعمة الخلق والزرع والأمن وغير ذلك، بالعبودية لله تعالى وطاعته.

(١) أخرجه الترمذي في الزهد ٢٣٤٦، وابن ماجه في الزهد ٤١٤١ من حديث عبيد الله بن محسن الخطمي عن أبيه وقال الترمذي: «حديث حسن غريب».

٦- وجوب إخلاص العبادة لله تعالى وحده لقوله ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ﴾ أي: وحده دون سواه.

٧- شرف البيت وفضله، والامتنان على قريش به، لأن الله خصه هنا بالربوبية فقال: ﴿رَبِّ هَذَا الْبَيْتِ﴾ مع أنه عز وجل رب كل شيء، لكن ربوبيته عز وجل للبيت من الربوبية الخاصة.

٨- أن المستحق للعبادة هو الرب الخالق المالك المدبر مطعم عباده من الجوع، ومؤمنهم من الخوف، دون سواه لقوله ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ﴾ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ يَوْمَ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ.

٩- أن كل ما يتمتع به الخلق من الرزق والأمن وغير ذلك من النعم التي لا تحصى كل ذلك من الله عز وجل، كما قال تعالى: ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهَرَهُ وَبَاطِنَهُ﴾ [لقمان: ٢٠].

١٠- عظم نعمة الرزق والإطعام من الجوع، ونعمة الأمن ولهذا خصهما سبحانه وتعالى بالذكر وامتن عليهم بذلك فقال: ﴿الَّذِي أَطْعَمَهُمْ يَوْمَ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾ كما قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْعِلُ إِلَيْهِ تُرْرَتُهُ كُلِّ مَتَى﴾ [القصص: ٥٧] فلك اللهم الحمد والشكر على نعمة الرزق والإطعام والأمن في الأوطان، وعلى سائر نعمك الظاهرة والباطنة.

تفسير سورة الماعون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يَحْصُ عَلَى طَعَامِ الْيَتِيمِ ﴿٣﴾ قَوْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءَوْنَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾﴾.

قوله ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ﴾ الهمة للاستفهام أي: هل عرفت، والخطاب للنبي ﷺ ولكل من يصلح له.

﴿الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ﴾ أي: الذي ينكر البعث والمعاد والحساب والجزاء على الأعمال بالثواب والعقاب كما قال عز وجل ﴿كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالْإِيمَانِ﴾ [الانفطار: ٩].

ولهذا سُمي يوم القيامة «يوم الدين» كما في قوله تعالى: ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاتحة: ٤]، لأن الناس فيه يدانون ويمجزون بأعمالهم.

ثم بين صفة هذا المكذب بالدين فقال: ﴿فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ﴾ وَلَا يَحْصُ عَلَى طَعَامِ الْيَتِيمِ ﴿٣﴾ أي: فذلك الذي يدفع اليتيم بعنف وشدة وغلظة، ويقهره ويظلمه ولا يرحمه، ولا يحسن إليه ولا يعطف عليه، قد نزعت الرحمة من قلبه والعياذ بالله.

و«اليتيم» هو من مات أبوه وهو دون البلوغ، قال ﷺ: «لا يتم بعد احتلام»^(١). فهو بحاجة إلى من ينفق عليه ويدافع عنه ويربيه، ويرعى حقوقه، وبخاصة عندما يطفى الظلم والأنانية، ولهذا عظم الشرع حق اليتيم، قال تعالى: ﴿وَأَتُوا الْيَتِيمَ أََمْوَالَهُمْ وَلَا تَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْأَرْسَابِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ [النساء: ٢]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتِيمِ ظُلْمًا إِنَّهُمْ يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ [النساء: ٩]، وقال ﷺ: «اجتنبوا السبع الموبقات» وذكر منهن «أكل مال اليتيم»^(٢).

وقال ﷺ: «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى، وفرج بينهما»^(٣).

(١) أخرجه أبو داود في الرضايا ٢٨٧٣ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاري في الرضايا ٢٧٦٧، ومسلم في الإيمان ٨٩، وأبو داود في الرضايا ٢٨٧٤، والنسائي في الرضايا ٣٦٧١ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) أخرجه البخاري في الطلاق ٥٣٠٤، وأبو داود في الأدب ٥١٥٠، والترمذي في البر والصلة ١٩١٨ - من حديث

﴿وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْيَتِيمِ﴾ أي: ولا يحث غيره، ولا يبعث أهله على طعام المسكين كقوله ﴿كَلَّا بَلْ لَا تَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ﴾ ﴿وَلَا تَحْضُوتَ عَلَى طَعَامِ الْيَتِيمِ﴾ [الفجر: ١٧، ١٨]، وإذا كان لا يحث على طعام المسكين فمن باب أولى أنه بنفسه لا يطعم المسكين، لأن الإطعام والإنفاق أثقل على النفوس وقد قال قائل المشركين فيما حكى الله عنهم: ﴿أَنْتُمْ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ﴾ [يس: ٤٧].

والمسكين: هو من لا يجد شيئاً أو من لا يجد كفايته، مأخوذ من السكون وهو اللصوق بالأرض وعدم الحركة لأن الفقر أسكنه وأذله، وبخاصة عندما يقاس الناس بالدرهم والدينار فهو إن تكلم لم يسمع كلامه، وإن سمع لم يصدق، كالمرضى بين الأصحاء وما به من مرض حاله بين الناس كما قال الشاعر:

إذا قل مال المرء قل صاحبه   وضاعت عليه أرضه وسماؤه
وأصبح لا يدري وإن كان حازماً   أقدامه خير له أم رواؤه
وإن غاب لم يشتق إليه خليله   وإن مات لم يسرر صديقاً بقاؤه^(١)

وقد عظم الإسلام حق المساكين والفقراء، وجعل لهم نصيباً من الزكاة، كما قال تعالى في سورة التوبة ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ﴾ [الآية: ٦٠].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله» وأحسبه قال: «كالقائم لا يفتر، وكالصائم لا يفطر»^(٢). فوصف عز وجل المكذب بالدين بأنه ﴿الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ﴾ ﴿وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْيَتِيمِ﴾ لأن أداء الحقوق وإنفاق المال في سبيل الله محرز عظيم، به يعرف الصادق من الكاذب، وقوة الإيمان وضعفه فكمن من إنسان يهمهم في المساجد ويموغل، ولكنه لا ينصف من نفسه ويعتدي على الآخرين ويأكل حقوقهم، ويمنع ما في المال من حقوق واجبة أو مستحبة، والدين إنما هو: إحسان في عبادة الله عز وجل، وإحسان إلى عباد الله

سهل بن سعد رضي الله عنه.

(١) الآيات لأبي حنيفة التوحيدي، انظر «ديوانه» ص ٢٤٦.

(٢) أخرجه البخاري في التفقات ٥٣٥٣، ومسلم في الزهد ٢٩٨٢، والنسائي في الزكاة ٢٥٧٧، والترمذي في البر والصلة

١٩٦٩، وابن ماجه في التجارات ٢١٤٠.

بأداء حقوقهم ونفعهم.

وقد قال ﷺ: «إنما يرحم الله من عباده الرحاء»^(١).

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ «الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء»^(٢).

﴿فَوَيْلٌ﴾ ويل: بمعنى هلاك وحسرة وزجر ووعيد وتهديد وعذاب، ويقال أيضاً: هو اسم واد في جهنم^(٣).

﴿لِلْمَصَلِّينَ﴾ أي: الذين يصلون.

﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ قال: «عن صلاتهم» ولم يقل «في صلاتهم»؛ لأن السهو في الصلاة ليس أمراً اختيارياً، وما لا يمكن التحرز منه تماماً، وقد وقع منه ﷺ فغيره من باب أولى، ولهذا روي عن أنس وعطاء بن دينار رضي الله عنهما أنهما قالوا: الحمد لله الذي قال: ﴿عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ ولم يقل (في صلاتهم)^(٤).

ومعنى ﴿عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ أي: عن صلاتهم غافلون، غير مباليين بها، إما بتركها أحياناً كفعل المنافقين يصلون أمام الناس ويتركونها إذا خلوا كما قال الله عنهم: ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى بُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: ١٤٢]، وقال تعالى عنهم: ﴿وَإِذَا لَعَنُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنُوا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ﴾ [البقرة: ١٤].

وعن أنس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس، حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً»^(٥).

(١) أخرجه البخاري في الجائز ١٢٨٤، ومسلم في الجائز ٩٢٣، وأبو داود في الجائز ٣١٢٥، والنسائي في الجائز ١٨٦٨ من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه.

(٢) أخرجه أبو داود في الأدب ٤٩٤١، والترمذي في البر والصلة ١٩٢٤ - وقال الترمذي «حديث حسن صحيح».

(٣) جاء في الأثر أن جهنم تستعبد منه في اليوم أربع مائة مرة أعد للمرائين، أخرجه الطبراني في الصغير ١٤٧/٢، وذكره ابن كثير في «تفسيره» ٥١٥/٨.

(٤) ذكره عن أنس الزخشي في «الكشاف» ٢٣٦/٤، وذكره عن عطاء بن دينار ابن كثير في «تفسيره» ٥١٤/٨، وأخرج بعضه الطبري في «جامع البيان» ٢٤/٦٦٤ عن عطاء.

(٥) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة ٥٤٩، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ٦٢٢، وأبو داود في الصلاة ٤١٣، والنسائي في المواقيت ٥٠٩، والترمذي في الصلاة ١٦٠.

وإما بتأخيرها عن وقتها المحدد لها شرعاً، أو بالتهاون بأدائها بشروطها وأركانها وواجباتها على الوجه المأمور به، وعدم الخشوع وحضور القلب لما يتلى فيها، أو تأخيرها إلى أن يضيق وقتها، أو إلى وقت الضرورة، ونحو ذلك.

﴿الَّذِينَ هُمْ بِرَاءَتِهِ﴾ أي: يقصدون الرياء في أعمالهم، فيعملون العمل ويحسّنونه ليراهم الناس فيثبوا عليهم كما قال تعالى في المنافقين: ﴿رِئَاءُونَ النَّاسِ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: ١٤٢].

وفي الحديث عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «من سمع الناس بعمله سمع الله به وحقره وصغره»^(١).

والرياء أخفى من ديب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ولهذا قال ﷺ: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فستل عنه فقال الرياء»^(٢).

وقال ﷺ في الدعاء: «قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئاً ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم»^(٣).

﴿وَيَسْتَعِزُّونَ الْمَلَائِكَةَ﴾ أي: ويمنعون العارية المعتادة بين الناس بخلاً منهم، كالقدر والفأس، والدلو والميزان والإبرة والكتاب وغير ذلك من الأمتعة التي يتعاطاها الناس، بل ويمنعون الحق الواجب كالزكاة.

قال عكرمة: «رأس الماعون زكاة المال وأدناه المنخل والإبرة»^(٤).

وقال محمد بن كعب: «الماعون: المعروف»^(٥).

وقال الحسن: «هو المنافق الذي يمنع زكاة ماله، فإن صلى راءى، وإن فاتته لم يأس عليها»^(٦).

قال ابن كثير^(٧): «أي: لا أحسنوا في عبادة ربهم، ولا أحسنوا إلى خلقه، حتى ولا بإعارة ما يتفجع به ويستعان به مع بقاء عينه ورجوعه إليهم، فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع

(١) أخرجه أحمد ٢/٢١٢.

(٢) أخرجه أحمد ٥/٢٩٩ من حديث عمود بن ليبد رضي الله عنه.

(٣) أخرجه أحمد ٤/٤٠٣ - من حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه.

(٤) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١٠/٢٤٦٩.

(٥) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١٠/٢٤٦٩.

(٦) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٤/٦٧.

(٧) في «تفسيره» ٨/٥١٦.

القربات أولى وأولى».

الفوائد والعبر:

١- تقرير وإثبات البعث والجزاء على الأعمال لقوله ﴿أرأيت الذي يكذب بالدين﴾.

٢- أن الإيمان بالبعث والجزاء على الأعمال من أعظم ما يحمل الإنسان على الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباده لقوله ﴿أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم﴾ إلى آخر السورة، ولهذا يقرن الله عز وجل بين الإيمان به سبحانه والإيمان باليوم الآخر، لأن اليوم الآخر من أعظم ما يحمل على الامتثال حيث فيه الجزاء على الأعمال، ولهذا روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «لولا الإيمان باليوم الآخر لرأيت من الناس غير ما ترى».

٣- أن من صفات المكذب بالدين أنه يدفع اليتيم ويظلمه ولا يؤدي حقه.

٤- أن من صفات المكذب بالدين أنه لا يحض على طعام المسكين.

٥- الحث على العناية باليتيم وأداء حقوقه، وإطعام المسكين والإحسان إليه، لأن ذلك من صفات المصدقين بوعده الله.

٦- حفظ الدين الإسلامي لحقوق اليتامى والمساكين والضعفاء، وتعظيمه لخطر الاعتداء على حقوقهم ضماناً لها ودفاعاً عنها، ولهذا رتب على الاعتداء عليها أعظم الوعيد.

٧- الوعيد الشديد للذين يتهاونون بالصلاة، وأن ذلك من صفات المكذبين بالدين.

٨- الحث والترغيب على أداء الصلاة على الوجه الأكمل، وكذا سائر العبادات لأن ذلك من صفات المؤمنين المصدقين بوعده الله.

٩- وجوب الإخلاص لله والحذر من الرياء لأنه من صفات المكذبين بالدين والمتنافقين.

١٠- التحذير من منع الحقوق الواجبة والمستحبة كالزكاة والصدقة والعارية، وأن ذلك من صفات المكذبين بالدين.

١١- الحث على فعل المعروف والإحسان بعد أداء الواجب، لأن هذا من صفات المؤمنين المصدقين بوعده الله، وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على

مسلم أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه ديناً، أو تطرد عنه جوعاً، ولئن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد - يعني مسجد المدينة - شهراً^(١).

١٢ - أن المطلوب من المسلم أمران هما: الإحسان في عبادة الله، والإحسان إلى عباد الله فقد بدأت السورة بذكر الإحسان إلى عباد الله كاليتيم والمسكين ثم ذكرت الإحسان في عبادة الله والإخلاص فيها وبخاصة الصلاة التي هي عمود الدين وحذرت من الرياء ثم ختمت السورة بالحث على الإحسان إلى عباد الله بأنواع الإحسان من أداء الزكاة والعارية.. الخ، وكان السورة تشير إلى أن أهل الإحسان إلى عباد الله هم أهل الإحسان في عبادة الله في الصلاة وغيرها وفي الحديث: «من لا يشكر الناس لا يشكر الله»^(٢).

فتأمل أخي المسلم هذين المحورين الذين تركزت عليهما معاني هذه السورة واعلم أن القرآن كله بل التشريع كله بما فيه الكتاب والسنة يدور عليهما واغتنم أيام عمرك دائراً بين الإحسان في عبادة الله عز وجل؛ إخلاصاً له سبحانه وتعالى، ومتابعة لرسوله ﷺ، وبين الإحسان إلى عباد الله بأداء حقوقهم الواجبة والمستحبة، وأبشر بالخير إن شاء الله تعالى.

(١) أخرجه الطبراني في الكبير ٨٤/١١.

(٢) أخرجه أبو داود في الأدب ٤٨١١، والترمذي في البر والصلة ١٩٥٤ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

تفسير سورة الكوثر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ﴾ ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْسِرْ﴾ ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾ ﴿١﴾

عن يزيد بن رومان قال: «كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله ﷺ يقول: دعوه فإنه رجل أبتَر، لا عقب له، إذا هلك انقطع ذكره، فأنزل الله هذه السورة»^(١).
قوله: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ﴾ «إنا» تكلم عز وجل عن نفسه بضمير العظمة، لأنه سبحانه وتعالى هو العظيم لما له من صفات الكمال والجلال في ذاته وفي ربوبيته والوهيته وأسمائه وصفاته كما قال سبحانه عن نفسه ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [البقرة: ٢٥٥، الشورى: ٤].

﴿أَعْطَيْنَكَ﴾: الخطاب للنبي ﷺ أي: آتيناك ﴿الكوثر﴾ الخير الكثير.

أي: إنا أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة، ومنه النهر والحوض الذي ترد عليه أمته، كما في حديث أنس رضي الله عنه قال: «بينما رسول الله ﷺ بين أظهرنا في المسجد إذا أغفى إغفاءً ثم رفع رأسه متبسماً قلنا ما أضحكك يا رسول الله؟، قال: أنزلت علي أنفاً سورة، فقرا: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ﴾ ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ﴾ ﴿وَأَحْسِرْ﴾ ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾ ثم قال: أندرون ما الكوثر؟، قلنا الله ورسوله أعلم، قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آتته عدد نجوم السماء، فيختلج العبد منهم فأقول رب إنه من أممي فيقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك»^(٢).

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما عرج بالنبي ﷺ إلى السماء قال: «أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: الكوثر»^(٣).
وجاء في بعض روايات حديث أنس رضي الله عنه: «ماؤه أشد بياضاً من اللبن

(١) أخرجه ابن إسحاق - انظر «السيرة النبوية» لابن هشام ٣٩٣/١، والطبري في «جامع البيان» ٦٩٨/٢٤.

(٢) أخرجه مسلم في الصلاة، ٤٠٠، والناثي في الافتتاح ٩٠٤، وأحمد ١٠٢/٣.

(٣) أخرجه البخاري في تفسير سورة الكوثر ٤٩٦٤، ومسلم في الإيمان ١٦٢، وأبو داود ٤٧٤٨، وأحمد ٢٤٧/٣، والطبري في «جامع البيان» ٦٨٥ / ٢٤ - ٦٨٩.

وأحلى من العسل، فيه طيور أعناقها كأعناق الجزر^(١).
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ﴿إِنَّا أُعْطِيتُكَ الْكَوْثَرَ﴾ نهر أعطيه نبيكم ﷺ شاطئاه عليه در مجوف، آيتيه كعدد نجوم السماء^(٢).
وجاء في وصفه: طوله شهر وعرضه شهر، وأن من شرب منه شربة لا يظما بعدها أبداً.

وعن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الكوثر: «هو الخير الذي أعطاه الله إياه»، قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير: فإن ناساً يزعمون أنه نهر في الجنة، فقال: «النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه»^(٣).
وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «الكوثر: نهر في الجنة حافته ذهب وفضة، يجري على الياقوت والدرا، ماؤه أبيض من الثلج وأحلى من العسل»^(٤).

ومن الكوثر، وهو الخير الكثير: اصطفاه ﷺ للرسالة، ورفع ذكره، وشرح صدره، قال عز وجل: ﴿أَلَمْ تَنْزِلْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزْرَكَ ﴿الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ﴾ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿[الانشراح: ١ - ٤].

ومنه ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «أعطيت حساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأما رجل من أممي أدركته الصلاة فليصل، وأعطيت الشفاعة، وأحلت لي الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس عامة»^(٥).
وقدم الضمير (نا) من «إنا» وبنى عليه الفعل للدلالة على أن هذا العطاء منه عز وجل خاصة، وأكد ذلك بحرف التوكيد «إن»، وحذف موصوف الكوثر على طريق الانساج والتعميم ليعم كل خير.

(١) أخرجه أحمد ٢٢٠ - ٢٢١، والطبري في «جامع البيان» ٢٤ / ٦٨٨ - ٦٨٩.

(٢) أخرجه البخاري في تفسير سورة الكوثر ٤٩٦٥.

(٣) أخرجه البخاري في تفسير سورة الكوثر ٤٩٦٦.

(٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٤ / ٦٧٩ - ٦٨٠ وإسناده صحيح.

(٥) أخرجه البخاري في التيمم - باب قول الله تعالى: ﴿كَلَّمَ عَبْدُكَ مَاكَ تَتَّبِعُوا مَعِيدًا لَيْبًا﴾ ٣٣٥، ومسلم في - المساجد ومواضع الصلاة ٥٢١.

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ﴾ الفاء للتعقيب، أي: فشكراً لربك على ما أعطاك من الخير الكثير في الدنيا والآخرة صل له الصلوات الخمس المكتوبة وصلاة العيد وصلاة النوافل وغيرها، وانحر هديك وأضحيتك له وباسمه عز وجل بعد صلاة العيد. والنحر يكون للإبل، والذبح لغيرها.

أي: اخلص لله تعالى في صلاتك ونحر ولا تبال بمن يتعبد لغير الله فيسجد لغير الله وينحر لغير الله.

قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ صَلَّيْتُ وَكُنْتُ وَمَحَيَّ وَمَمَاتٍ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ لا شريك له ﴿وَبِذَلِكَ أُبَيِّنُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأنعام: ١٦٢، ١٦٣].

وكان ﷺ يصلي العيد ثم ينحر نسكه، ويقول: «من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له»^(١).

وقد جعل الله عز وجل قرعة عينه ﷺ وراحة بدنه في الصلاة^(٢).

وفي حديث جابر رضي الله عنه: «أنه ﷺ أهدى في حجة الوداع مائة بدنة نحر منها ثلاثاً وستين بيده الشريفة»^(٣).

وفي قوله: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ﴾ إشارة إلى أنه ينبغي عليك أن لا تتأسف على شيء من الدنيا، واترك الالتفات إلى الناس، ولا تبال بما ينالك منهم وعليك بالاعتصام بالله، والصلاة والنسك له، وفيها التعريض بحال الأبر الثاني الذي صلاته ونسكه لغير الله.

﴿إِنَّكَ شَانِكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾ استئناف فيه تعليل للأمر بالإقبال على الصلاة لربه والنحر له وعبادته وحده وعدم المبالاة بشأنه.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قدم كعب بن الأشرف مكة، فقالت له قريش: أنت سيدهم ألا ترى إلى هذا المنبر من قومه؟ يزعم أنه خير منا، ونحن أهل الحج،

(١) أخرجه البخاري في الجمعة ٩٥٥، ومسلم في الأضاحي ١٩٦١، وأبو داود في الضحايا ٢٨٠٠، وأحمد ٣٠٣/٤ - من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه.

(٢) كما في حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «حجب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرعة عني في الصلاة» أخرجه النسائي في عشرة النساء ٣٩٣٩.

(٣) أخرجه البخاري في الحج ١٥١٦، ومسلم في الحج ١٢١٨، وأبو داود في النساك ١٧٨٧، والترمذي في الحج ٨١٧.

وأهل السدانة وأهل السقاية، فقال: أنتم خير منه قال: فنزلت إن شئت لك هو الأبر^(١).

وقيل: نزلت في أبي لهب، وقيل: في أبي جهل.

ومعنى ﴿شَآءَ لَكَ﴾ أي: مبغضك يا محمد، والشئان: هو البغض الشديد، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا﴾ [المائدة: ٢]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا﴾ [المائدة: ٨].

﴿الْأَبْرَ﴾ مقطوع الأثر والذكر.

والمعنى: إن مبغضك يا محمد ومبغض ما جئت به من الهدى والحق هو مقطوع النسل والأثر والذكر، المقطوع عن كل خير، فلا تباله، وفي هذا تثبيت لقلبه ﷺ وتقوية له، وقد أكد عز وجل هذا له بعدة مؤكدات: «إن»، وضمير الفصل «هو»، وتعريف الخبر، وكونه على وزن «أفعل» التفضيل.

الفوائد والعبر:

١- إثبات العظمة لله عز وجل لقوله عن نفسه (إنا) بضمير العظمة.

٢- عظم ما أعطاه الله لرسوله ﷺ وأكرمه به وما وعده به من الخير الكثير لقوله ﴿إِنَّا أَنْعَمْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾.

٣- إثبات الحوض المورود الذي أعطيه ﷺ في الجنة لقوله ﴿إِنَّا أَنْعَمْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ وقد فسره ﷺ بالحوض المورود في الجنة.

٤- أن العطاء والمنع من الله عز وجل فهو المعطي والمنع، رب جميع الخلق؛ خالقهم ومالكهم ومدبرهم ورازقهم، فيجب التوجه بالسؤال إليه لا إلى غيره، كما قال عز وجل ﴿وَسَقُلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النساء: ٣٢].

٥- إثبات وإظهار كبريائه عز وجل وعلو شأنه وعز سلطانه يؤخذ هذا من الإظهار بدل الإضمار في قوله ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ﴾ ولم يقل ﴿فصل لي﴾.

٦- تشريفه ﷺ بخطاب الله - عز وجل له، وربوبيته الخاصة له وتكريمه، والامتنان عليه بذلك.

(١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٤ / ٧٠٠، والبراز في مسنده فيما ذكره ابن كثير في «تفسيره» ٨ / ٥٢٥ قال ابن كثير «إسناده صحيح».

٧- وجوب الإخلاص لله تعالى في جميع العبادات البدنية والمالية من الصلاة والنسك وغير ذلك لقوله ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ﴾.

٨- عدم جواز الأضحية قبل صلاة العيد لقوله: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ﴾ وعن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: «إن أول ما نبدا به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء، فقام أبو بردة بن نيار، وقد ذبح، فقال: إن عندي جذعة، فقال: اذبحها، ولن تجزي عن أحد بعدك، فمن ذبح بعد الصلاة تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين»^(١).

٩- أن الأبر مقطوع الأثر والذكر، المقطوع من كل خير هو من أبغض رسول الله ﷺ وما جاء به من الحق، لقوله: ﴿إِنَّكَ شَانِئُكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾.

١٠- دفاع الله عز وجل عن رسوله ﷺ وعنايته به وبأوليائه عز وجل كما قال عز وجل ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [الحج: ٣٨].

١١- أن العاقبة للتقوى وأن الفوز والفلاح لأولياء الله عز وجل، وأن الخيبة والخسران والوبار لأعداء الله وأعداء رسله.

(١) أخرجه البخاري في الأَصَاحِي ٥٥٤٥، ومسلم في الأَصَاحِي ١٩٦١، وأبو داود في الضَحَايَا ٢٨٠٠، والنسائي في صلاة العيد ١٥٦٣.

تفسير سورة الكافرون

تسمى هذه السورة أيضاً مع سورة ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ سورتي الإخلاص لأن في كل منهما الأمر بإخلاص العبادة لله عز وجل والبراءة من الشرك.

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: «أن رسول الله ﷺ قرأ بـ ﴿قُلْ يَتَأَيَّبَا أَلْكُفِرُونَ﴾ وبـ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ في ركعتي الطواف»^(١).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رسول الله ﷺ قرأ بهما في ركعتي الفجر»^(٢).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما «أن الرسول ﷺ يقرأ بهما في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب»^(٣).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ يقول: «نعم السورتان هما تقرأونهما في الركعتين قبل الفجر ﴿قُلْ يَتَأَيَّبَا أَلْكُفِرُونَ﴾ و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾»^(٤).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان النبي ﷺ يقرأ في الوتر بـ ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ و﴿قُلْ يَتَأَيَّبَا أَلْكُفِرُونَ﴾ و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ في ركعة واحدة»^(٥).

وعن فروة بن نوفل رضي الله عنه أنه أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، علمني شيئاً أقوله إذا أويت إلى فراشي، قال: «اقرأ ﴿قل يا أيها الكافرون﴾ فإنها براءة من الشرك»^(٦).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿قُلْ يَتَأَيَّبَا أَلْكُفِرُونَ﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿١﴾ وَلَا أَنْتَ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٢﴾ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ﴿٣﴾ وَلَا أَنْتَ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٤﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٥﴾

رُوي أن المشركين طلبوا من الرسول ﷺ أن يعبد آلهتهم ستة ويعبدون إلهه ستة فأنزل الله هذه السورة كما قال تعالى: ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾ [ن: ٩].

(١) أخرجه مسلم في الحج - حجة النبي ﷺ ١٢١٨، وأبو داود في المناسك ١٩٠٥، والنسائي في مناسك الحج ٢٩٦٣، والترمذي في الحج ٨٦٩، وابن ماجه في المناسك ٣٠٧٤.

(٢) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ٧٢٦، والنسائي في الانتاح ٩٤٥، وابن ماجه في إقامة الصلاة ١١٤٨.

(٣) أخرجه النسائي في الانتاح - القراءة في الركعتين بعد المغرب ٩٩٢.

(٤) أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة ١١٥٠، والدارمي في الصلاة ١٤٣٩.

(٥) أخرجه النسائي في قيام الليل ١٧٠٣، ١٧٠٢، والترمذي في الصلاة ٤٦٢، وابن ماجه في إقامة الصلاة ١١٧٢.

(٦) أخرجه أبو داود في الأدب ٥٠٥٥، والترمذي في الدعوات ٣١٠٣.

قوله: ﴿قُلْ﴾ الأمر للنبي ﷺ.

﴿يَتَّخِبُوا الْكُفْرُوتَ﴾ «يا» حرف نداء، و «أي» منادى مبني على الضم في محل نصب، لأن المنادى منصوب على أنه مفعول و«الكافرون» صفة لأي، أو بدل منها.

والكافرون: جمع كافر، والكفر لغة: السر والتغطية والجحود، ومنه سُمِيَ الزارع كافراً، لأنه يستر البذر ويغطيه في الأرض، قال تعالى: ﴿كَثَلْ غَيْثٍ أَنْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ﴾ [الحديد: ٢٠]، ومنه سميت الكفارة كفارة، لأنها تستر الذنب وتغطيه، وسُمِيَ الليل كافراً لأنه يستر الكون بظلامه، وسُمِيَ وعاء طلع النخل كفاً وكافوراً لأنه يستر الطلع بداخله.

فالكافرون: من جحدوا شريعة الله، وأنكروا وجود الله وربوبيته وألوهيته وأسماءه وصفاته أو شيئاً مما أوجب الله الإيمان به، وهو ضد الإيمان.

والكافرون هنا مخصوص بمن سيموتون على الكفر، ممن علم الله أنهم لا يؤمنون كالوليد بن المغيرة، والعاص بن وائل وأمية بن خلف، والأسود بن عبد المطلب وكعب ابن الأشرف، وأبي جهل وغيرهم.

ولهذا قال ﴿قُلْ يَتَّخِبُوا الْكُفْرُوتَ﴾ ولم يقل «يا أيها الذين كفروا» للدلالة على هذا المعنى، وأن الكفر وصف ملازم لهم مما يوجب البراءة والمجانبة لهم دائماً.

ويحتمل أن المراد عموم الكافرين، أي جنس الكفار وهو ظاهر اللفظ. ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ لا: نافية و«ما» موصولة، أي: لا أعبد الآن الذي تعبدونه من الأصنام والأوثان والأنداد من الأحجار والأشجار وأصحاب القبور وغير ذلك، وأتبرأ من ذلك ظاهراً وباطناً، وعبر بـ «ما» لأن معبوداتهم منها العالم وغير العالم. ﴿وَلَا أَنْتَ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ الواو عاطفة، و«لا» نافية كسابقتهما، والخطاب للكافرين.

و«ما» موصولة، وجاء التعبير بها هنا، وهي لغير العالم، لأن المقصود الصفة، وهو كونه عز وجل الموصوف بأنه المعبود الحق.

والمعنى: ولا أنتم عابدون الآن الذي أعبد، وهو الله وحده لا شريك له. وجاء النفي بـ «لا» في هذين الموضعين وفي الموضعين بعدهما دون «لن» لأن النفي بـ «لا» أبين منه بـ «لن» وأدل على دوام النفي وطوله.

﴿وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ﴾ أي: ولا أنا عابد في المستقبل الذي تعبدونه من الآلهة، ولا

يجوز ذلك شرعاً، ولا يمكن أن يكون مني ذلك لعصمته ﷺ.

فقوله: ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ نفى للفعل، لأنها جملة فعلية، وقوله ﴿وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ﴾ نفى قبوله لذلك بالكلية، لأن النفي بالجملة الاسمية أكد، فكانه نفى الفعل وكونه قابلاً لذلك، ومعناه نفى الوقوع ونفي الإمكان الشرعي. وفي ذلك نفى للموافقة في المعبود، ونفي للموافقة في العبادة.

﴿وَلَا أَنْتَ عَابِدُونَ مَّا أَعْبُدُ﴾ أي: ولا أنتم في المستقبل عابدون الذي أعبد، وهو الله عز وجل، بل ستزدادون بعداً عن الحق كما قال عز وجل ﴿وَلَيَزِيدَنَّ كَيْدًا يَتَّبِعُ مَا أُزِيلَ إِلَيْكَ مِنْ رَيْكَ مَلْفِتًا وَّكَفْرًا﴾ [المائدة: ٦٤].

فالخلاصة أن النفي في الجملتين الأوليين نفى للعبادة في الماضي، وفي الجملتين الأخيرتين نفى للعبادة في المستقبل مع ما في ذلك من تأكيد النفي في الحالين، لكن نفى عبادته ﷺ معبوداتهم أبلغ في التأكيد لأنه جاء مرة بالفعل، ومرة باسم الفاعل، بينما جاء نفى عبادتهم معبوده باسم الفاعل فقط.

﴿لَكُمْ دِينُكُمْ﴾ وهو الكفر والشرك ﴿وَلِيَ دِينِ﴾ وهو الإيمان والتوحيد، وفي هذا إعلان البراءة والانفصال التام عن كل ما هم عليه، كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلٍ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِّتُونَ مِمَّا عَمَلْتُ وَأَنَا بَرٌّءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [يونس: ٤١]، وقال تعالى: ﴿قُلْ كُلُّ بِعَمَلٍ عَلَى شَاكِلِيهِ﴾ [الإسراء: ٤١]، وقال تعالى: ﴿لَنَا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلْنَا﴾ [الشورى: ١٥].

وحذفت الياء من قوله ﴿وَلِيَ دِينِ﴾ مراعاة للفواصل - والله أعلم - كما في قوله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ﴾ ﴿وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ بَشِيفٌ ﴿وَالَّذِي يُسَيِّئُ ثَمْرًا يَجْعَلُ فِيهِ جُنِينَ﴾ [الشعراء: ٧٨ - ٨١].

الفوائد والعبر:

١- أن الرسول ﷺ إنما هو مبلغ عن الله عز وجل لقوله ﴿قل﴾ وفي هذا الرد على طائفتين من طوائف أهل الضلال: الطائفة الأولى من يزعم من المشركين وغيرهم بأن هذا القرآن من نظمهم ﷺ ابتداءً به، والطائفة الثانية طائفة الغلاة الذين يرفعونه ﷺ إلى مقام الربوبية فهو ﷺ عبد لا يعبد ورسول لا يكذب.

٢- تصدير الكلام بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام لقوله ﴿يَا أَيُّهَا﴾.

٣- جواز مخاطبة الكافرين وندائهم بما هم عليه من الكفر، لقوله ﴿يَا أَيُّهَا﴾.

الْكَاذِبُونَ ﴿١﴾

٤- تثبيت الله عز وجل لنبيه ﷺ على ما هو عليه من عبادة الله عز وجل وحده، في الحاضر والمستقبل لقوله ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ أي: في الحاضر، ﴿وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ﴾ أي: في المستقبل وفي هذا تبيس للكافرين من تنازله ﷺ لهم عن شيء مما جاء به، وبيان لعصمة الله عز وجل له عن ذلك.

٥- استمرار هؤلاء الكفار الذين وجه لهم النداء في هذه السورة على الكفر، وأنهم لا يمكن أن يؤمنوا، فكما لم يؤمنوا في الماضي فلن يؤمنوا في الحاضر ولا في المستقبل، لقوله في الموضعين ﴿وَلَا أَنْتَ عَابِدُونَ مَّا أَعْبُدُ﴾.

٦- إثبات تقدير الله مقادير كل شيء في الأزل كما قال ﷺ: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له فاهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة»^(١).

فمن كتب الله له الهداية فلا سبيل لإضلاله، ومن كتب له الضلالة فلا سبيل لهدايته. ومن تقدير الله سبحانه ثباته ﷺ على عبادة الله وحده وعدم عبادته ما يعبد الكافرون، واستمرار هؤلاء الكفار على الكفر وعدم عبادتهم لمعبوده ﷺ وهو الله وحده لا شريك له.

٧- إثبات علم الله الأزلي المحيط بكل شيء ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، ومن ذلك إخباره عز وجل بثباته ﷺ على الإيمان والإخلاص، واستمرار هؤلاء الكفار على الكفر والشرك.

٨- إثبات إعجاز القرآن الكريم فيما أخبر به من أخبار وقعت كما أخبر.

٩- إثبات نبوته ﷺ، وأن ما جاء به من عند الله حق لما اشتمل عليه من أخبار وقعت كما أخبر.

١٠- وجوب البراءة المحضة من الشرك وأهله لقوله ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ وقوله ﴿وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ﴾ وإثبات العبادة لله وحده لقوله ﴿وَلَا أَنْتَ عَابِدُونَ مَّا أَعْبُدُ﴾ فالأول نفي عبادة غير الله، والثاني إثبات العبادة لله عز وجل وحده، فتضمنت السورة

(١) أخرجه البخاري في التفسير ٤٩٤٩، ومسلم في القدر ٢٦٤٧، وأبو داود في السنة ٤٦٩٤، والترمذي في القدر ٢١٣٦ وابن ماجه في المقدمة ٧٨ - من حديث علي رضي الله عنه.

النفي والإثبات، وهو معنى كلمة الإخلاص: «لا إله إلا الله»، ومعنى قول إبراهيم عليه السلام ﴿إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي ﴿[الزخرف: ٢٦، ٢٧]، ولهذا سميت هذه السورة مع ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ سورتي الإخلاص وكان النبي ﷺ يقرن بينهما في سنة الفجر وسنة المغرب، وركعتي الطواف وفي الوتر.

١١- الإشارة إلى ما كان عليه ﷺ من الثبات على عبادة الله وحده والبراءة من الشرك، وأن ذلك هو المقصود الأول من السورة لهذا قدم قوله ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ وهو براءته من مبعوداتهم، على ذكر براءتهم من مبعوده، والذي هو المقصد الثاني من السورة، والذي هو أيضاً مكمل ومحقق لبراءته ﷺ من مبعوداتهم.

١٢- تقرير المفاصلة والمباعدة بين أهل الإيمان والتوحيد، وأهل الكفر والشرك، وعدم الالتقاء بين الفريقين لقوله: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ وفي هذا رد على من يريدون التوفيق بين الأديان الباطلة والمنسوخة وبين الإسلام، وبين المعتقدات الباطلة وبين معتقد أهل السنة والجماعة، فشتان بين الحق والباطل.

شتان بين الحالتين فإن ترد جمعاً فما الضدان يجتمعان^(١)

١٣- التهكم بالكفار فيما اختاروه لأنفسهم من نصيب الكفر والشرك بدل عبادة الله وحده، يدل على هذا تقديم قسمهم ونصيبهم في قوله ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ فهم أشبه بمن اقسام مع شريكه سماً وعسلاً فرضي لنفسه بالسم ولشريكه بالعمل.

(١) هذا البيت من القصيدة التونية لابن القيم انظر ص ١١.

تفسير سورة النصر^(١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال الله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴿١﴾ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ﴿٢﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿٣﴾﴾.

وقت نزولها:

عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قال لي ابن عباس: «يا ابن عتبة، أتعلم آخر سورة من القرآن نزلت؟ قلت: نعم ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ قال: صدقت»^(٢).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نزلت هذه السورة: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ على رسول الله ﷺ أوسط أيام التشريق»^(٣)، فعرف أنه الوداع، فأمر براحته القصواء فرُحلت، ثم قام فخطب الناس.. فذكر خطبته المشهورة^(٤).

موضوعها:

الإيذان بقرب وفاته ﷺ، وحثه على لزوم التسبيح بحمد الله، واستغفاره.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لما نزلت ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ دعا رسول الله ﷺ فاطمة وقال: «إنه قد بُعِثَ إليّ نفسي» فبكيت ثم ضحكت، وقالت: أخبرني أنه نعت إليه نفسه فبكيت، ثم قال: «اصبري فإنك أول أهلي لحاقاً بي» فضحكت»^(٥).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكان

(١) وتسمى هذه السورة سورة «التوديع» روي هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه. انظر «الكشاف» ١٤٠/٤، «الجامع لأحكام القرآن» ٢٠/٢٢٩. وقد أفرقتها برسالة سميها: «تدارك بقية العمر في تدبير سورة النصر» وقد ضمنت جلها في هذا التفسير.

(٢) أخرجه النسائي فيما ذكر ابن حجر في «فتح الباري» ٨/٧٣٤، والطبراني فيما ذكر ابن كثير في «تفسيره» ٨/٥٣١. وقد حرج البخاري في التفسير ٤٦٥٤ عن «البراء» أن آخر سورة نزلت براءة. والمراد به والله أعلم بعضها، وأن آخر سورة نزلت كاملة هي النصر. انظر «فتح الباري» ٨/٣١٦، ٧٣٤.

(٣) روي أنها لما نزلت بكى عمر والعباس رضي الله عنهما، فقبل لهما إن هذا يوم فرح، فقالا: بل فيه نعي النبي ﷺ. انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ٢٠/٢٣٢.

(٤) أخرجه البيهقي في الحج - باب خطبة الإمام بمنى أوسط أيام التشريق ٥/١٥٢.

(٥) أخرجه البيهقي - فيما ذكر ابن كثير في «تفسيره» ٨/٥٢٩. وأخرجه أحمد ١/٢١٧، ٣٤٤، ٣٥٦ مختصراً دون ذكر فاطمة، وإسناده صحيح. وأخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١٠/٣٤٧٢ - الأثر ١٩٥٢١ من حديث أم حبيبة رضي الله عنها قصة بكاء فاطمة.. الخ.

بعضهم وجد في نفسه، فقال: لِمَ يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال إنه ممن علمتم. فدعاهم ذات يوم فادخله معهم، فما رأيت أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليربهم. فقال: ما تقولون في قول الله عز وجل: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وسكت بعضهم فلم يقل شيئاً، فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. فقال: ما تقول؟ فقلت: هو أجل رسول الله ﷺ أعلمه له قال: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾، فذلك علامة أجلك ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّكُمْ كَانُمْ تَوَاقِبًا﴾ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا أعلم منها إلا ما تقول^(١).

قال ابن كثير^(٢): «فالذي فسر به بعض الصحابة من جلساء عمر رضي الله عنهم أجمعين من أنه قد أمرنا إذا فتح الله علينا المدائن والحصون أن نحمد الله ونشكره؛ يعني: ونصلي له، ونستغفره معنى مليح صحيح، وقد ثبت له شاهد من صلاة النبي ﷺ يوم فتح مكة ثماني ركعات. وفي سنن أبي داود: «أنه ﷺ كان يسلم يوم الفتح من كل ركعتين»^(٣).

وهكذا فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يوم فتح المدائن.

قال ابن كثير: وأما ما فسر به ابن عباس وعمر رضي الله عنهما من أن هذه السورة تُعي فيها إلى رسول الله ﷺ نفسه الكريمة: واعلم أنك إذا فتحت مكة - وهي قريتك التي أخرجتك ودخل الناس في دين الله أفواجا - فقد فرغ شغلنا بك في الدنيا، فتهيا للقدوم علينا والوفود إلينا، فالأخرة خير لك من الدنيا، وسوف يعطيك ربك فترضى، ولهذا قال: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّكُمْ كَانُمْ تَوَاقِبًا﴾.

وروي أنها لما نزلت خطب رسول الله ﷺ: «إن عبداً خيره الله بين الدنيا وبين لقاته، فاختار لقاء الله» فعلم أبو بكر رضي الله عنه فقال: بل نفديك، أو فديناك بأبائنا وأمهاتنا

(١) أخرجه البخاري في تفسيره سورة ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ﴾ ٤٩٦٩، ٤٩٧٠، والترمذي في التفسير ٣٢٦٢، والطبري في جامع البيان ٢١٥/٣٠ - ٢١٦

(٢) في «تفسيره» ٥٣٢/٨.

(٣) أخرجه البخاري في الصلاة ٣٥٧، ومسلم في الحيز ٣٣٦، وأبو داود في الصلاة ١٢٩٠، ١٢٩١، والنسائي في الطهارة ٢٢٥، والترمذي في الصلاة ٤٧٤، وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها ١٣٢٣ عن أم هانئ: «أنه ﷺ عام الفتح قام فصلى ثمان ركعات ... قالت: وذلك ضحى».

وأمرنا»^(١).

وهكذا روي عن جميع المفسرين من التابعين ومن بعدهم أنها في الإخبار بدنو أجله ﷺ والاستعداد للقاء ربه^(٢).

قوله: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ «إذا» ظرفية شرطية غير عاملة قال الزخشري^(٣): «منصوب بسبح وهو لما يستقبل. قال: والإعلام بذلك قبل كونه من أعلام النبوة»^(٤).

و «جاء» فعل ماضٍ مبني على الفتح، وهو فعل الشرط.

﴿نَصْرُ اللَّهِ﴾ عونه لك على الأعداء من كفار قريش وغيرهم.

﴿وَالْفَتْحُ﴾ فتح مكة. وعطفه على قوله ﴿نَصْرُ اللَّهِ﴾ وهو من نصر الله من عطف الخاص على العام تنويهاً بشأنه. و «ال» فيه للعهد الذهني، أي: الفتح العظيم المعروف للمعهود في أذهانكم.

قال ابن كثير^(٥): «والمراد بالفتح ههنا فتح مكة قولاً واحداً، فإن أحياء العرب كانت تتلوم بإسلامها فتح مكة، يقولون إن ظهر على قومه، فهو نبي، فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجاً».

وكان فتح مكة لعشر مضي من شهر رمضان سنة ثمان من الهجرة، وحين دخلها ﷺ وقف على باب الكعبة ثم قال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده»^(٦).

﴿وَرَأَيْتَ﴾ الخطاب للنبي ﷺ، ﴿النَّاسَ﴾ البشر، بنو آدم من العرب وغيرهم.

﴿يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ يدخلون في محل نصب على الحال، على اعتبار أن «رأيت»، بصرية أو هي مفعول ثانٍ على اعتبار «رأيت» علمية.

(١) أخرجه الترمذي في المناقب ٣٦٥٩، ٣٦٦٠ من حديث ابن أبي الملقى عن أبيه رضي الله عنه، وقال: «حديث حسن غريب»، ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقال: «حديث حسن صحيح». وانظر «الكشاف» ٤/ ٢٤٠.

(٢) انظر «جامع البيان» ٣٠/ ٢١٥ - ٢١٦.

(٣) في «الكشاف» ٤/ ٢٣٩.

(٤) ويحتمل كونها للماضي، بمعنى: إذ قد جاء، وعليه تكون متعلقة بمقدور ككمال الأمر أو اتم النعمة على العباد أو نحو ذلك لا بسبح.

(٥) في «تفسير» ٨/ ٥٣٠.

(٦) أخرجه البخاري في العمرة ١٧٩٧، ومسلم في الحج ١٣٤٤ - من حديث ابن عمر مطولاً.

ومعنى ﴿يَدْعُلُوكَ فِي دِينِ آتَمٍ﴾ أي: يسلمون، فيدخلون في دين الله «الإسلام» الذي لا يقبل الله من أحد سواه، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران: ٨٥]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: ١٩].

﴿أَفُولِمْ﴾ جمع فوج، والفوج الجماعة، أي جماعات، جماعات.

عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال: «لما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم إلى رسول الله ﷺ، وكانت الأحياء تلوم^(١) بإسلامها فتح مكة، يقولون: دعوه وقومه، فإن ظهر عليهم، فهو نبي^(٢)».

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله ﷺ في المدينة إذ قال: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، جاء نصر الله والفتح، جاء أهل اليمن. قيل يا رسول الله، وما أهل اليمن؟ قال قوم رقيقة قلوبهم، لبنة طباعهم، الإيمان يمان، والفقه يمان، والحكمة يمانية^(٣)». وفي رواية زيادة «سخية قلوبهم عظيمة خشيتهم، فدخلوا في دين الله أفواجا»^(٤).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية»^(٥).

قال ابن كثير^(٦): «فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجا، فلم تمض ستان حتى استوسقت^(٧) جزيرة العرب إيماناً، ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام، والله الحمد والمنة».

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه بكى ذات يوم فقليل له: ما يبكيك؟ قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا، وسيخرجون من دين

(١) تلوم، أي: تنتظر. انظر «لسان العرب» مادة «لوم».

(٢) أخرجه البخاري في المغازي ٤٣٠٢، والنسائي في الأذنان ٦٣٦.

(٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢١٥/٣٠. وانظر «تفسير ابن كثير» ٥٣١/٨.

(٤) ذكرها القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٢٣٠/٢٠.

(٥) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ٢٥٧٥، ومسلم في الحج ١٣٥٣، وأبو داود في المناسك ٢٤٨٠، والنسائي في البيعة ٤١٧٠، والترمذي في السير ١٥٩٠.

(٦) في «تفسيره» ٥٣٣/٨.

(٧) أي: امتلأت إيماناً، انظر: «لسان العرب» مادة «وسق».

الله أفواجاً»^(١).

والمعنى: إذا أتم الله لك النصر على الأعداء وفتح مكة ودخل الناس في دين الله جماعات جماعات فسبح بحمد ربك الخ. ويؤيد هذا ظاهر السياق، وإجراء «إذا» على معناها للاستقبال ويكون في هذا البشارة بمحصول ذلك، وذلك علم من أعلام نبوته ﷺ، ويكون نزول السورة قبل فتح مكة.

ويحتمل أن المعنى: قد جاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجاً. ويؤيد هذا ما جاء في أن هذه السورة نزلت في حجة الوداع، وفتح مكة قبل ذلك بستين تقريباً، ويكون في ذلك الامتتان عليه ﷺ بما تم من النصر والفتح، ودخول الناس في دين الله أفواجاً.

﴿فَسَبِّحْ﴾ هذا أمر، والأمر في الأصل للوجوب.

والتسبيح: هو تنزيه الله عن النقائص والعيوب، وعن مشابهة المخلوقين.

﴿يَحْمَدُ رَبَّكَ﴾ أي: متلبساً بحمده، أي: حامداً له مثناً عليه واصفاً له بالكمال مع المحبة والتعظيم قارناً جامعاً بين تسبيحه عز وجل وحمده، بقولك: «سبحان الله وبحمده» «سبحانك ربنا وبحمدك» ونحو ذلك، وبما هو أعم من ذلك، بذكره وشكره عز وجل، وعبادته والصلاة له وغير ذلك، ولهذا لما فتح ﷺ الكعبة صلى ثمانين ركعات.

﴿وَأَسْتَغْفِرُكَ﴾ أي: سله واطلب منه المغفرة.

والمغفرة: هي ستر الذنب عن الخلق، والتجاوز عن عقوبته كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في المناجاة: «أن الله عز وجل يدني المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه - أي ستره ورحمته - فيقرره بذنوبه، فيقول: أتذكر ذنب كذا وكذا؟ فيقول: أي رب نعم. فيقول الله عز وجل: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»^(٢).

وَقَرَنَ عز وجل التسبيح والتحميد باسم الرب وصفة الربوبية تذكيراً بنعمه عز وجل، وهو أنه هو المربي بنعمه.

﴿إِنَّكُمْ كَانَتْ تَوَاقِبًا﴾.

كان: مسلوقة الزمان، أي: كان ومازال سبحانه وتعالى.

(١) أخرجه أحمد ٣/٣٤٣.

(٢) أخرجه البخاري في التفسير ٤٦٨٥، ومسلم في التوبة ٢٧٦٨، وابن ماجه في المقدمة ١٨٣، وأحمد ٧٤/٢.

﴿تَوَابًا﴾: اسم من أسماء الله عز وجل على وزن «فَعَال» يدل على أنه عز وجل من صفته التوبة الواسعة الكثيرة العظيمة، فهو كثير التوفيق لعباده للتوبة، كثير القبول لتوبة من تاب منهم.

وتوبة الله على العبد تنقسم إلى قسمين: توفيقه عز وجل للعبد أن يتوب، كما قال عز وجل عن الثلاثة الذين خلفوا ﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا﴾ [التوبة: ١١٨]، أي: وفقهم للتوبة ليتوبوا، والقسم الثاني. قبوله توبة عبده إذا تاب، كما قال عز وجل: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ [الشورى: ٢٥].

عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله ﷺ بعد إذ أنزلت عليه سورة ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ إلا يقول: فيها: «سبحانك ربنا وبمحمدك اللهم اغفر لي»^(١).
وعنها قالت: «كان رسول الله ﷺ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبمحمدك اللهم اغفر لي» يتأول القرآن»^(٢).

وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ يكثر في آخر أمره من قول «سبحان الله وبحمده، استغفر الله وأتوب إليه» وقال: «إن ربي كان أخبرني أنني سأرى علامة في أمتي، وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده واستغفره إنه كان تواباً، فقد رأيتها: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ وَرَأَيْتَ آتَانَ يَدْخُلُوتُ فِي دِيبِنِ اللَّهِ أَقْوَابًا ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾»^(٣).

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد، ولا يذهب ولا يجيء إلا قال: «سبحان الله وبحمده» فقلت يا رسول الله، إنك تكثر من «سبحان الله وبحمده» لا تذهب ولا تجيء، ولا تقوم ولا تقعد إلا قلت: «سبحان الله وبحمده»؟ قال: «إني أمرت بها، فقال: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ إلى

(١) أخرجه البخاري في التفسير - تفسير سورة ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ ٤٩٦٧، ومسلم في الصلاة ٤٨٤.

(٢) أخرجه البخاري في التفسير - تفسير سورة ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ﴾ ٤٩٦٨، ومسلم في الصلاة - ما يقال في الركوع والسجود ٤٨٤، وأبو داود في الصلاة - الدعاء في الركوع والسجود ٨٧٧، والنسائي في التطبيق ١٠٤٧، وابن ماجه في إقامة الصلاة - التسبيح في الركوع والسجود ٨٨٩، وأحمد ٤٣/٦، ٤٩، ١٩٠. ومعنى «يتأول القرآن» أي: يرى أن ذلك معنى قوله ﴿نَسْبَحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ وعملاً بمقتضاه.

(٣) أخرجه مسلم في الصلاة - ما يقال في الركوع والسجود ٤٨٤، وأحمد ٣٥/٦.

آخر السورة^(١).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لما نزلت ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ قال: نعبت لرسول الله ﷺ نفسه حين أنزلت، فأخذ في أشد ما كان اجتهداً في أمر الآخرة..»^(٢).

الفوائد والعبر:

- ١- البشارة بنصر الله لرسوله ﷺ وفتح مكة، ودخول الناس في دين الله أفواجا، بحيث يكون كثير منهم من أهله وأنصاره، بعد أن كانوا من أعدائه. وقد وقع هذا المبشر به.
- ٢- تحقيق نصر الله عز وجل للرسول ﷺ والمسلمين وتمكينهم من فتح مكة وغيرها لقوله ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ قال بعضهم: المعنى: قد جاء نصر الله والفتح.
- ٣- دخول الناس في دين الله أفواجا بعد نصر الله لرسوله ﷺ والمسلمين وفتح مكة، بخلاف ما كان عليه الأمر قبل الفتح، ولهذا قال عز وجل: ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلٌ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَتْلِهِ﴾ [الحديد: ١٠].
- ٤- امتنان الله - عز وجل - على رسوله ﷺ والمؤمنين بنصره لهم، وفتح مكة، ودخول الناس في دين الله أفواجا، وأن ذلك من نعم الله تعالى عليهم الموجبة لشكره، ولهذا قال بعده ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾.
- ٥- أن النصر بيد الله عز وجل لقوله ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ كما قال تعالى: ﴿إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذَلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ﴾ [آل عمران: ١٦٠]، وقال تعالى: ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ [محمد: ٧]، وقال تعالى: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الروم: ٤٧]، وقال تعالى: ﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [الحج: ٤٠]، وقال تعالى: ﴿وَمَا لَتَنْصُرُنَا اللَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ [آل عمران: ١٢٦].
- ٦- وجوب تنزيه الله عز وجل عن النقائص والعيوب وعن مشابهة المخلوقين، مقروناً ذلك بمحمده عز وجل.

(١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٣٠/٢١٦.

(٢) سبق تخريجه.

٧- أن الله عز وجل الكمال المطلق من جميع الوجوه، والحمد المطلق، فهو المنزه عن جميع النقائص والعيوب وعن مشابهة المخلوقين، وهو المحمود في جميع الأحوال وعلى كل حال.

٨- التذكير بنعم الله على العباد التي لا تحصى، من نعمة النصر والفتح، ودخول الناس في دين الله أفواجاً وغير ذلك، لقوله ﴿يَحْمَدُكَ﴾ فَقَرُّوا الحمد بوصف ربوبيته الخاصة لنبيه ﷺ فيه تذكير بنعمه - عز وجل - عليه وعلى أمته.

٩- تشريفه ﷺ وتكريمه ربوبية الله - عز وجل - الخاصة له.

١٠- وجوب الاستغفار والتوبة إلى الله - عز وجل - لقوله: (واستغفروا) وهو أمر له ﷺ ولأمته.

ولهذا كان ﷺ يقول: «يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في كل يوم مائة مرة، أو أكثر من مائة مرة»^(١).

وكان يقول ﷺ: «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة»^(٢).

وكان ﷺ يقول في دعائه: «اللهم اغفر خطي وعمدي، وجذبي وهزلي، وإسرافي في أمري، وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم، وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير»^(٣).

وليس في أمره عز وجل لنبيه ﷺ بالاستغفار ما يلزم منه وقوع الذنب منه ﷺ مع أنه ﷺ وكذا غيره من الأنبياء معصومون من الخطأ في تبليغ ما أرسلوا به، ومن الوقوع في الكبائر، أما الصفات فقد تقع منهم على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لكنهم لا يُقَرُّون عليها، بل سرعان ما يتوبون منها^(٤).

(١) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ٢٧٠٢، وأبو داود في الصلاة ١٥١٥، وأحمد ٢١١/٤، ٢٦٠ - من حديث الأغر المزني رضي الله عنه. وأخرجه ابن ماجه في الأدب ٣٨١٥ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاري في الدعوات ٦٣٠٧، والترمذي في التفسير ٣٢٥٩، وابن ماجه في الأدب ٣٨١٦ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) أخرجه البخاري في الدعوات ٦٣٩٨، ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ٢٧١٩ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

(٤) انظر «مجموع الفتاوى» ٣١٩/٤، ٢٩٣/١٠، ٣١٣/١٥، ١٥٠/١٥، «الرسائل والرسالات» للأشقر ص ١٠٧ - ١١١.

- ١١- وجوب شكر الله على نعمة النصر على الأعداء والفتح للمسلمين وعلى كل نعمة من نعمه عز وجل بتسييحه وتحميده واستغفاره والتوبة إليه.
- ١٢- مشروعية سجدة الشكر، وقول «سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي» في الركوع والسجود لقوله ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ﴾.
- وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: وكان رسول الله ﷺ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن»^(١).
- ١٣- الإشارة إلى أن النصر يستمر للدين، ويزداد عند شكر الله بالتسبيح بحمده واستغفاره، كما قال عز وجل: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إبراهيم: ٧]. ولم يزل نصر الله لدينه في عصر النبوة وعصر الخلفاء الراشدين ومن بعدهم لما كانت الأمة شاكرة لله عز وجل، مسبحة بحمده مستغفرة، قائمة بأمره متمسكة بجملة، ولما حدث في الأمة ما حدث من المخالفة لأمر الله أصابها ما أصابها من الضعف والاختلاف والتفرق، ووعد الله بالنصر ثابت لا يتخلف. كما قال عز وجل ﴿وَكُنَّا حَقًّا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الروم: ٤٧].
- ١٤- الإشارة إلى قرب دنو أجله ﷺ، وحته ﷺ على ختام عمره بالتسبيح بحمد الله واستغفاره، ليستعد ويتهيأ للقاء ربه.
- ١٥- فضل التسبيح والتحميد والاستغفار، لأن الله أمر بذلك في ختام الأعمار، كما في هذه السورة، وأمر به في ختام الأعمال، كالصلاة والصوم والحج وغير ذلك.
- ١٦- وجوب الاستعداد للقاء الله عز وجل، والانتقال من هذه الدار الفانية إلى الدار الآخرة الباقية، كما قال عز وجل: ﴿وَإِلَٰكُ الدَّارِ الْآخِرَةِ لِهِيَ الْجَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [العنكبوت: ٦٤]. أي: هي الحياة الحقيقية، فيجب على كل إنسان الاستعداد لهذا اللقاء العظيم، ولذلك الانتقال، وأن يزداد في الاستعداد لذلك كلما تقدم به العمر، فيكثر من التسبيح بحمد الله واستغفاره فإن التسبيح والتحميد والاستغفار ختام الأعمال وختام الأعمار، ولنا في نبينا ﷺ خير أسوة فقد أمره الله عز وجل بذلك بعد أن أتم له النصر والفتح، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وتقدم به العمر صلوات الله وسلامه عليه، فكان يكثر من تسبيح الله عز وجل وحمده واستغفاره وذكره استجابة لأمر الله عز وجل له في هذه السورة، وفي قوله

﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ [الانشراح: ٧، ٨]. فكان أشد ما كان اجتهاداً في أمر الآخرة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما^(١).

١٧- إثبات اسم الله - عز وجل - «التواب» وصفة التوبة له - عز وجل - وهي قسمان: توفيقه عبده للتوبة، وقبولها منه.

فائدة به يكون الاستعداد للقاء الله؟

يكون الاستعداد للقاء الله عز وجل بأمور عدة من أهمها ما يلي:
الأمر الأول: تقوى الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهي رأس الأمر كله، ومن أعظم ما يعين على ذلك ما يلي:

أولاً: التفكير في عظمة الله عز وجل، وما له من صفات الكمال والجلال، مما جاء في الكتاب والسنة، ودلت عليه الآيات الكونية. قال عز وجل: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَتَاتٌ يَوْمَ يُبْعَثُونَ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الزمر: ٦٧].

ثانياً: التفكير في نعم الله عز وجل على العباد، التي لا تحصى كما قال عز وجل: ﴿وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾ [إبراهيم: ٣٤، النحل: ١٨]، وقال عز وجل: ﴿وَمَا يَكُمُ يَنْتَمِرُ فَرِحَ اللَّهُ﴾ [النحل: ٥٣]، وقد قال عز وجل ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ [إبراهيم: ٧].

ثالثاً: التفكير في حقارة الدنيا، ودنو منزلتها، وكيف وصفها الله في كتابه وعلى لسان رسوله ﷺ، قال تعالى: ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَبِيسٌ وَمَا وَرَآئُهَا بَاقٌ وَيَذْكُرُ الَّذِينَ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَزْوَاجِ كَثَلٌ مِثْلَ خُبْزٍ أَفْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَأُهُ ثُمَّ يَسْجَعُ فَمِنْهُ مَوْجِعًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا﴾ [الحديد: ٢٠]، وقال تعالى: ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ﴾ [العنكبوت: ٦٤] وقال تعالى: ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ الْفُرُورِ﴾ [آل عمران: ١٨٥، الحديد: ٢٠]، وقال تعالى: ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ﴾ [الرعد: ٢٦] وقال تعالى: ﴿وَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا لَبِيسٌ﴾ [التوبة: ٣٨].

وقال ﷺ: «لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً

شربة ماء»^(١).

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله ﷺ على حصير، فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاءً، فقال: «مالي وما للدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها»^(٢).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: أخذ رسول الله ﷺ بمنكبي، فقال: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» وكان ابن عمر يقول: «إذا أميت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك»^(٣).

ويا لله ما مدى بركة عمر من وفقه الله لهذا التصور، ثم أعطاه من العمر ما أعطاه، ويا لله ما أقل بركة عمر معمر غاب عنه هذا التصور، وعاش غافلاً لاهاياً حتى فاجأه الأجل.

ولقد أحسن القائل^(٤).

فما نحن في دار المني غير أنسا شغفنا بدنيا تضمحل وتذهب

فحثوا مطايا الارتحال وشمروا إلى الله والدار التي ليس تحرب

رابعاً: التفكير في عظمة الآخرة وعلو مكائنها ورفعة منزلتها، وأنها دار القرار ودار الحياة الحقيقية، إما نعيم أبدي، نسال الله من فضله، أو عذاب سرمدي، نسال الله السلامة، كما قال عز وجل: ﴿وَلَيْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ لِهَيْمِ الْحَيَوانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [العنكبوت: ٦٤].

خامساً: أن يتفكر الإنسان في ضعفه، فهو من أضعف المخلوقات، إن لم يكن أضعفها، وعمره بالنسبة لأعمار من سبق من الأمم لا يساوي شيئاً. قال ﷺ: «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين، وأقلهم من يجوز ذلك»^(٥). فيستمد قوته من القوي المتين سبحانه،

(١) أخرجه الترمذي في الزهد ٢٣٢٠، وابن ماجه في الزهد ٤١١٠ من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه.

(٢) أخرجه الترمذي في الزهد ٢٣٢٧، وابن ماجه في الزهد ٤١٠٩ قال الترمذي «حديث حسن صحيح. وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس».

(٣) أخرجه البخاري في الرقاق ٦٤١٦، والترمذي في الزهد ٢٣٣٣، وابن ماجه في الزهد ٤١١٤.

(٤) هذان البيتان من قصيدة للشاعر ابن عثيمين مطلعها:

هو الموت ما منه ملاذ ومهرب متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب

انظر «ديوان ابن عثيمين» ص ٤٩٨، طبعة دار المعارف بمصر.

(٥) أخرجه الترمذي في الدعوات ٣٥٥٠، وابن ماجه في الزهد ٤٢٣٦، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال: «حديث حسن غريب».

ويستمد بركة العمر من الحي القيوم الذي لا يموت.

سادساً: أن يكون فراق هذه الدنيا، والرحيل منها دائماً منه على بال، وأن يكثّر من ذكر هاذم اللذات «الموت» كما قال ﷺ «أكثرُوا من ذكر هاذم اللذات»^(١).

فمن وفقه الله عز وجل للتفكير في هذه الأشياء كان ذلك - بإذن الله عز وجل - من أكبر العون له على تقوى الله.

فمن عظم الله عز وجل وقدره دعاه ذلك إلى الفرار إليه واللجوء إليه ومحبه وخوفه ورجائه، ومن تفكر في نعمه عز وجل على العباد دعاه ذلك إلى شكره، ومن تفكر في حقارة الدنيا دعاه ذلك إلى عدم الاعتراض بها، ومن تفكر في عظمة الآخرة دعاه ذلك إلى الإقبال عليها والتزود لها، ومن تفكر في ضعفه دعاه ذلك إلى استمداد القوة من القوي المتين، ومن تفكر في قصر عمره دعاه ذلك إلى الحرص على استغلاله بالخير والعمل الصالح، ومن تذكر الموت والرحيل من هذه الدار دعاه ذلك إلى المبادرة بالعمل الصالح أيام الحياة، والاستعداد للدار الآخرة.

الأمر الثاني: مما يستعد به للقاء الله والدار الآخرة.

أداء ما عليه من حقوق لله تعالى، أو للخلق، والخروج منها كلها وبخاصة حقوق الخلق من الدماء والأعراض والأموال وغير ذلك، فإن حقوق الخلق مبنية على المشاحة، فأمك وأبوك وولدك كل منهم سيطالك بحقه إن كان له حق عندك ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَلُوفُ مِنْ أَيْنِيهِ﴾ وَأَيْنِيهِ وَيَيْنِيهِ يَكُنِّي أَمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُنْيِيهِ [عبس: ٣٤ - ٣٧].

بل إن العاقل اللبيب يحرص كل الحرص على عدم تحمل أي حق للخلق من الديون وغيرها ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، لأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الأجل، ونفس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقضى عنه، كما جاء في الحديث^(٢).

ومن صدق الثقة بموعد الله عز وجل وجزيل ثوابه أن يعفو الإنسان عما له من حقوق عند الآخرين، من دم أو عرض أو مال ونحو ذلك ما أمكنه ذلك، قال تعالى: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَمْلَحَ فَلَنَجْزِئَهُ عَلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: ٤٠]. وقال تعالى: ﴿وَأَنْ تَقْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾

(١) أخرجه الترمذي في الزهد ٢٣٠٧، والنسائي في الجنائز ١٨٢٤، وابن ماجه في الزهد ١٢٥٨ - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.

(٢) أخرجه الترمذي في الجنائز ١٠٧٨، ١٠٧٩، وابن ماجه في الأحكام ٢٤١٣، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[البقرة: ٢٣٧] وقال تعالى: ﴿وَرَيْنَ عَاقِبَتَهُ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُمْ خِزْيٌ لِّصَنَعِكُمْ﴾ [النحل: ١٢٦].

فاحرص أخي المسلم بارك الله فيك على أن تقدم على ربك وليس لأحد من المخلوق عليك حق ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، وتأمل خطورة الأمر، وتذكر قول الناصح الأمين ﷺ لأصحابه: «أندرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا. فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فئت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحته عليه، ثم طرح في النار»^(١).

واحرص أخي المسلم على مسامحة إخوانك المسلمين والعفو عن هفواتهم، واعلم أنك كما تدين تدان، فإن كنت تحب أن يعفو الله عن ذنوبك وهفواتك فاعف عن الآخرين، وكن من الذين قال الله فيهم: ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ الَّذِينَ يُبْفِقُونَ فِي الْأَثَرَاءِ وَالْفَرَائِ وَالْكُظُمِ الْفَظِظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٣، ١٤٣]. نسال الله الكريم من فضله.

واحذر أن يكون في نفسك حقد أو عداوة أو ضغينة أو حسد لأحد من المسلمين، حتى وإن أساء إليك، واعلم أنه قل من يسلم من ذلك، واعلم أن هذا مركب صعب وعقبة كزود وصدق الله العظيم: ﴿وَلَا تَحْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَع بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ [فصلت: ٣٤، ٣٥].

واعلم أخي المسلم أنك لن تهذا، ولن تنام قرير العين ولن تذوق طعم السعادة حتى تجعل العفو والتسامح ديدنك، وما إخالك ترضى بالدون، وأنت تجد ما هو أعظم وأوفى منه، فإن من كان شعاره العفو والتسامح فأجره على العفو الكريم، بلا حد ولا عد ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَسْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: ٤٠].

(١) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب ٢٥٨١، والترمذي في صفة القيامة ٢٤١٨ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

فعالج قلبك، والعاقبة للمتقين ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿الشعراء: ٨٨، ٨٩﴾، عسى أن تلقى الله وقد تخلصت مما عليك من الحقوق فلا أحد يطالبك بشيء، وغفوت عما لك من الحقوق فيكافئك عن ذلك صاحب العفو والفضل والإحسان بكرمه وجوده - وما أراك تعدل بهذا شيئاً.

وتأمل وفقك الله مدى الفرق الشاسع والبون الواسع بين من يأتي غداً يطلب حقوقه عند الآخرين من أقاربه وجيرانه وإخوانه وغيرهم فيقتطع له من أعمالهم بقدر حقه ولو كان مثقال ذرة، وبين من يقال له بلسان الحال أو المقال أنت ساحت أصحاب الحقوق التي لك والله - عز وجل - أولى منك بالمساحة فخذ ما شئت من الأجر والفضل بلا حد ولا عد - شتان بين هذا وهذا، وبين الثرى والثريا.

شتان بين الحالتين فإن ترد جمعاً فما الضدان يجتمعان^(١)

الأمر الثالث:

كتابة وصيته وما عليه من حقوق، قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلَّذَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ١٨٠].

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده»^(٢).

والوصية واجبة بالاتفاق إذا كان الإنسان عليه أو له حقوق يجب بيانها وكتابتها، كان يكون عليه ديون للناس، أو له عليهم ديون، ليؤدى ما عليه من حقوق من تركته، ولأن الحقوق التي له على الناس تعد من تركته.

وجهور العلماء على أنها مستحبة إذا لم يكن عليه حقوق يجب بيانها فيستحب أن يوصي بشيء من ماله للفقراء والمساكين من غير الوارثين. قالوا: لأن وجوب الوصية منسوخ بآيات الموارث.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة قالوا: لأن آيات الموارث إنما هي مخصصة لآية الوصية خصصتها في الأقربين غير الوارثين. فالمراث للوالدين والأقربين، والوصية لغير

(١) البيت لابن القيم في «نونية» ص ١١.

(٢) أخرجه البخاري في الوصايا ٢٧٣٨، ومسلم في الوصية ١٦٢٧، وأبو داود في الوصايا ٢١١٨، والنسائي في الوصايا ٣٦١٥، والترمذي في الجائز ٩٧٤، وابن ماجه في الوصايا ٢٦٩٩.

الوارثين.

ومما ينبغي أن يعلم من أحكام الوصية أمران وهما من الأهمية بمكان؛
الأول: مقدارها.

اعلم أخي المسلم - بارك الله فيك - أن الوصية جائزة في الثلث وما دونه لقوله ﷺ لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: «الثلث والثلث كثير»^(١).

ويستحب أن تكون الوصية دون الثلث، لقوله ﷺ لسعد: «والثلث كثير»، ولهذا قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: «لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لكان أفضل؛ لأن رسول الله ﷺ قال: «الثلث والثلث كثير، أو كبير»^(٢).

وقال ابن عباس أيضاً: «الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع، والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث»^(٣).

وقد أوصى أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - بالخمس وقال: «رضيت لنفسي بما رضي الله به لنفسه ورسوله»^(٤) يعني في قوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَرَبِّ السَّبِيلِ﴾ [الأنفال: ٤١].

وقال علي - رضي الله عنه -: «لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث ومن أوصى بالثلث لم يترك شيئاً»^(٥) فالأفضل أن تكون الوصية في الخمس وعليه أكثر السلف، واستحب بعضهم إذا كان المال كثيراً والورثة أغنياء أو قلة أن يزيد من الخمس إلى الربع لأنه أنفع للفقراء والمساكين^(٦).

(١) أخرجه البخاري في الوصايا ٢٧٤٢، ومسلم في الوصية ١٦٢٨، وأبو داود في الوصايا ٢٨٦٤، والنسائي في الوصايا ٣٦٢٦، والترمذي في الوصايا ٢١١٦ من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: «عادني رسول الله ﷺ في حجة الوداع من وجع اشتفت منه على الموت. فقلت يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة واحدة أفأصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت أفأصدق بشطره؟ قال: لا. الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثك أغنياء خير من أن تذرهم يتكففون الناس».

(٢) أخرجه البخاري في الوصايا ٢٧٤٣، ومسلم في الوصية ١٦٢٩.

(٣) أخرجه البيهقي في الوصايا ٦/٢٧٠.

(٤) أخرجه عبد الرزاق في الوصايا «المصنف» ٩/٦٦، الأثران ١٦٣٦٣ - ١٦٣٦٤، وابن أبي شيبة في الوصايا «المصنف» ١١/٢٠٠ - الأثر ١٠٩٦٥، والبيهقي في الوصايا «سنن البيهقي» ٦/٢٧٠.

(٥) أخرجه عن علي عبد الرزاق في الوصايا ٩/٦٦ وابن أبي شيبة في الوصايا ١١/٢٠٢، والبيهقي في الوصايا ٦/٢٧٠.

(٦) انظر: «المصنف» لعبد الرزاق ٩/٦٦، «المصنف» لابن أبي شيبة ١١/٢٠٠ - «سنن البيهقي» ٦/٢٧٠، «أحكام القرآن» للهراسي ١/٣٧٠، «الكشاف» ١/٢٥٠، «المحرر الوجيز» ٤/٩٣، «تفسير ابن كثير» ٢/١٩٢، «المعذب الفائض» ٢/١٨٢.

والعجيب أن كثيراً من الناس يعتقدون أن الوصية لابد أن تكون في الثلث، وكأنها لا تجوز بأقل منه، وذلك أمر مشتهر بين عامة الناس من المتسبين إلى العلم والعوام، ينقله الخلف عن وصايا السلف.

الأمر الثاني: مصرفها:

اعلم أخي - بارك الله فيك - أن الوصية ينبغي أن توجه للأفضل من أعمال البر، وأن تكون مطلقة في وجوه البر كلها يُقدّم الأهم فالأهم، ويترك ذلك للناظر على الوصية.

والعجيب في هذا الأمر: أن كثيراً من الوصايا في السابق مقيدة في جهات - هي بلا شك من البر - لكن نفعها وفضلها أقل، كان تكون مقيدة في حجة أو أضحية أو عشاء في رمضان، وهذه وإن كانت من وجوه البر فهناك ما هو أولى منها وأهم كبناء المساجد وتعليم القرآن الكريم والسنة المطهرة ومساعدة الفقراء والمساكين وحفر الآبار وفتح الطرق، وبناء المستشفيات والمراكز لغسيل الكلى وعلاج الأورام وغيرها، ودور الرعاية الاجتماعية وغير ذلك مما يحتاجه المسلمون في مصالحهم العامة والخاصة.

كما أن مما يستحب أن يوصي به أهله ومن خلفه تقوى الله والصلاة، وحقوق من تحت أيديهم، فمن علي - رضي الله عنه - قال: كان آخر كلام رسول الله ﷺ: «الصلاة الصلاة، واتقوا الله فيما ملكت أيماكم»^(١). وعن أنس - رضي الله عنه - قال: كانت عامة وصية رسول الله ﷺ - حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه: «الصلاة وما ملكت أيماكم»^(٢). وفي حديث أم سلمة - رضي الله عنها: «فما زال يقولها حتى ما يفيض بها لسانه»^(٣). وعن عائشة - رضي الله عنها - أنه ﷺ أخذ يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: «لا إله إلا الله إن للموت سكرات»^(٤)، وعنهما: أنه كان يقول: «اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى»^(٥). وفي رواية عنها أنه كان يقول: «اللهم أعني على غمرات الموت أو سكرات الموت»^(٦).

هذا وقد استحب بعض أهل العلم أن يكتب في صدر الوصية ما رواه محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال: «كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن

(١) أخرجه أبو داود في الأدب ٥١٥٦، وابن ماجه في الوصايا ٢٦٩٨.

(٢) أخرجه ابن ماجه في الوصايا ٢٦٩٧، وأحمد ١١٧/٣.

(٣) أخرجه ابن ماجه في الجنائز ١٦٢٥، وأحمد ٢٩٠/٦.

(٤) أخرجه البخاري في المغازي ٤٤٤٩.

(٥) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة ٢٤٤٤، والترمذي في الدعوات ٣٤٩٦، وابن ماجه في الجنائز ١٦١٩، وأحمد ٢٣١/٦.

(٦) أخرجه الترمذي في الجنائز ٩٧٨ وقال الترمذي: «حديث غريب» وابن ماجه في الجنائز ١٦٢٣، وأحمد ٦٤/٦.

الرحيم هذا ما أوصى به فلان، إنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله ﷺ وأن الجنة حق، وأن النار حق ﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ [الحج: ٧] وأوصى من تركه من أهله أن يتقوا الله، ويصلحوا ذات بينهم، ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى إبراهيم بنه ويعقوب ﴿إِنَّ اللَّهَ أَصْلَقُ لَكُمْ الَّذِينَ فَلَا شَوْكَ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: ١٣٢]»^(١).

وإني أقول بهذه المناسبة يجب على طلبة العلم والمحاضرين والخطباء تنبيه الناس إلى هذه الأحكام وأمثالها التي تخفى على الكثيرين وهي من مهمات أمور الدين. وفق الله الجميع لكل خير. وأخيراً، وعوداً على بدء أقول: إن من الاستعداد للقاء الله والدار الآخرة - مع ما سبق ذكره - أن يكون الإنسان كلما تقدم به العمر أكثر تنظيماً لأحواله وتفرغاً لعبادة ربه، فإن الله عز وجل في هذه السورة العظيمة سورة النصر آذن رسوله ﷺ بقرب وفاته، وبانتهاء مهمته في هذه الحياة، وأمره بالتوجه إلى الله والتفرغ لتسبيح الله وحده واستغفاره، كما قال تعالى في سورة الانشراح: ﴿إِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۖ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾ [الانشراح: ٧، ٨].

ولن يتيسر ذلك للإنسان إلا إذا اكتفى من التعلق بالدنيا بما تدعو الحاجة إليه، وهو نصيبه من الدنيا، كما قال تعالى: ﴿وَأَسْتَبِخْ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾ [القصاص: ٧٧].

وأنت أخي المسلم أحد رجلين: إما متعم موسع عليه في رزقه، وإما مبتلى مضيق عليه في ذلك - كما ذكر الله عز وجل^(٢)، فإن كنت ممن ابتلي بضيق الحال، وقلة ذات اليد، وتحتاج إلى الكد والعمل الساعات الطويلة للسعي في طلب الرزق، لإعفاف نفسك وأهل بيتك، مما لا تستطيع معه التفرغ للعبادة فالزم أداء الفرائض واجتناب النواهي مع القيام بما قدرت عليه من النوافل، وأبشر بالخير فإنك مثاب مأجور على طلب الرزق لإعفاف نفسك بإذن الله عز وجل فإن السعي لطلب الرزق من طاعة الله تعالى وعبادته. فإن الإنسان يؤجر حتى على ما يجعل في في امرأته^(٣).

وإن كنت ممن نعمه الله ووسع له في رزقه فاحذر أن تبترك النعمة وتلهيك الدنيا

(١) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» الوصايا - كيف تكتب الوصية ٥٣/٩، وابن أبي شيبة في «المصنف» الوصايا ٢٣٢/١١، والبيهقي في «سننه» ٢٢٧/٦.

(٢) في قوله تعالى «فاما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فاكفره ونعمه فيقول ربي اكرم من وما إذا ما ابتلاه فقدّر عليه رزقه فيقول ربي اهانت» [الفجر: ١٥-١٦].

(٣) كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال له: «وإنك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك» أخرجه البخاري في الوصايا ٢٧٤٢، ومسلم في الوصية ١٦٢٨.

عن طاعة الله عز وجل، وفرغ نفسك بعض الوقت لعبادة ربك والاستزادة من نوافل العبادة، واحرص على ذلك كلما تقدم بك العمر، وخذ أكبر نصيب من ربك، واحفظ دينك، وقدم مالك وقاية لدينك، فإن كان لك أموال تشغلك إدارتها، من تجارة، أو زراعة، أو صناعة، أو غير ذلك فشجع أولادك على مساعدتك، بل وعلى النيابة عنك لتفرغ لما هو أهم وهو عبادة ربك، ولا تبخل على أولادك في هذا ولوشا طرتهم بعض مالك، فالمال إن بخلت به عنهم شغلك عن طاعة الله حتى آخر لحظة من عمرك، ثم تركه وانتقل بعدك إليهم، بل لا تبخل بمالك على من تقيمه يدير أعمالك وإن لم يكن من أولادك مادام أنه يكفيك إدارة تلك الأموال لتفرغ لعبادة ربك بقلب حاضر خاشع متيب.

واعلم أن الدنيا بما فيها لا قيمة لها إذا ضيعت نصيبك من ربك، والله المستعان. وختاماً أقول: أخي المسلم تذكر أن المفازة بعيدة، وأن السفر شاق وأن العقبة كؤود فاعدُ للأمر عدته.

بكى أبو هريرة رضي الله عنه لما حضرته الوفاة، ثم قال رضي الله عنه: «والله ما أبكي على دنياكم هذه، وإنما أبكي على طول سفري وقلة زادي»^(١).

وبكى معاذ بن جبل رضي الله عنه عند وفاته، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال رضي الله عنه: «أبكي إذا صلى المصلون ولست فيهم، وإذا صام الصائمون ولست فيهم وإذا ذكر الذاكرون ولست فيهم».

وإن مما يثير العجب أن الواحد منا إذا أراد سفراً من الأسفار من بلد إلى بلد آخر كالسفر للحج أو العمرة أو غير ذلك يعد للأمر عدته ويتجهز لذلك بإعداد الزاد والمزاد والراحلة واختيار الرفقة، ويتفقد السيارة ومحركاتها وعجلاتها ولحو ذلك.

بل إن بعض الناس إذا هم بسفر من الأسفار ظل طول ليله يدخل ويخرج، يرقب الصباح، ولم تذق عينه غمضاً اهتماماً وتحفزاً لهذا السفر - فإين هذا السفر من السفر للقاء الله والدار الآخرة.

اللهم ألهمنا رشدنا ووقفنا للاستعداد لما أمامنا، ووقفنا للإخلاص والسداد في القول والعمل، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك.

(١) انظر «سير أعلام النبلاء» ٤٠/٢.

تفسير سورة المسد

عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي ﷺ خرج إلى البطحاء فصعد الجبل فنادى: يا صباحاه، فاجتمعت إليه قريش، فقال: «أرايتم إن حدثكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم، أكنتم تصدقوني؟ قالوا: نعم، قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد»، فقال أبو لهب: اهَذَا جَمَعْتَا تَبَا لَكَ، فأنزل الله: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۚ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۚ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۚ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۚ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ۚ﴾. وفي رواية: فقام ينفض يديه، وهو يقول: تَبَا لَكَ سائر اليوم، اهَذَا جَمَعْتَا؟، فأنزل الله ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾^(١).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۚ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۚ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۚ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۚ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ۚ﴾. قوله: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ قرأ ابن كثير (أبي لهب) بإسكان الهاء، وقرأ الباقون بفتحها.

﴿تَبَّتْ﴾ أي: خسرت وخابت وهلكت، والتباب: هو الهلاك والخيبة والخراب، يقال في المثل: «أشابة أم تابة» أي: هالكة من الهرم والتعجيز.

وأبو لهب: هو أحد أعمام النبي ﷺ واسمه: عبد العزى بن عبد المطلب، وكنيته: أبو عتبة وإنما سمي بـ «أبي لهب» لإشراق وجهه ووضاءته، وكان شديد البغض والعداوة والكرهية للنبي ﷺ، شديد التقصص له ﷺ، والازدراء به، وبدينه، كثير الأذية له ﷺ، لا دين يردعه، ولا حية للقرابة تمنعه.

عن أبي ربيعة الدبلي رضي الله عنه قال: «رايت النبي ﷺ في الجاهلية في سوق ذي المجاز، وهو يقول: «قولوا لا إله إلا الله تفلحوا»، والناس مجتمعون عليه، ووراءه رجل أحول وضيء الوجه ذا غديرتين^(٢)، يقول: إنه صابغ كاذب، يتبعه حيث ذهب، فسألت

(١) أخرجه البخاري في التفسير - تفسير سورة ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ﴾ ٤٩٧١ - ٤٩٧٣، ومسلم في الإيمان ٢٠٨، والترمذي في التفسير ٣٣٦٣، والطبري في «جامع البيان» ٢٤ / ٧١٥ - ٧١٦، وابن أبي حاتم في «تفسيره» ٣٤٧٣ / ١٠.

(٢) الغديرتان: هما الذؤابتان من الشعر.

عنه، فقالوا: هذا عمه أبو لهب^(١).

ومعنى: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ﴾ أي هلك وخاب وخسر وشقي هو بنفسه، وضل عمله وسعيه، وهذا دعاء عليه، وإنما خص التاب باليدنين، لأن العمل أكثر ما يكون بهما قال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ يَظُنُّرَ لِّلْعَبِيدِ﴾ [الحج: ١٠]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاؤُهُ﴾ [النبا: ٤]، ولا يقال في مثل هذا مجاز مرسل أطلق الجزء وأراد الكل، بل واضح من السياق أن المراد بذلك الشخص نفسه.

وليس في ذكر «أبي لهب» بكنيته تكريم له، كما يقال: إن الأصل في الكنية التكريم، وإنما ذكر بكنيته - والله أعلم - ليشتهر أمره، لأنه مشهور بكنيته، ولأن اسمه «عبد العزى» معبد لغير الله وليوافق نسبه وكنيته ما آل إليه فهو أبو لهب وسيصلى ناراً ذات لهب^(٢).

﴿وَتَبَّتْ﴾ أي: تحقق هلاكه وخيبته وخسرانه فعلاً، فلم يربح، وهذا إخبار من الله عز وجل بمصيره ونهايته، وأنها التباب والهلاك والحياة والخسران فالأول دعاء عليه^(٣)، والثاني إخبار عنه.

وقد وقع هذا كما أخبر الله عز وجل حيث مات أبو لهب على الكفر والشرك فخر دينه ودنياه^(٤).

﴿مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ﴾ «مآ» نافية، أي: ما دفع عنه العذاب ماله الذي كان يجمعه عنده ويحتمل أن تكون «ما» استفهامية ويكون المعنى: أي شيء أغنى عنه ماله الذي كان يجمعه.

﴿وَمَا كَسَبَ﴾ الراو عاطفة، و«ما» موصولة، أو مصدرية، أي: والذي كسب، أو وكسبه.

أي: وما كسب من العمل الذي يظنه على شيء ومن الجاه ومن الولد وغير ذلك،

(١) أخرجه أحمد ٣/ ٤٩٢، ٤/ ٣٤١ - ٣٤٢ وانظر «السيرة النبوية» لابن هشام ١/ ٣٥١، ٤٢٣.

(٢) وقيل إن الاسم أشرف من الكنية فذكر بما هو أقل، قالوا: ولهذا ذكر الأنبياء كلهم بأسمائهم لا بكنائهم، انظر «الجامع لأحكام القرآن» ٢٠/ ٢٣٦.

(٣) والدعاء من الله عليه يحتمل أن يراد به تعليم عباده الدعاء عليه، وأمرهم بذلك، ويحتمل أن يراد به ذمه في الملا الأعلى، كما أن الصلاة على النبي ﷺ من الله معناها الثناء عليه في الملا الأعلى.

(٤) أصابه مرض خطير مات بسببه، فلم يتمكنوا من تنسيه، فأراقوا عليه الماء فقط، وكان ذلك قبل وقعة بدر.

لأن الولد من الكسب كما جاء في الحديث «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم»^(١).

وقد روي عنه أنه كان يقول: «لئن كان ما يقول ابن أخي حقاً فإني أفتدي نفسي يوم القيامة بمالي وولدي، فأنزل الله ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ﴾».

والمعنى: أنه لم ينفعه ماله الذي جمعه، ولا ما كسبه من عمل أو ولد وغير ذلك، والذي كان سبب طغيانه، ولم يدفع عنه عذاب الله والتباب والخسران في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى عن قوم نوح ﴿وَأَتَّبِعُوا مَن لَّزَّ بِرِذَّةِ مَالِهِمْ وَوَلَدُهُمْ إِلَّا خَسَارًا﴾ [نوح: ٢١].

﴿سَيَصْلَىٰ نَارًا﴾ أي: سيدخلها ويقاسي حرها ولفحها، ويغمر فيها، وتحيط به من كل جانب، والسين للاستقبال، وتفيد الوعيد، أي: هو كائن لا محالة، وإن تراخى وقته إليها، ونكرت (ناراً) للتحويل والتعظيم.

﴿ذَاتَ لَهَبٍ﴾ ذات: صفة لـ «ناراً» منصوبة، أي: ذات توقد واشتعال، وشرر ولهيب، وإحراق شديد.

فلم ينفع أبا لهب قربه من النبي ﷺ لما كفر وعاند وجحد الحق وسعى في إبطاله وقد أحسن القائل:

لعمرك ما الإنسان إلا بدينه فلا ترك التقوى اتكالاً على النسب

لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب

ولما سال ﷺ ربه أن يدعو لأمه أنزل الله قوله تعالى: ﴿مَا كَانِ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ وَمَا كَانِ اسْتَغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا بَيَّنَّ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ [التوبة: ١١٣، ١١٤].

ولما شق عليه ﷺ وعز عليه أن يموت عمه أبو طالب على الكفر مع الأيادي البيضاء التي قدمها للنبي ﷺ في الدفاع والدود عنه طيلة حياة أبي طالب أنزل الله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَن أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾ [القصص: ٥٦].

(١) أخرجه أبو داود في البيوع - الرجل يأكل من مال ولده ٣٥٣٠، وابن ماجه في التجارات - ما للرجل من مال ولده ٢٢٩٢، وأحمد ١٧٩/٢، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١٥٨/٤ - من حديث عمرو بن شبيب عن أبيه عن جده، وقد سبق تخريجه من حديث عائشة ٢٨٣/١.

وقد أحسن القائل :

أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو نعيم^(١)
 «وَأَمْرَاتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ» الواو عاطفة، «وامراته» معطوف على الضمير المستتر
 في قوله «سَيَصِلُنَّ».

فالتقدير سيصلى هو وامراته ناراً ذات لهب، ويحتمل كون الواو استئنافية وامراته:
 مبتدأ، وخبره جملة «فِي جِيدِهَا حَبْلٌ».

«حَمَّالَةَ» قراها عاصم بالنصب، مفعول به لفعل محذوف تقديره «أذم»، وقيل
 حال من «وامراته»، وقراها الباقون بالرفع (حَمَّالَةٌ) صفة لـ (امراة).
 و«حَمَّالَةَ» مضاف، و«الْحَطَبِ» مضاف إليه.

وهي أم جميل العوراء، واسمها أروى بنت حرب، أخت أبي سفيان، وكانت شديدة
 الأذى لرسول الله ﷺ تتعاون هي وزوجها على الإثم والعدوان، وتسمى غاية ما تقدر
 عليه في أذية الرسول ﷺ.

وكانت تحمل الشوك من الحسك والسعدان وغير ذلك وتلقيه في طريق النبي ﷺ
 أذية له وكرهاً، وكانت تمشي بالنميمة.

يقال: فلان يحطب على فلان، إذا ورّش عليه ووشى به، قال الشاعر:
 من البيض لم تُصطد على ظهر لامة ولم تمش بين الحي بالحطب الرطب
 يعني: لم تمش بين الحي بالنميمة، وجعل الحطب رطباً ليدل على التدخين الذي هو
 زيادة في الشر.

فهي بأذيتها للرسول ﷺ وسعيها بالفساد والنميمة، ومساعدتها لزوجها على الباطل
 والكفر والجحود والفساد تجمع على ظهرها الأوزار كما تجمع الحطب في النار لتحرق
 نفسها وزوجها.

«فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ» «في جيدها» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم،
 و(حبل) مبتدأ مؤخر (من مسد) جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لـ (حبل) (التقدير:
 كائن من مسد).

(١) البيت لنهار بن ترسة.

و«جيدها» عنقها ورقبتها.

﴿حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ﴾ أي: مما يقتل فتلاً قوياً من الحبال من الليف، أو الخوص، أو الجلود وغير ذلك.

قال الجوهري^(١): «المسد: الليف، والمسد أيضاً: حبل من ليف أو خوص، قد يكون من جلود الإبل أو أوبارها، ومَسَدَتِ الحبل أَمَسَدَهُ مسداً: إذا أجدت قتله».

والمعنى: في عنقها حبل مفتول فتلاً قوياً من النار يطوق به. وقد رُوِيَ أنها كانت لها قلادة فاخرة، فقالت لأنفقتها في عداوة محمد، فأعقبتها الله بها حبلاً في جيدها من مسد النار^(٢).

عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: «لما نزلت ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ﴾ أقبلت العوراء، أم جميل بنت حرب، ولها ولولة، وفي يدها فهر، وهي تقول: مذمماً أيينا ... ودينه قلينا ... وأمره عصينا

ورسول الله ﷺ جالس في المسجد، ومعه أبو بكر، فلما رآها أبو بكر، قال: يا رسول الله قد أقبلت، وأنا أخاف عليك أن تراك، فقال رسول الله ﷺ: «إنها لن تراني»، وقرأ قرآنا اعتصم به، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا﴾ [الإسراء: ٤٥]، فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر، ولم تر رسول الله ﷺ فقالت: يا أبا بكر، إني أخبرت أن صاحبك هجاني، قال: لا ورب هذا البيت ما هجاك، فقلت، وهي تقول: قد علمت قريش أنني ابنة سيدها^(٣).

الفوائد والعبر:

١- الدعاء بالتباب والخيبة والخسران والهلاك على أبي لهب لقوله ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ﴾ وهذا دعاء عليه، وذم له.

٢- حكم الله تعالى الكوني بهلاك أبي لهب وخسرانه، وإبطال كيده الذي يكيد به للرسول ﷺ ولدينه.

(١) في «الصحيح» مادة «مسد».

(٢) انظر «تفسير ابن كثير» ٥٣٦/٨.

(٣) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ٣٤٧٢/١٠ - الأثر ١٩٥٢٢. وذكره ابن كثير في «تفسيره» ٥٣٦/٨ وقال: «وند روى الحافظ أبو بكر البزار معناه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال البزار: «لا نعلمه يروى بأحسن من هذا الإسناد عن أبي بكر رضي الله عنه».

٣- أن ما حكم الله به كوناً نافذ لا محالة، لقوله ﴿وَتَبَّ﴾ وهذا من الله إخبار بأن أبا لهب تب وخسر فعلاً، وهذا موجب أن يموت أبو لهب على الكفر والشرك وقد وقع ذلك.

٤- أن المال والكسب من الولد وغيره لا يغني عن صاحبه شيئاً، ولا يدفع عنه أو يمنعه عذاب الله إذا لم يتخذ العبد له وقاية من عذاب الله بالإيمان بالله والعمل الصالح.

٥- أن المال والولد ونحو ذلك قد يكون سبباً للفتنة، ورد الحق، والتكبر عن الانقياد له، والغرور بذلك، قال الله عز وجل: ﴿إِنَّمَا آمَنَ لَكُمْ وَأَوَّلَدَكُمْ وَفَنَنَ﴾ [التغابن: ١٥]، وقال تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِسْرَافٌ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ وَأَوَّلَادِهِمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ﴾ [التغابن: ١٤]، وقال تعالى عن الوليد ابن المغيرة: ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ۖ وَبَنِينَ شُهَدَاءَ ۖ وَمَهَّدْتُ لَهُ تَهْجِيدًا ۖ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ﴾ [الملئ: ١١ - ١٥]، وقال تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَآفٍ كَذَّابٌ ۖ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ ۖ﴾ [العلق: ٦، ٧]، وقال عن صاحب الجنتين أنه قال: ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُودْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا﴾ [الكهف: ٣٦].

٦- الوعيد لأبي لهب وامراته حمالة الحطب في إصلائهما النار ذات اللهب والشرر والتوقد والاشتعال الشديد.

٧- أنه ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب، وأنه لا ينفع الإنسان غداً إلا ما قدم من الإيمان والعمل الصالح فلا ينفع الإنسان شرف نسبه، ولا قرابته، مع الكفر والشرك والمعاصي، فأبو لهب عم النبي ﷺ لم ينفعه ذلك لما كفر وعاند وجحد الحق وسعى في إبطاله، بل سيصلى ناراً ذات لهب.

٨- صحة أنكحة الكفار فيما بينهم لقوله ﴿وَأَمْرَأَتُهُ﴾ وهكذا أسلم الكثير من الصحابة ولم يأمرهم النبي ﷺ بتجديد أنكحتهم وكان ﷺ يدعوهم لأبائهم.

٩- أن مما تعذب به امرأة أبي لهب حمالة الحطب أن يجعل في عنقها حبل من مسد النار.

١٠- التحذير من أذية الرسول ﷺ والمؤمنين وقد ذكر المفسرون أن امرأة أبي لهب كانت تؤذي رسول الله ﷺ وتعين زوجها على أذيته والكيد له وللإسلام والمسلمين، وقد قالت تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ۖ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيًا مَا أَكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِنَّمَا

مُيِّنًا ﴿[الأحزاب: ٥٧، ٥٨].

١١- التحذير من السعي بين الناس بالنميمة، وقد ذكر أهل التفسير أن امرأة أبي لهب كانت تمشي بالنميمة بين الناس، والنميمة من أكبر الكبائر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي ﷺ بقبرين، فقال: «إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة»^(١).

وعن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يدخل الجنة غمام»^(٢). قال الفضيل بن عياض: «ثلاث تهد العمل الصالح، وتفطر الصائم، وتنقض الوضوء»^(٣): الغيبة والنميمة والكذب.

وقال أكنم بن صيفي لبنيه: «ياكم والنميمة فإنها محرقة، وإن النمام ليعمل في ساعة ما لا يعمل الساحر في شهر».

قال بعضهم:

إن النميمة نار ويك محرقة ففر عنها وجانب من تعاطاها^(٤)

١٢- في هذه السورة آية باهرة من آيات الله، فإن الله أنزل هذه السورة، وأبو لهب وامراته لم يهلكا، وأخبر أنهما سيعذبان في النار ولا بد، ومن لازم ذلك أنهما لا يسلمان فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة.

١٣- في هذه السورة معجزة ظاهرة، ودليل واضح، وبرهان ساطع على ثبوت نبوة نبينا محمد ﷺ.

١٤- أن الجزء من جنس العمل فحيث دعا أبو لهب على النبي ﷺ بالتياب دعي عليه بذلك بل حكم الله عز وجل - عليه بذلك وكما كان هو وامراته يؤذيان النبي ﷺ كان لهما العذاب والأذى في نار جهنم.

(١) أخرجه البخاري في الوضوء ٢٠٩، ومسلم في الطهارة ٤٣٩، وأبو داود في الطهارة ١٩، والنسائي في الجنائز ٢٠٤١، والترمذي في الطهارة ٦٥ وابن ماجه في الطهارة وستنها ٣٤١.

(٢) أخرجه البخاري في الأدب ٦٠٥٦، ومسلم في الإيمان ١٠٥، وأبو داود في الأدب ٤٨٧١، والترمذي في الصلاة ٢٠٢٦.

(٣) كونها تهد العمل الصالح ظاهر فاعمال النمام تذهب لغيره، وأما كونها تفطر الصائم وتنقض الوضوء فمعناه أنها تنقص الأجر.

(٤) انظر الجامع لأحكام القرآن ٢٣٩/٢٠.

(٤) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١٠/٣١٧٤ - الأثر ١٩٥٣٤، وفي رواية عن يوسف بن عبد الله بن سلام أن عبد الله بن سلام قال: «فيا رسول الله ائمت لنا ربك، فانزل الله هذه السورة، فأسلم عبد الله بن سلام» أخرجه ابن أبي حاتم - الأثر ١٩٥٣٣.

فضل هذه السورة:

سورة الإخلاص سورة عظيمة من أعظم سور القرآن الكريم لما اشتملت عليه من الدلالة على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ولهذا سميت سورة الإخلاص.

وقد وردت أحاديث عدة في فضلها، وفضل قراءتها في الصلاة وخارجها، وفي أدبار الصلوات، وفي الصباح والمساء، وعند النوم والقيام منه، وللإستشفاء بها، وفي أنها تعدل ثلث القرآن، إلى غير ذلك. منها ما يلي:

١- ما ورد في فضل قراءتها وفضل حبها وحب قراءتها:

عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي ﷺ بعث رجلاً في سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم، فيختم بـ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي ﷺ، فقال: سلوه، لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه، فقال: لأنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي ﷺ: «أخبروه أن الله تعالى يحبها»^(١).

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه - قال: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة، فكلّمه أصحابه، فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة، ثم لا ترى أنها تجزئك، حتى تقرأ بالآخرى، فلما أن تقرأ بها، وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها إن أحببت أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم، وكانوا يرون أنه من أفضلهم، وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي ﷺ - أخبروه الخبر، فقال: «يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ وما يحملك على لزوم هذه في كل ركعة؟ قال: إني أحبها، قال: «حبك إياها أدخلك الجنة»^(٢).

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال: أقبلت مع النبي ﷺ فسمع رجلاً يقرأ ﴿قُلْ هُوَ

(١) أخرجه البخاري في التوحيد ٧٣٧٥، ومسلم في صلاة المسافرين - فضل قراءة (قل هو الله أحد)، ٨١٣، والنسائي في الانتاح - الفضل في قراءة (قل هو الله أحد) ٩٩٣.

(٢) أخرجه البخاري معلقاً في كتاب الأذان ٧٧٤، والترمذي في فضائل القرآن - ما جاء في سورة الإخلاص ٢٩٠١، وقال: «حديث غريب»، وأخرجه أحمد ١٤١/٣ مختصراً عن أنس قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ - فقال: «إني أحب هذه السورة (قل هو الله أحد) فقال رسول الله ﷺ: «حبك إياها أدخلك الجنة».

اللَّهُ أَحَدٌ فقال رسول الله ﷺ: «وجبت». قلت: وما وجبت؟ قال: «الجنة»^(١).

وعن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن رسول الله ﷺ قال: «من قرأ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ حتى يجتمعا عشر مرات بنى الله له قصرًا في الجنة، فقال عمر: إذن نستكثر يا رسول الله؟ فقال رسول الله ﷺ: الله أكثر وأطيب»^(٢).

ب - ما ورد في أنها تعدل ثلث القرآن:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلاً سمع رجلاً يقرأ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ يرددها فلما أصبح جاء إلى النبي ﷺ، فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقلمها، فقال النبي ﷺ: «والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن»^(٣).

وفي رواية عن أبي سعيد قال، قال رسول الله ﷺ لأصحابه: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة فشق ذلك عليهم، وقالوا: إنا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: (الله الصمد) ثلث القرآن»^(٤).

وفي رواية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: بات قتادة بن النعمان يقرأ الليل كله بـ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: «والذي نفسي بيده لتعدل نصف القرآن، أو ثلثه»^(٥).

(١) أخرجه الترمذي في فضائل القرآن - ماجاء في سورة الإخلاص ٢٨٩٧، ومالك في الموطأ - كتاب القرآن - ما جاء في قراءة (قل هو الله أحد) حديث ٤٨٤.

(٢) أخرجه أحمد ٤٣٧/٣ وقال ابن كثير في «تفسيره» ٥٤٤/٨: «نفرد به أحد» وأخرجه الدارمي في مستدركه من حديث سعيد بن المسيب بأطول من هذا، ذكره ابن كثير في «تفسيره» ٥٤٤/٨ وقال: «مرسل جيد».

(٣) أخرجه البخاري في الأيمان - باب كيف كان بين النبي ﷺ، ٦٦٤٣، وفي فضائل القرآن - فضل ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ٥٠١٤، ٥٠١٣. وفي التوحيد ٧٣٧٤، وأخرجه أبو داود في الصلاة ١٤٦١، والنسائي في الانتاح ٩٩٥. وروى نحوه من حديث أبي مسعود البصري - رضي الله عنه أحد ١٢٢/٤، وابن ماجه في الأدب - نواب القرآن ٣٧٨٩.

(٤) أخرجه البخاري في فضائل القرآن - باب فضل ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ٥٠١٥. وقد أخرج مسلم في صلاة المسافرين - فضل ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ٨١١، وأحمد ٤٧٧/١ - من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه نحوه. وكذلك روى نحوه من حديث أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - أحمد ٤١٨/٥، ٤١٩، والترمذي في فضائل القرآن - فضل سورة الإخلاص ٢٨٩٦.

ومن حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط قالت: قال رسول الله ﷺ (قل هو الله أحد) تعدل ثلث القرآن، أخرجه أحمد ٤٠٣/٦ - ٤٠٤.

وهكذا روي عن نفر من أصحاب النبي ﷺ عن النبي ﷺ أنه قال: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ تعدل ثلث القرآن، رواه النسائي في اليوم والليلة. انظر: «تفسير ابن كثير» ٥٤٢/٨.

(٥) أخرجه البخاري في فضائل القرآن ٥٠١٤. وأحد ١٥/٣ - ورؤي معنى هذا من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أخرجه أحمد ١٧٣/٢.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، فحشد من حشد، ثم خرج النبي ﷺ، فقرأ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ثم دخل. فقال بعضنا لبعض: قال رسول الله ﷺ: فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، إني لأرى هذا خبراً جاء من السماء، ثم خرج نبي الله ﷺ، فقال: إني قلت سأقرأ عليكم ثلث القرآن، إلا إنها تعدل ثلث القرآن»^(١).

جـ - ما ورد في فضل قراءتها مع الموعزين في الصباح والمساء.

عن معاذ بن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال له: «قل ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ والموعزين حين تسمي، وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء»^(٢).

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لقيت رسول الله ﷺ فابتدأته، فأخذت بيده، فقلت: يا رسول الله بم نجاة المؤمن؟ قال يا عقبة: «أخرس لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك»^(٣) قال: ثم لقيني رسول الله ﷺ؛ فابتدأني فأخذ بيدي فقال يا عقبة بن عامر: «ألا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم؟» قال: قلت بلى، جعلني الله فداك. قال: فأتقاني ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ أَلْفَلَاكِ﴾ و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْآسَافِ﴾ ثم قال: يا عقبة، «لا تسهن، ولا تبت ليلة حتى تقرأهن»، قال: فما نسيتهن منذ قال: «لا تسهن» وما بت ليلة قط حتى أقرأهن. قال عقبة: ثم لقيت رسول الله ﷺ فابتدأته، فأخذت بيده، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بفواضل الأعمال. فقال: «يا عقبة، صل من قطعك، وأعط من حرملك، وأعرض عمن ظلمك»^{(٤) (٥)}.

(١) أخرجه مسلم في الصلاة، باب فضل ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ٨١٢، والترمذي في فضائل القرآن - ما جاء في سورة الإخلاص ٢٩٠٠، وابن ماجه في الأدب ٣٧٨٧.

وروي من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، أو رجل من الأنصار قال: قال رسول الله ﷺ من قرأ ﴿قل هو الله أحد﴾ فكأنما قرأ ثلث القرآن؛ رواه أحمد فيما ذكره ابن كثير في «تفسيره» ٥٤١/٨.

(٢) أخرجه أبو داود في الأدب، باب ما يقول إذا أصبح ٥٠٨٢، والنسائي في الاستعاذة ٥٤٢٨، ٥٤٢٩، والترمذي في الدعوات ٣٥٧٥، وأحمد ٣١٢/٥.

(٣) في هذا التوجيه الكريم: التحذير من فضول الكلام، وفضول غالطة الأنام، والحث على صدق الإنابة والتوبة من الآثام - والله المستعان.

(٤) هذه الصفات الثلاث لا تتوفر إلا لمن وفقه الله للتذوق بالصبر كما قال عز وجل ﴿وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا أَلَدِينَ حَرِيصُونَ بِمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا ذُرَّ حَقْلٍ غَلِيظٍ﴾ (نفلت: ٣٥).

(٥) أخرجه أحمد ١٥٨/٤ - ١٥٩، وأخرجه الترمذي مختصراً - وليس فيه ذكر خيرية هذه السور - في الزهد - ما جاء في حفظ اللسان ٢٤٠٦، وقال: «حديث حسن».

د - ما ورد في قراءتها مع المعوذتين عند النوم.

عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي ﷺ كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه، ثم نفث فيهما، فقرأ فيهما ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ ثم يمسح ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه، وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات»^(١).

هـ - ما جاء أن فيها اسم الله الأعظم.

عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله ﷺ المسجد فإذا رجل يصلي يدعو، يقول: «اللهم إني أسألك بأنني أشهد أن لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد. قال: «والذي نفسي بيده لقد سألته باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب»^(٢).

قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾.

(قل) أمر للنبي ﷺ ولكل من يصلح له الأمر والخطاب من أفراد أمته. أي: قل قولاً جازماً به، معتقداً له، عارفاً بمعناه.

(هو الله أحد) «هو» ضمير الشأن مبتدأ، وخبره «الله أحد» والجملة من المبتدأ وخبره في محل نصب مقول القول، وكذا ما بعدها.

ولفظ الجلالة «الله» معناه المألوه المعبود بحق محبة وتعظيماً، وذلاً وخضوعاً، وخوفاً ورجاءً.

وقال (أحد) ولم يقل: الأحد، لأنه ليس في الموجودات ما يسمى أحداً في الإثبات مفرداً غير مضاف سواء سبحانه وتعالى، بخلاف النفي وما في معناه كالاستفهام، فإنه يقال:

وهذا الحديث إن صح لا يعارض ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي سعيد بن الملقى وغيره من أن سورة الفاتحة هي أفضل وأعظم سورة في القرآن، وتكون حبرية هذه السور الثلاث بين سور القرآن ما عدا سورة الفاتحة التي هي أفضل سورة في القرآن بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة.

(١) أخرجه البخاري في فضائل القرآن - باب المعوذات ٥٠١٧، وأبو داود في الأدب ما يقال عند النوم ٥٠٥٦، والترمذي في أبواب الدعوات - ما يقرأ من القرآن عند النوم ٣٤٠٢، وابن ماجه في الدعاء - ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه ٣٨٧٥.

(٢) أخرجه أبو داود في الوتر - باب الدعاء ١٤٩٣، والترمذي في أبواب الدعوات - جامع الدعوات ٣٤٧٥، وابن ماجه في الدعاء - باب اسم الله الأعظم ٣٨٥٧.

هل عندك أحد، وما جاءني أحد.

ومعنى (أحد) أي الواحد، الأحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله ولهذا قال بعده ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾.

قال ابن كثير^(١) رحمه الله تعالى: «يعني هو الواحد الأحد، الذي لا نظير له، ولا وزير، ولا نديد ولا شبيه، ولا عديل، ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله - عز وجل - لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله».

﴿أَلَلَّهُ الصَّمَدُ﴾ مبتدا وخبر، والجملة في محل رفع خبر ثان لـ «هو».

وأدخل «ال» على الصمد لأن المستحق لوصف الصمدية على الكمال والتمام هو الله وحده لا شريك له بخلاف المخلوق فهو وإن سمي صمداً من بعض الوجوه فلا يقال له «الصمد» بالصمدية المطلقة، وإنما يقال له «صمد» بمطلق الصمدية.

و(الصمد) المقصود في جميع الحوائج، المستغني عن كل ما سواه، والذي كل ما سواه محتاج ومفتقر إليه، الذي تصمد وتتجه إليه الخلائق، وتقصده في طلب قضاء حوائجهم ومسائلهم الدينية والدنيوية، قال تعالى: ﴿إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ﴾ [النحل: ٥٣]، وقال تعالى: ﴿أَتَمَنُّ بِمُضْطَرِّ إِذَا دَعَا وَيَكْثِفُ السُّوءَ﴾ [النحل: ٦٢]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ صَلََّ مَنْ دَعَا إِلَى آثَارِهِ﴾ [الإسراء: ٦٧]، وقال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنَ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّيْنٍ أَجْعَلْنَا مِنْ هَؤُلَاءِ لَكُفُونَ يَنِ الشَّاكِرِينَ﴾ [٦٤، ٦٣].

والصمد: السيد الذي قد كمل في سؤدده، والذي بلغ من كل وصف مما يوصف به غاية كماله ونهايته، سؤدداً وشرفاً وعظمة وحلماً وعِلماً وحكمة وحكماً، الحي القيوم الذي لا زوال له، والذي لم يلد ولم يولد.

والصمد الذي لا جوف له، وقيل غير ذلك.

قال ابن تيمية^(٢) بعدما ذكر الأقوال في معنى «الصمد» قال: «قلت الاشتقاق يشهد للقولين جميعاً، قول من قال: إن الصمد الذي لا جوف له، وقول من قال: إنه السيد، وهو على الأول أدل، فإن الأول أصل الثاني».

(١) في «تفسيره» ٥٤٧/٨.

(٢) انظر «دقائق التفسير» ٣٥٦/٦ - ٣٦٩.

وقال ابن كثير^(١) بعد سياق كثير من الأقوال في معنى «الصد»: «وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في «كتاب السنة» له بعد إيراده كثيراً من هذه الأقوال في تفسيره «الصد»: وكل هذه صحيحة، وهي صفات ربنا عز وجل، هو الذي يُصمد إليه في الحوائج، وهو الذي قد انتهى سؤده، وهو الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهو الباقي بعد خلقه. وقال البيهقي نحو ذلك».

﴿لَمْ يَكُنْ لَهُ إِي: لم يكن له ولد، كما قال تعالى: ﴿مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ إِلَهٍ﴾ [المؤمنون: ٩١]، وقال تعالى: ﴿مَا أَخَذَ صَنِيَّةً وَلَا وَلَدًا﴾ [الجن: ٣]، وقال تعالى: ﴿يَدْعِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنِّي يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَوْ كُنَّ لَهُ صَنِيَّةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ يَكْفِي شَيْءٍ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١٠١]، وقال تعالى: ﴿وَقَالُوا أَخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا﴾ ﴿لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَنْفَطِرْنَ مِنْهُ وَتَذْهَبُ الْأَرْضُ وَجَعَرًا لِلْجِبَالِ هَدًا﴾ ﴿أَنْ دَعَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا﴾ ﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾ [مريم: ٨٨ - ٩٢]، وقال تعالى: ﴿وَقَالُوا أَخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا﴾ ﴿سُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَبًّا وَلَقَدْ عَلِمَتْ الْجَنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ﴾ ﴿سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ [الصافات: ١٥٨، ١٥٩].

﴿وَلَمْ يُولَدْ﴾ إِي: لم يتولد من غيره، فيكون محدثاً، بل هو القائم بذاته، القيوم أزلاً وأبداً.

لأن (الولد) ما تولد من شيء أو شيئين كأدم خلق وتولد من التراب، وحواء خلقت وتولدت من آدم، وعيسى تولد من مريم، أنثى بلا ذكر، وسائر الخلق تولدوا من ذكر وأنثى.

وعلى هذا فالولد محدث مخلوق بعد أن لم يكن كما قال عز وجل: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾ [الإنسان: ١]، إِي: قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً، وقال تعالى: ﴿أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْتَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا﴾ [مريم: ٦٧].

وما كان محدثاً مخلوقاً فهو ينفى كما قال عز وجل: ﴿كُلُّ مَنَّا عَلَىٰ قَانٍ﴾ ﴿وَبَيْنَ وَجْهِ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: ٢٦، ٢٧].

والله عز وجل هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية كما قال عز وجل: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ
وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الحديد: ٣].
﴿وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ أي: لم يكن له مكافئاً، ولا مماثلاً، ولا شبيهاً، ولا
نظيراً، كما قال عز وجل: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].
قال السعدي^(١): ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ لا في أسمائه، ولا في صفاته، ولا
في أفعاله تبارك وتعالى، فهذه السورة مشتملة على توحيد الأسماء والصفات.

(١) في «تيسير الكريم الرحمن» ٦/٧٦٨٦.

الفوائد والعبر:

١ - أن الرسول ﷺ إنما هو مبلغ عن الله عز وجل لقوله (قل) وفي هذا الرد على من يزعم من أهل الكفر والضلال أن الرسول ﷺ اختلق القرآن، وأن هذا النظم كلامه ابتداء به. كما أن في هذا الرد على الغلاة الذين يرفعونه ﷺ إلى مقام الربوبية فهو ﷺ عبد لا يعبد ونبي ورسول لا يكذب.

٢ - إثبات العبادة لله تعالى وحده دون سواه، لقوله: (هو الله أحد)، لأن معنى لفظ الجلالة (الله): المألوه المعبود بحق محبة وتعظيماً.

٣ - إثبات الوحدانية لله عز وجل، وأنه الواحد الأحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لقوله (قل هو الله أحد)، بل كل هذه السورة دليل على إثبات توحيد الأسماء والصفات له عز وجل.

٤ - إثبات ربوبيته عز وجل وحاجة الخلائق كلهم إليه عز وجل وغناه سبحانه وتعالى عن سواه، لقوله (الله الصمد) أي: الذي تصمد إليه الخلائق وتوجه إليه وتقصده بطلب قضاء الحوائج، إذ الخير كله بيديه، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع.

٥ - نفي الولد والمجانس والقريب المدانى له عز وجل لقوله ﴿لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ كما قال عز وجل ﴿بِذِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَنِيعَةٌ﴾ [الأنعام: ١٠١]، وقال تعالى: ﴿مَا اتَّخَذَ صَنِيعَةً وَلَا وَلَدًا﴾ [الجن: ٣].

٦ - الرد على أهل الشرك من أهل الكتاب وغيرهم في نسبتهم الولد إلى الله عز وجل، وقول اليهود عزيز ابن الله، وقول النصارى المسيح ابن الله، وزعم المشركين أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً.

قال تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ﴾ ﴿أَرَأَيْتُمْ إِنْ تَتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَكُمْ أَسَافَةٌ﴾ [الزخرف: ١٥، ١٦].

وقال تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلطَّائِفَةِ الَّذِينَ هُمْ عِندَ الرَّحْمَنِ أَنْتَ أَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ﴾ [الزخرف: ١٩].

وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَدْعُونَ لِلَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ ﴿تِلْكَ إِذْ يَنْفَعُ ضَرِيضَتُ﴾ [النجم: ٢١، ٢٢].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «قال الله عز وجل: كذبي ابن آدم

ولم يكن له ذلك، وشميني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي، فقلوه: لن يعيدني كما بدائي، وليس أول الخلق بأهون عليّ من إعادته ^(١). وأما شتمه إياي فقلوه: اتخذ الله ولداً، وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ^(٢).

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله إنهم يجعلون له ولداً وهو يرزقهم ويعافهم» ^(٣).

٧ - إثبات أنه عز وجل الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية لقلوه (ولم يولد) لأن ما تولد من غيره محدث، ونهايته إلى الفناء والله عز وجل منزّه عن ذلك كله، قال عز وجل: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الحديد: ٣].

٨ - تنزيه الله عز وجل عن المكافئ والشبيه والمثيل والنظير لقلوه: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ فلا مكافئ له ولا شبيه، ولا مثيل، ولا نظير، بل هو الواحد الأحد، في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله كما قال تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١]، وقال تعالى: ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَيِّئًا﴾ [مریم: ٦٥].

٩ - وجوب الإقرار والاعتراف ظاهراً وباطناً، بنطق اللسان وتصديق القلب، وانقياد الجوارح بالوهبة الله عز وجل ووحدانيته وصمديته وربوبيته، وتنزهه عن الولد والوالد والمكافئ لقلوه ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ إلى آخر السورة.

(١) كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ رَبِّ لَنَا مَثَلًا وَبِئْسَ الْفُلْفُلُ قَالَ مَنْ يُضِلُّهُ فَلْيُضِلِّمُ بِهِ وَمَنْ يَهْدِمْ فَلْيُهْدِمْ بِهِ﴾ [يس: ٧٨].

(٢) أخرجه البخاري في التفسير ٤٩٧٤، ٤٩٧٥، والنسائي في الجنائز ٢٠٧٨.

(٣) أخرجه البخاري في الأدب ٦٠٩٩، ومسلم في صفة القيامة، ٢٨٠٤.

تفسير سورة الفلق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿١﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٢﴾ وَمِنْ شَرِّ

النَّفَّاثِثِ فِي الْمَقَادِرِ ﴿٣﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٤﴾

كان النبي ﷺ قبل نزول هذه السورة وسورة الناس يتعوذ من الجان وعين الإنسان فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما، وترك ما سواهما^(١).

اسم السورة:

تسمى هذه السورة: سورة الفلق. وتسمى مع السورة التي بعدها ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ بالمعوذتين قال ابن القيم^(٢): «سورة الفلق تتضمن الاستعاذة من شر المصيبات، وسورة الناس تتضمن الاستعاذة من شر العيون التي أصلها كلها الوسوسة».

سبب النزول:

روي عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما، أن هذه السورة مع سورة الناس نزلتا في سحر اليهود للنبي ﷺ^(٣).

فضل المعوذتين:

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ و ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾»^(٤).

وفي بعض الروايات: أن الرسول ﷺ قال لعقبة بن عامر رضي الله عنه: «ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس؟» قلت: بلى يا رسول الله فأقراني: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ و ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ ثم أقيمت الصلاة فتقدم رسول الله ﷺ فقرأ بهما ثم مر بي، فقال: «كيف رأيت يا عقيب اقرأ بهما كلما نمت، وكلما قمت»^(٥).

(١) أخرجه النسائي في الاستعاذة ٥٤٩٤، والترمذي في الطب ٢٠٥٨ - وقال: «حديث حسن غريب» وابن ماجه في الطب ٣٥١١ - من حديث أبي سعيد رضي الله عنه.

(٢) انظر «التفسير القيم» ص ٦٠٠.

(٣) انظر «التفسير القيم» ص ٥٦٧، «تفسير ابن كثير» ٥٥٧/٨.

(٤) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين - باب فضل قراءة المعوذتين ٨١٤، والنسائي في الانتاح ٩٥٣، والترمذي في التفسير - تفسير المعوذتين ٣٣٦٧، وأحمد ١٤٤/٤، ١٤٦، ١٤٩، ١٥٠.

(٥) أخرجه أبو داود في الروث ١٤٦٢، والنسائي في الاستعاذة ٥٠٢٤، ٥٠٢٥.

وعن عتبة بن عامر قال: «أمرني رسول الله ﷺ أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة»^(١).

وعن ابن عباس الجهني أن النبي ﷺ قال له: يا ابن عباس «ألا أدلك، أو قال: ألا أخبرك بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ أَلْفَلَقِ﴾، و ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾، هتين السورتين»^(٢).

وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ كان يقرأ بهما وينثف في كفيه، ويمسح بهما رأسه ووجهه، وما أقبل من جسده، وما بلغت يده من جسده»^(٣).

قال ابن القيم رحمه الله^(٤): «والمقصود: الكلام على هتين السورتين، وبيان عظيم منفعتهما، وشدة الحاجة بل الضرورة إليهما، وأنه لا يستغني عنهما أحد قط، وأن لهما تأثيراً خاصاً في دفع السحر والعين وسائر الشرور، وأن حاجة العبد إلى الاستعاذة بهتين السورتين أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس». قوله تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ أَلْفَلَقِ﴾.

﴿قُلْ﴾ الأمر فيه للرسول ﷺ ولكل فرد من أفراد أمته ممن يصلح له الخطاب، فلا يدخل فيه المجنون والصغير ونحوهما لقوله ﷺ: «رفع القلم عن ثلاثة؛ النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ»^(٥).

وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: «سألت رسول الله ﷺ عن المعوذتين؟ فقال: «قل لي، فقلت: فنحن نقول كما قال رسول الله ﷺ»^(٦).

وجملة ﴿أَعُوذُ بِرَبِّ أَلْفَلَقِ﴾ وما بعدها إلى نهاية السورة في محل نصب مقول القول. ومعنى ﴿أَعُوذُ﴾: اعتصم والتجئ واستجير وأتحصن وأتحرز والوذ وهذا هو الركن

(١) أخرجه أبو داود في الصلاة ١٥٢٣، والنسائي في السهو ١٣٣٦، والترمذي في فضائل القرآن ٢٩٠٣، وقال الترمذي «حديث غريب». واحد ١٥٥/٤.

(٢) أخرجه النسائي في الاستعاذة ٥٤٣٢.

(٣) أخرجه البخاري في فضائل القرآن ٥٠١٨، ومسلم في السلام ٢١٩٢، وأبو داود في الطب، ٣٩٠٢، وابن ماجه في الطب ٣٥٢٩.

(٤) انظر «التفسير القيم» ص ٥٣٧.

(٥) أخرجه أبو داود في الحدود ٤٤٠٣، والترمذي في الحدود ١٤٢٣، وابن ماجه في الطلاق ٢٠٤٢ - من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال الترمذي: «حديث حسن غريب».

(٦) أخرجه البخاري في تفسير سورة الناس ٤٩٧٦، ٤٩٧٧.

الأول من أركان الاستعاذة، وهو نفس «التموذ».

﴿يَرْبِّيَ الْفَلَاقِ﴾ (رب) جار ومجرور متعلق بقوله (اعوذ) وهذا هو الركن الثاني من أركان الاستعاذة، وهو: المستعاذ به، وهو رب الفلق. والباء: للاستعانة، و (الرب) لغة: مأخوذ من التربية والتنمية للشيء والقيام عليه وإصلاحه.

قال تعالى: ﴿وَرَبِّكَ بِكُمْ أَنَّنِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، أي: اللاتي تربونهن في حجوركم. وقال تعالى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَلَمَّ أَلْفُ الْقَوْمِ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، أي: القيوم على كل شيء سبحانه.

والرب: هو الخالق المالك المدبر، فرب الفلق خالقه ومالكة ومدبره.

ويأتي «الرب» بمعنى العبود، كما في قوله تعالى: ﴿يَصْنَعِي السَّحَابَ مَتَابًا تُفَرِّقُونَ حَيَّرَ أَمْرَ اللَّهِ الْوَجْدُ الْقَهَّارُ﴾ [يوسف: ٤٩]، أي: آلهة. ويأتي بمعنى «الصاحب» كما في قوله تعالى: ﴿سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ [الصافات: ١٨٠]، فالمعنى هنا: صاحب العزة.

و(الرب) بالتعريف لا يطلق إلا على الله.

و«رب كذا» بالإضافة يطلق على الله وعلى غيره، فيقال: رب الدار، ورب الناقة، قال تعالى: ﴿قَالَ أَرْسِلْ إِلَى رِبِّكَ فَسَلِّمْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ﴾ [يوسف: ٥٠].

وربوبية الله عز وجل لخالقه تنقسم إلى قسمين: ربوبية عامة لجميع خلقه بمعنى: خالقهم ومالكهم ومدبرهم، كما في قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

وربوبية خاصة بأوليائه بتوقيفه لهم للطريق المستقيم في الدنيا، وفي الآخرة إلى الجنة، كما في قول المؤمنين ﴿رَبَّنَا فَاعْرِضْ لَنَا دُؤُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَنْبِرَارِ﴾ [آل عمران: ١٩٣].

و(الفلق): الخلق، والشق، وكل ما انشق عن شيء فهو فلق، فالصبح والحب فلق، قال تعالى: ﴿فَالِقُ الْإِصْبَاحِ﴾ [الأنعام: ٩٥]، وقال تعالى: ﴿فَالِقُ الْإِصْبَاحِ﴾ [الأنعام: ٩٦]. أي الذي خلق وشق الحب والنوى فأخرج منه النبتة فأخرج من الحبة السنابل الكثيرة المشتملة على مئات الحبات كما قال عز وجل: ﴿كَمْثَلِ حَبَّةِ أَذْنَبْتِ سَبْعِ سَنَابِلِ فِي كُلِّ سُكْلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ﴾ [البقرة: ٢٦١]، وأخرج من النواة النخلة، بل العدد من النخيل المشمرة، كما قال عز وجل: ﴿وَنَحْمِلُ صُنُوفًا وَغَيْرَ صُنُوفٍ يَسْتَوِي بِمَاءٍ وَجِدٍ وَنُقْضِلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْثَلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّعَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [الرعد: ٤].

وخلق وشق الصبح وضياءه من ظلام الليل الدامس البهيم، وفي الحديث: «أنه ﷺ ما رأى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح»^(١).

وكل ما انفلق وانشق عن غيره من نبات، وحيوان وغير ذلك فهو فلق.
قال ابن تيمية رحمه الله^(٢): «وإذا قيل: الفلق يعم ويخص، فبعمومه للخلق استعيز من شر ما خلق، وبخصوصه للنور النهاري - يعني الصبح - استعيز من شر غاسق إذا وقب». وقال ابن القيم رحمه الله^(٣): «واعلم أن الخلق كله فلق، وذلك أن فلق «فَعَلَ» بمعنى «مفعول» كقبض وسلب وقنص بمعنى مقبوض ومسلوب ومقنوص. والله عز وجل (فالق الإصباح) و (فالق الحب والنوى) وفالق الأرض عن النبات، والجبال عن العيون، والسحاب عن المطر، والأرحام عن الأجنة، والظلام عن الإصباح، ويسمى الصبح المتصدع عن الظلمة «فَلَقًا وَفَرَقًا» يقال: هو أبيض من فَرَق الصبح وفَلَقَه.. يفرق ظلام الليل بالإصباح.. ومنه فلقه البحر لموسى، وسماه «فَلَقًا».

قوله تعالى: ﴿مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.

في هذه الآيات: الركن الثالث من أركان الاستعاذة، وهو المستعاذ منه، وهو أمور أربعة. الأول منها: ذكره الله عز وجل بقوله:

﴿مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ فهذا هو المستعاذ منه الأول في هذه السورة. وقوله ﴿مِنْ شَرِّ﴾ جار ومجرور متعلق بـ (اعوذ) و (ما) موصولة، وهي تفيد العموم، لكنه عموم تقيدي وصفي لا عموم إطلاقي، أي: أعوذ برب الفلق من شر جميع المخلوقات التي فيها شر، سواء من شرور الدنيا أو الآخرة، من شر شياطين الإنس والجن، وشر السباع والهوام، وشر النار وشر النفس كما قال ﷺ «ونعوذ بالله من شرور أنفسنا»^(٤)، وغير ذلك، وليس المراد الاستعاذة من شر كل ما خلقه الله، وإن كان مما ليس فيه شر، بل هو خير محض

(١) أخرجه البخاري في بدء الوحي ٣، ومسلم في الإيمان ١٦٠، وأحمد ٦/١٥٣، ٢٢٢ - من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٢) انظر «دقائق التفسير» ٤٩٦/٦.

(٣) انظر «التفسير القيم» ص ٥٦٢.

(٤) أخرجه أبو داود في النكاح ٢١١٨، والنسائي في الجمعة ١٤٠٤، والترمذي في النكاح ١١٠٥، وابن ماجه في النكاح ١٨٩٢ - من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه.

كالجنة والملائكة، وكذا الأنبياء فإنهم خير محض، بل الخير كله حصل على أيديهم. فدخل تحت قوله تعالى: ﴿مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ الاستعاذة من كل شر، في أي مخلوق قام به الشر: من حيوان أو غيره، إنسياً كان أو جنياً أو هامة أو دابة أو ريحاً أو صاعقة، أو أي نوع كان من أنواع البلاء والشور.

وقد رُوي أنه ﷺ إذا سافر فأقبل الليل، قال: «يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك، وشر ما فيك، وشر ما خلق فيك، وشر ما يدب عليك، أعوذ بالله من أسد وأسد، ومن الحية والعقرب، ومن ساكن البلد، ومن والد وما ولد»^(١). قال ﷺ: «من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل منه»^(٢).

وفي الحديث الآخر: «أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذراً وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذراً في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن»^(٣).

والشر: هو الآلام الحسية والمعنوية، الجسدية والنفسية، وما يسببها من الكفر والشرك والمعاصي، فما من ألم نفسي أو معنوي، جسدي أو نفسي إلا سببه الكفر والمعاصي، قال عز وجل: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الروم: ٤١].

قال ابن القيم رحمه الله^(٤): «الشر يقال على شئين على الألم، وعلى ما يفضي إليه، فالمعاصي والكفر والشرك وأنواع الظلم شرور، وإن كان لصاحبها فيها نوع لذة، لكنها شرور لأنها أسباب للآلام ومفضية إليها كإفضاء سائر الأسباب إلى مسبباتها، فترتب الألم عليها كترتب الموت على تناول السموم القاتلة وعلى الذبح، والإحراق في النار، والخنق بالحبل، وغير ذلك من الأسباب التي تكون مفضية إلى مسبباتها ولا بد، ما لم يمنع من

(١) أخرجه أبو داود في الجهاد ٢٦٠٣ - من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(٢) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ٢٧٠٨، والترمذي في الدعوات ٣٤٣٧، وابن ماجه في الطب ٣٥٤٧ - من حديث

خولة بنت حكيم رضي الله عنها.

(٣) أخرجه أحمد ٤١٩/٣ - من حديث عبد الرحمن بن خنيس رضي الله عنه.

(٤) انظر «التفسير القيم» ص ٥٤٤ - ٥٤٨.

وعذاب النار» فهذان أعظم المؤلمات «وفتنة الحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال» وهذان سبب العذاب المؤلم، فالفتنة سبب العذاب... فعادت الاستعاذة إلى الاستعاذة من الألم والعذاب وأسبابه. وهذا من أكد أدعية الصلاة...».

وقال ابن القيم أيضاً^(١): «والشر المستعاذ منه نوعان: أحدهما: موجود، يطلب رفعه، والثاني: معدوم، يطلب بقاؤه على العدم، وأن لا يوجد.

كما أن الخير المطلق نوعان: أحدهما: موجود، فيطلب دوامه وثباته، وأن لا يسلبه. والثاني: معدوم، فيطلب وجوده وحصوله، فهذه أربعة هي أمهات مطالب السائلين من رب العالمين، وعليها مدار طلباتهم».

﴿وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾ هذا هو المستعاذ منه الثاني في هذه السورة، وهو المستعاذ منه الثالث، والرابع كلها داخلة ضمن المستعاذ منه الأول، وهو قوله: ﴿مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ من باب التخصيص بعد التعميم لعظم ضرر هذه الأشياء الثلاثة وشدة خفائها. والغاسق هو الليل وظلمته، يقال غسق الليل وأغسق الليل إذا أظلم ومنه قوله تعالى: ﴿أَفِرْ أَلْصَلَاةَ يُدْلُوكِ أَلَشَّمِ إِنْ غَسَقَ أَلَيْلٌ﴾ [الإسراء: ١٧].

وقوله: ﴿إِذَا وَقَبَ﴾ أي: إذا أقبل ودخل في كل شيء، والوقوف: الدخول، وهو دخول الليل بغروب الشمس.

وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «أخذ النبي ﷺ بيدي، فنظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيزي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب»^(٢).

فالقمر غاسق إذا وقب، أي: إذا غاب، والليل غاسق إذا دخل بظلمته كل شيء.

وقيل المراد بغسق الليل: برودته.

قال ابن القيم^(٣): «ولا تنافي بين القولين فإن الليل بارد ومظلم، فمن ذكر برده فقط،

أو ظلمته فقط اقتصر على أحد وصفيه».

والأظهر من القولين، القول الأول أن المراد بالغاسق الليل إذا أقبل ودخل بظلامه، ومنه القمر إذا وقب.

(١) انظر «التفسير القيم» ص ٥٤٨.

(٢) أخرجه الترمذي في «التفسير» ٣٣٦٦. وقال «حديث حسن صحيح».

(٣) انظر «التفسير القيم» ص ٥٥٨.

قال ابن القيم: «والظلمة في الآية أنسب لمكان الاستعاذة فإن الشر الذي يناسب الظلمة أولى بالاستعاذة من البرد الذي في الليل، ولهذا استعاذ برب الفلق، الذي هو الصبح والنور، من شر الغاسق الذي هو الظلمة، فناسب الوصف المستعاذ به المعنى المطلوب بالاستعاذة».

ولما أمر الله بالاستعاذة من شر الغاسق إذا وقب وهو الليل إذا أقبل بظلمته ودخل في كل شيء، لأن الليل هو محل الظلام وفيه تسلط وتنتشر شياطين الإنس والجن والهوام وغيرها من الأرواح الشريرة والخبيثة المؤذية والمفسدة.

ولهذا قال ﷺ: «إذا أقبل الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم، وأغلق بابك، واذكر اسم الله، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وأوك سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو تعرض عليه شيئاً»^(١). وفي رواية: «فإن الله عز وجل يبيت في ليله من خلقه ما يشاء»^(٢).

فالشياطين من الإنس والجن والحيوانات تسلط في الليل لأنه محل الظلام ما لا تسلط بالنهار، لأن النهار نور، والشياطين إنما سلطانهم في الظلمات والمواضع المظلمة، وعلى أهل القلوب المظلمة بالكفر والمعاصي، الخالية من ذكر الله ونوره.

قال ابن تيمية^(٣) بعدما ذكر القولين في معنى «غاسق» قال: «فالقمر أحق ما يكون بالليل بالاستعاذة، والليل مظلم، تنتشر فيه شياطين الإنس والجن ما لا تنتشر بالنهار، ويجري فيه من أنواع الشر ما لا يجري بالنهار من أنواع الكفر والفسوق والعصيان والسحر والسرقة والخيانة والفواحش، وغير ذلك، فالشر دائماً مقرون بالظلمة، ولهذا إنما جعله الله لسكون الآدميين وراحتهم، لكن شياطين الإنس والجن تفعل فيه من الشر ما لا يمكنها فعله بالنهار، ويتوسلون بالقمر وبدعوته، والقمر وعبادته. وأبو معشر البلخي له «مصحف القمر» يذكر فيه من الكفريات والسحريات ما يناسب الاستعاذة منه».

وقال ابن القيم^(٤): «روي أن سائلاً سأل مسيلة: كيف يأتيك الذي يأتيك؟ فقال: «في ظلماء حندس» وسئل النبي ﷺ: «كيف يأتيك؟ فقال: «في مثل ضوء النهار» فاستدل

(١) أخرجه البخاري في بدء الخلق ٣٢٨٠، ومسلم في الأشربة ٢٠١٢، وأبو داود في الأشربة ٣٧٣٣، والترمذي في الألطمة ١٨١٢، وابن ماجه في الأدب ٣٧٧١ - من حديث جابر رضي الله عنه.

(٢) أخرجه أحمد ٣/٣٠٦، ٣٥٥.

(٣) انظر «دقائق التفسير» ٤٩٧/٦.

(٤) انظر «التفسير القيم» ص ٥٦٠ - ٥٦٢.

بهذا على نبوته، وأن الذي يأتيه ملك من عند الله، وأن الذي يأتيه ميلمه شيطان.
ولهذا كان سلطان السحر إنما هو بالليل دون النهار، فالسحر الليلي عندهم هو
السحر القوي التأثير، ولهذا كانت القلوب المظلمة هي محال الشياطين وبيوتهم وماوهم
والشياطين تجول فيها وتتحكم، كما يتحكم ساكن البيت فيه، وكلما كان القلب أظلم
كان للشيطان أطوع، وهو فيه أثبت وأمكن.

ومن ههنا تعلم السر في الاستعاذة برب الفلق في هذا الموضع، فإن الفلق هو الصبح
الذي هو مبدأ ظهور النور، وهو الذي يطرد جيش الظلام، وعسكر المفسدين في الليل
فياوي كل خبيث وكل مفسد وكل لص، وكل قاطع طريق إلى سرب أو كن أو غار،
وتأوي الهوام إلى أجحرتها، والشياطين التي انتشرت بالليل إلى أمكتها ومحالها.

فامر الله عباده أن يستعينوا برب النور، الذي يقهر الظلمة ويزيلها، ويقهر عسكرها
وجيشها، ولهذا ذكر سبحانه في كل كتاب: أنه يخرج عباده من الظلمات إلى النور، ويدع
الكفار في ظلمات الكفر، قال تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى
النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَائُهُمُ الظَّالِمُونَ يُخْرِجُوهُمْ مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ﴾ [البقرة: ٢٥٧]

﴿وَمِن مَّكَرٍ أَلْفَنَفَاتٍ فِي أَلْمَعَدِ﴾ هذا هو المستعاذ منه الثالث في هذه السورة،
وهو: شر النفاثات.

و«النفاثات» جمع نفاثة، وهن السواحر اللاتي يرقين وينفنن في العقد، أي اللاتي
يعقدن عقداً وينفنن على كل عقدة، حتى ينقعد ما يردن من السحر، والنفت: هو النفخ
مع ريق، وهو دون الثقل، وهو مرتبة بينهما. والعقد: عقد الخيوط التي يعقدنها وينفنن
فيها قال ﷺ: «من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق
شيئاً وكل إليه»^(١).

والمراد بالنفاثات: الأنفس الخبيثة السواحر، فيشمل جميع الأنفس السواحر الخبيثة،
من الذكور والإناث.

وقيل المراد النساء السواحر، وخص النساء بالذكر لأن السحر فيهن أكثر لضعف
عقولهن ودينهن.

(١) أخرجه النسائي في تحريم الدم ٤٠٧٩ - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه.

قال ابن القيم^(١): «والجواب المحقق أن النفاثات هنا: هن الأرواح والأنفس النفاثات لا النساء النفاثات، لأن تأثير السحر إنما هو من جهة الأنفس الخبيثة والأرواح الشريرة، وسلطانه إنما يظهر منها، ولهذا ذكرت النفاثات هنا بلفظ التأنيث، دون التذكير، والله اعلم».

وقال أيضاً^(٢): «والنقث فعل الساحر، فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالمحور، ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة، نفخ في تلك العقد نفخاً معه ريق، فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممزج للشر والأذى، مقترن بالريق المعازج لذلك، وقد تساعد هو والروح الشيطانية على أذى المحور، فيقع فيه السحر بإذن الله الكوني القدرى، لا الأمرى الشرعى».

وقال الزمخشري^(٣): «وعرف النفاثات لأن كل نفاثة شريرة، ونكر غاسق لأنه ليس كل غاسق فيه الشر إنما يكون في بعض دون بعض، وكذلك كل حاسد لا يضر، ورب حسد محمود وهو الحسد في الخيرات».

والسحر من صفات اليهود، فهم أسحر الناس قال تعالى: ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيمَنَ ۖ وَمَا كَفَرُ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ [البقرة: ١٠٢].

قوله ﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ هذا هو المستعاذ منه الرابع والأخير في هذه السورة، وهو شر الحاسد إذا حسد.

والحاسد: هو الذي يكره الخير للغير، وربما سعى بمنع ذلك أوزواله عنهم بما يستطيع من الأسباب بفعله بيده، أو بقوله بلسانه، أو بتمني زوال النعمة عنهم، وغير ذلك.

وهكذا ذكر ابن القيم^(٤) للحسد المذموم مرتبتين: الأولى: تمني زوال النعمة عن الغير، والثانية تمني استصحاب عدم النعمة، قال: «فهو يكره أن يحدث الله لعبده نعمة، بل يحب أن يبقى على حاله، من جهله، أو فقره، أو ضعفه، أو شتات قلبه عن الله، أو قلة دينه، فهو يتمنى دوام ما هو فيه من نقص وعيب، فهذا حسد على شيء مقدر، والأول حسد

(١) انظر «التفسير القيم» ص ٥٦٤.

(٢) انظر «التفسير القيم» ص ٥٦٣.

(٣) في «الكشاف» ٢٤٤/٤.

(٤) انظر «التفسير القيم» ص ٥٨٤.

على شيء محقق، وكلاهما حاسد، عدو نعمة الله، وعدو عباده، وعمقوت عند الله وعند الناس.

وإبليس أول الحاسدين، حسد أبانا آدم عليه السلام على شرفه وفضله، وأبى أن يسجد له حسداً وكبراً. وعلى هذا فالحسد يكون من شياطين الجن وشياطين الإنس، وهذا النوع من الحسد من كبائر الذنوب، وهو المراد بقوله ﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ وفي الحديث: «إياكم والحسد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب»^(١).

وإنما حرم الحسد وعُد من كبائر الذنوب لما فيه من الاعتراض على قضاء الله وقدره في قسمته الأرزاق بين عباده كما قيل:

سبحان من قسم الحظوظ فهذا يتغنى وذاك يكي الديارا
وأيضاً لما فيه من أذية المحسود بلا ذنب منه ولا جرم، وغير ذلك.

ويدخل في الحاسد: العائن الذي يؤذي المحسود بنفسه وعينه، وإن لم يؤذه بيده ولسانه، كما قال عز وجل عن المشركين: ﴿وَأَن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ﴾ [القلم: ٥١]، قال ابن كثير^(٢): «أي: ليعينونك بأبصارهم، بمعنى: يحسدونك لبغضهم إياك، لولا وقاية الله لك، وحاميته إياك منهم، وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل، كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة».

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في رقية جبريل للنبي ﷺ قوله: «بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيكَ، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك»^(٣).

فقد أعاد جبريل عليه السلام النبي ﷺ من شر عين كل حاسد.

وقال ﷺ: «العين حق، لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا»^(٤).

فالعائن حاسد، لكنه حاسد خاص، وهو أضر من الحاسد، ولهذا - والله أعلم - إنما

(١) أخرجه أبو داود في الأدب ٤٩٠٣ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) في «تفسيره» ٢٢٧/٨.

(٣) أخرجه مسلم في السلام ٢١٨٦، وأخرجه أيضاً من حديث عائشة رضي الله عنها ٢١٨٥.

(٤) أخرجه مسلم في السلام ٢١٨٨ - من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه أيضاً بلفظ «العين حق» ٢١٨٧، وكذا البخاري في الطب ٥٧٤٠ - كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

جاء في السورة ذكر الحاسد دون العائن، لأنه أعم، فكل عائن حاسد ولا بد، وليس كل حاسد عائناً، فإذا استعاذ من شر الحاسد دخل فيه العائن.

وقوله: ﴿إِذَا حَسَدَكَ أَي: إذا أظهر حسده وحققه وعمل بمقتضاه من بغى الغوائل للمحسود بقوله، أو فعله، أو إتياعه لنفسه ما عند المحسود من نعمة وفي الحديث: «إذا حسدت فلا تبغ»^(١). لأنه إذا لم يظهر الحسد، ولم يظهر أثر ما أضمره فلا ضرر منه يعود على المحسود.

قال ابن القيم^(٢): «ومعلوم أن الحاسد لا يسمى حاسداً إلا إذا قام به الحسد كالضارب والشاتم والقاتل ونحو ذلك. ولكن قد يكون الرجل في طبعه الحسد وهو غافل عن المحسود لا وعنه، فإذا خطر على ذكره وقلبه انبعثت نار الحسد من قبله إليه، وتوجهت إليه سهام الحسد من قلبه، فيتأذى المحسود بمجرد ذلك، فإن لم يستعذ بالله، ويتحصن به، ويكن له أرواد من الأذكار والدعوات والتوجه إلى الله، والإقبال عليه بحيث يدفع عنه من شره بمقدار توجهه وإقباله على الله وإلا ناله شر الحاسد ولا بد، فقوله تعالى: ﴿إِذَا حَسَدَكَ﴾ بيان لأن شره إنما يتحقق إذا حصل منه الحسد بالفعل».

وقال أيضاً^(٣): «ومعلوم أن عينه - أي الحاسد - لا تؤثر بمجرد ما، إذ لو نظر إليه نظر لاو ساو عنه كما ينظر إلى الأرض والجبل وغيره لم يؤثر فيه شيئاً، وإنما إذا نظر إليه نظر من قد تكيفت نفسه الخبيثة، وانسمت واحتدت، فصارت نفساً غضبية خبيثة حاسدة أثرت بها تلك النظرة، فاثرت في المحسود تأثيراً بحسب صفة ضعفه وقوة نفس الحاسد...». قال القرطبي^(٤): «والحسد أول ذنب عُصي الله به في السماء، وأول ذنب عُصي الله به في الأرض، فحسد إبليس آدم، وحسد قابيل هابيل، والحاسد ممقوت مبغوض مطرود ملعون، ولقد أحسن من قال:

يا ظالماً وكأنه مظلوم
قل للحسود إذا تنفس طعنة

(١) أخرجه ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه الحافظ عبد الرحمن الأصفهاني في «الإيمان» عن الحسن البصري مرسلاً، وأخرجه الطبراني فيما ذكره ابن كثير في «التفسير» ٣٧٥/٧ من حديث حارثة بن النعمان بلفظ «إذا حسدت فاستغفر الله».

(٢) انظر «التفسير القيم» ص ٥٧٣ - ٥٧٤.

(٣) انظر «التفسير القيم» ص ٥٧٥.

(٤) في «الجامع لأحكام القرآن» ٢٠/٢٥٩.

فضرر الحسد إنما يعود على الحاسد لا غتنامه بسرور غيره، وقد روي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: «لم أر ظالماً أشبه بالمظلوم من حاسد»^(١).

وهو من أكبر الكبائر، ومحبط للأعمال.

وفي الحديث: «إياكم والحسد، فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو العشب»^(٢).

وقال ﷺ: «دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء»^(٣).

فهو مع الكبر الذي حمل إبليس على ترك السجود لآدم والكفر والخروج من ملكوت السموات والأرض وطرده وإبعاده وتخليده في النار، كما قال عز وجل عنه أنه قال: ﴿ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا﴾ [الإسراء: ٦١]، وقال: ﴿أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ﴾ [الإسراء: ٦٢]، وقال: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ [الأعراف: ١٢٣، ص ٧٦].

وهو الذي حل أحد ابني آدم على قتل أخيه لما تقبل الله قربانه دونه، كما قال عز وجل ﴿وَأَتَلَّ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: ٢٧].

وهو من صفات اليهود، فهو الذي حلهم على رد رسالة الحق، رسالة نبينا محمد ﷺ، كما قال الله عز وجل عنهم: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْحَقُّ﴾ [البقرة: ١٠٩].

وقال عز وجل: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٥٥].

وهو مما حل ثمود على تكذيب نبيهم صالح، ورد دعوته، كما قال الله عز وجل عنهم أنهم قالوا: ﴿أَلَيْسَ الذِّكْرُ عَلَيْنَا بَلْ هُوَ كَذَابٌ أَوَّارٌ﴾ [القمر: ٢٥].

وهو مما حل كفار قريش على تكذيب الرسول ﷺ، ورد دعوته، كما قال الله

(١) انظر «الكشاف» ٢/٢٤٤.

(٢) سبق تخريجه.

(٣) أخرجه الترمذي في صفة القيامة ٢٥١٠ - من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه.

عز وجل عنهم أنهم قالوا: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِثَيْنِ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف: ٣١].

والحسد داء عضال، ومرض عام ومنتشر، لا يكاد يسلم منه أحد، إلا من عصمه الله، وقد قيل: «ما خلا جسد من حسد لكن الكريم يخفيه والثلثم يديه».

وقيل للحسن البصري رحمه الله: «أبحسد المؤمن قال: ما أنساك إخوة يوسف». قال ابن القيم رحمه الله ^(١): «وتأمل تقييده سبحانه شر الحاسد بقوله ﴿إِذَا حَسَدَ﴾ لأن الرجل قد يكون عنده حسد، ولكن يخفيه ولا يترتب عليه أذى بوجه ما، لا بقلبه ولا بلسانه، ولا بيده، بل يجد في قلبه شيئاً من ذلك، ولا يعامل أخاه إلا بما يجب فهذا لا يكاد يخلو منه أحد إلا من عصمه الله.. لكن الفرق بين القوة التي في قلبه من ذلك، وهو لا يطيعها، ولا يأتمر بها بل يعصها طاعة لله وخوفاً، وحياء منه، وإجلالاً له أن يكره نعمه على عبادته، فيرى ذلك مخالفة لله وبغضاً لما يحبه الله، ومحبة لما يبغضه، فهو يجاهد نفسه على دفع ذلك، ويلزمها بالدعاء للمحسود، وتمني زيادة الخير له، بخلاف ما إذا حقق ذلك وحسده، ورتب على حسده مقتضاه، من الأذى بالقلب واللسان والجوارح، فهذا الحسد المذموم، هذا كله حسد تمني زوال النعمة».

وقال أيضاً ^(٢): «فهذه السورة من أكبر أدوية الحسد، فإنها تتضمن التوكل على الله والالتجاء إليه، والاستعاذة به من شر حاسد النعمة، فهو مستعيز بولي النعمة وموليها كأنه يقول: يا من أولاني نعمته وأسداها إليّ أنا عائد بك من شر من يريد أن يستلبها مني ويزيلها عني، وهو حسب من توكل عليه، وكافي من لجأ إليه.. قال تعالى ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٢، ٣]».

وقال ابن القيم أيضاً ^(٣): «فقد اشتملت السورة على الاستعاذة من كل شر في العالم، وتضمنت شروراً أربعة يستعاذ منها: شراً عاماً، وهو شر ما خلق، وشر الغاسق إذا وقب، فهذان نوعان، ثم ذكر شر الساحر والحاسد، وهما نوعان أيضاً، لأنهما من شر النفس

(١) انظر «التفسير القيم» ص ٥٨٣.

(٢) انظر «التفسير القيم» ص ٥٨٥.

(٣) انظر «التفسير القيم» ص ٥٨٢ - ٥٨٣.

الشريرة، واحدهما يستعين بالشیطان ويعبده وهو الساحر.
والنوع الثاني: من يعينه الشیطان وإن لم يستعن به، وهو الحاسد، لأنه نائبه وخليفته،
لأن كليهما عدو نعم الله ومنغصها على عباده».

الفوائد والعبر:

١ - حاجة الرسول ﷺ كغيره من البشر إلى الاعتصام بالله واللجوء إليه، وأنه قد
تصيه العوارض التي أمر في هذه السورة بالاستعاذة بالاستعاذة من شرها، وأنه ﷺ لا يملك جلب
الخير لنفسه، ولا دفع الضر عنها، وكذا غيره من الخلق من باب أولى لا يملكون شيئاً من
ذلك، وإنما المالك لذلك كله هو الله عز وجل لقوله ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ وهذا أمر
له ﷺ ولأفراد أمته. وفي هذا رد على الذين يفلون بالنبي ﷺ، ويصرفون له شيئاً من
أنواع العبادة، مما لا يجوز صرفه إلا لله، وما لا يقدر عليه إلا الله، كالذين يطلبون منه ﷺ
كشف الكروب، ودفع الخطوب، ونحو ذلك، ولهذا لما سأل أبي بن كعب رسول الله ﷺ
عن قوله عز وجل: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ و ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْكَاسِ﴾ قال: «قبل لي،
فقلت»^(١).

٢ - أن الرسول ﷺ إنما هو مبلغ عن الله عز وجل لقوله: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ
الْفَلَقِ﴾، كما قال عز وجل: ﴿إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَعُ﴾ [الشورى: ٤٨]، وقال عز وجل:
﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَعُ﴾ [النور: ٥٤، العنكبوت: ١٨]. وفي هذا رد على من يقول من
المشركين ومن سلك طريقهم: إن هذا القرآن العربي وهذا النظم كلام الرسول ابتداء به.

٣ - إثبات الربوبية العامة لله عز وجل لقوله: ﴿يَرْبِّي الْفَلَقِ﴾ فهو الذي خلق وخلق
جميع الخلق وهو مالكهم ومدبرهم.

٤ - مشروعية الاستعاذة برب الفلق من جميع شرور الخلق، لقوله ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ
الْفَلَقِ﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.

٥ - إثبات كمال قدرته عز وجل لقوله: ﴿رب الفلق﴾ قال شيخ الإسلام ابن
تيمية^(٢): «وفلق الشيء عن الشيء هو دليل على تمام القدرة، وإخراج الشيء من ضده،
كما يخرج الحي من الميت، والميت من الحي، وهذا من نوع الفلق فهو سبحانه قادر على

(١) سبق ترجمته.

(٢) انظر «دقائق التفسير» ٦/ ٤٩٨.

دفع الضد المؤذي بال ضد النافع».

٦ - أن المستعاذ به هو الله وحده (رب الفلق) فهو الذي يعيذ ويعصم من استعاذ به من جميع الشرور، بخلاف من سواه فلا قدرة لهم على ذلك، بل لا يزدون من استعاذ بهم إلا خوفاً ورهقاً كما قال تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ كَانَكُمْ يَجَالُ مِنْ الْإِنْسِ يَمُودُونَ يَجَالُ مِنْ أَلَيْنِ فَرَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ [الجن: ٦].

٧ - أن عامة المخلوقات قد لا تخلو من الشر لقوله تعالى: ﴿مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ و «ما» ههنا موصولة تفيد العموم لكنه عموم تقييدي لا إطلاقي، أي: (من شر ما خلق) مما فيه شر كشياطين الإنس والجن والنار والهوام وغير ذلك، ولا يدخل في هذا ما هو خير محض من المخلوقات كالجنة والملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

٨ - أن الشر ليس إلى الله لقوله: ﴿مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ فالشر مسند في الآية إلى المخلوق المفعول، لا إلى الخالق سبحانه، فالشر في مخلوقاته، وفي مفعولاته، لا في فعله عز وجل كما قال ﷺ: «والشر ليس إليك»^(١).

قال ابن القيم رحمه الله^(٢): «فإن الشر لا يدخل في شيء من صفاته، ولا في أفعاله، كما لا يلحق ذاته تبارك وتعالى، فإن ذاته لها الكمال المطلق، الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وأوصافه كذلك لها الكمال المطلق، والجلال التام، ولا عيب فيها ولا نقص بوجه ما، وكذلك أفعاله كلها خيرات محضة، لا شر فيها أصلاً. وما يفعله من العدل بعباده وعقوبة من يستحق العقوبة منهم هو خير محض، إذ هو محض العدل والحكمة، وإنما يكون شراً بالنسبة إليهم، فالشر وقع في تعلقه بهم وقيامه بهم، لا في فعله القائم به تعالى، ونحن لا ننكر أن يكون في مفعولاته المتفصلة، فإنه خالق الخير والشر. ولكن هناك أمران ينبغي أن يكونا منك على بال، أحدهما: أن ما هو شر ومتضمن للشر فإنه لا يكون إلا مفعولاً منفصلاً لا يكون وصفاً له، ولا فعلاً من أفعاله.

الثاني: أن كونه شراً هو أمر نسبي إضافي، فهو خير من جهة تعلق فعل الرب وتكوينه به، وشر من جهة نسبته إلى من هو شر في حقه، فله وجهان هو من أحدهما خير

(١) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ٧٧١، وأبو داود في الصلاة ٧٦٠، والترمذي في الدعوات ٣٤٢١ - من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه.

(٢) انظر «التفسير القيم» ص ٥٥١ - ٥٥٢.

وهو الوجه الذي نسب منه إلى الخالق سبحانه وتعالى، خلقاً وتكويناً ومشينة، لما فيه من الحكمة البالغة التي استأثر بعلمها، وأطلع من شاء من خلقه على ما شاء منها».

ثم مثل ابن القيم رحمه الله - بقطع يد السارق فهو شر بالنسبة إليه، وخير محض بالنسبة إلى عموم الناس، لما فيه من حفظ أموالهم، ودفع الضرر عنهم، وخير بالنسبة إلى متولي القطع أمراً وحكماً، لما في ذلك من الإحسان إلى عبيده عموماً بإتلاف هذا العضو المؤذي لهم المضر بهم، فهو محمود على حكمه بذلك وأمره به، مشكور عليه، يستحق عليه الحمد من عباده، والثناء عليه، والمحبة له.

ومثل أيضاً بقتل الصائل عليهم في دمانهم وحرمانهم... إلى أن قال: «وتأمل طريقة القرآن في إضافة الشر تارة إلى سببه، ومن قام به، كقوله تعالى: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: ٢٥٤]، وكقوله تعالى: ﴿وَمَا ظَلَمْتَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ﴾ [الزخرف: ٧٦]، وتارة بحذف فاعله، كقوله حكاية عن مؤمني الجن: ﴿وَأَنَّا لَا تَدْرِي أَيُّ أَرْضٍ أُرِيدَ يَمِّنَ فِي الْأَرْضِ أَرَأَيْتَ إِرَادَ يَمِّهِمْ رَحْمَةً﴾ [الجن: ١٠]. فحذفوا فاعل الشر ومريده، وصرحوا بمريد الرشده إلى غير ذلك من الأمثلة التي ذكرها رحمه الله^(١).

٩ - مشروعية الاستعاذة برب الفلق من الليل إذا أقبل بظلامه، ودخل في كل شيء، لقوله ﴿وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾ وهذا من عطف الخاص على العام، لأنه داخل تحت عموم قوله تعالى: ﴿مِن شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ وإنما خص هذا بعد العموم، لأن الليل وظلمته محل سلطان الأنفس والأرواح الشريرة والخبثية ووقت انتشارها للسعي بالفساد، من شياطين الإنس والجن والهوام، وغير ذلك.

١٠ - مشروعية الاستعاذة برب الفلق من شر السواحر لقوله: ﴿وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾. وهذا أيضاً كسابقه من عطف الخاص على العام فإنه داخل تحت عموم قوله تعالى: ﴿مِن شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ وإنما خص شر السواحر - كما خص قبله شر الغاسق - لعظيم خطر السحر، وشدة شر السواحر.

١١ - إثبات حقيقة السحر وتأثيره بإذن الله الكوني لقوله ﴿وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾ ولقوله عز وجل: ﴿وَأَتَّبِعُوا مَا تَنَلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سَلِيمٍ وَمَا كَفَرَ سَلِيمٌ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِإِذْنِ

هَرُوتَ وَصُرُوتَ وَمَا يَعْلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَرَجُلِهِ وَمَا هُمْ بِصَاعِدِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا يَأْذِنُ اللَّهُ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَئِنَّكَ مَا تَسْكُرُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿البقرة: ١٠٢﴾. وقال تعالى: ﴿سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ﴾ [الأعراف: ١٥٥].

وعن زيد بن أرقم قال: «سحر النبي ﷺ من اليهود فاشتكى لذلك أياماً. قال: فجاءه جبريل فقال: إن رجلاً من اليهود سحرك عقد لك عقداً في بئر كذا وكذا، فأرسل إليها من يجيء بها، فبعث رسول الله ﷺ علياً رضي الله عنه فاستخرجها، فجاء بها، فحللها قال: فقام رسول الله ﷺ كأنما نشط من عقال، فما ذكر ذلك لليهودي، ولا رآه في وجهه قط حتى مات»^(١).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتينهن - قال سفيان بن عيينة: وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا - فقال: «يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعدهما عند رأسي والآخر عند رجلي. فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال مطبوع. قال: ومن طبعه؟ قال: لبيد بن الأعصم، رجل من بني زريق حليف لليهود، وكان منافقاً. قال: وفيهم؟ قال: في مشط ومشاقة. قال: وأين؟ قال: في جَفْ طَلْعُ ذَكَر، تحت راعوفة في بئر ذروان، قال: فأتى البئر حتى استخرجه، فقال: هذه البئر التي أريتها، وكان ماءها نقاعة الحناء»^(٢)، وكان نخلها رؤوس الشياطين. قال: فاستخرج فقلت: أفلا - أي: تَنْشُرْت؟ قال: أما الله فقد شفاني، وأكره أن أثير على أحد من الناس شراً»^(٣).

قال ابن القيم^(٤): «وهذا الحديث ثابت عند أهل العلم بالحديث، متلقى بالقبول

(١) أخرجه أحمد ٣٦٧/٤، والنسائي في التخریم - باب سحرة أهل الكتاب ٣٨٠٢.

(٢) المشاقة: المشاطة، وهي الشعر الذي يقط من الرأس واللحية عند الترسيع بالمشط. والجف: قشر الطلع. راعوفة البئر: صخرة ترك في أسفل البئر إذا حفرت تكون ثائفة هناك، فإذا أرادوا تنقية البئر جلس المني عليها. وبئر ذروان: بئر بيني زريق بالمدينة.

والنقاعة: ما أنقع فيه الشيء، وهو هنا الماء الذي أنقع فيه الحناء، انظر «النهاية» «لسان العرب» مادة «مشق» ومادة «جف» ومادة «رفع» ومادة «نقع»، «التفسير القيم» ص ٥٦٤.

(٣) أخرجه البخاري في الطب - باب هل يستخرج السحر ٥٧٦، وأحمد ٩٦/٦.

(٤) انظر «التفسير القيم» ص ٥٦٦، ٥٧٠.

بينهم، لا يختلفون في صحته.

وليس في هذه الأحاديث الثابتة في أنه ﷺ سحر تصديق لقول المشركين: ﴿إِنْ تَنْتَهُوْا إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا﴾ [الإسراء: ٤٧، الفرقان: ٨]، وكما قال قوم صالح: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ﴾ [الشعراء: ١٥٣] وكذا قال قوم شعيب له: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ﴾ [الشعراء: ١٨٥].

لأن الذي أصابه - كما دلت عليه هذه الأحاديث - مرض من الأمراض يصيب غيره، ولا يمنع من اتباعه ﷺ وهذا بخلاف ما زعمه المشركون، وكذا ما قاله قوم صالح وقوم شعيب لهما فإنهم يقصدون بأن هؤلاء الرسل سحروا فزالت عقولهم حتى أصبحوا لا يدري الواحد منهم ما يقول كالجانين.

كما قال الله تعالى عنهم: ﴿أَفَنْ لَّهُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿١٥٣﴾ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ﴾ [الدخان: ١٣، ١٤]، وهم يقصدون بذلك تحذير سفهائهم من اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام.

وقد أنكر تأثير السحر، وأن له حقيقة طائفة من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم، وقالوا: إنه لا تأثير للسحر البتة، لا في مرض، ولا قتل، ولا حلّ ولا عقد، وقولهم هذا لا مستند له إلا تحكيم عقولهم القاصرة، وهو باطل بدلالة الكتاب والسنة وخلاف ما عليه عامة علماء الأمة، بل وخلاف ما يدل عليه الواقع.

قال ابن القيم^(١) بعد ما ذكر هذا القول: «وهذا خلاف ما تواتر به الآثار عن الصحابة والسلف، واتفق عليه الفقهاء، وأهل التفسير والحديث، وما يعرفه عامة العقلاء...».

١٢ - أن السحر من أعظم الذنوب، بل هو من أكبر الكبائر، لأن الله أمر بالاستعاذة من السواحر، بعد الأمر بالاستعاذة من جميع شرور الخلق مما يدل على خطره وعظيم جرمه وشدة ضرره وشره. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «اجتنبوا السبع الموبقات» وذكر منها «السحر»^(٢).

(١) انظر «التفسير القيم» ص ٥٧١ - ٥٧٢.

(٢) أخرجه البخاري في الوصايا ٢٧٦٧، ومسلم في الإيمان ٨٩، وأبو داود في الوصايا ٢٨٧٤، والنسائي في الوصايا ٣٦٧١.

ولهذا كانت عقوبة الساحر القتل حداً كما قال ﷺ: «حد الساحر ضربة بالسيف»^(١). وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال كتب لنا عمر: «إن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا ثلاث سواحر»^(٢).

وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرناها. قال الإمام أحمد: «صح عن ثلاثة من أصحاب النبي ﷺ قتل الساحر»، يعني: عمر وحفصة وجندب بن عبد الله رضي الله عنهم^(٣).

١٣ - مشروعية الاستعاذة برب الفلق من شر الحاسد إذا حسد، لقوله: ﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ وخصه بالذكر مع أنه داخل تحت قوله ﴿وَمِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ كشر الغاسق إذا وقب وشر النفاثات في العقد كل ذلك من باب ذكر الخاص بعد العام تنبيهاً وتوكيداً على عظم خطر وضرر هذه المخصوصات.

١٤ - أن الحسد إنما يؤثر، إذا أظهره الحاسد وحققه، وعمل بمقتضاه من بغى الغوائل للمحسود بقوله، أو فعله، أو إتياعه لنفسه ما عند المحسود من نعمة، وفي الحديث: «إذا حسدت فلا تبغ»^(٤). وذلك لأن الحسد لا يكاد يخلو منه أحد. ويكثر الحسد بين الأقران الذي يزاولون أعمالاً وحرافاً متشابهة كأصحاب المحلات التجارية والبيع والشراء، وأصحاب الأعمال المهنية، وأرباب الأعمال الوظيفية والمناصب الذين يحصل بينهم التنافس، وكذا كثير من طلاب العلم، بل والعلماء إلا من عصمه الله من ذلك، ولهذا يجب الاحتراس والحذر كل الحذر من ذلك، وتعاهد القلب وإصلاحه والنأي به عن هذا المرض الخطير والداء الويل فإن القلوب عليها مدار صلاح الأعمال، قال تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ﴾ ^(٥) ^(٦) ^(٧) ^(٨) ^(٩) ^(١٠) ^(١١) ^(١٢) ^(١٣) ^(١٤) ^(١٥) ^(١٦) ^(١٧) ^(١٨) ^(١٩) ^(٢٠) ^(٢١) ^(٢٢) ^(٢٣) ^(٢٤) ^(٢٥) ^(٢٦) ^(٢٧) ^(٢٨) ^(٢٩) ^(٣٠) ^(٣١) ^(٣٢) ^(٣٣) ^(٣٤) ^(٣٥) ^(٣٦) ^(٣٧) ^(٣٨) ^(٣٩) ^(٤٠) ^(٤١) ^(٤٢) ^(٤٣) ^(٤٤) ^(٤٥) ^(٤٦) ^(٤٧) ^(٤٨) ^(٤٩) ^(٥٠) ^(٥١) ^(٥٢) ^(٥٣) ^(٥٤) ^(٥٥)

 ^(٥٦) ^(٥٧) ^(٥٨) ^(٥٩) ^(٦٠) ^(٦١) ^(٦٢) ^(٦٣) ^(٦٤) ^(٦٥) ^(٦٦) ^(٦٧) ^(٦٨) ^(٦٩) ^(٧٠) ^(٧١) ^(٧٢) ^(٧٣) ^(٧٤) ^(٧٥) ^(٧٦) ^(٧٧) ^(٧٨) ^(٧٩) ^(٨٠) ^(٨١) ^(٨٢) ^(٨٣) ^(٨٤) ^(٨٥) ^(٨٦) ^(٨٧) ^(٨٨) ^(٨٩) ^(٩٠) ^(٩١) ^(٩٢) ^(٩٣) ^(٩٤) ^(٩٥) ^(٩٦) ^(٩٧) ^(٩٨) ^(٩٩) ^(١٠٠) ^(١٠١) ^(١٠٢) ^(١٠٣) ^(١٠٤) ^(١٠٥) ^(١٠٦) ^(١٠٧) ^(١٠٨) ^(١٠٩) ^(١١٠) ^(١١١)

 ^(١١٢) ^(١١٣) ^(١١٤) ^(١١٥) ^(١١٦) ^(١١٧) ^(١١٨) ^(١١٩) ^(١٢٠) ^(١٢١) ^(١٢٢) ^(١٢٣) ^(١٢٤) ^(١٢٥) ^(١٢٦) ^(١٢٧) ^(١٢٨) ^(١٢٩) ^(١٣٠) ^(١٣١) ^(١٣٢) ^(١٣٣) ^(١٣٤) ^(١٣٥) ^(١٣٦) ^(١٣٧) ^(١٣٨) ^(١٣٩) ^(١٤٠) ^(١٤١) ^(١٤٢) ^(١٤٣) ^(١٤٤) ^(١٤٥) ^(١٤٦) ^(١٤٧) ^(١٤٨) ^(١٤٩) ^(١٥٠) ^(١٥١) ^(١٥٢) ^(١٥٣) ^(١٥٤) ^(١٥٥) ^(١٥٦) ^(١٥٧) ^(١٥٨) ^(١٥٩) ^(١٦٠) ^(١٦١) ^(١٦٢) ^(١٦٣) ^(١٦٤) ^(١٦٥) ^(١٦٦)

 ^(١٦٧) ^(١٦٨) ^(١٦٩) ^(١٧٠) ^(١٧١) ^(١٧٢) ^(١٧٣) ^(١٧٤) ^(١٧٥) ^(١٧٦) ^(١٧٧) ^(١٧٨) ^(١٧٩) ^(١٨٠) ^(١٨١) ^(١٨٢) ^(١٨٣) ^(١٨٤) ^(١٨٥) ^(١٨٦) ^(١٨٧) ^(١٨٨) ^(١٨٩) ^(١٩٠) ^(١٩١) ^(١٩٢) ^(١٩٣) ^(١٩٤) ^(١٩٥) ^(١٩٦) ^(١٩٧) ^(١٩٨) ^(١٩٩) ^(٢٠٠) ^(٢٠١) ^(٢٠٢) ^(٢٠٣) ^(٢٠٤) ^(٢٠٥) ^(٢٠٦) ^(٢٠٧) ^(٢٠٨) ^(٢٠٩) ^(٢١٠) ^(٢١١) ^(٢١٢) ^(٢١٣) ^(٢١٤) ^(٢١٥) ^(٢١٦) ^(٢١٧) ^(٢١٨) ^(٢١٩) ^(٢٢٠) ^(٢٢١)

 ^(٢٢٢) ^(٢٢٣) ^(٢٢٤) ^(٢٢٥) ^(٢٢٦) ^(٢٢٧) ^(٢٢٨) ^(٢٢٩) ^(٢٣٠) ^(٢٣١) ^(٢٣٢) ^(٢٣٣) ^(٢٣٤) ^(٢٣٥) ^(٢٣٦) ^(٢٣٧) ^(٢٣٨) ^(٢٣٩) ^(٢٤٠) ^(٢٤١) ^(٢٤٢) ^(٢٤٣) ^(٢٤٤) ^(٢٤٥) ^(٢٤٦) ^(٢٤٧) ^(٢٤٨) ^(٢٤٩) ^(٢٥٠) ^(٢٥١) ^(٢٥٢) ^(٢٥٣) ^(٢٥٤) ^(٢٥٥) ^(٢٥٦) ^(٢٥٧) ^(٢٥٨) ^(٢٥٩) ^(٢٦٠) ^(٢٦١) ^(٢٦٢) ^(٢٦٣) ^(٢٦٤) ^(٢٦٥) ^(٢٦٦) ^(٢٦٧) ^(٢٦٨) ^(٢٦٩) ^(٢٧٠) ^(٢٧١) ^(٢٧٢) ^(٢٧٣) ^(٢٧٤) ^(٢٧٥) ^(٢٧٦)

 ^(٢٧٧) ^(٢٧٨) ^(٢٧٩) ^(٢٨٠) ^(٢٨١) ^(٢٨٢) ^(٢٨٣) ^(٢٨٤) ^(٢٨٥) ^(٢٨٦) ^(٢٨٧) ^(٢٨٨) ^(٢٨٩) ^(٢٩٠) ^(٢٩١) ^(٢٩٢) ^(٢٩٣) ^(٢٩٤) ^(٢٩٥) ^(٢٩٦) ^(٢٩٧) ^(٢٩٨) ^(٢٩٩) ^(٣٠٠) ^(٣٠١)

إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب»^(١).

١٥ - أنه لا وافي ولا كافي ولا حافظ ولا معيد من جميع شرور الخلق ومن شر الغاسق والسكر والحسد وغير ذلك إلا الله وحده، لأن الله أمر بالاستعاذة به سبحانه من جميع هذه الشرور وقد قال عز وجل: ﴿قَالَ اللَّهُ خَيْرَ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [يوسف: ٦٤]، وقال عز وجل: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣]. وقال ﷺ لابن عباس رضي الله عنهما: «احفظ الله يحفظك» الحديث^(٢).

وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن من قال حين يخرج من بيته: «بسم الله آمنت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أجابه الملك بقوله: كفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان»^(٣).

فائدتان:

الفائدة الأولى: أسباب تحريم الحسد.

وإنما حرم الله الحسد، ونهى عنه، وأمر بالاستعاذة من شر الحاسد لأسباب عدة، منها ما يلي:

أولاً: أن الحسد فيه اعتراض على قضاء الله وقدره وحكمته في تقسيمه الأرزاق بين عباده.

ثانياً: أنه سبب لرد الحق، وعدم قبوله كما ذكر الله عز وجل عن أهل الكتاب، قال عز وجل: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَٰكًا مِّنْ عِندِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْحَقُّ﴾ [البقرة: ١٠٩].

ثالثاً: أنه من نواقض عرى الإيمان الموجبة لمحبة الخير لأخيه المسلم، وقد قال ﷺ: «لا

(١) أخرجه البخاري في الإيمان ٥٢، ومسلم في المساقاة ١٥٩٩، وأبو داود في البيوع ٣٣٢٩، والنسائي في البيوع ٤٤٥٣، والترمذي في البيوع ١٢٠٥ - من حديث الثعلبان بن بشير - رضي الله عنه.

(٢) أخرجه الترمذي في صفة القيامة ٢٥١٦، وقال «حسن صحيح» وأحمد ٢٨٦/٤، ٢٨٨، من حديث حنن الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال: «هذا إسناده مشهور، ورواته ثقات». وقال ابن رجب: «إسناده حسن لا بأس به» وقد شرحه بطوله ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» وفي رسالته «نور الاقتباس في وصية الرسول ﷺ لابن عباس».

(٣) أخرجه الترمذي في الدعوات ٣٤٢٦.

يؤمن أحدكم حتى يجب لأخيه ما يجب لنفسه»^(١).

رابعا: أن فيه اعتداءً على المحسود بغير جرم منه، إلا أن الله أعطاه من فضله، وقد قال الله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيًا مَا أَكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾ [الأحزاب: ٥٨].

خامسا: أنه لا يعود على الحاسد إلا بالهم والكمد والأسى. وقد قيل: «الله در الحسد ما اَعَدَّ لَهُ عاد على صاحبه فقتله».

وقال الشاعر:

دع الحسود وما يلقاه من كمده يكفيك منه لهب النار في كبده
سادسا: أن الحاسد مبغض ممقوت عند الله وعند الناس، لأنه عدو نعمة الله، وعدو عباد الله.

قال ابن القيم^(٢): «فالحاسد عدو نعمة الله وعدو عبادته، وممقوت عند الله وعند الناس، ولا يسود أبداً، ولا يواسى، فإن الناس لا يسودون عليهم إلا من يريد الإحسان إليهم، فاما عدو نعمة الله عليهم فلا يسودونه باختيارهم أبداً، إلا قهراً يعدونه من البلاء والمصائب التي ابتلاهم الله بها فهم ييغضونه وهو ييغضهم».

سابعا: أن الحاسد بدل أن يسعى ويعمل يشغل بمتابعة ما عند الآخرين، وما أعطاهم الله من فضله، والواجب عليه أن يبذل السبب في السعي والعمل، ويسأل الله من فضله، قال تعالى: ﴿وَلَا تَسْتَمْتُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِكُمْ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا آكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا آكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النساء: ٣٢].

ثامنا: أن الحسد سبب لإيقاع العداوة والبغضاء بين الناس، لأنه يحمل الحاسد على الاعتداء على المحسود، ومنع حقه، وجحد فضله، مما يوغر الصدور، ويشعل نار العداوة بين الناس.

تاسعا: أنه كبيرة من كبائر الذنوب، ومن صفات إبليس لعنه الله فهو الذي حسد آدم لشرفه، وأبى أن يسجد له حمداً وكبراً، وهو من صفات اليهود المغضوب عليهم.

(١) أخرجه مسلم في الإيمان ٤٥، والنسائي في الإيمان ٥٠١٦، والترمذي في صفة القيامة ٢٥١٥، وابن ماجه في المقدمة ٦٦، من حديث أنس رضي الله عنه.

(٢) انظر «التفسير القيم» ص ٥٨٤.

عاشراً: أنه مرض قلبي من أخطر أمراض القلوب ومحبط للأعمال، قال ﷺ: «دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، وهي الخالقة، لا أقول تخلق الشعر، ولكن تخلق الدين»^(١). وفي الحديث: «ياكم والحسد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب»^(٢).

الفائدة الثانية: الأسباب التي بها يندفع شر الحاسد بإذن الله عز وجل.

يندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب ذكرها ابن القيم رحمه الله^(٣): ألخصها فيما يلي:

أحدها: التعوذ بالله من شره، والتحصن به واللجوء إليه، وهو المقصود بهذه السورة. السبب الثاني: تقوى الله وحفظه عند أمره ونهيه، فمن اتقى الله تولى الله حفظه ولم يكلمه إلى غيره، قال تعالى: ﴿وَلِنْ تُصْبِحَ مِنْكُمْ رَجُلٌ يَفْرَحُ بِهَا وَإِنْ تَصِيرُوا تَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً﴾ [آل عمران: ١٢٠].

وقال النبي ﷺ لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك»^(٤). فمن حفظ الله حفظه ووجده أمامه أينما توجه، ومن كان الله حافظه وأمامه فممن يخاف؟ ومن يحذر؟

السبب الثالث: الصبر على عدوه، والا يقاتله، ولا يشكوه، ولا يحدث نفسه بأذاه أصلاً، فما نصر على حاسده وعدوه يمثل الصبر عليه، والتوكل على الله، ولا يستغل تأخيره وبغيه، فإنه كلما بغى عليه كان بغيه جنحاً وقوة للمبغي عليه المحسود، يقاتل به الباغى نفسه، وهو لا يشعر، فبغيه سهام يرميها من نفسه إلى نفسه، ولو رأى المبغي عليه ذلك لسره بغيه عليه، ولكن لضعف بصيرته لا يرى إلا صورة البغي، دون آخره ومآله، وقد قال تعالى: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لِيَنْصُرَهُ اللَّهُ﴾ [الحج: ٦٠].

وقال تعالى: ﴿إِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ﴾ [النحل: ١٢٦].

(١) سبق تخريجه.

(٢) سبق تخريجه.

(٣) انظر «التفسير القيم» ص ٥٨٥ - ٥٩٤.

(٤) سبق تخريجه.

السبب الرابع: التوكل على الله، فمن يتوكل على الله فهو حسبه، والتوكل على الله من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم، وهو من أقوى الأسباب في ذلك، فإن الله حسبه، أي: كافيه، ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع لعدوه، فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السموات والأرض ومن فيهن لجعل له ربه مخرجاً من ذلك وكفاه ونصره.

السبب الخامس: فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه، وأن يقصد أن يحويه من باله كلما خطر له، فلا يلتفت إليه، ولا يخافه، ولا يملأ قلبه بالفكر فيه، وهذا من أنفع الأدوية، ومن أقوى الأسباب المعينة على اندفاع شره، فإن هذا بمنزلة من يطلبه عدوه ليمسكه ويؤذيه، فإذا لم يتعرض له، ولا تماسك هو وإياه، بل انعزل عنه، لم يقدر عليه، فإذا تماسكا وتعلق كل منهما بصاحبه حصل الشر، هكذا الأرواح سواء.

السبب السادس: الإقبال على الله، والإخلاص له، وجعل محبته ورضاه والإنابة إليه محل خواطر نفسه وأمانها. قال تعالى حكاية عن إبليس: ﴿فَعِزَّكَ لَاغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ﴾ [ص: ٨٢ - ٨٣].

وقال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ لَكَايُومُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [نساء: ١٠٠ - ١٠١]. وقال عن يوسف الصديق، ﴿كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾ [يوسف: ٢٤].

السبب السابع: تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التي سلطت عليه أعداءه فإن الله تعالى يقول: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ [الشورى: ٣٠]. وقال تعالى: ﴿أَوْ لَمَّا أَصَبْتُمْ مَصِيبَةً قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ﴾ [آل عمران: ١٦٥].

فما سلط على العبد من يؤذيه إلا بذنب يعلمه أو لا يعلمه، وما لا يعلمه العبد من ذنوبه أضعاف ما يعلمه منها، وما ينسأه مما عمله أضعاف ما يذكره، وفي الدعاء المشهور: «اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم»^(١) فما يحتاج العبد إلى الاستغفار منه مما لا يعلمه أضعاف أضعاف ما يعلمه، فما سلط عليه مؤذ إلا بذنب.

ولقي بعض السلف رجل فأغلظ له، ونال منه، فقال له: قف حتى أدخل البيت، ثم أخرج إليك، فدخل فسجد لله وتضرع إليه وتاب، وأتاب إلى ربه، ثم خرج إليه، فقال له ما صنعت؟ فقال: تبت إلى الله من الذنب الذي سلتك به عليّ.

وليس في الوجود شر إلا الذنوب وموجباتها، فإذا عوفي العبد من الذنوب عوفي من موجباتها.

فليس للعبد إذا بُغي عليه، وأوذى، وتسلب عليه خصومه شيء أنفع من التوبة النصوح. وعلامة سعادته: أن يعكس فكره ونظره على نفسه وذنوبه وعبوبه، فيشتغل بها، وبإصلاحها، وبالتوبة منها، فلا يبقى فيه فراغ لتدبر ما نزل به، بل يتولى هو التوبة، وإصلاح عبوبه، والله يتولى نصرته وحفظه والدفع عنه ولا بد، فما أسعده من عبد، وما أبركها من نازلة نزلت به، وما أحسن أثرها عليه، ولكن التوفيق والرشد بيد الله، لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، فما كل أحد يوفق لهذا، لا معرفة به، ولا إرادة له، ولا قدرة عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

السبب الثامن: الصدقة والإحسان ما أمكنه، فإن لذلك تأثيراً عجيباً في دفع البلاء، ودفع العين، ودفع الحسد، ولو لم يكن في هذا إلا تجارب الأمم قديماً وحديثاً لكفى به، فما تكاد العين والحسد والأذى يتسلط على محسن متصدق، وإن أصابه شيء من ذلك كان معاملاً فيه باللطف والمعونة والتأييد، وكانت له فيه العاقبة الحميدة، فالمحسن المتصدق في خفارة إحسانه وصدقته، عليه من الله جنة واقية، وحصن حصين.

وبالجملة: فالشكر حارس النعمة من كل ما يكون سبباً لزوالها، فما حرس العبد نعمة الله عليه بمثل شكرها، ولا عرضها للزوال بمثل العمل فيها بمعاصي الله، وهو كفران النعمة وهو باب إلى كفر المنعم.

فالمحسن المتصدق يستخدم جنداً وعسكراً يقاتلون عنه وهو نائم على فراشه.

السبب التاسع: وهو من أصعب الأسباب على النفس وأشقها عليها، ولا يوفق له إلا من عظم حظه من الله، وهو إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه، فكلما ازداد أذىً وشرّاً وبغياً وحسداً ازدادت له إحساناً، وله نصيحة، وعليه شفقة، وما أظنك تصدق بأن هذا يكون، فضلاً عن أن تتعاطاه، فاسمع الآن قول الله عز وجل: ﴿وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ٢٨﴾ وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا ذُرِّيٌّ عَظِيمٌ ٢٩ ﴿وَمَا يَنْزَعُكَ

مِنَ الشَّيْطَانِ نَزَعَ فَأَسْتَوْدِ بِاللَّهِ إِنَّهُ، هُوَ السَّجِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٦﴾ [فصلت: ٣٤ - ٣٦].
وقال تعالى: ﴿أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرُؤْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ [القصص: ٥٤].

وكان ﷺ يسلط الدم عنه ويقول: «رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»^(١).
فجمع في هذه الكلمات الأربع مقامات من الإحسان، قابل بها إساءتهم العظيمة إليه، أحدها: عفو عنهم، والثاني: استغفاره لهم، والثالث: اعتذاره عنهم بأنهم لا يعلمون، والرابع: استعطافه لهم بإضافتهم إليه فقال: «رب اغفر لقومي».
وكما تحب أن يعفو الله عن تقصيرك وإساءتك فاعف أنت عمن قصر في حقك، وأذاك، وأساء إليك، فكما تدين تدان، وكما تفعل مع عباد الله يفعل الله معك.
وفي هذا نزل في شأن الصديق رضي الله عنه: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقَرْبَى وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور: ٢٢].

وفي الحديث: «وليات للناس الذي يحب أن يؤتى إليه»^(٢).
فمن تصور هذا وشغل به فكره هان عليه الإحسان لمن أساء إليه مع ما يحصل له من نصر الله ومعيته الخاصة، كما قال ﷺ للذي شكاه إليه قرابته، وأنه يحسن إليهم وهم يسيئون إليه، قال: «لا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك»^(٣).

هذا مع ما يتعجله من ثناء الناس عليه، ويصيرون كلهم معه على خصمه، فإن كل من سمع أنه محسن إلى ذلك الغير وهو مسيء إليه وجد قلبه ودعاه وهمة مع المحسن على المسيء، وذلك أمر فطري، فطر الله عليه عباده، فهو بهذا الإحسان قد استخدم عسكرياً لا يعرفهم ولا يعرفونه، ولا يريدون منه إقطاعاً، ولا خبزاً. هذا مع أنه لا بد له من عدوه وحاسده من إحدى حالتين: إما أن يملكه بإحسانه فيستعبده وينقاد إليه ويذل له.. وإما أن يفتت كبده، ويقطع دابره إن أقام على إساءته إليه، فإنه يذيقه بإحسانه

(١) أخرجه البخاري في الأنبياء ٣٤٧٧، ومسلم في الجهاد والسير ١٧٩٢، وأحمد ١/٣٨٠، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

(٢) أخرجه من حديث طويل مسلم في الإمارة ١٨٤٤، وأبو داود في الفتن والملاحم ٤٢٤٨، والنسائي في البيعة ٤١٩١، وابن ماجه في الفتن ٣٩٥٦، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

(٣) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب ٢٥٥٨، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

أضعاف ما ينال منه بانتقامه، ومن جرب هذا عرفه حق المعرفة.

السبب العاشر: وهو الجامع لذلك كله، وعليه مدار هذه الأسباب، وهو تجريد التوحيد، والترحل بالفكر في الأسباب إلى السبب العزيز الحكيم، قال تعالى: ﴿وَإِنْ يَسْأَلْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِيدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ [الأنعام: ١٠٧]. وقال النبي ﷺ لابن عباس رضي الله عنهما: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك»^(١).

فإذا جرد العبد التوحيد فقد خرج من قلبه خوف ما سواه، وكان عدوه أهون عليه من أن يخافه مع الله. وتجرد لله محبة وخشية وإنابة وتوكلًا واشتغالاً به عن غيره والله يتولى حفظه والدفع عنه، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، وبحسب إيمان العبد يكون دفع الله عنه، فإن كمل إيمانه دفع الله عنه أتم دفع، وإن مزج مزج له، وإن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة، كما قال بعض السلف: «من أقبل على الله بكليته أقبل الله عليه جملة، ومن أعرض عن الله بكليته أعرض الله عنه جملة، ومن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة».

فالتوحيد حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الأمنين. قال بعض السلف: «من خاف الله خافه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه كل شيء».

قال ابن القيم^(٢) رحمه الله بعد أن ذكر هذه الأسباب: «هذه عشرة أسباب يندفع بها شر الحاسد والعائن والساحر، وليس له أنفع من التوجه إلى الله، وإقباله عليه وتوكله عليه وثقته به، وألا يخاف معه غيره، بل يكون خوفه منه وحده، ولا يرجو سواه، بل يرجوه وحده، فلا يعلق قلبه بغيره، ولا يستغيث بسواه، ولا يرجو إلا إياه، ومتى علق قلبه بغيره ورجاه وخافه وكل إليه، وخذل من جهته، فمن خاف شيئاً غير الله سُلطَ عليه، ومن رجا شيئاً سوى الله خذل من جهته، وحرّم خيره، هذه سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلاً».

(١) سبق ترجمته.

(٢) انظر «الفتاوى» ص ٥٩٤.

تفسير سورة الناس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال الله تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَفَاسِ ﴿٤﴾ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْغِيَةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾﴾.

قوله: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ الأمر للنبي ﷺ، وهو أمر له، ولأتمته، بل لكل فرد من افراد أتمته، وهكذا كل أمر أو خطاب في القرآن الكريم له ﷺ فهو له ولأتمته، ما لم يدل دليل على خصوصيته ﷺ بذلك، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَمْرُهُ مُؤْمِنَةٌ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَنْتَحِبَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: ٥٠] فلا يصح لامرأة أن تهب نفسها لغيره ﷺ.

وجملة: ﴿أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ وما بعدها في محل نصب مقول القول. وقوله ﴿أَعُوذُ﴾ هذا هو الركن الأول من أركان الاستعاذة، وهو «التعوذ. أي: اعتصم والتجئ واستجير.

﴿بِرَبِّ النَّاسِ﴾ هذا هو الركن الثاني من أركان الاستعاذة، وهو المستعاذ به. وهو: رب الناس.

﴿بِرَبِّ﴾ جار ومجرور متعلق بـ (اعوذ) والباء للاستعاذة. و«الرب» هو الخالق المالك المدبر، قرب الناس خالقهم ومالكهم ومدبرهم بنعمه الظاهرة والباطنة.

والناس: أصله: «أناس» ثم زيدت فيه الألف واللام. قال الشاعر:
 إن المنايا يطلع—
 من على الأناس الآمنيا^(١)
 وهو على هذا مشتق من «أنس» فالناس كالإنسان كل منهما مشتق من الأنس، لأنهم يأنس بعضهم ببعض، أو هو مشتق من «النوس» وهو الحركة المتابعة، وسمي البشر ناساً، لأنهم ينوسون، أي: يتحركون حركة ظاهرة وباطنة، وصحح هذا ابن القيم^(٢).

(١) البيت لذي جرن الحميري. انظر: «اشتقاق أسماء الله الحسنى» ص ٣٢، «الكشاف» ٦/١.

(٢) انظر «بدائع الفوائد» ٢/ ٢٦٤.

أو أنهما مشتقان من الإناس: وهو الرؤية والمشاهدة، كما قال تعالى: ﴿هَآءَ آتِكُم مِّنْ حَآيِبِ الطُّورِ كَأَنَّكَ﴾ [القصص: ٢٩]، أي: رآها وشاهدها. وقال تعالى: ﴿فَإِنَّ ءَاتَتْكُمْ مِنَّهُمُ تُشَدَّكُمْ﴾ [النساء: ٦] أي: أبصرتموه ورأيتموه.

فسمي البشر «ناساً» من هذا المعنى، لأنهم يُرَوْنَ ويُشاهدون، بخلاف الجن، فهم مستترون لا يشاهدون. وسمي الإنسان: إنساناً، لأنه يُؤنس، أي: يُرى بالعين. وقيل إنهما مشتقان من النيان، كما قال أحدهم:

وما سمي الإنسان إلا لنسبه ولا القلب إلا أنه يتقلب

وقد رد هذا ابن القيم، وقال: «لو كان الإنسان مشتقاً من النيان لقيل: «نيان» ولم يُقل: إنسان»^(١).

قال الزنجشيري^(٢): «وإنما أضاف الرب هنا إلى الناس خاصة، لأن الاستعاذة وقعت من شر الموسوس في صدور الناس، فكانه قيل: أعوذ من شر الموسوس إلى الناس بربهم الذي يملك عليهم أمورهم وهو إلههم ومعبودهم».

﴿مَلِكُ النَّاسِ﴾ ﴿إِلَهُ النَّاسِ﴾ عطف بيان على قوله ﴿رب الناس﴾ وكرر المضاف إليه، وأظهره في الموضعين، لأن عطف البيان للبيان فكان مظنة للإظهار دون الإضمار.

﴿مَلِكُ النَّاسِ﴾ أي: مالكهم ومدبرهم الذي يأمرهم وينهاهم، وكل ملك مالك، وليس كل مالك ملكاً.

﴿إِلَهُ النَّاسِ﴾ أي: معبودهم الذي يتوجهون إليه في جميع عباداتهم، إذ لا معبود لهم بحق سواه.

قال ابن القيم^(٣): «وقدم الربوبية لعمومها وشمولها لكل مربوب وآخر الألوهية لخصوصها، لأنه سبحانه إنما هو إله من عبده ووحده، واتخذ دون غيره إلهاً، فمن لم يعبده ويوحده فليس بإلهه، وإن كان في الحقيقة لا إله له سواه، ولكن المشرك ترك إلهه الحق، واتخذ إلهاً غيره باطلاً، ووسط صفة الملك بين الربوبية والإلهية، لأن الملك هو المتصرف

(١) انظر مدائع الفوائد ٢/ ٢٦٤.

(٢) في «الكشاف» ٤/ ٢٤٥.

(٣) انظر «التفسير القيم» ص ٥٩٨.

بقوله وأمره، فهو المطاع إذا أمر، وملكه لهم تابع لخلقه إياهم، فملكه من كمال ربوبيته، وكونه إلههم الحق من كمال ملكه، فربوبيته تستلزم ملكه وتقتضيه، وملكه يستلزم إلهيته ويقتضيها، فهو الرب الحق، الملك الحق، الإله الحق، خلقهم بربوبيته، وقهرهم بملكه، واستعبدهم بالوهيته.

فالمستعاذ به هو: رب الناس، ومالكهم ومعبودهم. وكرر الاسم الظاهر «الناس» دون الضمير، فلم يقل: «رب الناس وملكهم وإلههم» تقوية للمعنى، وهو أنهم إنما يستعيزون بمن له هذه الصفات العظيمة، وهو كونه: رب الناس، ومالكهم وإلههم، والمقصود: الاستعاذة بمجموع هذه الصفات، حتى كأنها صفة واحدة.

وتتضمن هذه الصفات الثلاث جميع قواعد الإيمان، ومعاني أسماء الله الحسنى. فالرب هو القادر الخالق البارئ... وأما الملك فهو المعبود الأمر الناهي المعز المذل الذي يصرف أمور عباده كما يحب، ويقلبهم كيف يشاء.. وأما الإله فهو الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال، ولهذا يدخل في هذا الاسم «الله» جميع الأسماء الحسنى، فهو جامع لجميع أسماء الله الحسنى وصفاته العلى.

قال ابن القيم^(١): «وإذا كان وحده هو ربنا وملكتنا وإلهنا فلا مفرغ لنا في الشدائد سواه، ولا ملجأ لنا منه إلا إليه، ولا معبود لنا غيره، فلا ينبغي أن يدعى ولا يخاف ولا يرجى ولا يحب سواه، ولا يذل لغيره ولا يخضع لسواه، ولا يتوكل إلا عليه».

وقصر - عز وجل هنا ربوبيته وملكه والوهيته على الناس - مع أنه عز وجل رب جميع الخلق وملكهم وإلههم لأن الناس هم المكلفون وتكريماً وتشريفاً لهم، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَلَدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: ٧٠].

﴿مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾ هذا هو الركن الثالث من أركان الاستعاذة وهو المستعاذ منه، وهو: ﴿شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾ و «شر» مفرد مضاف إلى «الوسواس» وهو معرف بال فيفيد الاستعاذة من جميع شرور الوسواس.

والوسواس: هو الشيطان. وأصل الوسوسة هي الحركة والصوت الخفي.

قال الأعشى^(١):

تسمع للحلي وسواساً إذا انصرفت كما استعان بريح عشرق زجّل
فالوسواس: الإلقاء الخفي في النفس، إما بصوت خفي لا يسمعه إلا من ألقى إليه،
وإما بغير صوت، كما يوسوس الشيطان إلى العبد.

والمراد بالوسواس هنا: الشيطان، وهو ذات لا مصدر^(٢)، وأصله: الشيطان
الوسواس، فحذف الموصوف هنا وأقيم الوصف مكانه، لغلبة هذا الوصف على
الشيطان، فصار كالعلم عليه، وجرى مجرى الاسم، فحسن حذف الموصوف، كما يقال:
المسلم والكافر، ونحو ذلك.

قال ابن كثير^(٣): «وهو الشيطان الموكل بالإنسان فإنه ما من أحد من بني آدم إلا وله
قرين يزين له الفواحش، ولا يألوه جهداً في الخبال، والمعصوم من عصمه الله. قال ﷺ: «ما
منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه قالوا: وائت يا رسول الله؟ قال: نعم، إلا أن الله أعانني
عليه فأسلم، فلا يامرني إلا بخير»^(٤).

ووصف الشيطان وسُمي بالوسواس لدقة وخفاء مداخله ومجاريه من الإنسان كما قال
ﷺ: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم»^(٥).

والوسواس من جنس حديث النفس قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُ مَا تَوَسَّوَسُ بِهِ
فَنَسَىٰ﴾ [ق: ١٦] أي: ما تحدث به نفسه. وقال ﷺ: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفها
ما لم تتكلم به أو تعمل به»^(٦)، وهو نوعان: خبر إما عن ماضٍ يُذكر به، وإما عن مستقبل
يُحدثه بفعله أو يُخوفه وقوعه، ونحو ذلك من الأمانى والمواعيد الكاذبة. والنوع الثاني:
إنشاء وهو إما أمر أو نهى أو إباحة.

(١) انظر «ديوانه» ص ١٠٥ شرح وتعليق محمد محمد حسين، مؤسسة الرسالة، «لسان العرب» مادة «وسس».

(٢) وقيل: مصدر.

(٣) في «تفسيره» ٥٥٨/٨.

(٤) أخرجه مسلم في صفحته القيامة ٢٨١٤، وأحمد ١/٣٨٥، ٤٠١، ٤٦٠، والدارمي في الرقاق ٢٦١٨، من حديث
سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

(٥) أخرجه البخاري في الاعتكاف ٢٠٣٨، وفي الأدب ٦٢١٩، ومسلم في السلام ٢١٧٥، وأبو داود في الصوم ٢٤٧٠،
وابن ماجه في الصيام ١٧٧٩، من حديث صفية رضي الله عنها زوج النبي ﷺ. وأخرجه مسلم أيضاً ٢١٧٤، من
حديث أنس رضي الله عنه.

(٦) أخرجه البخاري في العتق ٢٥٢٨، ومسلم في الإيمان ١٣٧، وأبو داود في الطلاق ٢٢٠٩، والنسائي في الطلاق ٣٤٣٣،
والترمذي في الطلاق واللعان ١١٨٣، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(الخناس) هذه الصفة الثانية للشيطان. و«الخناس» صفة مشبهة أو صيغة مبالغة على وزن «فَعَالٌ» من خنس يخنس، إذا توارى واختفى بعد ظهوره كما قال تعالى: ﴿فَلَا أَقِيمُ بِالْخَنَاسِ﴾ [التكوير: ١٥]، وهي النجوم تخنس وتخفى بالنهار وتظهر وتبدو في الليل. ومنه قول أبي هريرة رضي الله عنه: «لقيني النبي ﷺ في بعض طرق المدينة، وأنا جنب فالتخنست منه»^(١): أي: اختفيت.

وهو أيضاً مأخوذ من معنى الرجوع والتأخر، كما في الحديث: «إذا نُودِيَ للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قُضِيَ النداء أقبل، فإذا نُوبَ بها أدبر، فإذا قُضِيَ أقبل، حتى يخاطر بين الإنسان وقلبه، فيقول اذكر كذا، اذكر كذا، لما لم يكن يذكر - حتى لا يدري أثلاثاً صلى أم أربعاً»^(٢).

وهكذا حال الشيطان مع العبد، فإن غفل العبد عن الذكر أقبل عليه الشيطان بخيله ورجله وجثم على قلبه، وبذر فيه أنواع الوسوس، من تزوين الأعمال السيئة وغير ذلك. وإذا ذكر العبد ربه، واستعاذ بالله من الشيطان الخنس الشيطان وتوارى وتصاغر واختفى وتراجع وتأخر وفي الحديث: «ما رئي الشيطان يوماً هو فيه أصغر ولا أدر ولا أحقر، ولا أعظم منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام، إلا ما رئي يوم بدر..» الحديث^(٣).

ولهذا جاء بصيغة المبالغة «خناس» لبيان شدة هروبه، وعظم نفوره عند ذكر الله، وأن هذا دأبه وعادته دائماً وأبداً إذا ذكر الله هرب وخنس، وإذا غفل العبد عاوده بالوسوسة. ولهذا جاء في الحديث: «إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان»^(٤).

﴿أَلَدَّى يَوْسُوسٌ فِي صُدُورِ الْنَّاسِ﴾ هذه صفة ثالثة للشيطان فوصفه أولاً بالوسوسة، ثم وصفه ثانياً بالخناس، ثم وصفه ثالثاً بكونه يوسوس في صدور الناس. والصدور: جمع صدر، وهو ساحة القلب وبيته، فتجتمع فيه هذه الوسوس

(١) أخرجه البخاري في الغسل ٢٣٨، ومسلم في الحيفى ٣٧١، وأبو داود في الطهارة ٢٣١، والنسائي في الطهارة ٢٦٩، والترمذي في الطهارة ١٢١.

(٢) أخرجه البخاري في الأذان ٦٠٨، ومسلم في الصلاة ٣٨٩، وأبو داود في الصلاة ٥١٦، والنسائي في الأذان ٦٧٠، والترمذي في الصلاة ٣٩٧، وابن ماجه في إقامة الصلاة ١٢١٦، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) أخرجه مالك في الموطأ - في الحج ٩٦٢، من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريب رضي الله عنه.

(٤) أخرجه أحمد ٣/ ٣٠٥، ٣٨٢ - من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه.

والواردات، ثم تلج إلى القلب، قال الله تعالى: ﴿وَلَيْتَلَى اللَّهِ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلَيُمَجِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾ [آل عمران: ١٥٤]، وقال تعالى: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦].

وشرور الشيطان كثيرة لا تحصى، وأعظم صفاته وأشدّها شراً، وأقواها تأثيراً، وأعمها فساداً الوسوسة، لهذا وصفه الله عز وجل بها، وهي أصل كل شر يقع في الأرض من ترك للواجبات، أو تقصير بها، أو انتهاك للمحرمات، ومن ظلم للنفس والغير، وغير ذلك.

قال ابن القيم^(١): «ووصفه بأعظم صفاته وأشدّها شراً، وأقواها تأثيراً، وأعمها فساداً، وهي الوسوسة، التي هي مبادئ الإرادة، فإن القلب يكون فارغاً من الشر والمعصية، فيسوس إليه، ويخطر الذنب بباله، فيصوره لنفسه ويمنيه ويشهيه، فيصير شهوة، ويزينها له ويحسنها، ويخيلها له في خياله حتى تميل نفسه إليه، فيصير إرادة، ثم لا يزال يمثل له، ويخيل ويمني ويشهيه، وينسي علمه بضررها، ويطوي عنه سوء عاقبتها، فيحول بينه وبين مطالعته، فلا يرى إلا صورة المعصية والتذاهب بها فقط، وينسى ما وراء ذلك، فتصير الإرادة عزيمة جازمة، فيشتد الحرص عليها من القلب فيبعث الجنود في الطلب، فيبعث الشيطان معهم مدداً لهم وعوناً، فإن فتروا حركهم، وإن ونوا أزعجهم - إلى أن قال: فاصل كل معصية وبلاء إنما هو الوسوسة، فلهذا وصفه الله بها، لتكون الاستعاذة من شرها أهم من كل مستعاذ منه وإلا فشره بغير الوسوسة حاصل أيضاً».

وقال أيضاً: «ومن شره أنه قعد لابن آدم بطرق الخير كلها، فما من طريق من طرق الخير إلا والشيطان مرصد عليه، يمنعه بمجده أن يسلكه، فإن خالفه وسلكه ثبطه فيه وعوقه وشوش عليه بالمعارضات والقواطع، فإن عمله وفرغ منه قبض له ما يبطل أثره ويرده على حافرتة».

قوله ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ اتَّقَاةِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ من الجنة: جار ومجرور متعلق بمحذوف وقع حالاً، والتقدير: كانوا من الجنة والناس.

و«الناس» معطوف على «الجنة» وهو بيان للذي يوسوس، أي أن الذي يوسوس في صدور الناس نوعان: شياطين جن، وشياطين إنس، كما قال تعالى: ﴿شَيْطَانُ الْإِنْسِ وَالْإِنْسِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾ [الأنعام: ١١٢].

(١) انظر «التفسير القيم» ص ٦٠٩ - ٦١٠.

وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ قال: «إن الملائكة تُحدّث في العنان»^(١) بالأمر يكون في الأرض فستمع الشياطين الكلمة، فقرها في أذن الكاهن، كما تقر القارورة فيزيدون معها مائة كذبة من عند أنفسهم»^(٢).

وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن، قلت: أو للإنس شياطين؟ قال: نعم شر من شياطين الجن»^(٣).

ومن وسوسة شياطين الإنس: وسوسة نفس الإنسان له كما قال عز وجل: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُ مَا تَوَسَّسُ بِهِ نَفْسُهُ﴾ [ق: ١٦]، وعنه ﷺ قال: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به، أو تعمل به»^(٤).

وقيل: إن قوله: ﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ بيان للناس الموسوس في صدورهم. والمعنى: الذي يوسوس في صدور الناس، الذين هم من الجنة والناس. فالموسوس في صدورهم على هذا قسمان: جن وإنس. فالوسواس وهو الشيطان يوسوس للجني كما يوسوس للإنسي.

والأظهر القول الأول وقد ضعف ابن القيم رحمه الله القول الثاني من وجوه عدة^(٥): الأول: أنه لم يقم دليل على أن الجني يوسوس في صدر الجني، ويدخل فيه كما يدخل في الإنسي ويجري فيه مجراه من الإنسي.

الثاني: أنه على هذا فاسد من جهة اللفظ أيضاً، فإنه قال: ﴿الَّذِي يُوسَّسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾ فكيف يبين الناس بالناس.

الثالث: أنه قسّم الناس إلى قسمين: جنّة وناس، وهذا غير صحيح، فإن الشيء لا يكون قسيم نفسه.

الرابع: أن الجنة لا يطلق عليها اسم الناس بوجه، لا أصلاً، ولا اشتقاقاً، ولا استعمالاً، ولفظها يأبى ذلك، فإن الجنة إنما سموا جنّاً من الاجتنان، وهو الاستتار، فهم مستترون عن أعين البشر.

(١) العنان: الغمام. انظر «النهاية في غريب الحديث» ولسان العرب، مادة «عن».

(٢) أخرجه البخاري في بدء الخلق ٣٢١٠، ومسلم في السلام ٢٢٢٨.

(٣) أخرجه النسائي في الاستعاذة ٥٥٠٧، واحد ١٧٩/٥، ٢٦٥.

(٤) سنن تخرجه.

(٥) انظر «التفسير القيم» ص ٦١٥.

الفوائد والعبر:

١ - أن الرسول ﷺ إنما هو مبلغ عن الله عز وجل لقوله: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ وفي هذا الرد على من يزعم من أهل الكفر والضلال أن هذا القرآن من نظمه ﷺ ابتداءً به.

٢ - حاجة الرسول ﷺ كغيره من البشر إلى الاعتصام بالله، واللجوء إليه، وأنه ﷺ كغيره من البشر قد يصيبه ما يصيبهم من الوسواس، وأنه لا يملك لنفسه دفع ضرر أو جلب خير، وإنما المالك لذلك كله هو الله عز وجل لقوله: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ إلى قوله: ﴿مِنْ شَرِّ أَلْوَسَوَائِ الْخَنَاسِ﴾ وفي هذا الرد على من يرفعونه ﷺ إلى مقام الربوبية، فهو ﷺ عبد لا يعبد ورسول لا يكذب.

٣ - إثبات الربوبية العامة لله عز وجل فهو رب جميع الناس مؤمنهم وكافرهم لقوله ﴿بِرَبِّ النَّاسِ﴾ فهو خالقهم ومالكهم.

٤ - إثبات الملك العام لله عز وجل، فهو ملك الناس، ومدبرهم له الأمر والنهي بقسميهما الشرعي والكوني، لقوله ﴿مَلِكِ النَّاسِ﴾.

٥ - إثبات الألوهية العامة لله عز وجل، فهو إله الناس ومعبودهم الحق، ولو عبد بعضهم غيره، فليس لهم في الحقيقة معبود سواه لقوله ﴿إِلَهِ النَّاسِ﴾.

قال تعالى: ﴿أَرْيَا رَبَّكَ مُتَفَرِّقًا خَيْرَ أَرَأَيْتَ إِنْ أَلْفُ مَوْجِدٍ مِّنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَخِبْتُهُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [يوسف: ٣٩، ٤١].

٦ - مشروعية الاستعاذة برب الناس وملكهم وإلههم من شر الشيطان ووساوسه لقوله ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ إلى قوله ﴿مِنْ شَرِّ أَلْوَسَوَائِ﴾.

٧ - عظم خطر الشيطان ووساوسه فهو أصل الشر كله، وأصل كل كفر وفسوق وعصيان لأن الله أمر بالاستعاذة به سبحانه والاعتصام بجنابه من الوسواس.

٨ - أن من طبيعة الشيطان أنه يوسوس عند الغفلة عن ذكر الله ويخنس ويخنفي ويتراجع ويتأخر ويتصاغر عند ذكر الله عز وجل لأن الله وصفه بقوله ﴿الْخَنَاسِ﴾ فيجب التحصن منه بذكر الله على الدوام.

٩ - أن الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس على نوعين شياطين جن وشياطين إنس لقوله: ﴿الَّذِي يُوسَّسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْغِيَةِ وَالنَّاسِ﴾ كما قال

وَالنَّاسِ ﴿ كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ ﴾ «الشَّيَاطِينُ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرَفَ الْقَوْلِ غُرُورًا» [الأنعام: ١١٢].

وسوسة الشيطان للإنسان على أنواع ودرجات:

فمن وسوسته تزيين الكفر والشرك:

قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْذُهُمْ وَأُذَوْنَ﴾ [مريم: ٨٣].

وقال تعالى: ﴿وَوَرِّثَتْ لَهُمُ الشَّيَاطِينُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ﴾ [العنكبوت: ٣٨].

وقال تعالى: ﴿وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيَاطِينُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌّ لَكُمُ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْمَلَائِكَةُ الْفِتْنَانَ تَكَصُّ عَلَى عَقَبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الأنفال: ٤٨].

ومن وسوسته تزيين المعاصي:

قال تعالى عن الأبرين عليهما السلام: ﴿فَوَسَّسَ لَهَا الشَّيْطَانُ يُبْدِيَ لَهَا مَا وُورِيَ عَنْهَا مِن سَوْءِئِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَائِكَةً أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿٢٠﴾ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَنَ النَّاصِحِينَ ﴿٢١﴾ فَذَلَّلَهُمَا يَمْرِؤُهُ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن زُرْقٍ الْمُنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّا الشَّيْطَانُ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ [الأعراف: ٢٠ - ٢٢].

وقال تعالى: ﴿فَوَسَّسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ إِنَّمَا أَتَدَارِكُم بِهَذَا شَجَرَةُ الْخُلْدِ وَمَنْ لَّآ يَبْلُغُ﴾ [طه: ١٢٠].

وقد جعل الله للشيطان سلطاناً على قلوب أهل الكفر والنفاق، كما جعل له نفوذاً على أهل الغفلة والمعاصي، قال تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَغَيْرَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ أَتَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ [الحجر: ٤٢].

وقال ﷺ: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم»^(١).

ومن وسوسته: ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «يأتي الشيطان أحدكم، فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق الله؟

فمن وجد ذلك فليستعذ بالله وليتته^(١).

وفي رواية أن أصحاب رسول الله ﷺ قالوا يا رسول الله: إن أحدنا ليجد في نفسه ما أن يكون حمة أحب إليه من أن يتكلم به. قال: «الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة»^(٢).

ومن وسوسته أيضاً: أن يشغل القلب بحديثه ووساوسه فيوقعه في نسيان ما أراد فعله أو قوله من أمر ديني أو دنيوي كما قال تعالى حكاية عن صاحب موسى عليه السلام أنه قال: ﴿فَإِنِّي نَسِيتُ الْمَوْتَ وَمَا أُنْذِرُهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ﴾ [الكهف: ٦٣] وتقدم في الحديث: «أنه يخطر بين المصلّي وبين قلبه، فيقول: اذكر كذا، اذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى لا يدري أثلاثاً صلى أم أربعاً»^(٣).

ومن وسوسته: أنه يوهم الإنسان ويخوفه من الأمور المستقبلية ويحمّله على التشاؤم دائماً، ويجعل الحياة مظلمة في عينه فتتأهب المخاوف على المستقبل، والمخاوف من الأعداء، ومن العين، ومن المرض، ومن الموت، ونحو ذلك وكل ذلك من الشيطان أخزاه الله.

وعلاج ذلك قوة الإيمان بالله والتوكل عليه واطراح هذه الوساس، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَائِهِ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا اللَّهَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٧٥]، وقال تعالى: ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [التوبة: ٥١].

ومن وسوسته: أن يوحى إلى أعوانه من شياطين الإنس بأن يقول أحدهم أو يفعل ما فيه ضرر على العبد المسلم، فكم دبر الشيطان من مكيدة للمؤمنين على أيدي أعوانه من شياطين الإنس بسفك دم، أو انتهاك عرض، أو شتم وسب، أو مقالة سوء، أو نجوى، يريد بها الشيطان إلحاق الضرر والأذى والحزن بالمؤمنين ونحو ذلك، كما قال عز وجل ﴿إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزَنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [المجادلة: ١٠].

(١) أخرجه البخاري في بدء الخلق ٣٢٧٦، ومسلم في الإيمان ١٣٤.

(٢) أخرجه أحمد ١/٣٤٠.

(٣) سبق تخريجه.

وخلاصة القول: أن وسوسة الشيطان على أنواع لا تكاد تحصى كثرة، وهي سبب لكل بلية ولكل معصية تقع في الأرض من ترك للواجبات أو انتهاك للمحرمات وهي على مراتب^(١):

فهو يأتي الإنسان فيدعوه إلى الكفر والشرك ومعاداة الله ورسوله ليكون من جنده ومن أعوانه على الشر.

فإن آيس منه، وكان ممن سبق له الإسلام في بطن أمه دعاه إلى المرتبة الثانية من الشر، والتي هي باب من الكفر والشرك، وهي البدعة، وحبها إليه لعظم ضررها في الدين، وكون ضررها متعدداً، وشدة تمسك صاحبها بها لا يكاد يتوب عنها، كما دلت على ذلك الآثار، وكما هو حال أهل البدع.

فإن عجز عن إيقاعه في هذه المرتبة، وكان ممن وفق إلى السنة ومعاداة أهل البدع والضلال دعاه إلى المرتبة الثالثة من الشر وهي الوقوع في الكبائر على اختلاف أنواعها.

فإن عجز عنه دعاه إلى المرتبة الرابعة، وهي الوقوع في الصغائر والاستهانة بها، وهي إذا اجتمعت أهلك صاحبها وفي الحديث: «ياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه»^(٢).

وقال ﷺ: «يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالباً»^(٣)، وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «لا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار»^(٤).

فإن عجز عن إيقاعه في هذه المرتبة دعاه إلى المرتبة الخامسة وهي الانشغال بالمباحات من المآكل والمشرب وترجية الأوقات بالنزهة في المصايف والاستراحات والسياحة هنا وهناك إيثاراً للشهوات ورغبات النفس، وبهذا ضاعت كثير من أعمار الخلق.

بل أدى ذلك بالكثيرين إلى التقصير في الواجبات، والتفريط في حق الله وحقوق

(١) انظر «التفسير القيم» ص ٦١٤.

(٢) أخرجه أحمد ٤٠٢/١، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

(٣) أخرجه ابن ماجه في الزهد ٤٢٤٣، من حديث عائشة رضي الله عنها. وقال في الزوائد: «إسناده صحيح، رجاله نفث».

(٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٦/٦٥١، وابن أبي حاتم في «تفسير» ٣/٩٣٤، الأثر ٥٢١٦.

الخلق، كالوالدين والأزواج والأولاد والأقارب والجيران والتفريط في حق النفس، وعدم اخذها بالحزم في أداء الواجبات، والبعد عن المنهيات، والنظر في كتاب الله، وفي سنة رسوله ﷺ الذي هو الغذاء الروحي للنفس، والذي لا حياة للقلوب إلا به.

ولعمر الله لقد خرج الناس بهذه المباحات عن الحد حتى ضاعت أعمار وأعمال وأموال، ونسي كثير من الناس أن الدنيا مزرعة للآخرة، وأن الحياة ميدان مسابقة ومسابقة ومنافسة للفوز بتلك الدار، وأن الأيام والليالي خزائن للأعمال.

فكم من حقوق لله - عز وجل - كالصلاة وغيرها ضيعت وفرط فيها بسبب الركض وراء هذه المباحات.

وكم من حقوق للخلق أهدرت بسبب ذلك.

فكم من والد مقعد على أحر من الجمر يتمنى أن يرى أولاده معه على مائدة طعام؛ غداء أو عشاء أو إفطار، أو أن يكون بجانبه أحد أولاده لتهيئة القهوة له أو لضيوفه ولكن ميهيات، الأولاد كلهم مشغولون بلا شغل في الفلوات والخلوات والاستراحات والذهاب يميناً وشمالاً وهنا وهناك والحصلة صفر - والله المستعان.

وكم من زوجة تنتظر زوجها بفارغ الصبر إلى ساعة متأخرة من الليل ولو حرك الهواء أحد الأبواب أو مرَّ بها قط وهي غافلة طار عقلها خوفاً وفزعاً وزوجها مشغول خارج البيت بلا شغل، ولو جاء وهي نائمة لأوسعها سباً وشتماً، إن لم يضربها أو يهددها بالضرب والطلاق.

وكم من أولاد - هم فلذات الأكباد - ليس لهم نصيب من جلوس والدهم بينهم وتربيته لهم وحنانه عليهم، بل ربما ليس لهم نصيب من رؤيته إلا التزر القليل يأتي إلى البيت وهم نائمون ويخرج في الصباح إلى العمل، وإذا جاء من العمل تناول غداءه على وجه السرعة ثم انطلق خارج البيت إلى هَوَى من الليل وهكذا.

وكم من أقارب وجيران وأخوات وإخوان أضحت حقوقهم في خضم النسيان بسبب ما ذكر.

وكم من مسؤوليات عامة أو خاصة ضُيعت وفرط فيها بسبب هذه الأحوال.

وكم من شخص صار قلبه خواء مظلماً خرباً لخلوه من الغذاء الروحي؛ من الذكر وقراءة القرآن والسنة وتدبر ما فيهما من المعاني والأحكام بسبب انغماسه في هذه الأحوال وانشغاله بها. وصدق الله العظيم:

﴿أَوْ مَن كَانَ مِيثًا فَاحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَمْ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّارِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَصْلَوْنَ﴾ [الأنعام: ١٢٢].

وقال تعالى: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦].

فإن عجز الشيطان عن شغل العبد بالمباحات دعاه إلى المرتبة السادسة، وهي الاشتغال بالمفضول عما هو أفضل منه، ليفوت عليه ثواب العمل الفاضل، ويزيح عنه الفضيلة ويقلل من فضله وثوابه، فيظن أن هذا الداعي من الله لاعتقاده أن هذا خير، وأن الشيطان لا يأمر بخير، فيقول: هذا الداعي من الله.

قال ابن القيم^(١): «ولم يصل علمه إلى أن الشيطان يأمر بسبعين باباً من أبواب الخير، إما ليتوصل إلى باب واحد من الشر، وإما ليفوت بها خيراً أعظم من تلك السبعين باباً وأجل وأفضل...».

وأدهى من ذلك وأشد منه أن يترك الشخص العمل الذي يتقاضى عليه أجراً كالأذان والإمامة أو العمل الوظيفي في مصالح المسلمين بحجة أنه ذاهب لفعل طاعة كالعمرة، أو حضور درس أو محاضرة، أو الخروج للدعوة، أو للصلاة على جنازه واتباعها ونحو ذلك، لأن هذا لا يعد من الاشتغال بالمفضول فحسب - بل إن هذا من الاشتغال بالسنة عن الواجب، وبإلتي كثيراً ممن يتساهلون في مثل هذا يدركون ذلك.

كيف يعتقد من كان يتولى أمراً من أمور المسلمين، من أذان، أو إمامة أو أي مسؤولية من مسؤوليات الأمة أنه يسوغ له ترك مسؤوليته بحجة الذهاب لأداء العمرة ونحو ذلك، وهل سيحصل له من الأجر على ذلك مثل أجر من احتسب وتحمل مسؤوليته، كلا، بل إنه إلى التائب أقرب، ولم يرد في كتاب ولا سنة جواز ذلك فضلاً عن أن يؤجر فاعله، ولم يقل بهذا أحد من علماء الأمة سلفاً وخلفاً، وإنما هذا من مداخل الشيطان ووساوسه، وتقديم هوى النفس على حكم الله، وإني لأدعو المسلمين عموماً وأرباب مسؤوليات الأمة خصوصاً، من الأئمة والمؤذنين وعامة الموظفين والآباء والمربين وغيرهم إلى التنبه إلى هذا، فنحن أمة إسلامية ديننا الإسلامي دين الجد والعمل لا محل للفراغ في حياتنا، وقت المسلم بين المسجد والبيت والعمل، وساعة للترفيه والراحة عند الملل، فكل فرد منا على مسؤولية من مسؤوليات الأمة.

(١) انظر «التفسير القيم» ص ٦١٢ - ٦١٣.

فهذا مؤذن، وهذا إمام، وهذا والد، وهذا مدرس، وهذا موظف. وكل منا على ثغر من ثغور الإسلام، كما قال الأوزاعي رحمه الله: «ليعلم كل منكم أنه على ثغر من ثغور الإسلام فאלله الله أن يؤتى الإسلام من قبله».

وإن من أكبر مصائب الأمة أن لا تدري أين مكمن الداء فيها، فتضل في حيرة من أمرها، أو ربما تظن الداء دواء لجراحاتها.

فما أكثر الذين يتباكون ويتلاومون على واقع الأمة، وكأنهم يدعون لأنفسهم الكمال - فإذا تأملت في واقعهم، وسبرت أحوالهم وجدت أن كثيراً منهم من أكبر أسباب ضعف الأمة، بل هم العبء الأثقل على كاهل الأمة، شأنهم التلارم والقبيل والقال، والتصل من مسؤوليات الأمة، وانتقاد الولاة والعلماء والدعاة والمصلحين والعاملين، مع التفريط في حقوق الله، وفي حقوق الخلق، من الوالدين والأولاد، والأزواج والأقارب والجيران، وفي حقوق عامة المسلمين ومسؤوليات الأمة، وقد قال الله عز وجل: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَحُونُوا أَمَنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: ٢٧].

فالأمة ليست بحاجة إلى الدعاوي الفارغة والحماس الأجوف، بل هي أحوج ما تكون إلى رجال لهم رصيد من الصدق مع الله وتقواه بأداء حقوقه وحقوق الخلق، لأن فائد الشيء لا يعطيه، ومن لم يجاهد النفس والشیطان فلن يستطيع مجاهدة الأعداء، ومن خان حي على الصلاة خان حي على الكفاح، ومن لم يقم أركان الإسلام وأهم واجباته فلن يقيم ما دون ذلك، ومن ترك الواجب لم يتفع بالقيام بما دونه إن قام به.

وجمل القول أن الأمة تحتاج إلى الرجل الراحلة الذي يتحمل مسؤولياته، ويملا ويسد مكانه في الأمة، بأداء حقوق الله، وحقوق الخلق، في البيت والمسجد والعمل الوظيفي والشارع فهذا هو الجندي المجاهد، وما أقل هذا في الأمة، وصدق المصطفى ﷺ حيث قال: «الناس كإبل مائة لا يوجد فيها راحلة»^(١).

فالحاكم والأمير والوزير والقاضي والإمام والمؤذن والمدرس والموظف والتاجر والعامل وغيرهم ممن اتمنوا على مسؤوليات الأمة كل منهم مثاب مأجور إذا قام بالعمل على الوجه الأكمل، مع حسن النية في أداء الواجب وخدمة الأمة.

(١) أخرجه البخاري في الرقاق ٦٤٩٨، ومسلم في فضائل الصحابة ٢٥١٧، والترمذي في الأمثال ٢٨٧٢، وابن ماجه في الفتن ٣٩٩٠، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

وعما يؤسف له أن كثيراً من الناس ينشبتون بفعل بعض النوافل والأعمال التطوعية مع تفریطهم في أهم الواجبات في حقوق الله وحقوق الأمة، ولا تقبل نافلة حتى تؤدي فريضة. جاء أعرابي إلى النبي ﷺ يسأل عن الإسلام فقال له النبي ﷺ: «تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً. قال يا رسول الله هل عليّ غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع. فقال الأعرابي: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فلما ولى قال ﷺ: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا» وفي رواية: «أفلح إن صدق»^(١). وإني أنادي الغيورين من أبناء الأمة رجالاً ونساءً من الآباء والأمهات والمربين والموجهين والمدرسين والخطباء والدعاة والواعظين إلى العودة بالأمة إلى المنهج الصحيح، فإن به الضمان بإذن الله عز وجل لسعادة الأمة في دنياها وأخرائها - والله المستعان.

فائدة فيما يعتصم به الإنسان من الشيطان:

ذكر ابن القيم رحمه الله^(٢) قاعدة نافعة فيما يعتصم به العبد من الشيطان ويستدفع به شره ويحترز به منه، وذلك عشرة أسباب، ألخصها فيما يلي:

١ - الحرز الأول: الاستعاذة بالله من الشيطان، كما قال تعالى: ﴿وَأِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [فصلت: ٣٦].

وعن سليمان بن صرد - رضي الله عنه - قال: «استب رجلان عند النبي ﷺ ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضباً قد أحمر وجهه، فقال النبي ﷺ: «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي ﷺ. فقال: «إني لست بمجنون»^(٣).

٢ - الحرز الثاني: قراءة المعوذتين. فقد كان النبي ﷺ يتعوذ بهما في كل ليلة، وقال ﷺ: «ما تعوذ متعوذ بمثلهما»^(٤). وأمر عقبة بن عامر أن يقرأ بهما دبر كل صلاة^(٥).

(١) أخرجه البخاري في الإيمان ٤٦، ومسلم في الإيمان ١١، وأبو داود في الصلاة ٣٩١، والنسائي في الصلاة ٤٥٨، من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه.

(٢) انظر «التفسير القيم» ص ٦٢٠ - ٦٣١.

(٣) أخرجه البخاري في الأدب - باب الحذر من الغضب - ٦١٥٥، ومسلم في البر - باب فضل من يملك نفسه عند الغضب ٢٦١٠.

(٤) أخرجه أبو داود في الصلاة ١٤٦٣، من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه.

وقال ﷺ: «إن من قرأهما مع سورة الإخلاص ثلاثاً حين يمسي، وثلاثاً حين يصبح فته من كل شيء»^(٢).

وقد تقدم ذكر كلام ابن القيم في أن حاجة الإنسان إلى التعود «بهتين السورتين أشد من حاجته إلى الطعام والشراب والنفس واللباس فتأمل هذا.

٣ - الحزب الثالث: قراءة آية الكرسي، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «وكلني رسول الله ﷺ بحفظ زكاة رمضان، فأتى آت، فجعل يحثو من الطعام، فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله ﷺ - فذكر الحديث إلى أن قال: فقال رسول الله ﷺ: «إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح»^(٣).

٤ - الحزب الرابع: قراءة سورة البقرة. كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، وإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان»^(٤).

٥ - الحزب الخامس: قراءة خاتمة سورة البقرة، كما في حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه»^(٥).

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق الخلق بالفى عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، فلا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان»^(٦).

٦ - الحزب السادس، قراءة أول سورة «حم المؤمن» إلى قوله «إليه المصير» مع آية

=

(١) سبق تحريجه.

(٢) سبق تحريجه.

(٣) أخرجه البخاري في بدء الخلق ٣٢٧٥، وأبو داود في الصلاة ١٣٧٩، وابن ماجه في إقامة الصلاة ١٢٦٨، من حديث أبي مسعود البديري رضي الله عنه.

(٤) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ٧٨٠، وأبو داود في المناسك ٢٠٤٢، والترمذي في فضائل القرآن ٢٨٧٧، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٥) أخرجه البخاري في المغازي ٤٠٠٨، ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ٨٠٧، ٨٠٨.

(٦) أخرجه الترمذي في فضائل القرآن ٢٨٨٢، والدارمي في فضائل القرآن ٣٢٥٣.

الكرسي لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من قرأ حم المؤمن إلى «إليه المصير» وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي، ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح»^(١).

٧ - الحرز السابع: قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مائة مرة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة، كانت له عدل عشر رقاب، وكتب له مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك»^(٢).

٨ - الحرز الثامن: كثرة ذكر الله عز وجل، وهو من أنفع الحروز وبه طمأنينة القلب، كما قال عز وجل: ﴿أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: ٢٨].

٩ - الحرز التاسع: الوضوء والصلاة، قال ابن القيم: «وهذا من أعظم ما يُحترز به، ولا سيما عند توارد قوة الغضب والشهوة، فإنها نار تغلي في قلب ابن آدم.. والوضوء يطفئها، والصلاة إذا وقعت بخشوعها والإقبال فيها على الله أذهبت أثر ذلك كله. وهذا أمر تجربته تغني عن إقامة الدليل عليه»^(٣).

١٠ - الحرز العاشر: الإمساك عن فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الأنام، فإن الشيطان إنما يتسلط على ابن آدم وينال منه غرضه من هذه الأبواب الأربعة - ويا صعوبة التخلص منها إلا على من وفقه الله. فإن فضول النظر يدعو إلى الاستحسان ووقوع صورة المنظور إليه في القلب، والاشتغال به، والفكرة في الظفر به. وفي الأثر: «النظرة سهم مسموم من سهام إبليس فمن غض بصره لله أورثه الله حلاوة يجدها في قلبه إلى يوم يلقاه».

وقد قيل:

كل الحوادث مبدؤها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر

(١) أخرجه الترمذي في فضائل القرآن ٢٨٧٩.

(٢) أخرجه البخاري في بدء الخلق ٣٢٩٣، ومسلم في الذكر والدعاء ٢٦٩١، والترمذي في الدعوات ٣٤٦٨، وابن ماجه في الأدب ٣٧٩٨.

(٣) انظر «التفسير القيم» ص ٦٢٤.

كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر^(١)
والإمساك عن فضول الطعام:

فإن تتبع أطايب المأكولات وأنواعها سبب للغفلة عن ذكر الله وكون الإنسان بهيمياً همه بطنه، كما أن الإكثار من الأكل سبب للتخمة والكسل وثقل الجسم عن العمل وفي الحديث: «ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه»^(٢).

والإمساك عن فضول الكلام:

فإن الإكثار من الكلام فيما لا يعني سبب للوقوع فيما لا ينبغي، ولهذا أمر الإسلام بحفظ اللسان، قال تعالى: ﴿وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩].

وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، أنه قال: فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به أو فيما نقول بالستنا؟ قال: «تكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد السهم»^(٣).

والإمساك عن فضول مخالطة الأنام:

فإن فضول مخالطة الأنام من أعظم أسباب الشرور والآثام، فيجب أن تكون مخالطة العبد للناس على قدر الحاجة.

والناس في هذا أربعة أقسام:

القسم الأول: مَنْ مخالطته كالغذاء لا يستغنى عنه في اليوم والليلة - وهم العلماء بالله وأمره، الناصحون لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.

القسم الثاني: من مخالطته كالدواء يحتاج إليه عند المرض، فما دام الشخص صحيحاً فلا حاجة له في مخالطتهم، وهم من لا يستغنى عن مخالطتهم في مصلحة المعاش، فتكون مخالطتهم بقدر الحاجة.

القسم الثالث: من مخالطتهم كالداء على اختلاف مراتبه وأنواعه، وقوته وضعفه، فمنهم من تكون مخالطته ضرراً عليك في دينك ودنياك فهم كمرض الموت المخوف،

(١) انظر «التفسير القيم» ص ٦٢٤ - ٦٢٩.

(٢) أخرجه الترمذي في الزهد ٢٣٨٠، وابن ماجه في الأطعمة ٣٣٤٩، من حديث المقدم بن معديكرب رضي الله عنه. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

(٣) أخرجه الترمذي في الإيمان ٢٦١٦، وابن ماجه في الفتن ٣٩٧٣، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

ومنهم من تكون مخالطته كوجع الضرس يشتد فإذا فاركك سكن الألم، ومنهم من تكون مخالطته حى الروح، وهو الثقل البغيض، الذي لا تستفيد منه ولا يستفيد منك، لا يحسن أن يتكلم فيفيدك، ولا يحسن أن ينصت فيستفيد منك، ولا يعرف نفسه فيضعها منزلتها، فمخالطة هذا النوع - وهم كل مخالف - حى الروح، ومن نكد الدنيا على العبد أن يتلى بواحد من هذا الضرب، وليس له بد من معاشرته ومخالطته فليعاشره بالمعروف، حتى يجعل الله له من أمره فرجاً ومخرجاً.

القسم الرابع: من مخالطته الهلك كله بمزلة أكل السم كأهل البدع والضلال الصادون عن سنة رسول الله ﷺ.

فالحزم كل الحزم البعد عنهم، والحذر منهم، والتماس مرضاة الله تعالى ورسوله بإغضابهم.

وكما قيل:

لقد زادني حباً لنفسي أنسي بغيض إلى كل امرئ غير طائل^(١)

فائدة: في الفرق بين الموسوس والساحر والحاسد

أمر الله عز وجل في سورة الناس بالاستعاذة من شر الوسواس، وأمر في سورة الفلق بالاستعاذة من شر الساحر والحاسد.

فأفرد الاستعاذة من شر الوسواس في سورة الناس، لأن الوسواس وإن كان بسبب من شياطين الجن والإنس كما قال تعالى: ﴿الَّذِي يُوسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ إلا أنه إنما يؤذي العبد من داخل بواسطة مساكنته له وقبوله منه، ولهذا يعاقب العبد على تماديه مع الوسواس، لأن ذلك بسعيه وإرادته بخلاف شر الحاسد والساحر فإنه لا يعاقب عليه.

وقرن عز وجل بين الاستعاذة من الساحر والحاسد، لأن شر كل منهما خارج عن إرادة المسحور والمحسود فلا يعاقبان على ما يحصل لهما بل يؤجران إذا صبرا على ذلك. وكل من السحر والحسد من شرور شياطين الإنس والجن، كالوسواس، إلا أن الحسد أخص بشياطين الإنس، لأنه يدل على شر النفس وطبعها، ليس هو شيئاً اكتسب

(١) البيت للطرماح وهو في «ديوانه» ص ٣٤٦، تحقيق عزة حسن، دمشق ١٩٦٨ م.

من غيرها، وإن كان كثيره من المعاصي من تزيين الشيطان وتسويله، لكن لو لم تكن النفس خبيثة شريرة ومحلاً لذلك لما حصل الحسد.

أما السحر فإنه إنما يكون باكتساب أمور أخرى كالاستعانة بالأرواح الشيطانية، والتقرب إلى الشيطان وعبادته من دون الله، والسجود له، ونحو ذلك.

فائدة أخيرة:

لعلك أخي المسلم بعد تدبرك في كلام أهل العلم على هذه السور الثلاث مسورة الإخلاص والمعوذتين اتضح لك ما فيها من الوقاية والحفظ والشفاء بإذن الله عز وجل لأمراض القلوب والأبدان، وخرجت بشخصية المسلم الحق، الذي يجمع بين فعل الأسباب والتوكل على الله، ولا يخاف بعد ذلك إلا الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يعتمد إلا على الله، ولا يستعبد إلا بالله. فهذا غاية العزة والسعادة والسؤدد والكرامة، وكما قيل:

سأعيش رغم الداء والأعداء	كالنسر فوق القمة الشماء
النور في جنيي وبين جوانيحي	فعلام أخشى السير في الظلماء

تم الفراغ منه في يوم الجمعة الرابع عشر من شهر رمضان المبارك من عام ١٤٢٧هـ من هجرة المصطفى ﷺ. فالحمد لله أولاً وآخراً، وظاهراً وباطناً - وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فهرس موضوعات المجلد الثالث

تفسير سورة النبأ إلى نهاية تفسير سورة الناس

الصفحة	الموضوع
٥	تفسير سورة النبأ
٢٥	تفسير سورة النازعات
٤٢	تفسير سورة عبس
٥٧	تفسير سورة التكويد
٦٩	تفسير سورة الانفطار
٧٩	تفسير سورة المطففين
٩٦	تفسير سورة الانشقاق
١٠٧	تفسير سورة البروج
١٢٢	تفسير سورة الطارق
١٢٨	تفسير سورة الأعلى
١٤١	تفسير سور الغاشية
١٥٢	تفسير سورة الفجر
١٦٦	تفسير سورة البلد
١٧٥	تفسير سورة الشمس
١٨٤	تفسير سورة الليل
١٩٦	تفسير سورة الضحى
٢٠٨	تفسير سورة الانشراح
٢١٤	تفسير سورة التين
٢١٩	تفسير سورة العلق
٢٢٦	تفسير سورة القدر
٢٣٣	تفسير سورة البينة
٢٤٣	تفسير سورة الزلزلة
٢٤٩	تفسير سورة العاديات
٢٥٣	تفسير سورة القارعة
٢٥٦	تفسير سورة التكاثر
٢٦٨	تفسير سورة العصر
٢٧٦	وقفة تأمل

٢٨١	تفسير سورة المزة
٢٨٦	تفسير سورة الفيل
٢٩١	تفسير سورة قريش
٢٩٦	تفسير سورة الماعون
٣٠٢	تفسير سورة الكوثر
٣٠٧	تفسير سورة الكافرون
٣١٢	تفسير سورة النصر
٣٢١	فائدة: م يكون الاستعداد للآخرة
٣٣٠	تفسير سورة المسد
٣٣٧	تفسير سورة الإخلاص
٣٤٧	تفسير سورة الفلق
٣٦٧	فائدتان: الفائدة الأولى: أسباب تحريم الحسد
٣٦٩	الفائدة الثانية: الأسباب التي بها يتدفع شر الحاسد بإذن الله عز وجل
٣٧٤	تفسير سورة الناس
٣٨٢	وسوسة الشيطان للإنسان على أنواع ودرجات
٣٨٨	فائدة - فيما يعتصم به الإنسان من الشيطان
٣٩٢	فائدة في الفرق بين الموسوس والساحر والحاسد
٣٩٣	فائدة أخيرة
٣٩٤	الفهرس

الفهارس العامة

أ. فهرس السور

ب. فهرس الأحاديث والآثار

ج. فهرس الأشعار

أ - فهرس السور

- ١- من سورة الحجرات إلى نهاية سورة الحديد في المجلد الأول.
- ٢- من سورة المجادلة إلى نهاية سورة المرسلات في المجلد الثاني.
- ٣- من سورة النبأ إلى نهاية سورة الناس في المجلد الثالث.

ب. فهرس الأحاديث والآثار

الحديث أو الأثر	راوي الحديث أو قائل الأثر	الجزء والصفحة
(١)		
- آثرنا الدنيا على الآخرة فسكت القوم..	عبد الله بن مسعود	١٣٨/٣
- أخى النبي ﷺ بين سلمان وأبي الدرداء ..	أبو جحيفة عن أبيه	١٠/٢
- آية في كتاب الله عز وجل لم يعمل بها أحد قبلي ...	علي بن أبي طالب	٥٢/٢
- آية المناق ثلاث ...	أبو هريرة	١٦٥/٢
- أيجل الناس الذي يخل بالسلام .	أبو هريرة وجابر	٤١٨/٢
- أبدأ بنفسك ثم بمن تعول .	جابر	٩٢/٢
- أبشري بروح وريحان ورب غير غضبان .	أبو هريرة	٢٩٥/٢
- أبطأ جبريل على رسول الله ﷺ فقال المشركون ..	جندب بن سفيان	٤٤٨/١
- أبغض الحلال إلى الله الطلاق .	عبد الله بن عمر	١٩٦/٣
- أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة ...	عبد الرحمن بن عوف	٢٥٦/٢
- أتى رسول الله ﷺ فقال إني نظاهرت من امرأتي ...	ابن عباس	١٩٤/٣
- أتانا رسول الله ﷺ في بيتنا وأنا صبي فذهبت لأخرج...	عبد الله بن عامر بن ربيعة	٢٠/٢
- أتاني جبريل فقال : إن ربي وريك يقول كيف رفعت ذكرك ...	أبو سعيد الخدري	١٦٤/٢
- أتاني جبريل فقال : يا محمد عش ما شئت فأنك ميت ...	جابر وعلي	٢٠٩/٣
- أتاني ربي الليلة في أحسن صورة .	ابن عباس	٣٦٨/١
- أنت امرأة النبي ﷺ فأمرها أن ترجع إليه ...	جابر بن مطعم	٢٥٠/١
- أنت عجوز فقال يا رسول الله ادع الله أن يدخلني الجنة.	عائشة	١٩٤/٣
- لتعملون عليها التخليط ولا تجعلون عليها الرخصة؟ ...	عبد الله بن مسعود	٤١٧/١
- أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم..	أبو هريرة	٢٦٩/٢
- أتدرون من السابقون إلى ظل الله عز وجل ؟..	عائشة	٥٣/١
		٣٥٧/٢
		٤٠١/١

- أتدرون من المفلس ؟ ... أبو هريرة ٨٠ / ٣
- أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله ؟ .. معاذ ٣٢٤ / ٣
- أتريد أن تكون فتاناً يا معاذ ؟ ... جابر ١٢٨ / ٣
- اتق الله حيثما كنت واتبع السنة الحسنة ... أبو ذر ٣٥١ / ٢
- اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ... عبدالله بن عمرو وجابر ٩٣ / ٢
- اتقوا النار ولو بشق ثمرة ... عدي بن حاتم ٢٤٧ / ٣
- أتؤمنني على أمر قدره الله عليّ قبل أن أخلق ؟ .. أبو هريرة ٥٠٥ / ٢
- أتيت ابن عباس وهو ينزع من زمزم وقد ابتلت أسافل ثيابه فقلت له : قد تكلم في القدر. عطاء بن أبي رباح ٣٤١ / ١
- أتيت رسول الله ﷺ وقلت : أي الإيمان أفضل ؟ قال : خلق حسن عمرو بن عبسة ٣٥١ / ٢
- أتيت النبي ﷺ وهو يقرأ (ألهاكم التكاثر) قال : يقول ابن آدم مالي عبدالله بن الشخير ٤٦٩ / ١
- مالي ...
- أثبت أحد فإمّا عليك نبي وصديق وشهيدان. أنس ٥٠٤ / ١
- اثنتان في الناس هما بهم كفر : الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. أبو هريرة وأبو مالك ٣٣ / ١
- أجمع نساء النبي ﷺ في الغيرة عليه .. الأشعري ٤٢ / ١
- اجتمعوا السبع الموبقات ... عمر ٢٩١ / ٢
- اجعلني لله نداً أو عدلاً ؟ ما شاء الله وحده .. أبو هريرة ٣٦٥، ٢٩٦، ٢٦٦ / ٣، ٢٧٢ / ١
- اجعلني والله عدلاً ؟ بل ما شاء الله وحده .. ابن عباس ١٣ / ١
- اجلس فقد أذيت وآتيت .. ابن عباس ٢٤ / ٢
- اجلّوا الله يغفر لكم ... جابر بن عبد الله ٢٠٣ / ٢
- أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ... أبو الدرداء ٣٩٥ / ١
- أحب الأعمال إلى الله الخلق الحسن .. ابن عمر ١١٥ / ١
- أحب حبيك هوئاً ما فمسي أن يكون بغضك يوماً ما .. علي بن أبي طالب ٣٥٠ / ٢
- أحب البلاد إلى الله مساجدها ... أبو هريرة ١١٨ / ٣

- أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام وأحب الصيام إلى الله صيام داود ...
 - أحب الكلام إلى الله سبحانه الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر .
 - أحب الناس إلى الله أنفعهم لعيله ..
 - أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ..
 - احتج آدم وموسى فقال موسى : أنت آدم الذي أخرجتك من الجنة ؟ ...
 - احرص على ما يشعك واستعن بالله ولا تعجز .
 - الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ..
 - احشدوا فلاني سأقرأ عليكم ثلث القرآن ..
 - احفظ الله يحفظك .
 - اخذ النبي ﷺ بيدي فنظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيزي بالله من شر هذا الفاسق .
 - أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ..
 - اد الأمانة إلى من ائتمك ولا تحن من خانك .
 - ادخلوا عبيد الجنة برحمتي قال : بل بعملتي ..
 - ادعوا الله وانتم موقنون بالإجابة ..
 - ادنى أهل الجنة منزلة الذي له ثمانون ألف خادم ..
 - إذا أتيت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة ..
 - إذا أقبل الليل فكفوا صيائكم ..
 - إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء .
 - إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم .
 - إذا أميت فلا تنظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنظر المساء .
 - إذا أمطرت السماء فحت الأصداف في البحر أفواها ..
 - إذا انتهى أهل الجنة إلى باب الجنة وجدوا هناك عينين
 - إذا تقول الغيلان فيادروا بالأذان ..
 - إذا تمى أحدكم فليظر ما يمتنى فإنه لا يدري ما يكتب من أمنيته ..
- ١٥٣/١ عبد الله بن عمرو
ابن العاص
١٣٢/١ سمرة بن جندب
١١٨/٣ ابن عمر
١١٨/٣ ابن عمر
٣٠٠/٣ ابن عمر
٣٤٥/١ أبو هريرة
٩/٢ أبو هريرة
١١٦/١ عمر بن الخطاب
٥٣٨ ١٥١ وأبو هريرة
٣٢٦/٢
٣٤٠/٣ أبو هريرة
١١٥/١ ابن عباس
٣٦٧/٣
٣٥٣/٣ عائشة
٢٩٩/٣ محمود بن لبيد
٤١٨/٢ أبو هريرة
٤١٦/٢، ٢١١/١ جابر
٤١٧-
١٢٣/١ أبو هريرة
٣٩٣/١ أبو سعيد
١٩٩/٢ أبو هريرة
وأبو قتادة
٣٥٤/٣ جابر
٢١٢/٣ عائشة
٢٤٩، ٨٤/٢ أبو هريرة
٢٨٣، ١٩٨/٣ ابن عمر
٣٦٦/١ ابن عباس
٥٣٩/٢ علي بن أبي طالب
٣٧٨/٣ جابر بن عبد الله
٢٦٠/١ أبو هريرة

- إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل . أبو هريرة وأوس ٢٠١/٢
- إذا حدثت فاستغفر الله . حارثة بن النعمان ٣٥٨/٣
- إذ حدثت فلا تبغ . أبو هريرة ٣٥٨/٣
- إذا حُضر المؤمن أنه ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء . أبو هريرة ١٦٤/٣
- إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك . عبدالرحمن بن سمرة ٢٨٨/٢
- إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تعالى : تريدون شيئاً أزيدكم .. صهيب ٥١٤/٢
- إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة.. أبو أمامة بن سهل ٣٦٦/٣
- (إذا زلزلت) تعدل نصف القرآن . ابن عباس ٢٤٣/٣
- إذا سألت الله فاسأله الفردوس . أبو هريرة ١٨٣/٢
- إذا سمعت الله يقول : (يا أيها الذين آمنوا) فأوعها سمعك .. عبد الله بن مسعود ١٠/١
- إذا غابت - الناقة - حضروا الماء وإذا جاءت حضروا اللبن . ١٢٦/٢
- إذا قام أحدكم من المجلس ثم رجع إليه فهو أحق به . مجاهد ٣٢٧/١
- إذا قرأ (والمرسلات عرفاً) فقرأ (فبأي حديث ...) أبو هريرة ٤٣/٢
- إذا كتّم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون الثالث إلا بإذنه . أبو هريرة ٥٦١/٢
- إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث .. عبد الله بن عمر ٣٨/٢
- إذا مات المؤمن ذهب بروحه إلى أرواح المؤمنين . أبو هريرة ٣٢٨، ٢١٥/١
- إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا .. الأشعث بن عبدالله الأعمى ٣٤٧، ٩٥/٢
- إذا مشيت أمتي المظيطة وخدمها أبناء الملوك . أبو هريرة ٢٥٤/٣
- إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط . ابن عمر ٤٤/٢
- أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش . جابر بن عبدالله ٥١٨/٢
- اذهبوا فأنتم الطلقاء . أبو هريرة ٣٧٨/٣
- أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر . جابر بن عبدالله ٣٩١/٢
- أرايت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه أو اذبحوا فأنتم الطلقاء . أبو هريرة ١٤٢/٢
- أرايتم ليكنكم هذه فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى . عبدالله بن عمر ٢٣١/٣
- أربيع من كن فيه كان منافقاً خالصاً . أبو ذر ٢٧٨/١
- أرحم امتي بأمي أبو بكر . أنس بن مالك ١٢١/١
- أربيع من كن فيه كان منافقاً خالصاً . عبدالله بن عمرو ١٦٥/٢
- أرحم امتي بأمي أبو بكر . أنس بن مالك ١٩٤/٣

- ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء .
 عبد الله بن عمرو ٥٢٠ / ١
- ارحنا يا بلال بالصلاة
 رجل من أسلم ٤٦٤ / ٢
- ارواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش .
 عبدالله بن مسعود ٤٤٩ / ١
- أريت كائي أنزع بدلو بكرة على قلب فجاء أبو بكر فنزع .
 عبد الله بن عمر ٣٩٣ / ١
- أريت ليلة القدر ثم أنسيتها وأراني صبحها أسجد في ماء وطين .
 عبد الله بن أنيس ٢٢٨ / ٣
- (ازدجر) أي : استطير جثوا .
 مجاهد ٣١٣ / ١
- استب رجلان عند النبي ﷺ فجعل أحدهما تحمر عيناه ..
 سليمان بن صرد ٥٢١ / ١
- استب رجلان عند النبي ﷺ ونحن عنده جلوس .
 سليمان بن صرد ٣٨٩ / ٣
- استعبلوا بالله فإن العين حق .
 عائشة ٣٨٢ / ٢
- استعبروا ولن تحصوا .
 عائشة ونويان ٤١٩، ٢٤٩ / ٢، ٤٦١
- أسرعوا بالجنازة فإن تك سالحة فخير تقدمونها إليه .
 أبو هريرة ٤٤٩ / ١
- الإسلام علانية والإيمان في القلب .
 أنس ٣٢ / ١
- اشتكى النبي ﷺ فلم يقم ليلة أو ليلتين فانت امرأة ..
 جندب بن سفيان ١٩٦ / ٣
- اشتكت النار إلى ربها فقالت : يارب أكل بعضي بعضاً .
 أبو هريرة ٢٥٥ / ٣
- أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأئمة فالأئمة .
 سعد بن أبي وقاص ١٥٩ / ٣
- اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه .
 أنس بن مالك ٤٠٤ / ١
- اضطجع رسول الله ﷺ على حصير فآثر في جنبه
 عبدالله بن مسعود ١٩٧ / ٣
- أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا .
 أبو هريرة وحذيفة ٢٠٢ / ٣
- أطاع قليلاً ثم قطعه - قاله في قوله تعالى : ﴿ وأعطى قليلاً وأكلى ﴾ .
 ابن عباس ٢٨١ / ١
- أطفال المشركين في الجنة .
 ابن عباس ٥٩ / ٣
- أعتقها فإنها مؤمنة .
 معاوية بن الحكم السلمي ٢٠ / ٢
- اعتكف رسول الله ﷺ العشر الأول من رمضان واعتكفنا معه .
 أبو سعيد الخدري ٢٢٨ / ٣
- أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ..
 أبو هريرة ٥١٧ / ١
- اعنر الله إلى امرئ آخر أجله حتى بلغه ستين سنة .
 أبو هريرة ٣٦١ / ٢، ٢٦٩ / ٣
- أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه .
 عبد الله بن عمر ٤٧٠ / ١
- أعطوا السائل ولو جاء على فرس .
 زيد بن أسلم ٢٠٥ / ٣

- أعطيت خساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي . جابر بن عبدالله ١٩٩/٣
٣٠٣
- أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك . أبو هريرة ٣٢٢/٣
- اعملوا فكل ميسر لما خلق له فاهل السعادة سوف علي بن ابي طالب ١٤٦/١
٤٩٥/٢
- يسرون لعمل اهل السعادة .
- أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا عبدالرحمن بن خنيس ٣٥١/٣
- فاجر .
- (اغدوا على حركم) قال : كان حركهم عنياً . مجاهد ٣٦٥/٢
- أفتان أنت يا معاذ . جابر بن عبد الله ١٥٢/٣
- افرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة . أبو هريرة ٢٣٦/٣
- وأنس بن مالك
- أفضل الحج العج والنج . أبو بكر الصديق ٨/٣
- أفضل الصدقة جهد المقل . عبدالله بن حبشي ٩٠/٢
- وأبو هريرة وأبو ذر ٣١٥
- أفضل الصدقة ما ترك غنى والبد العليا خير من اليد أبو هريرة ٢٩٥/٢
- السفلى .
- أفضل الكلام اوخير الكلام سبحانه الله والحمد لله ولا ١٣٢/١
- إله إلا الله والله أكبر .
- أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت ابن عباس ٣٠٩/٢
- عمد .
- أفلا أكون عبداً شكوراً . عائشة ٢٠٦/٣
- أقبلت مع النبي ﷺ فسمع رجلاً يقرأ (قل هو الله أحد) أبو هريرة ٣٣٨/٣
- فقال رسول الله ﷺ وجبت .
- (اقتربت الساعة وانشق القمر) قال : وقد كان ذلك عبد الله بن عمر ٣٠٣/١
- على عهد رسول الله ﷺ انشق فلقتين .
- أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد . أبو هريرة ٢٩٨/١
- ٢٢٥/٣
- اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق . عبد الله بن عمرو ٢٤١/١

- ٢٢١/٣
 ٨٤/٣ البراء - اكتبوا كتابه في سجين .
 ١٠٨/٣ أبو الدرداء - أكثروا عليّ من الصلاة يوم الجمعة فإنه يوم مشهود تشهد الملائكة .
 ٣٢٣/٣ أبو هريرة - أكثروا من ذكر هاذم اللذات .
 ٣٥١/٢ أبو هريرة - أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا ..
 ١٨١/٣ عمار بن ياسر - ألا أحدثكم بأشقى الناس .
 ٣٩/١ أبو الدرداء - ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة .
 ٣٥٩/٢ حارثة بنت وهب - ألا أخبركم بأهل الجنة ؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره .
 ٣٥٨/٢ أسماء بنت يزيد - ألا أخبركم بخياركم ؟ قالوا بلى يا رسول الله قال الذين إذا رؤوا ذكر الله .
 ٢٣٩/٣ أبو هريرة - ألا أخبركم بخير البرية .
 ٣٤٧/٣ عقبة بن عامر - ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس .
 ٣٤٣/١ ابن عباس - ألا أعلمك كلمات ؟ احفظ الله يحفظك .
 ٢٧٢/١ أبو بكر - ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثًا ؟ قالوا : بلى يا رسول الله .
 ١٧/٢
 ٢٢١/٢ أبو الدرداء - ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم .
 ١٨٩/٣ أبو هريرة - ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وعالم أو متعلم .
 ٢٧٥/٣ علي بن أبي طالب - ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد .
 ٣٤٠/١ أبو عبد الرحمن - ألا إن الله يقول (اقتربت الساعة وانشق القمر) ألا وإن الساعة قد اقتربت ألا وإن القمر قد انشق ..
 حذيفة السلمي يرويه عن
 ٢٤٢/١ المقدام بن معد يكرب - ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه .
 ١٢٢/٣ عبدالله بن خنيس - ألا طارفًا يطرق بخير يا رحمن .
 ١٥٠/٣ أبو أمامة - ألا كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير

على أهله .

الا مشعر للجنة فإن الجنة لا خطر لها ..

أسامة بن زيد ١٤٥ / ٣

الا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله النعمان بن بشير ٣٢ / ١ ، ١٦٩ / ٢ ، ٣٣٨ / ٣

التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ..

عبد الله بن عباس ٢٢٩ / ٣

الظَّوًّا بيا ذا الجلال والإكرام .

ربيعة بن عامر وأنس ٣٩٥ / ١

الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع

ابن عباس ٣٢٦ / ٣

الم أجدكم ضللاً فهداكم الله بي ..

عبد الله بن زيد بن عاصم ١٤٠ / ٢

عاصم

الم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط (قل أعوذ

عقبة بن عامر ٣٤٧ / ٣

برب الفلق) ..

(الم تر إلى الذين نافقوا) يعني عبد الله بن أبي وأصحابه

ابن عباس ١٠٠ / ٢

(الم تر إلى الذين نهوا عن النجوى) نزلت في اليهود

ابن عباس ومجاهد ٣٣ / ٢

والمنافقين وذلك أنهم

أَتَيْنَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُخَيِّبَ الْمُؤْتَى (ذكر لنا أن قتادة

٥٢١ / ٢

رسول الله ﷺ كان إذا

اليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادراً على أن

أنس بن مالك ٣٣٧ / ٢

يمشيه على وجهه

أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن أنس

٣٢ / ١

رغب عن سني ..

أما أنا فلا أكل متكاً

أبو جحيفة ٥٣٤ / ٢

أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون

جرير بن عبد الله ١٢٧ / ١

في رؤيته ..

أما إنه منعي من ذلك أني أكره أن أملككم ..

عبد الله بن مسعود ١٣٣ / ٣

أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ..

أبو سعيد الخدري ١٣٦ / ٣

أما ترضى أن تعيش حيذاً وتقتل شهيداً وتدخل الجنة ..

أنس بن مالك ١٨ / ١

أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله ..

عمرو بن العاص ١٠٤ / ٣

أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع

فاطمة بنت قيس ٥٥ / ١

عصاه عن عاتقه ..

أما هو فقد جاءه اليقين وإنني لأرجو له الخير .

أم العلاء امرأة من ٥٠٠ / ٢

الأنصار

أما والذي نفسي بيده ليعثن منكم يوم القيامة مثل الليل

٤٠٧ / ١

أبو مالك

الأسود زمرة ...

أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عتك .

١٣١ / ٢

سعيد بن المسيب عن

أبيه

أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ..

٤٥٢ / ٢

ابن عباس

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ..

١٥٧ / ٢

عبد الله بن عمر

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله

١٦٥ ، ١٤٩ / ٣

جابر بن عبد الله

٥٤٢ / ١ ، ٣٠٨

أمر الله عز وجل آدم بإخراج بعث النار من ذريته من كل

١٦٥ / ١

أبو سعيد الخدري

٥٤٢ ، ٣٠٨

الف ..

أمرنا رسول الله ﷺ أن نتصدق فوافق ذلك عندي مالا

١٩٤ / ٣

عمر بن الخطاب

فقلت اليوم

أمرنا رسول الله ﷺ أن نحفي في وجوه المداحين تراب ..

٢٧٨ / ١

المقداد بن الأسود

أمرني رسول الله ﷺ أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة

٣٤٨ / ٣ ، ١٣١ / ١

عقبة بن عامر

أمرنا أن نستغفروا لهم فسيبهم ثم قرأت الآية ﴿ والذين

٩٧ / ٢

عائشة

جأزوا من بعدهم ... ﴾ .

(إنا أعطيناك الكوثر) نهر أعطيه نبيكم ﷺ شاطئاه در

٣٠٣ / ٣

عائشة

بحجوف .

أنا أغنى الشركاء عن الشرك .

٢٧١ / ٣

أبو هريرة

إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا ..

١٩٩ / ٣

عبد الله بن مسعود

أنا أول من يوذّن له في السجود يوم القيامة ..

٣٠١ / ٢

أبو ذر

إن أبا سعيد الخدري رحمه قال له : إنني أراك تحب ..

٢٤٥ / ٣

عبد الله بن عبد

الرحمن بن أبي

صعصة

إن ابنة النبي ﷺ أرسلت إليه أن ابناً لها قبض فرفع إلى

٢٨٩ / ١

أسامة بن زيد

رسول الله ﷺ الصبي...

- أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر ذلك ابن عمر ٢٥٦/٢
لرسول الله ﷺ.
- أن ابن عمر رضي الله عنهما مرض فاشتبهى عباً أول ما جاء العنب نافع ٥٣٠/٢
فأرسلت صفيه...
- إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين أبو بكر ٤٣/١
عظيمتين من المسلمين
- أن إتيان المرأة في دبرها هي اللوطية الصغرى عمرو بن شعيب عن ١٨٠/١
أبيه عن جده
- إن أجمع آية في القرآن ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ عبد الله بن مسعود ٢٦٢/٢
إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن . ابن عمر ٣٥٠/١
- إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً . جابر ٣٥١/٢
- إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ... عبد الله بن مسعود ٢٧٦/١
- ١٣٥، ٤٨/٣
- إن أحق ما أخذتم عليه أجرأ كتاب الله أبو هريرة ٢٢٨/١
- إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة ألفي ابن عمر ٥٣٧، ٩٠/٣
سنة ..
- ٥١٤/٢
- إن أراد مراجعتها قبل أن تنقضي عدتها أشهد رجلين .. ابن عباس ٢٦٠/٢
- (إن ارتبتم) أي : إن راين دماً وشككن في كونه حيضاً مجاهد والزهري وابن ٢٦٨/٢
زيد
- أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تروح في الجنة عبد الله بن مسعود ٥٠٥/١
- أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محققاً أنس ٣٥٢/٢
- أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم .. ابن عمر ٥١٣/١
- أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر أبو هريرة ١٣٦/١
- وأول شافع ..
- إن أطيب ما أكلتم من كبكم وإن أولادكم من كبكم عمرو بن شعيب عن ٣٣٢/٣
أبيه عن جده

- ٢٨٣/١ عائشة إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه
- ٣٣٧/٣ جابر بن عبد الله .. إن أعرابيا جاء إلى النبي ﷺ فقال : انسب لنا ربك ..
- ٤٥٧/٢ أنس إن أعرابيا نادى النبي ﷺ بصوت جهوري فقال : يا محمد متى الساعة؟
- ٣١٨/١ عبد الله بن عمرو بن العاص وعقبة بن عامر إن أكثر منافقي أمي قراؤها .
- ١٧١/٢ حذيفة وأبو موسى أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ..
- ٧/٢ ابن زيد إن امرأة لقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يسير مع الناس فاستوقفته ..
- ٢٨٥/١ ابن عباس إن امرأة من جهنية جاءت إلى النبي ﷺ فقالت : إن أمي نذرت أن تحج
- ٢٣٧/٢ أنس بن مالك إن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي ﷺ فقالت يابني الله ألا تحدثني عن حارثة، وكان قتل في بدر ..
- ١٥٩/٢ عائشة بنت قدامة بن مظعون أنا مع أمي راتطة بنت سفيان الخزاعية والنبي ﷺ يسأع النسوة ويقول : أباي يمكن على أن لا تشركن بالله شيئا .
- ٥٤٨/٢ ابن عباس إن أم الفضل رضي الله عنها سمعت يقرأ (والمرسلات غرقا)
- ٢١٧/٣ جابر وعبد الله بن أنيس أنا الملك أنا الديان .
- ١٩٣/٣ أبو سعيد الخدري إن آمن الناس عليّ في صحبته وماله أبو بكر
- ٥٢/١ جبير بن نفير وكثير ابن مرة وعمرو بن الأسود، والمقداد بن معد يكره وأبو أمامة إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفلسهم .

بن الأسود، والمقداد
بن معد يكرب
وأبو امامة

- أن الأنصار رضي الله عنهم لما أعز الله الإسلام قال أبو أيوب الأنصاري ٢٧٠ / ٣
بعضهم لبعض : لو رجعنا....
- أن الأنصار قالوا : يا رسول الله أقسم بيتنا وبين إخواننا يزيد بن الأصم ٨٨ / ٢
المهاجرين الأرض
- أن أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عدن أبكاراً . أبو سعيد ٤١٨ / ١
- إن أهل الجنة ليرآون أهل الغرف من فوقهم .. أبو سعيد الخدري ٥٠٤ / ١
- أن أهل مكة سألوا رسول الله ﷺ أن يرهم آية فأراهم أنس بن مالك ٣٠٢ / ١
انشقاق القمر
- إن أمون أهل النار عذاباً من له نعلان وشراكان من نار .. النعمان بن بشير ١٩٠ / ٣
- أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا ... سهل بن سعيد ٢٩٦ ، ١٦٠ / ٣
- إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر .. أبو هريرة ٣٨٧ / ١
- إن أول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب فجرى في تلك عبادة ٣٤٣ / ١
- الساعة بما هو كائن .. ٣٤ / ٢
- إن أول ما نبأ به في يومنا هذا أن نصلّي ثم نرجع فننحر البراء بن عازب ٣٠٦ / ٣
- إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة ... أبو هريرة ٤٩٩ / ٢
- أن بني النضير نقضوا العهد فنزاهم رسول الله ﷺ بعد عائشة ٧٢ / ٢
بدر ستة أشهر
- أنت الجنة رحمني أرحم بك من أشياء من عبادي . أبو هريرة ١٦٣ / ١
٤٩١
- إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألماً . ابن عباس ٢٧٢ / ١
- أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما والله إنني لأخشاكم لله أنس ٥٤٦ / ١
واتقاكم له ..
- أنتم شهداء الله في أرضه أنس بن مالك ١٠٣ / ١

- انتم والساعة كهاتين ..
 انتهيت إلى رسول الله ﷺ وهو يقول (الهاكم التكاثر) يقول عبد الله بن الشخير ٢٥٧/٣.
 ابن
 أن النبي أسقته العسل هي حفصة عائشة ٢٨٥/٢
 أن جبريل أتى النبي ﷺ فقال : يا عمدا اشتكيت قال : نعم أبو سعيد ٣٨٢/٢
 قال باسم الله ..
 أن الحارث بن هشام سأل رسول الله ﷺ كيف يأتيك عائشة ٤٦٤/٢
 الوحي فقال : أحياناً ...
 إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشبهات النعمان بن بشير ٢٨٣/٣ ، ٢٦٨/١
 إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة أبو بكر ٥٤/١
 يومكم هذا ..
 إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا .. أبو هريرة ٥٤٦/١
 أنذرتكم النار أنذرتكم النار أنذرتكم النار .. النعمان بن بشير ١٩٠/٣
 إن الذين يشتهون المعصية ولا يعملون بها (أولئك الذين عمر ١٩/١
 امتحن الله قلوبهم
 أن الرب يظهر لهم في كل جمعة قاله في تفسير قوله (أنس بن مالك ١١٨/١
 ولدنيا مزيد)
 أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله أي العمل أفضل عبادة بن الصامت ٢٤٠/٢
 أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ قال : يا رسول الله أين أبي أنس بن مالك ١٣٠/٢
 ؟ قال في النار
 أن رجلاً قال لابن مسعود ؓ كيف تعرف هذا الحرف (زورن جيش ٣٥٠/١
 ماء غير ياسن)..
 أن رجلاً قال يا رسول الله أقرئني سورة جامعة .. عبد الله بن عمرو ٢٤٣/٣
 أن رجلاً قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاماً أسود أبو هريرة ٧١/٣
 أن رجلاً قال يا رسول الله إن أمي افلتت نفسها فماتت عائشة ٢٨٤/١
 ولم توص ..
 أن رجلاً قال يا رسول الله إن أمي توفيت وعليها صيام ابن عباس ٢٨٥/١
 قال : فصم عنها

- أن رجلاً قال : يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد عبد الله بن بسر
كثرت عليّ .. ١٣٢/١
- أن رجلاً قال يا رسول الله إنني ظاهرت من امرأتي ابن عباس
فوقعت عليها قبل أن أكفر.. ٢٠/٢
- إن الرجل ليتكئ المتكأ مقدار أربعين سنة ما يتحول عنه الهبثم بن مالك
ولا يمله الطائي ٢١٢/١
- إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى أن تبلغ ما بلغت يهوي أبو هريرة
بها.. ٢٥٤/٣
- إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى بلال بن الحارث
المزني ١٠٠/١
- إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالاً أبو هريرة ١٨/١
- إن الرجل ليصل في اليوم إلى مائة عذراء .. أبو هريرة ٤١٨/١
- أن رجلين من مزينة أتيا رسول الله ﷺ فقالا يا رسول الله عمران بن حصين
أرايت .. ١٧٧/٣
- أن رسول الله ﷺ أخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا ... معاذ بن جبل ١٠١/١
- أن رسول الله ﷺ أخذ بيده قال فانطلقنا إلى أم سلمة عكراش بن ذؤيب
فقال: هل .. ٤٠٨/١
- أن رسول الله ﷺ أمر أن يقرأ بالسמות في العشاء أبو هريرة ١٠٧/٣
- أن رسول الله ﷺ أمرها أن تسترقي من العين . عائشة ٣٨٢/٢
- أن رسول الله ﷺ بصق يوماً في كفه فوضع عليها إصبعه بسر بن جحاش
ثم قال : قال الله عز وجل : ابن آدم أتى تعجزني وجبير بن نفير ٧١/٣، ٥١٦/٢
- أن رسول الله ﷺ بعث خالد بن الوليد بعد الفتح إلى بني ابن عمر ٤٧٩/١
- أن رسول الله ﷺ تلا هذه الآية : (وأصحاب اليمين) معاذ بن جبل ٤٢٠/١
- (وأصحاب الشمال)..
- أن رسول الله ﷺ حرق نخل بني النضير وقطع .. ابن عمر ٧٦/٢
- أن رسول الله ﷺ خرج عليهم وهم حلق فقال : مالي جابر بن سمرة ٤٢٢/٢
- أراكم عزيز ؟
- أن رسول الله ﷺ دخل على رجل من الأعراب يزوره أنس بن مالك ٢٥٧/٣

فقال : طهور ..

١٤٧/٢ أن رسول الله ﷺ رد ابنته زينب على أبي العاص بن عمرو بن شعيب
الربيع بمهر جديد ..
عن أبيه عن جده

١٤٧/٢ أن رسول الله ﷺ رد ابنته زينب على أبي العاص بن ابن عباس
الربيع بالنكاح الأول ..

٤٧٧/٢ أن رسول الله ﷺ سئل عن رجل نام حتى أصبح فقال: عبد الله بن مسعود
ذاك رجل ..

١٥٣/٣ أن رسول الله ﷺ سئل عن الشفع والوتر فقال هي الصلاة عمران بن حصين
أن رسول الله ﷺ سئل عن العزل فقال : ذلك الواد الخفي عائشة

٢٤٧/٢ أن رسول الله ﷺ قال في الأولاد : فإن فيهم قرّة عين الأشعث بن قيس

٢٣٠/٣ أن رسول الله ﷺ قال : في تسع يقيّن أو سبع يقيّن أبو بكر

٢٣٠/٣ أن رسول الله ﷺ قال في ليلة القدر إنها ليلة سابعة أو أبو هريرة
تاسعة وعشرين ..

١٠٧/٣ أن رسول الله ﷺ قال : في هذه الآية (واليوم الموعود...) أبو هريرة

٢٤٣/٣ أن رسول الله ﷺ قال لرجل من أصحابه : هل تزوجت أنس بن مالك
يا فلان ؟

١٣١/١ أن رسول الله ﷺ قال لفاطمة رضي الله عنها: إذا لزمت أم سلمة
مضجعك

٢٣٣/٣ إن رسول الله ﷺ قال لي : إن الله أمرني أن أقرأ عليك أبي بن كعب
القرآن

٣٠٧/٣ أن رسول الله ﷺ قرأ بـ (قل يا أيها الكافرون) . جابر بن عبد الله

٣٠٧/٣ أن رسول الله ﷺ قرأ بهما في ركعتي الفجر أبو هريرة

٣٨٢/١ أن رسول الله ﷺ قرأ يوماً هذه الآية : (ولن يخاف مقام أبو الدرداء
ربه جتتان

٤٧٠/٢ أن رسول الله ﷺ قرأ (يوماً يجعل الولدان شيباً) قال ابن عباس
ذلك يوم القيامة ..

١٢٩/٣ أن رسول الله ﷺ كان إذا قرأ : (سبح اسم ربك الأعلى) ابن عباس
قال : سبحان ..

- ٢٨٥ / ٢ أن رسول الله ﷺ كانت له أمة يطوؤها فلم تنزل به عائشة أنس وحفصة حتى حرماها..
- ٣١١ / ٢ أن رسول الله ﷺ كان لا ينام حتى يقرأ .. جابر بن عبد الله
- ٤٥٧ / ١ أن رسول الله ﷺ كان يدعو عند النوم : اللهم رب السموات السبع أبو هريرة وعائشة
- ٨٣ / ٣ أن رسول الله ﷺ كان يفتح قيام الليل : يكبر عشراً عائشة ويحمد عشراً ..
- ١٠٧ / ٣ أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في العشاء الآخرة بالسماء ذات أبو هريرة البروج ..
- ١٢٨ / ٣ أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة (سبح النعمان بن بشير اسم ربك الأعلى) ..
- ٤٥٣ / ١ أن رسول الله ﷺ كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد.. العرياض بن سارية
- ١٣٤ / ٣ أن رسول الله ﷺ كان يكره النوم قبل العشاء أبو هريرة الأسلمي
- ١٥٨ / ٢ أن رسول الله ﷺ كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنين . عائشة
- ١٥٢ / ٢ أن رسول الله ﷺ كان يمتحنهن .. عائشة
- ٢٤٣ / ١ أن رسول الله ﷺ لم ير جبريل في صورته إلا مرتين .. عبد الله بن مسعود
- ٤٤١ / ١ أن رسول الله ﷺ نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ابن عمر مخافة أن يناله العدو..
- ٣٦٤ / ٢ أن رسول الله ﷺ نهى عن الجذاذ بالليل والحصاد في الليل علي بن أبي طالب
- ٨٣ / ٢ أن رسول الله ﷺ نهى عن الدباء والحتم والمزفت والتفير ابن عمر ، وابن عباس
- ٣٠٧ / ٣ أن رسول الله ﷺ يقرأ بهما في الركعتين قبل الفجر . ابن عمر
- ١٠٠ / ٢ أن رهماً من بني عوف بن الخزرج منهم عبد الله بن يزيد بن رومان وديعة ..
- ٢٤١ / ١ أنزع عنك الحبة واغسل أثر الطيب واصنع في عمرتك .. يعلى بن أمية
- ٢٢٨ / ٣ أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان .. واثلة بن الأسقع
- ٤٢ / ٣ أنزلت (عيسى وتولى) في ابن أم مكتوم الأعمى .. عائشة وابن عمر
- ٤٣ / ٣ أنزل الله فيه الاستثناء في قوله (لا يستوي القاعدون من البراءة بن عازب

المؤمنين ...) ..

- أنزلوا الناس منازلهم عائشة ٤٥/٢
- أن سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حامل .. المسور بن غرمة ٢٦٩/٢
- أن سعد بن عباد استفتى رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله إن أمي... ابن عباس ٢٨٥/١
- أن سلمة بن صخر رضي الله عنه لما وقع على امرأته في نهار رمضان أبو هريرة ٢٧٠/٣ ، ١٢٠/١
- وهو صائم جاء...
- إن سورة في القرآن ثلاثين آية شفعت ل صاحبها .. أبو هريرة ٣١١/٢
- انشق القمر في زمان رسول الله ﷺ .. ابن عباس ٣٠٣/١
- انشق القمر على عهد رسول الله ﷺ شقين حتى نظروا عبد الله بن مسعود ٣٠٣/١
- إليه
- انشق القمر على عهد رسول الله ﷺ فصار فرقتين جبير بن مطعم ٣٠٤/١
- إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم .. صفية وأنس ٣٧٧/٣
- أن الصحابة رضي الله عنهم إذا كانوا عند رسول الله ﷺ قتادة وابن زيد ٤١/٢
- ومقاتل
- إن الصدقة على المسكين صدقة .. سلمان بن عامر ١٧٢/٣
- الضيبي
- انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً .. أنس ١٦٧/٢ ، ٣٩/١
- ٤١٩
- انطلق ثلاثة رهط من كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار عبد الله بن عمر ٤٥٥/٢
- انطلقنا إلى عائشة رضي الله عنها فاستأذنا عليها فقلت : سعد بن هشام ٤٦١/٢
- أنبني بقيام رسول الله ﷺ..
- إن طير الجنة كأمثال البخت يرعى في شجر الجنة .. أنس ٤٠٩/١
- انظر فإنك لست بتجير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله أبو ذر ٦١/١
- بتقوى الله..
- انظري يا ابنة آل قيس إنما النفقة والسكنى للمرأة على فاطمة بنت قيس ٢٥٩/٢
- زوجها ..
- أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة .. عمرو بن شعيب ٢٨٤/١

- عن أبيه عن جده
 إن عبداً خيره الله بين الدنيا وبين لقاؤه فاختر لقاء الله أبو المعلى وأبو سعيد ٣١٣/٣
 الحديري
- إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ولا يرد القدر إلا ثوبان ٢٦٣/٢
 الدعاء ..
- إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل.. ٤٠٧/٢، ١٦٤/٣
 البراء بن عازب
- أنعت لك الكرسف .. حنة بنت جحش ٩/٣
 إن العشر عشر الأضحى والوتر يوم عرفة والشفع يوم جابر ١٥٣/٣
 النحر .
- إن عظم الجزاء مع عظم البلاء .. أنس بن مالك ١٥٩/٣، ٥٢٨/١
 إن العقبة كؤود لا يجوزها المقلون ١٧٠/٣
 أن عمر بن الخطاب ؓ دخل المسجد فإذا شاب جالسون ٥٤٦/١
 فيه فقال : من ينفق عليكم
 أن عمر بن الخطاب ؓ سأل عن أبي عبيدة ؓ فقيل : إنه عمر بن الخطاب ٢٧٤/٢
 يلبس ..
- أن عمر بن الخطاب ؓ سأل : ما كان رسول الله ﷺ يقرأ أبو واقد الليثي ٣٠٠، ٧٧/١
 في العيد ؟
- أن عمر بن الخطاب ؓ كان يجهز بهؤلاء الكلمات يقول: عمرو بن ميمون ٢٣٥/١
 وعبدة
 سبحانك اللهم
 إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا أنس بن مالك ٢٨٩/١
 أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله فقالوا : ذهب أهل الدثور بالدرجات.... ٥١٨، ١٢٩/١
- أنفق يا ابن آدم ينفق عليك أبو هريرة ٢٨٣/١
 أنفقي ولا تحصي فيحصى الله عليك . أسماء ٤٧٧/١
 إن في أصلاب أصلاب رجال من أصحابي رجالاً سهل بن سعد ١٩١/٢
 الساعدي
 ونساء...
 إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا أبو هريرة وأنس ٤١٥، ٤١٤/١

يقطعها .

وأبو سعيد

وسهل بن سعد

٥٠٦/١

إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل

أبو هريرة

٣٩٤، ١٦٦/٢

الله.

١٥٦/١

إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرًا

جابر

من أمر الدنيا والآخرة ..

٣١٤/٢

أنس بن مالك

إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة .

٤٠٦/٢

إن قوله تعالى : ﴿ سَأَلَ سَائِلٌ ﴾ الآيات نزلت في النضر

ابن عباس

بن الحارث بن كلدة .

٥٢/١

إنك إن اتبعت عورات الناس أنسدتهم أوكدت أن

معاوية بن أبي سفيان

تفسدهم .

٤٦٤/٢

إن كان ليوحى إلى رسول الله ﷺ وهو على راحلته

عائشة

فتضرب بمرانها.

١٥٣/١

أنكر ﷺ على عبد الله بن عمرو بن العاص قوله : عبد الله بن عمرو

لأصوم النهار ...

٥٤/٣

عائشة

إنكم تحشرون حفاة عراة غرلاً .

٨٧/٣

أبو سعيد وأبو هريرة

إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس صحوًا ..

٥٤٢، ٥١٤/٢

جرير بن عبد الله

إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر .

٨٨/٣

٤٧/٢

مطرف بن عبد الله

إنك لتلقى الرجلين أحدهما أكثر صومًا وصلاة وصدقة .

٩٠/١

عائشة

إن كنا لنتظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين

وما أوقدت في آيات ..

٣٩٢/٢

عبد الله بن مسعود

إن لكل مسلم خيرة ولكل خيرة خيمة .

٩٨/١

ابن مسعود

إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة.

٢١٢/٢

أبو هريرة

إن للمنافقين علامات يعرفون بها تحييتهم اللعنة وطعامهم

نُهية.

١٥٣/١

عبد الله بن عمرو

إن لنفك عليك حقًا ولزوجك عليك حقًا .

٤٩٥/١

عبد الله بن عباس

إن الله استبطن قلوب المهاجرين فعاتبهم على رأس ثلاث

عشرة ..

إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشًا واثلة بن الأسقع ٢٩٢/٣
من كنانة .

إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة . أبو سعيد الخدري ٢٤١/٣
إن الله تجاوز عن أمي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو أبو هريرة ٣٧٧/٣، ٩٧/١
تتكلم .

إن الله تعالى كتب على ابن آدم حفظه من الزنا أدرك ذلك ابن عباس ٢٧٢/١
لا محالة ..

إن الله تعالى يقول : يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك أبو هريرة ١٩٦/١
غنى وأسد فترك ..

إن الله حبس عن مكة الفيل .. أبو هريرة ٢٩٠/٣

إن الله حرم على الأرض أن تاكل أجساد الأنبياء . أوس بن أوس ٨٣/١

إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقتها ومغارها . ثوبان ١٩٩/٣

إن الله عز وجل قال للجنة : أنت رحمتي أرحم بك من أبو هريرة ١١٢/١
أشاء من عبادي ..

إن الله عز وجل يدني المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه ابن عمر ٣١٦/٣، ٤٢٧/٢
كفه .

إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها .. أبو ثعلبة الخشني ٣٢٩/١

إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات عمرو بن العاص ٥٢٦/١
والأرض .

إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا . أبو هريرة ١٢/١

إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم . ابن مسعود ١٥٩/٣

إن الله كتب كتابًا قبل أن يخلق الخلق بالفي عام . النعمان بن بشير ٣٨٩/٣

إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات عبد الله بن عمرو ٣٤٢/١، ٢٢٧/٢
والأرض .

١٣١/٣

إن الله لا يؤخر نفسًا إذا جاء أجلها . أبو الدرداء ٢٢٤/٢

إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه أبو موسى الأشعري ٢٥٠/١

- إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى أعمالكم ..
- ٦١/١ أبو هريرة
- إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء ..
- ١٠٥/٣ ابن عمر
- إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ..
- ٢٠١/٣ أبو هريرة
- إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ..
- ١١٠/٣، ٣٦١/١ أنس
- إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول : يا رب أنى لي هذه ؟ فيقول
- ٢١٥/١
- إن الله ليرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقربهم عنه.
- ٢١٤/١ ابن عباس
- إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ..
- ١٩٧/١ أبو موسى
- ٣٧٦/٢
- إن الله وتر يحب الوتر فاوتروا يا أهل القرآن ..
- ٤٧٧/٢ علي
- إن الله يسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ..
- ٢٩٩/٢ أبو موسى
- إن الله يتجلى للمؤمن يضحك يعني في عرصات القيامة .
- ٥١٤/٢ جابر بن عبد الله
- إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته .
- ٢٠٤/٢ ابن عمر
- إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ..
- ٢٠٦/٣ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأبو الأحوص عن أبيه
- ٤٧/٢ عمر
- إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع آخرين ..
- ٢٩٩/٢ ابن عمر
- إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ..
- ٣٩٢/٢ عبد الله بن مسعود
- أن لكل مسلم خيرة ولكل خيرة خيمة
- ١٥٣/٣، ١٢٠/٢ أبو هريرة
- إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً ..
- ٣٢٦/٢ أبو هريرة
- أن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر .
- ١٧١/٢ جبير بن مطعم
- إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي ..
- ٨/٢ خولة بنت ثعلبة
- إن لي صبية صفراء إن ضمه إليهم ضاعوا ..
- ١٣٢/٣ عبد الله بن مسعود
- إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون ..
- ٣٥٠/٢ أبو هريرة
- إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق ..
- ٣١٩/٢ قتادة
- إنما خلقت هذه النجوم لثلاث خصال ..

- إِنَّمَا ذَاكَ جَبْرِيلُ كَانَ يَأْتِيهِ فِي صُورَةِ الرَّجُلِ وَأَنَّهُ أَنَاءَ هَذِهِ عَائِشَةُ ٢٤٥/١
المرّة في صورته ..
- إِنَّمَا سَمَّاهُمُ اللَّهُ الْأَبْرَارَ لِأَنَّهُمْ بَرُّوا الْأَبَاءَ وَالْأَبْنََاءَ . ابْنُ عُمَرَ ٧٤/٣
إِنَ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نَكْتَةً سُودَاءَ فِي قَلْبِهِ .. أَبُو هُرَيْرَةَ ٨٦/٣
إِنَ الْمُؤْمِنَ لَيَدْرِكُ بِحَسَنِ الْخَلْقِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ .. عَائِشَةُ ٣٥١/٢
إِنَ الْمُؤْمِنَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ يَمْتَرِلَةُ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ.. سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ ٤١/١
السَّاعِدِيُّ
- إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ .. عَائِشَةُ ٢٢٧/١
إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ يَلْقَى فِي شَجَرَةِ الْجَنَّةِ .. كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ ٤٤٩/١
(إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ) قَالَ : أَمَا وَاللَّهِ مَا قَالَهُ مُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بْنُ ٥٣١/٢
جَبْرِ ..
- إِنَّمَا نَهْنَاهُ عَنِ التَّجَسُّسِ وَلَكِنْ إِنْ يَظْهَرُ لَنَا شَيْءٌ نَأْخُذُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْمُودٍ ٥٢/١
..
- إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ) قَالَ : « الَّذِينَ يَقُولُونَ إِنْ ٣٤٤/١
اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ »
- إِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ عِبَادَهُ الرَّحَمَاءَ .. أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ٢٩٨/٣
إِنَ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيَرَى بَيَاضَ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمُودٍ ٣٨٦/١
سَبْعِينَ حَلَةً..
- أَنَّ الْمُرَادَ بِـ (أَدْبَارِ السُّجُودِ) الرُّكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرَبِ . جَمْعُ مِنَ الصَّحَابَةِ ١٣٠/١
وَالتَّابِعِينَ
- أَنَّ الْمُرَادَ بِـ (أَدْبَارِ السُّجُودِ) الْوُتْرُ . ابْنُ عَبَّاسٍ ١٣٠/١
أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ : « (وَأَدْبَارِ النُّجُومِ) الرُّكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ . ابْنُ عَبَّاسٍ ٢٣٦/١
إِنَّ الْمُسْلِمِينَ أَكْثَرُوا الْمَسَائِلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى شَقُوا ابْنَ عَبَّاسٍ ٥٢/٢
عَلَيْهِ ..
- إِنَّ الْمَشْرِكِينَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ - ﷺ - أَنْتَبَ لَنَا وَبِكَ. أَبِي بَكْرٍ ٣٣٧/٣
إِنَّ الْمَقْصُودِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ .. عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ٤٤٩، ١٤٢/٢
إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَحْدُثُ فِي الْعَنَانِ بِالْأَمْرِ يَكُونُ فِي الْأَرْضِ .. عَائِشَةُ ٣٨٠/٣
إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشُّبَّةِ الْمُسْلِمِ . أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ ٣٩٥/١

- ٥٢٢/١ إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة جابر
أحسنكم أخلاقاً.
- ٣٥١/٢ إن من أخيركم أحسنكم خلقاً. عبد الله بن عمرو
- ٢٤٥/٢ ﴿إِنْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عُذُوًا لَكُمْ﴾ قال : يحمل مجاهد
الرجل على قطعة الرحم..
- ٣٢٩، ١٢/١ إن من أعظم المسلمين في المسلمين جرماً رجل سأل عن سعد بن أبي وقاص
شيء لم يحرم.
- ٢٣٣/١ إن المنافق إذا مرض ثم عوفي كان كالبعير عقله أهله ثم عامر الرّام
أرسلوه ..
- ٩٣/٣ أن المنافقين قالوا في غزوة تبوك : ما رأينا مثل قرائنا عبد الله بن عمر
هؤلاء أرغب بطوناً ..
- ٣٥/٢ إن المنافقين كانوا يقولون لرسول الله ﷺ إذا حيوه سام ابن عباس
عليك ..
- ٥٠/٣، ٩٠/١ إن من الشجر شجرة لا يطرح ورقها مثل المؤمن هي ابن عمر
النخلة ..
- ٣٦٨/٣ أن من قال حين يخرج من بيته بسم الله أمنت بالله .. أنس بن مالك
- ٤٠٥/١ أن موسى عليه السلام بكى فقيل : ما يبكيك ؟ فقال : مالك بن صعصعة
أبكي ...
- ٢٥٣/١ أن موسى عليه السلام لما مر به النبي ﷺ ليلة الإسراء أنس بن مالك
وجاوزه بكى..
- ٤٣٣/١ إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم فقالوا أبو هريرة
يا رسول الله إن ..
- ٤٣٣/١ إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم ولولا أنس بن مالك
أنا أطفئت بالماء ..
- ٥١٤/٢ أن ناساً قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة أبو سعيد وأبو هريرة
فقال: هل ...
- ٣١٥/٣ إن الناس دخلوا في دين الله أفواجاً وسيخرجون من دين جابر بن عبد الله
الله أفواجاً ..

- ان الناس يأتون إلى آدم ونوح وغيرهما من الأنبياء كل أبو هريرة ٥٤/٣
منهم يقول نفسي نفسي .
- أن النبي ﷺ افتقد ثابت بن قيس فقال رجل: يا رسول الله أنس بن مالك ١٧/١
أنا أعلم لك علمه .
- أن النبي ﷺ بعث رجلاً في سرية وكان يقرأ لأصحابه في عائشة ٣٣٨/٣
صلاتهم فيختم به قل..
- أن النبي ﷺ بعث على جيش ذات السلاسل قال فأتته عمرو بن العاص ١٩٣/٣
فقلت أي الناس..
- أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وكنت السفير بينهما . أبو رافع ٤٥/٣
- أن النبي ﷺ تلا هذه الآية (ذوقوا مس سقر ..) زراراة ٣٤١/١
- أن النبي ﷺ حرق نخل بني النضير .. ابن عمر ٧٧/٢
- أن النبي ﷺ حرم جاريته فقال الله جل ثناؤه .. ابن عباس ٢٨٧/٢
- أن النبي ﷺ خرج إلى البطحاء فصعد الجبل فنادى يا ابن عباس ٣٣٠/٣
صباحاه.
- أن النبي ﷺ دخل على شاب وهو في الموت فقال : كيف أنس ٢٢٠/١
تجدك ؟
- أن النبي ﷺ سئل أي الأعمال أفضل ؟ قال : إيمان لا شك عبد الله بن جشي ١٨١/٢
فيه .
- أن النبي ﷺ قال عند ذكر أهل النار: كل جعظري جواظ .. عبد الله بن عمرو ٣٥٩/٢
- أن النبي ﷺ قال: كيف أصبحت يا حارثة ؟ قال : الحارث بن مالك ٥٥١/١
أصبحت مؤمناً حقاً.
- أن النبي ﷺ قال وهو في قبة له يوم بدر : أنشدك عهدك ابن عباس ٣٣٧/١
ووعدك.
- أن النبي ﷺ قال : (يوم يقوم الناس لرب العالمين) حتى ابن عمر ٨٢/٣
يفيب أحدهم في ..
- أن النبي ﷺ كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم عائشة ٣٤٨، ٣٤١/٣
نفت فيهما..

- أن النبي ﷺ كان إذا غزا بنا قومًا لم يكن يغزو بنا حتى أنس بن مالك ٢٤٩/٣
يصبح وينظر..
- إن النبي ﷺ كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألم تنزيل ابن عباس ١٨٩/٢
السجدة ..
- أن النبي ﷺ كان يقرأ في الظهر والعصر (والسماء ذات جابر بن سمرة ١٢٢/٣
البرج ..)
- أن النبي ﷺ كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله المغيرة بن شعبة ١٣١/١
وحده ....
- أن النبي ﷺ لما أمر سلمة بن صخر رضي الله عنه أبو هريرة ٢٣/٢
بالتصدق بعرق التمر قال له : أعلى.
- أن النبي ﷺ لما تغشاه الموت جعل يدخل يديه في الماء عائشة ١٠١/١
فيمسح بها وجهه ويقول :
- أنه أتى النبي ﷺ فقال يا رسول الله علمني شيئاً أقوله إذا فروة بن نوفل ٣٠٧/٣
أويت ...
- أنه أتى النبي ﷺ فقرأ عليه ﴿ نَمُنْ يَغْمَلْ يُلْقَالْ ذَرُّهُ خَيْرٌ صَعْصَعَةُ بن معاوية ٢٤٦/٣
يَرُهُ ﴾ ..
- أنه أخبر أن في هذه الأمة سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير ابن عباس ٤٠٦/١
حساب .
- أنه إذا تعار وانقلب على فراشه ذكر الله .. أنس بن مالك ٢٣٥/١
- أنهار الجنة تغبر من تحت تلال أو من تحت جبال المسك أبو هريرة ١٤٤/٣
..
- أنها فقدت النبي ﷺ فلمسته بيدها ف وقعت عليه وهو عائشة ١٧٨/٣
ساجد ..
- أنها كانت تحت سعد بن خولة وكان ممن شهد بدرًا وتوفي سبيعة الأسلمية ٢٦٨/٢
عنها ...
- أنه حين لقي النبي ﷺ وهو جنب قال : فالتخنت . أبو هريرة ٦٢/٣
- أنه دخل مع رسول الله ﷺ المسجد فإذا رجل يدعو .. سليمان بن بريدة ٣٤١/٣
عن أبيه

- إن هذا البلد حرام بجمرة الله إلى يوم القيامة . ابن عباس ٢١٤ / ٣
- إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض .. ابن عباس ١٦٦ / ٣
- إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا منه ما عمر بن الخطاب ، ٣١٧ / ١
وعباد بن
تيسر ..
- الصامت وسليمان بن
صرد وأبي بن كعب
- أن هذه السورة مع سورة الناس نزلتا في سحر اليهود ابن عباس وعائشة ٣٤٧ / ٣
للنبي ﷺ ..
- أنه سأل رسول الله ﷺ عن التوبة النصوح فقال : الندم أبي بن كعب ٢٩٨ / ٢
على الذنب ..
- أنه سأل رسول الله ﷺ عن ليلة القدر فقال رسول الله ﷺ عبادة بن الصامت ٢٣٠ / ٣
في رمضان.
- أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد عمران بن حصين ٢٦١ / ٢
على طلاقها ..
- أنه سئل كيف كانت قراءة النبي ﷺ فقال : كانت مدًا .. أنس ٤٦١ / ٢
- أنه سئل من أحسن الناس هيئة وأوفاه كيلاً أهل مكة أو عبد الله بن عمر ٧٩ / ٣
المدينة ..
- أنه سأل النعمان بن بشير رضي الله عنه كان رسول الله ﷺ يقرأ الضحاك بن قيس ١٤١ / ٣
في الجمعة.
- إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعيني شيطان .. ابن عباس ٥٦ / ٢
- . إذا سافر فأقبل الليل قال : يا أرض ربي وربك الله ﷻ ابن عمر ٣٥١ / ٣
أنه
- إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر . ﷻ أنه كعب بن مالك ٩٠ / ٣
- استأذن ربه في الاستغفار لأنه فلم يأذن له فيه .. ﷻ أنه ١٣١ / ٢
- أنه ﷻ حين دخل مكة وقف على باب الكعبة ثم قال لا ابن عمر ٣١٤ / ٣
إله إلا الله وحده ..

- انه ﷺ قال في صلاته يوم الفتح اللهم لا تخزني يوم . يحيى بن حسان عن ٣٠٠/٢
رجل من كثانة
- انه ﷺ كان يسلم يوم الفتح من كل ركعتين . أم هانئ ٣١٣/٣
- انه ﷺ كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله الزبير بن العوام ١٣١/١
وحده ..
- انه ﷺ لم يكن يمنعه شيء من قراءة القرآن إلا الجنابة . علي بن أبي طالب ٤٤٢/١
- انه ﷺ ما رأى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح . عائشة ٣٥٠/٣
- انه ﷺ نهى أن يطرق الرجل أهله ليلاً . جابر ١٢٢/٣
- انه ظاهر من زوجته لما دخل رمضان حتى ينسلخ .. سلمة بن صخر ٥/٢
- إنه عرضت علي الجنة وما فيها من الزهرة والنضرة جابر ٤١٦/١
فتناولت منها قطعاً ..
- انه قال في عذاب القبر : فيصبح صبيحة يسمعها من يليه أنس ٣٧٣/١
إلا الثقلين ..
- انه قال في الكوثر : هو الخير الذي أعطاه الله إياه .. ابن عباس ٣٠٣/٣
- انه قال لرسول الله ﷺ أنطا في الجنة ؟ قال : نعم .. أبو هريرة ٤١٨/١
- انه قال لرسول الله ﷺ « (في يومٍ كَانَ مَقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ) ما أطول هذا فقال النبي ﷺ والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن .
- انه قال لرسول الله ﷺ : هل عندنا مما في صحف إبراهيم .. أبو ذر ١٣٩/٣
- انه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما من المراتان اللتان قال الله تعالى : « وَإِنْ نَفَاكَرًا عَلَيْهِ » .. ٢٩٠/٢
- انه قال له رجل يا أبا عبد الرحمن إن أهل المدينة ليوفون عبد الله بن مسعود ٧٩/٣
الكيل قال ..
- انه قدم الشام فدخل مسجد دمشق فصلى فيه ركعتين .. إبراهيم عن علقمة ١٨٤/٣
- انه لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله ﷺ وكانوا إذا جاء لا يقومون له .. ٤٤/٢
- انه ليقتص في ذلك اليوم للشاة الجلحاء من الشاة القرناء أبو هريرة ١١/٣
- إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير .. ابن عباس ٥٤/١

- انه مر بهذه الآية ﴿ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُخَيِّبَ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ فقال :
 ٥٢١/٢ ابن عباس
- انهم كانوا إذا نكحوا تضرب الجوارى بالمزامير .. جابر
 ٢٠٥/٢
 إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطى حظه من خير عائشة
 ٢٢٣/٢
 الدنيا والآخرة. ٣٥١/٢
- انه نادى رسول الله ﷺ فقال : يا محمد يا محمد إن حمدي الأقرع بن حابس
 ٢٢/١
 لزين ..
- انه يعرج به ﷺ من سماء إلى سماء . أنس بن مالك
 ٣١٦/٢
 إن الوليد بن المغيرة صنع لقريش طعاماً فلما أكلوا قال : ابن عباس
 ٤٨٥/٢
 ما تقولون في هذا ...
- إني أحب أن أنزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي. ابن عباس
 ١٢/٢
 إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أظن السماء أبو ذر
 ٤٩٥/٢
 وحق لها أن تتط ..
- إني أنا النذير العريان . أبو موسى
 ٤٢٧/٢
 إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقوداً .. ابن عباس
 ٤١٦/١
 إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طيئته .. العرباض بن سارية
 ١٧٢/٢
 إني لا أقول إلا حقاً .. أبو هريرة
 ٢٤١/١
 إن يغوث ويعوق ونسراً كانوا قومًا صالحين من بني آدم. محمد بن قيس
 ٤٣٧/٢
 إني لا أصافح النساء إنما قولني لامرأة واحدة كقولني لمائة أميمة بنت رقيقة
 ١٥٨/٢
 امرأة ..
- إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا .. أبو هريرة ، وعمران
 ٤٠٥/١ ، ٤١٩
 ابن حصين ، ١٩٩/٣
 وأبو سعيد الخدري
- إني لأرجو أن لا تعجز أمي عند ربها أن يؤخرها نصف سعد بن أبي وقاص
 ٤٥٧/٢
 يوم ..
- إني لم أبعث لعائناً وإنما بعثت رحمة . أبو هريرة
 ٤٤٠ ، ١٤٢/٢
 إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها أبو موسى
 ٢٨٧/٢

خيرًا منها إلا ..

أن اليهود كانوا يقولون لرسول الله ﷺ سام عليك .. عبد الله بن عمرو ٣٥/٢

أن يونس النبي عليه السلام حين بدا له أن يدعو بهذه أنس بن مالك ٣٨٠/٢

الكلمات ..

أهل الجنة عشرون ومائة صف ثمانون منها من هذه الأمة بريدة ٤٠٥/١

..

أوصاني خليلي بثلاث : صيام ثلاثة أيام من كل شهر أبو هريرة ١٥٥/١

وركعتي الضحى وأن ..

أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء وعليك بالجهاد .. أبو سعيد الخدري ٥٤٧/١

أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة تقول : اللهم معاذ بن جبل ١٣١/١

اعني على ذكرك..

أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة أبو هريرة ٤١٩/١

البدر.. ٥٥/٣ ، ٥١٣/٢

أول سورة أنزلت فيها سجدة (والنجم) قال: فسجد عبد الله بن مسعود ٢٣٨/١

رسول الله ﷺ ..

أول سورة أنزلت هي (اقرأ باسم ربك الذي خلق ...) عائشة ٤٨٢/٢

أول ما بدئ به رسول الله ﷺ من الوحي الرؤيا الصادقة عائشة ٢١٩/٣

في النوم.

أول ما خلق الله القلم فقال : اكتب ... عبادة بن الصامت ١٣١/٣ ، ٦٢/٢

أول ما نزل أول المزمل كانوا يقومون نحوًا من قيامهم في ابن عباس ٤٧٥/٢

شهر رمضان..

أول من ظهر من امراته أوس بن الصامت أخو عبادة بن ابن عباس وأنس ١٥/٢

الصامت ..

أول من قدم علينا من أصحاب النبي ﷺ مصعب بن عمير البراء بن عازب ١٢٨/٣

إياكم والحد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أبو هريرة ٣٥٧/٣

إياكم والشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم . عبد الله بن عمرو ٢٥٠/٢

- إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحمسوا .. أبو هريرة ٢٥٩ / ٥٠ / ٢٦٤
- إياكم والغلو في الدين .. ابن عباس ١٤٢ / ٢
- إياكم ومخبرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه .. عبد الله بن مسعود ٢٧٣ / ١
- إياكم والمعاصي إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به رزقاً عبد الله بن مسعود ٣٦٥ / ٢
- كان قد ...
- أي سماء تظلني وأي أرض تغلني إن قلت في كتاب الله ما أبو بكر ٥١ / ٣
- لا أعلم ..
- أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة فشق ذلك أبو سعيد الخدري ٣٣٩ / ٣
- عليهم ..
- أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله .. عبد الله بن مسعود ٤٨٠ / ٢
- أما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله أبو هريرة ١٥٧ / ٢
- في شيء ..
- أما مؤمن سقى مؤمناً شربة على ظمأ سقاه الله .. أبو سعيد الخدري ٩٠ / ٣
- الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ... عمر بن الخطاب ٤٧٠ / ٢
- أيها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا بالليل عبد الله بن سلام ١٥٤ / ١
- والناس نيام ..
- أيها الناس اكلفوا من الأعمال ما تطيقون ... عائشة ٤٧٥ / ٢
- (ب)
- بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم .. أبو هريرة ١١٣ / ٣
- بش ما أخذ قوم لأنفسهم لم يرزقوا من كتاب الله إلا الحسن ٤٤٤ / ١
- التكذيب به ..
- بش مطية الرجل زعموا .. أبو مسعود الأنصاري ٢٣٢ / ٢
- وحذيفة
- الباقيات الصالحات سبحانه الله والحمد لله ولا إله إلا الله عثمان والنعمان بن بشير ١٣٢ / ١
- بايعنا رسول الله ﷺ على السمع والطاعة في العسر عباد بن الصامت ١٥٤ / ٢ ، ٤٧١ / ١

والبر..

بإيعنا رسول الله ﷺ فقرأ علينا (أن لا يشركن بالله شيئاً أم عطية
ونهاننا عن النياحة) .

بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم . أبو هريرة ٤٤/١
الخبيل من إذا ذكرت عنده لم يصل عليّ . علي بن أبي طالب ٥٣١/١
البر حُسن الخلق . النّوّاس بن سمان ٥٢٦، ٣٧/٢
البر ما أمرت به والتفوى ما نهيت عنه . ابن عباس ٣٧/٢
البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب . أبو ثعلبة الخشني ٥٢٦، ٣٧/٢
بريء من الشح من أدى الزكاة وقرى الضيف وأعطى في أنس بن مالك ٩٣/٢
النّابة .

بسم الله آمّنت بالله توكلت على الله أنس بن مالك ٣٦٧/٣
بسم الله أرقبك من كل شيء يؤذيك . أبو سعيد الخدري ٣٥٧/٣

وعائشة

بعثت أنا والساعة كهتين وأشار بإصبعيه السبابة والي أبو هريرة ١٣٤/١
تليها .

بعثت أنا والساعة كهتين وقرن بين السبابة والوسطى . سهل بن سعد ٣٠١/١
بعثت أنا والساعة كهذه من هذه، أو كهتين . وهب السوائي ٣٠١/١
بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا ابن عمر ٥٣٧/١
شريك له..

بعثني رسول الله ﷺ أنا والزبير والمقداد فقال : انطلقوا .. علي بن أبي طالب ١٢٤/٢

بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده .. عائشة ٤٣٩، ١٤٢/٢
يمّ تحكم ؟ قال بكتاب الله . معاذ ١٢/١

اليعان بالخيار ما لم يتفرقا . حكيم بن حزام ٢٠٠/٢

بيننا رجل بطريق أشد عليه العطش فوجد بئراً .. أبو هريرة ١٤٢/٢

بيننا رسول الله ﷺ بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة أنس ٣٠٢/٣

بيننا رسول الله ﷺ يخطب يوم الجمعة فقدمت عير إلى جابر ٢٠٥/٢

المدينة

بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام .. عبد الله بن مسعود ٣١٦/٢
بينما أنا في الحطيم أو قال في الحجر مضطجماً إذ أتاني مالك بن صعصعة ٢٠٨/٣
أت .

بينما رسول الله ﷺ في المدينة إذ قال الله أكبر .. ابن عباس ٣١٥/٣
بينما نحن جلوس عند النبي ﷺ إذ جاءه رجل فقال : يا أبو هريرة ٧/٢
رسول الله هلك ..

بينما نحن جلوس عند النبي ﷺ إذ طلع علينا رجل شديد عمر بن الخطاب ٦٩/١
بياض الثياب ..

بينما نحن مع النبي ﷺ في غار بمنى إذ نزلت عليه عبد الله بن مسعود ٥٤٨/٢
(والمرسلات) .

(ت)

تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء إني لأسمع كلام عائشة ٥/٢
خولة بنت ثعلبة ..

تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان . عائشة ٢٣١/٣
تحشرون حفاة عراة غرلاً فقالت امرأة أبيبصر أو يرى ابن عباس ٥٤/٣
بعضنا عورة بعض ..

تحفظوا من الأرض فإنها أمكم ... ربيعة الجرشى ٢٤٥/٣
تخرج نار من قعر عدن تسوق الناس إلى الحشر . حذيفة بن أسيد ٧٣/٢
الغفاري

تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم .. المقداد بن الأسود ٨٣/٣
وعقبة بن عامر

تراى الناس الهلال فرايته فاخبرت النبي ﷺ فصامه وأمر ابن عمر ٣٠/١
الناس بصيامه .

تسابق أبو بكر الصديق والفاروق رضي الله عنهما لما دعا عمر بن الخطاب ٢٦٦/٣
النبي ﷺ ...

التسبيح بعد الصلاة - يعني : المراد بأدبار السجود .. ابن عباس ١٢٩/١
تصدق أبو بكر بكل ماله وتصدق عمر بنصف ماله . عمر بن الخطاب ٤٦٩/١

- تصدق الصديق عليه بجميع ماله فقال له رسول الله ﷺ : ما
أبقيت ..
٢٣٩/٣ أبو هريرة تعجبون من منزلة الملائكة من الله ..
١٠٧/١ أبو هريرة تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس وانتكس وإذا
٢٥٧، ١٩٠ شيك فلا انتقش .
٢٤٧/٢، ٥١٠
٤٢٨/٢، ٦٠/١ أبو هريرة تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ..
٣٨٠/٣ أبو ذر تعود بالله من شياطين الإنس والجن ..
٣٠٦/٢ أبو هريرة تعودوا بالله من جار السوء في دار المقام .
٤٦/٢ ابن عباس تفسير هذه الآية: « يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ
أَوْثَرُوا الْعِلْمَ ذُرَجَاتٍ » .
١٤/١ علي التقوى : الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل ..
٩٧، ٢٤٤/٣ أبو هريرة تقي الأرض أفلاذ كبدها أمثال ..
١٦٦/٢ أبو هريرة تكفل الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي
٤٤٩/١ أم هانئ تكون السم طيرًا يعلق بالشجر حتى إذا كان يوم القيامة
٢٩٨/٣ أنس بن مالك تلك صلاة المنافق ..
٢٩٨/٢ عبد الله بن مسعود التوبة ندم .
٢٩٨/٢ عمر بن الخطاب، التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم لا يعود فيه ..
وعبد الله بن مسعود
٢٠٣/٣ عائشة توفي ﷺ ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من
شعير .
(ث)
٣٩١/٣ معاذ بن جبل ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على
وجوههم ...
٣٥٧/٢ ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا
يزكهم ..
٢٧٤/٢ أبو مالك الأشعري ثلاثة نفر كان لأحدهم عشرة دنائير فتصدق منها بدينار

..

ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن أبو موسى ٥٤٧/١
بنييه....

ثلاثة يضحك الله إليهم الرجل يقوم من الليل .. أبو سعيد الخدري ١٦٦/٢
ثلاث لازمات لأمني : الطيرة ، والحسد ، وسوء الظن. حارثة بن النعمان ٢٦٤ ، ٥٠/١
ثلاث لا ينجر منهن أحد : الحسد ، والظن ، والطيرة. أبو هريرة ٢٦٤،٥٠/١
ثلاث من كنَّ فيه وجد حلاوة الإيمان .. أنس ٦٧/٢
الثلاث والثلاث كثير . سعد بن أبي وقاص ٣٢٦/٣
ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلم إلا الله عز وجل حتى أنس بن مالك ٢٤٧/١
جاء سدره ..

ثم قال الغلام للملك : إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما صهيب ١١١/٣
أمره به ..

ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح .. عبد الله بن مسعود ٣٠٨/٢
(ج)

جاء ابن مكتوم إلى النبي ﷺ وهو يكلم أبي بن خلف أنس بن مالك ٤٢/٣
فأعرض ..

جاء أعرابي إلى النبي ﷺ يسأل عن الإسلام .. طلحة بن عبيد الله ٣٨٨/٣

جاء أعرابي إلى رسول ﷺ فقال : يا رسول الله علمني البراء بن عازب ١٧١/٣
عملاً يدخلني ..

جاء أناس من اليهود إلى رسول الله ﷺ فقالوا ... عمر بن الخطاب ٣٩٠/١

جاءت الأعراب فسالوا رسول الله ﷺ وقالوا: ما خير ما أسامة بن شريك ٣٥١/٢
أعطي الناس ..

جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله ﷺ تباعه .. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ١٥٨/٢

جاءت فاطمة بنت عتبة تباع النبي ﷺ فأخذ عليها .. عائشة ١٥٦/٢

جاءت اليهود إلى النبي ﷺ منهم كعب بن الأشرف .. ابن عباس ٣٣٧/٣

- جاء خبر من الأحبار إلى رسول الله ﷺ فقال : يا محمد إنا عبد الله بن مسعود
لنجد ... ٢٨٩/١
- جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس عنده فقال : أبو سلمة
أفتني في امرأة ولدت .. ٢٢٥/٢
- جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال : قرأت المفصل الليلة أبو وائل
في ركعة .. ٢٧٠/٢
- جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال : يا محمد إن حدي زين البراء بن عازب
وإن ذمي شين . ٤٦٢/٢
- جاء رجل إلى رسول الله ﷺ من أهل نجد نائر الراس طلحة بن عبيد الله
يسمع دوي صوته . ٢٢/١
- جاء رجل إلى عبد الله فقال : يا أبا عبد الرحمن إني أخاف الأسود بن هلال
أن أكون ... ٤٧٥/٢
- جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال : يا رسول الله أي الصدقة أبو هريرة
أعظم أجراً ؟ قال : ٩٢/٢
- جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال : يا محمد غلب أصحابك جابر بن عبد الله
واليوم .. ٤٨٥/١
- جاء مشركو قريش إلى النبي ﷺ يخاضمون في القدر فترلت أبو هريرة
(يوم يحجون في النار ..) ٤٩٢/٢
- جاءه رجل فسأله فأعطاه غنماً بين جبلين .... أنس ٣٤١/١
- جئت رسول الله ﷺ فبايعته في نسوة من الأنصار .. سلمى بنت قيس ٤٠٠/٢، ٢٢٨/١
- جعل رسول الله ﷺ يتلو عليّ هذه الآية : ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ﴾ . ١٥٨/٢
- جئتان من ذهب للمقربين وجئتان من ورق لأصحاب أبو موسى ٢٦٢/٢
- اليمين .. ٥١٤/٢، ٣٨٢/١
- الجنة سبج كما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس .. عبد الله بن مسعود ٤١٥/١
- (ح)
- حاربت النضير وقريظة فأجلى بني النضير وأقر قريظة ابن عمر ٧٧/٢
- ومن عليهم ..

- حاسبوا أنفسكم قبل أن تماسبوا .. عمر بن الخطاب ١/ ٤٩٢،
 ٢/ ١١٠، ٣٩٢
- حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني أنس في الصلاة ..
 ٣/ ٣٠٤
- حبك إياها أدخلك الجنة . أنس ٣/ ٣٣٨
 حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه أن فلاناً قد قبيصة بن مخارق ١/ ٣١
 أصابته جائحة ..
- حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى أبو موسى ١/ ٤٦٤
 إليه بصره .
- حدثنا الذين كانوا يقرئونا أنهم كانوا يقرئون من النبي أبو عبد الرحمن ١/ ٥
 السلمي
- حدثوا الناس بما يعرفون .. علي بن أبي طالب ٣/ ١٣٣
 حد الساحر ضربة بالسيف . جندب وبريدة ٣/ ٣٦٦
- الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم .... صهيب وأبي بن كعب ١/ ١١٨، ٣٤٩
 وأبي موسى، وكعب ٣/ ٨٧، ١٨٦
 ابن عجرة .
- حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات . أنس ١/ ١٨٢
 ٢/ ١٧٣، ٣٢٣
- ٣/ ١١٢
- حق لله على كل مسلم أن يقتسل في كل سبعة أيام . أبو هريرة ٢/ ٢٠١
 حقيقة تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله .. طلق بن حبيب ١/ ١٤
 حقيقة تقوى الله أن يطاع فلا يعصى .. عبد الله بن مسعود ١/ ١٤
 الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة ... أبو هريرة ٣/ ٣٨٣
 الحمد لله الذي قال : (عن صلاتهم ساهون) ولم يقل في أنس وعطاء بن دينار ٣/ ٢٩٨
 صلاتهم .
- الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة عائشة ٢/ ٥
 الحمد لله على كل حال . ابن عمر ٣/ ١١٠
 (حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ) قال : خيام اللؤلؤ .. ابن عباس ١/ ٣٩٢

(خ)

- خدمت رسول الله ﷺ عشر سنين فما قال لي أفو قط .. أنس بن مالك ٣٤٩/٢
 خذي ما يكفيك وولئك بالمعروف . عائشة ٩٢/٥٥٠٢/١
 ١٥٦
 خرجت أتعرض رسول الله ﷺ قبل أن أسلم فوجدته قد عمر بن الخطاب ٤٥٥/٢
 سبقي ..
 خرج رسول الله ﷺ ذات يوم أو ليلة فلإذا هو بأبي بكر أبو هريرة ٢٦٠/٣
 وعمر فقال ..
 خرج رسول الله ﷺ على أصحابه فقرأ عليهم سورة جابر بن عبد الله ٣٦٠/١
 الرحمن من أولها ..
 خرج رسول الله ﷺ ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان .. عبادة بن صامت ٢٣٠/٣
 خرجنا مع رسول الله ﷺ في سفر فاصاب الناس شدة .. زيد بن أرقم ٢٠٧/٢
 خرج النبي ﷺ يوماً مسروراً فرحاً وهو يضحك وهو الحسن ٢١١/٣
 يقول: لن يغلب عسر يسرين.
 خطب رسول الله ﷺ فلذكر الناقة وذكر الذي عقرها . عبد الله بن زمعة ١٨١/٣
 خطبنا رسول الله ﷺ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما عتبة بن غزوان ٣٠٢/١
 بعد فإن الدنيا قد..
 خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من نار .. عائشة ٣٦٢، ١٩٤/١
 خلق الله التربة يوم السبت ، وخلق الجبال فيها يوم الأحد أبو هريرة ١٢٥، ٤٥٩ /١
 خلق الله سبع سموات وغلظ كل واحدة مسيرة خمسمائة عبد الله بن مسعود ٢٨٢/٢
 عام ..
 خلق الله الملائكة من نور وخلق الجن من نار من نار عائشة ١٩٤/١
 وخلق آدم مما ذكركم ..
 خس مضيئ : الدخان والقمر والروم والبطشة واللزام . عبد الله بن مسعود ٣٠٤/١
 خير أمي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم . عمران بن حصين ٩٥/٢
 خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه . أبو هريرة ١٦٠/٣
 خير الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح ... أبو هريرة ٥٣٠/٢

الخيل لثلاثة : لرجل أجر ، ولرجل ستر ، وعلى رجل أبو هريرة
وزر ..

الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة . عروة بن الجعد ٢٥٠ / ٣

الخيمة لؤلؤة واحدة فيها سبعون باباً من در . أبو الدرداء ٣٩٢ / ١

(د)

دب إليكم داء الأم قبلكم الحسد والبغضاء . الزبير بن العوام ٣٥٩ / ٣
دخلت علي خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن عائشة ١١ / ٢
الأوقص السلمية وكانت عند عثمان بن مظعون قالت :
فراى رسول الله ﷺ بذاذة هيبتها ..

دخل رجل على أهله فلما رأى ما بهم من الحاجة .. أبو هريرة ٢٧٥ / ٢
دخل رسول الله ﷺ ذات يوم المسجد فإذا هو برجل من أبو سعيد الخدري ١١ / ٢
الأنصار يقال له أبو أمامة فقال : يا أبا أمامة ما لي أراك
جالساً ...

دخل رسول الله ﷺ فإذا جبل ممدود بين السارين فقال : أنس بن مالك ١٥٥ / ١
ما هذا الجبل ؟ ..

دخل علي رسول الله ﷺ مسروراً تبرق أسارير وجهه .. عائشة ٥٣٣ / ٢
دخل الوليد بن المغيرة على أبي بكر بن أبي قحافة فسأله ابن عباس ٤٨٨ / ٢
عن القرآن ..

الدعاء هو العبادة .. النعمان بن بشير ٢٢٠ / ١

دعا عمر بن الخطاب أصحاب محمد ﷺ فسألهم عن ليلة ابن عباس ٢٢٩ / ٣
القدر ..

دعا النبي ﷺ الأنصار أن يقطع لهم البحرين قالوا لا إلا أن أنس ٩١ / ٢
تقطع لإخواننا ..

دع ما يريك إلى ما لا يريك .. ٢٩ / ١

دعوة أخي ذي النون إذ دعا بها في بطن الحوت .. سعد بن أبي وقاص ٣٧٩ / ٢

دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة .. أم الدرداء ٤١ / ١

دعوا لي أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد أنس ٤٧٩ / ١

- دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة .. أم الدرداء ٤١/١
 دعوا لي أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد أنس ٤٧٩/١
 الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من عائشة ٥١٤، ٢٦٧/١
 لا عقل له . ٢٨٢، ١٣٩/٣
 الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر .. أبو هريرة ٤٤٨، ٣٧٠/١
 ١٩٨، ١٠٠/٣

(ذ)

- (ذات الحبك) : ذات البهاء والجمال والحسن ابن عباس ١٤٤/١
 والاستواء ..

- ذكرت الطيرة عند النبي ﷺ فقال : أحسنها الفأل ولا ترد عروة بن عامر ٣٦٠/١
 مسلماً ..

- (ذو الجلال والإكرام) ذو العظمة والكبرياء .. ابن عباس ٣٦٩/١
 الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة .. عائشة ٤٦/٣
 (ر)

- رأى رسول الله ﷺ جبريل له ستمائة جناح .. عبد الله بن مسعود ٢٤٦/١

- رأى رافعاً أخضر يد الأفق .. ابن مسعود ٢٤٦/١

- رأه بفؤاده مرتين - في قوله (ولقد وآه نزلة أخرى) .. ابن عباس ٢٥١/١

- الراحمون يرحمهم الرحمن .. عبد الله بن عمرو ١٧٣/٣

- رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. معاذ بن جبل ٧٢/١

- رأس الماعون زكاة المال وأدناه المنخل والإبرة .. عكرمة ٢٩٩/٣

- رايت جبريل له ستمائة جناح ينتشر من ريشه التهاويل .. عبد الله بن مسعود ٢٤٧/١

- رايت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي ﷺ وهو يصلي عبد الله بن عمر ١٩٢/٣

فوضع رداءه في ..

- رايت النبي ﷺ في الجاهلية في سوق ذي المجاز يقول : قولوا أبو ربيعة الديلي ٣٣٠/٣

- رايت النبي ﷺ وهو يطوف بالكعبة ويقول : ما أطيبك ابن عمر ٥١/١

وأطيب ريحك ..

- رايته يأمر بمكارم الأخلاق .. أبو ذر عن أخيه ٣٥٠/٢

- رباط يوم في سبيل الله خير من ألف ليلة فيما سواه من عثمان بن عفان ٢٢٧/٣

المازل..

رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ..
رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون .

سهل بن سعد ٢٢٧/٣
عبد الله بن مسعود ٢٣٤ ، ٤٣٩/٢ ،
٣٧٢/٣
١٣٧/١

رب رجل جالس على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن. المقدام بن معد يكرب ٢٤١/٢

رخص لهم في قطع النخل ثم شدد عليهم .. جابر ٧٧/٢
ردوا السائل ولو بظلف محرق . مجيد الأنصاري ٢٠٥/٣

عن جدته

رضيت لنفسي بما رضي الله به لنفسه ورسوله . أبو بكر ٣٢٦/٣
رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ ... علي بن أبي طالب ٣٤٨/٢ ، ٢٣/١
ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها . عائشة ٢٣٧/١
روي أن سارقاً سرق في خلافة عمر بن الخطاب ؓ، فأمر عمر ؓ بقطع يده.. ٣٤٥/١

(ز)

زار ؓ الغلام اليهودي الذي كان يخدمه لما مرض وقعد أنس ١٤٢/٢
عند رأسه ..

زعم كنية الكذب . ابن عمر ٢٣٢/٢
زعموا أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي ﷺ فقرأ عليه عكرمة ٤٨٨/٢
القرآن فكانه رقى له..

(زعيم) قال : الدعي الفاحش اللئيم . ابن عباس ٣٥٩/٢
زينوا أصواتكم بالقرآن . البراء بن عازب ٤٦٢/٢

(س)

الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله . أبو هريرة ٢٩٧/٣
سال أعرابي النبي ﷺ وقال دلني على عمل يدخلني الجنة طلحة بن عبيد الله ٤٧٨/٢
قال له ﷺ .

سالت ابن عباس فقلت ما شيء أجده في صدري قال ما أبو زميل ٤٥٧/١

الله ﷺ ليلة الجن...

- سالت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت إن أخاك ابن مسعود يقول أوس بن حذيفة
من يتم الحول يصب ليلة القدر.. ٨/١
- سالت أصحاب رسول الله ﷺ كيف تحزبون القرآن ؟ رز ٢٢٩/٣
- سالت رسول الله ﷺ عن المعوذتين .. أبي بن كعب ٣٤٨/٣
- سالت رسول الله ﷺ قلت : أخبرني عن ليلة القدر .. أبو ذر ٢٣١/٣
- سالت رسول الله ﷺ هل رأيت ريك : فقال رضي الله عنه : نور إلى أبو ذر ٢٥٠/١
- أراه.
- سالت سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن جابر بن عبد الله ٤٨٢/٢
- قال : (يا أيها المدثر).
- سالت النبي ﷺ فقلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى عبد الله بن مسعود ٤١٩/٢
- الله قال الصلاة..
- سالت النبي ﷺ فقلت : يا رسول الله هل تحس بالوحي .. عبد الله بن عمر ٤٦٤/٢
- سأل جبريل النبي ﷺ عن الإحسان فقال : إن تعبد الله .. ٤٦٤/١
- سئل حمزة بن حبيب هل يدخل الجن الجنة قال نعم حمزة بن حبيب ٣٨٦/١
- وينكحون..
- سئل رسول الله ﷺ أي الناس أكرم قال : أكرمهم عند الله أبو هريرة ٦١/١
- أنتقامهم ..
- سئل رسول الله ﷺ ما الكوثر قال : ذاك نهر أعطانيه الله أنس بن مالك ٤١٠/١
- ..
- سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رجل فقال : من يعرف عمر بن الخطاب ٤٧٣/١
- فلاناً فقام رجل..
- سئل النبي ﷺ أي الأعمال أفضل ؟ قال : إيمان بالله أبو هريرة ١٦٦/٢
- ورسوله ..
- سأل النبي ﷺ جبريل بأن يراه في صورته فقال ادع ريك ابن عباس ٢٤٤/١
- فدعا ...
- سباب المسلم فوق وقتاله كفر .. عبد الله بن مسعود ٤٢/١
- سبحان الله لقد قفَّ شعري عما قلت : عائشة ٢٤٩/١

٤٢ / ١	عبد الله بن مسعود	سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ..
٢٤٩ / ١	عائشة	سبحان الله لقد قفَّ شعري عما قلت :
٣٢٦ / ٢	أبو هريرة	سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ..
٣١٥ / ٢ ، ٤٧٨ / ١	أبو هريرة	سبق درهم ألف درهم .
٢٢١ / ٢	أبو هريرة	سبق المفردون ..
١٠٤ / ٣	أبو هريرة	سجدنا مع رسول الله ﷺ في : (إذا السماء انشقت) ...
٢٣٨ / ١	ابن عباس	سجد النبي ﷺ بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس .
٣٦٤ / ٣	زيد بن أرقم	سحر النبي ﷺ من اليهود فاشتكى لذلك أياماً ..
٢٤٩ / ٢	عائشة	سدودا وقاربوا وإبشروا .
٥٣٣ / ٢	كعب بن مالك	سلمت على رسول الله ﷺ وهو يبرق وجهه من السرور
٩٩ / ٣	عائشة	سمعت رسول الله ﷺ يقول في بعض صلاته اللهم حاسبي حساباً يسيراً .
٢٢٦ / ١	جبير بن مطعم	سمعت النبي ﷺ يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية (أم خلقوا من غير شيء ...) كاد قلبي أن يطير .
١٩٩ / ١	جبير بن مطعم	سمعت النبي ﷺ يقرأ في المغرب بالطور فما سمعت أحداً أحسن صوتاً ..
٢١٤ / ٣	البراء بن عازب	سمعت النبي ﷺ يقرأ (والذين والزيتون) في العشاء ..
١٥ / ١	أنس بن مالك	سمع الله لمن حمده .
٣٧٣ / ١	عبد الله بن عباس	(سنفرغ لكم أيها الثقلان) قال : وعيد من الله للعباد وليس بالله شغل وهو فارغ ..
٧١ / ٢	ابن عباس	سورة الحشر نزلت في بني النضير ..
٣١١ / ٢	أنس بن مالك	سورة في القرآن خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة (ش)
١٠٨ / ٣	أبو هريرة	الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة ..
٢٣٤ / ١	عائشة	شج وجهه وكسرت رباعيته يوم أحد ..
٩٠ / ١	ابن عمر	شجرة تشبه أو كالرجل المسلم
٤١٥ / ٢	أبو هريرة	شر ما في رجل شح هالغ وجبن خالغ ..

- شكوت إلى رسول الله ﷺ أنني أشتكي فقال : طوفي من أم سلمة ١٩٩/١
وراء الناس وأنت راكبة ..
- الشمس والقمر مكوران يوم القيامة .. أبو هريرة ٥٧/٣
- الشمس والقمر نوران في النار يوم القيامة . أبو هريرة ٥٧/٣
- الشهداء أربعة رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق عمر بن الخطاب ٥٠٦/١
الله فقتل .
- شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله ﷺ وأبي بكر ابن عباس ١٥٩/٢
وعمر وعثمان فكلهم يصلها قبل الخطبة .
- شهدت مع رسول الله ﷺ مجلساً وصف فيه الجنة .. سهل بن سعد ٤٠٣/١
- شهدت النبي ﷺ وأثناء رجل فقال : أنت رسول الله .. أبو تميم عن رجل من قومه ١٤٨/٣
- الشهر هكذا وهكذا أشار بأصابعه العشر مرتين .. ابن عمر ٢٢/٢
- شيبتي هود والواقعة والمرسلات .. ابن عباس ٣٩٧/١
- الشیطان يجري من ابن آدم مجرى الدم . صفية ٩٠/١
- (ص)
- صاحب اليمين يكتب الخير وهو أمير على صاحب الأحنف بن قيس ٩٩/١
الشمال ..
- صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد .. ابن عباس ٤٣٧/٢
- الصبر نصف الإيمان . ٢٧٥/٣
- الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً . عمرو بن عوف ٤٠/١
الزني
- الصلاة وانقروا الله فيما ملكت إيمانكم علي بن أبي طالب ٣٢٧/٣
- الصلاة وبما ملكت إيمانكم أنس بن مالك وأم سلمة ٣٢٧/٣
- الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى أبو هريرة ٢٧٣/١
- رمضان مكفرات لما يبتنهن .. ٥١٦
- صليت خلف النبي ﷺ الصبح فسمعتة يقرأ ﴿ فلا أقسم عمرو بن حريث ٦٢/٣
بالخمس ... ﴾ .

صليت مع أبي هريرة العتمة فقرا ﴿ إذا السماء انشقت ﴾ أبو رافع ١٠٤/٣
فسجد ..

(ض)

(ضبحاً) انه حكاه أخ أخ . ابن عباس ٢٤٩/٣
ضرب بعض أصحاب النبي ﷺ خباء على قبر . ابن عباس ٣١١/٢
ضرب لنا رسول الله ﷺ امثالاً واحداً وثلاثة وخسة ربعي بن خراش ١٢٦/٢
وسبعة ..

(ط)

طلب العلم فريضة على كل مسلم . أنس بن مالك ٣٤٦/٢
طوبى لمن رقد إذا نعس واتقى الله إذا استيقظ . زيد بن أسلم ٢١٩/٣
١٥٣/١

(ع)

﴿ عتل بعد ذلك زنيم ﴾ قال رجل من قريش له زنمة مثل ابن عباس ٣٦٠/٢
زنمة الشاة .
عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير .. صهيب ٥٢٩/١

٢٤١، ٢٣٣/٢

٧٥/٣

عرض على رسول الله ﷺ ما هو مفتوح على أمته من عبد الله بن عباس ١٩٩/٣
بعده كنزاً ..

عرض عليّ ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباً .. أبو أمامة ٢٠٣/٣
(عسى) من الله واجبة . ابن عباس ٢٩١، ١٤٠/٢

العظمة إزارى والكبرياء ردائي .. أبو هريرة وأبو سعيد ٣٦٩/١
الخدري ١١٨/٣

على قدر أعمالهم يمرّون على الصراط منهم من نوره مثل عبد الله بن مسعود ٤٨٧/١
الجليل ..

على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم وهو يوم جابر ٢٠١/٢

الجمعة.

علام يقتل أحدكم أخاه إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه .
 أبو امامة سهل بن ٣٨٢/٢
 حنيف

العلم بالتعلم والحلم بالتحلم . ٥٢١/١

عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي .
 العرياض بن ١٣/١ ٢٠٠/٢
 سارية ١٠٥/٣

العين حق ..
 ابن عباس وأبو ٣٨١/٢
 هريرة ٣٥٧/٣

(غ)

غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم .
 أبو سعيد الخدري ٢٠١/٢

(ف)

فإذا سألتكم الله فاسألوه الفردوس الأعلى .
 أبو هريرة ٩١/٣، ٤٢٠/٢

فاعتزل النبي ﷺ نساء شهرأ .. ٢٢/٢

فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله ﷺ وفخذه على زيد بن ثابت ٤٦٤/٢
 فخذي .

فإنه لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل .
 أبو سعيد الخدري ٤٩٧/٢

« فباي آلاء ريكما تكذبان » كان ابن عباس رضي الله
 ابن عباس ٣٦٠/١
 عنهما يقول :

فبينما أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من السماء فرفعت بصري
 جابر بن عبد الله ٨٢/٢
 قبل السماء ..

(فخاتهما) قال : ما زنتا أما امرأة نوح فكانت تقول
 ابن عباس ٣٠٤/٢
 للناس إنه مجنون ..

فالرجل راع ومسؤول عن رعيته .
 ابن عمر ٢٩٥/٢

فرفع لي البيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا البيت
 مالك بن صعصعة ٢٠١/١
 المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك ..

فضل الله قريشاً بسبع خلال ..
 أم هانئ بنت أبي طالب ٢٩١/٣

(فطلقوهن لعدتهن) قال : الطهر من غير جماع .
 عبد الله بن مسعود ٢٥٧/٢

- فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك . أبو هريرة ٢٤٢/٢
- فمن أبدى لنا صفحته أقمنا عليه كتاب الله . ابن عمر ٥٢/١
- فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه . أبو هريرة ٦١/١
- فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله . عمر بن الخطاب ٨٧/٢ ورسوله.
- فمن هم بجنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة . ابن عباس ٧٢/٣
- فهوى أحدهما إلى صدري فقلقه فيما أرى بلا دم ولا أبو هريرة ٢٠٨/٣ وجع.
- في الحرام يمين تكفر .. ابن عباس ٢٨٧/٢
- في خبر الإسرائيلي الذي عبد الله خمسمائة سنة ... أبو هريرة ٤١٦/٢
- في الخمر أربع خصال السكر والصداع والقيء والبول . ابن عباس ٤٠٨/١
- في دعاء الكرب : لا إله إلا الله رب العرش العظيم . ابن عباس ١١٩/٣
- في والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة خولة بنت ثعلبة ٥/٢ المجادلة ..
- فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت .. أبو هريرة ٦٩/٢، ٤٠٣/١
- ١١٥/٣، ١٨٢
- (فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَاجَتَانِ) قال : فياضتان . ابن عباس ٣٩٠/١
- (فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ) قال : لو ابن عباس ٤٠٨/٢ قدرتموه لكان خمسين ألف سنة من أيامكم ..
- (فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ) قال : منتهى ابن عباس ٤٠٨/٢ أمره من أسفل الأرضين ..
- (ق)
- قال آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامه . أبو هريرة ١٩٣/٢
- قال أبو جهل : لئن رأيت محمداً يصلي عند الكعبة لأطأن ابن عباس ٢٢٢/١٩٦، ٣/١ على عنقه ..
- قال أخبرني عن الساعة قال : ما المسؤول عنها بأعلم من أبو هريرة ٤٥٧/٢
- الساثل .
- قالت الأنصار : اقم بيننا وبين إخواننا النخيل قال : لا أبو هريرة ٩١/٢

- قالت : يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين عائشة ٣٨٢/٢
أفاسترتني لهم ؟ قال نعم .
- قالت اليهود عليهم لعائن الله - خلق الله السموات قتادة ١٢٦/١
والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع .
- قال جبريل : يا محمد عش ما شئت فإنك ميت .. جابر ٩٨/٣
- قال رجل لابن عباس : إني أجد في القرآن أشياء تختلف سعيد بن جبير ٤٦٠/١
علي ..
- قال رجل لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد أبو هريرة ٤٧٨/٢
سارق ..
- قال رجل : يا رسول الله إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها أبو هريرة ٣٥٣/٢
- قال رسول الله ﷺ لأبي بن كعب : إن الله أمرني أن أقرأ أنس بن مالك ٢٣٣/٣
عليك .
- قال عروة بن مسعود الثقفي يوم صلح الحديبية لما قال له مروان بن الحكم ١٩٣/٣
أبو بكر ﷺ امصص بظر اللات ..
- قال عمر فقلت يا رسول الله ما يشق عليك من أمر ابن عباس ٢٩١/٢
النساء .
- قال ﷺ في صفة البيت المعمور الذي في السماء السابعة : مالك بن صعصعة ٤٩٥/٢
فإذا هو يدخله في كل يوم سبعون ألف ملك .
- قال ﷺ للرجل الذي سأل يا رسول الله من أحق الناس أبو هريرة ٥٣/٣
بحسب صحابتي قال : أمك ..
- قال الله : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت .. أبو هريرة ١١٩، ٢٠/١
٣٩١
- قال الله تعالى : الكبرياء ردائي والعظمة إزاري .. أبو هريرة و أبو سعيد ٥٩/١
الحدري
- قال الله تعالى : كذبتني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم أبو هريرة ٣٤٥/٣، ٩٥/١
يكن له ذلك ..
- قال الله عز وجل أدخلوا عبادي الجنة برحمتي قال يا رب ٤٨٥/٢
بل بعملتي ..

- قال الله عز وجل : أنا اهل أن اتقى فمن اتفاني .. أنس ٥٠٢/٢
- قال الله عز وجل : أنفق أنفق عليك . أبو هريرة ٤٧٧/١
- قال لي النبي ﷺ اقرأ علي قلت اقرأ عليك وعليك أنزل ؟ عبد الله بن مسعود ٤٦٩/٢
- قال المهاجرون : يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواسة.. أنس بن مالك ٩١/٢
- قال النبي ﷺ : أجبيوه لما قال أبو سفيان يوم أحد مفتخراً : البراء بن عازب ٢٥٥/١
- لنا العزى ..
- قال النبي ﷺ لحفصة لا تخبري أحداً وإن أم إبراهيم علي ابن عمر ٢٨٤/٢
- حرام ..
- قال النجاشي : أشهد أنه رسول الله فإنه الذي نجد في عبد الله بن مسعود ١٧٢/٢
- الإنجيل .
- قالوا : يا رسول الله أخبرنا عن نفسك قال : دعوة أبي خالد بن معدان ١٧١/٢
- إبراهيم ..
- قام ﷺ حتى تفتطرت قدماه .. المغيرة بن شعبه ١٥٤، ١٢٩/١
- وعائشة
- قبض النبي ﷺ وهو يقول : الصلاة وما ملكت ... أم سلمة وعلي بن ٣٩٧/٢
- أبي طالب وأنس
- قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى فوضعت بعد موته أم سلمة ٢٦٩/٢
- قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله بما آتاه .. عبد الله بن عمرو بن ٥٢٧/١
- العاص ٢٠٤/٣
- قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم أبو هريرة ٢٢٧/٣
- صيامه ..
- قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء فطلبهم فوجدهم إبراهيم النخعي ١٨٤/٣
- فقال : أيكم يقرأ على قراءة عبد الله ..
- قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا فأتيت أسماء بنت أبي بكر ١٤١/٢
- النبي ﷺ .
- قدمت على رسول الله ﷺ فدعاني إلى الإسلام فدخلت الحارث بن ضرار ٢٦/١
- فيه .

- قدمت غير المدينة ورسول الله ﷺ يخطب .. جابر بن عبد الله ٢٠٥/٢
- قدمت قتيلة على ابنتها أسماء ابنة أبي بكر بهدايا .. عبد الله بن الزبير ١٤١/٢
- قدم على النبي ﷺ ركب من بني تميم فقال أبو بكر : يا رسول الله أمر عليهم الأقرع بن حابس. عبد الله بن الزبير ١٧/١
- قدم قيس بن عاصم على رسول الله ﷺ فقال: يا رسول خليفة بن حصين ٦٠/٣
- الله إني وأدت اثنتي عشرة ابنة لي في الجاهلية.
- قدم كعب بن الأشرف مكة فقالت له قريش : أنت ابن عباس ٣٠٤/٣
- سيدهم.
- قدم وفد بني أسد على رسول الله ﷺ فقالوا : قاتلتك ابن عباس ٧٤/١
- مضر ولنا باقلهم عدداً.
- قدموني قدموني .. أبو سعيد الخدري ٤٤٨/١
- فراحت على النبي ﷺ : (فهل من ملكر) فقال النبي ﷺ عبد الله بن مسعود ٣١٦/١
- (فهل من مدكر).
- قرأ رسول الله ﷺ : (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) أنس بن مالك ٣٨٧/١
- ثم قال هل تدرون ما قال ربكم ؟ ..
- قرأ رسول الله ﷺ ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ قال : أبو هريرة ٢٤٥/٣
- اتدرون ما أخبرها ؟ ..
- قرأ عمر بن الخطاب (إنما الصدقات للفقراء...) ثم قال: مالك بن أوس بن الحذثان ٩٧/٢
- هذه لهؤلاء...
- قرأ عمر بن الخطاب (عبس وتولى) فلما أتى على هذه أنس بن مالك ٥١/٣
- الآية (وفاكهة وأباً).
- قعدنا نفر من أصحاب رسول الله ﷺ فنذاكرنا فقلنا : لو عبد الله بن سلام ١٦٣/٢
- نعلم أي الأعمال أحب إلى الله تعالى ..
- قلت لرسول الله ﷺ إنا نأسأ من أهل المدينة لما أنزلت هذه أبي بن كعب ٢٦٧/٢
- الآية التي في البقرة في عدة النساء ...
- قلت لعائشة رضي الله عنها : أنبئيني عن خلق رسول الله سعد بن هشام ٤٧٤/٢
- ﷺ قالت (الست تقرأ القرآن ...)

- قلت لعمر بن الخطاب من المرأتان اللتان قال الله فيهما (ابن عباس ٢٨٤ / ٢ وإن تظاهرا عليه) قال : عائشة وحفصة .
- قلت يا رسول الله أخبرني عن قول الله (حور عين) أم سلمة ٤١٧ / ١ قال: حور : بيض ..
- قلت يا رسول الله أرايت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ عائشة ٢٣٢ / ٣
- قلت يا رسول الله كم الأنبياء قال مائة ألف وأربعة أبو ذر وأبو امامة ٥٣٥ / ١ وعشرون ألفاً ..
- قلت يا رسول الله من في الجنة قال النبي في الجنة والشهيد حسناء ابنة معاوية ٥٩ / ٣ ابن الصرعة في..
- قلت يا رسول الله والله لا أكلمك إلا كأخي السرار.. أبو بكر الصديق ١٧ / ١
- قلت يا نبي الله ما كان بدء أمرك ؟ قال : دعوة أبي أبو امامة ١٧٢ / ٢ إبراهيم ..
- قل ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ والمعوذتين حين تمسي وحين معاذ بن عبدالله بن ٣٤٠ / ٣ خبيب تصبح .
- قل اللهم إني أسألك نفساً بك مطمئنة . أبو امامة ١٦٣ / ٣
- قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد . علي بن أبي طالب ١٧٦ / ٢
- ﴿ فَمِ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا .. ﴾ فامر الله نبيه والمؤمنين بقيام ابن عباس ٤٧٥ / ٢ الليل إلا قليلاً ...
- قوله : ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَالشَّعْرُ الْقَمَرُ ... ﴾ قال قد مضى ابن عباس ٣٠٣ / ١ ذلك ..
- قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشارك بك شيئاً .. أبو موسى الأشعري ٢٩٩ / ٣
- قوموا إلى سيدكم .. أبو سعيد الخدري ٤٣ / ٢
- قيل لأبي بكر رضي الله عنه وهو في مرض الموت هل نظر إليك ١١٩ / ٣ الطبيب ؟
- قيل للنبي ﷺ : لو أتيت عبد الله بن أبي فانطلق إليه النبي أنس بن مالك ٣٨ / ١ ﷺ وركب حاراً ...

- كان أصحاب رسول الله ﷺ لا يرون شيئاً من الأعمال عبد الله بن شقيق ٤٩٩/٢
تركه كفر غير الصلاة.
- كان أصحاب رسول الله ﷺ يقولون : إن الله لينفعا سليم بن عامر عن ٤١٣/١
بالأعراب ومائلهم ..
أبي أمامة
- كان الإيلاء والظهار طلاق الجاهلية . سعيد بن جبير ١٩/٢
- كانت امرأة ترعى الغنم وكان لها أربعة إخوة وكانت عبد الله بن مسعود ١٠٦/٢
تأوي بالليل إلى صومعة راهب .
وعلي وابن عباس
- كانت امرأة فرعون تعذب في الشمس . سلمان ٣٠٧/٢
- كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم عمر بن الخطاب ٨٠/٢
يوجف المسلمون ..
- كانت غزوة بني النضير وهم طائفة من اليهود على رأس عائشة ٧٣/٢
سنة أشهر من غزوة بدر ..
- كان الجن يستمعون الوحي فيسمعون الكلمة فيزيدون ابن عباس ٤٤٦/٢
فيها عشرأ .
- كان خلقه القرآن . عائشة ٣٤٩/٢
- كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية أنت علي كظهر أمي حرمت عليه .. ابن عباس ١٥/٢
- كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن .. عبد الله بن مسعود ٥/١
- كان رجل يصلي فوق بيته فكان إذا قرأ (اليس ذلك عائشة ٥٢٠/٢
بقادر على أن يحمي الموتى) ..
- كان رسول الله ﷺ أحسن الناس خلقاً أنس بن مالك ٣٤٩/٢
- كان رسول الله ﷺ أحسن الناس وجهاً وأحسن الناس البراء بن عازب ٣٤٩/٢
خلقاً ..
- كان رسول الله ﷺ إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً ثوبان ١٥٦، ١٣٠/١
- كان رسول الله ﷺ إذا خطب أحمرت عيناه وعلا صوته جابر بن عبد الله ٢٩٥/١
واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش ..
- كان رسول الله ﷺ إذا دخل العشر شد منزره .. عائشة ٢٣١/٣
- كان رسول الله ﷺ إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال : يا أيها أمي بن كعب ٢٧/٣

الناس اذكروا الله..

كان رسول الله ﷺ إذا سلم لا يقعد إلا مقدار ما يقول : عائشة ٣٩٥/١
اللهم أنت السلام..

كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول: أبو سعيد الخدري ٢٣٥/١
سبحانك اللهم.. وعائشة

كان رسول الله ﷺ إذا مر بهذه الآية ﴿ ونفس وما سواها ﴾ وقف ثم قال : (اللهم آت نفسي تقواها ..) وأبو هريرة ١٧٨/٣
كان رسول الله ﷺ إذا نزل عليه الوحي يلقى منه شدة .. ابن عباس ٥١١/٢
كان رسول الله ﷺ سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء عائشة ٣٦٤/٣
ولا يأتيهن ..

كان رسول الله ﷺ في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد، ولا أم سلمة ٣١٧/٣
يذهب ولا يجيء إلا قال : سبحان الله وبحمده..

كان رسول الله ﷺ يتعوذ من أعين الجان وأعين الإنس .. أبو سعيد ٣٨٢/٢
كان رسول الله ﷺ يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره .. عائشة ٢٣١/٣
كان رسول الله ﷺ يجب هذه السورة ﴿ سبح اسم ربك الأعلى ﴾ علي بن أبي طالب ١٢٨/٣

كان رسول الله ﷺ يخطب فجاء الحسن والحسين . بريدة ٢٤٦/٢
كان رسول الله ﷺ يصلي الصلوات نحوًا من صلاتكم.. جابر بن سمرة ٣٩٧/١
كان رسول الله ﷺ يصلي عند المقام فمر به أبو جهل بن ابن عباس ٢٢٣/٣
هشام فقال ..

كان رسول الله ﷺ يعالج من التنزيل شدة فكان يحرك ابن عباس ٥١١/٢
شفتيه .

كان رسول الله ﷺ يعتكف العشر الأواخر من رمضان .. عائشة وابن عمر ٢٣١/٣
كان رسول الله ﷺ يعوذ الحسن والحسين .. ابن عباس ٣٨١/٢
كان رسول الله ﷺ يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول حفصة ٤٦١/٢
من أطول منها.

كان رسول الله ﷺ يقرأ في الوتر ﴿ سبح اسم ربك الأعلى ﴾ ابن عباس ١٢٨/٣
.. ﴿

- كان رسول الله ﷺ يقطع قراءته آية .. أم سلمة ٤٦٢/٢
- كان رسول الله ﷺ يقول إذا رفع رأسه من الركوع : ربنا أبو سعيد ٣١٢/٢
- لك الحمد ..
- كان رسول الله ﷺ يقول في أيام الحج : من رجل يؤيني جابر بن عبد الله ١٨٦/٢
- كان رسول الله ﷺ يقول : نعم السورتان هما تقرأونهما عائشة ٣٠٧/٣
- كان رسول الله ﷺ يكثّر أن يقول في ركوعه وسجوده عائشة ٣١٧/٣
- سبحان الله وبحمده ..
- كان ﷺ يقول في الدعاء اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك . عبد الله بن مسعود ٢٠٦/٣
- كان ﷺ يقول في دعائه اللهم اغفر خطيئي وعمدي وجدي أبو موسى الأشعري ٣١٩/٣
- وهزلي ..
- كان ﷺ يقول : اللهم اجعل في قلبي نوراً وفي سمعي نوراً ابن عباس ٨٦/٣
- كان ﷺ يمر عليه الشهر والشهران والثلاثة لا يوقد في بيته عائشة ٣٥٨/١
- نار ..
- كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله ﷺ يقول : دعوه يزيد بن رومان ٣٠٢/٣
- فإنه رجل أبتر ..
- كان عبد الله بن عكيم متهماً لا يربط كبه ويقول سمعت الله يقول (وجمع فاعوى) .. ٤١٢/٢
- كان عمر يحلف على إيمان ثلاث : يقول والله ما أحد مالك بن أوس بن الحذثان ٩٨/٢
- أحق بهذا المال ..
- كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر .. ابن عباس ٣١٢/٣
- كان فرعون أعتى أهل الأرض .. قتادة ٣٠٥/٢
- كان الفضل بن عباس رديف رسول الله ﷺ فجاءته امرأة ابن عباس ٢٨٤/١
- من خنعم تستفتيه ..
- كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة عائشة ١٥٤/١
- ركعة ..
- كان الله ولم يكن شيء قبله .. عمران بن حصين ١٣١/٣
- كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون : عبد الله بن عباس ١٦٣/٢
- لوردنا أن الله عز وجل دلنا على أحب الأعمال إليه ..

- كان الناس يسألون رسول الله ﷺ عن الخير وكنت أسأله حذيفة ٩٥/٢
عن الشر مخافة أن يدركني ..
- كان النبي ﷺ إذا أوى إلى فراشه قال : اللهم بك أحيا حذيفة ٤٨/٣
وأموت ..
- كان النبي ﷺ إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة .. حذيفة ٨٦/٣
كان النبي ﷺ ضحكته التيسم . الحارث بن الحارث ٢٨٨/١
بن جزه
- كان النبي ﷺ قبل نزول هذه السورة وسورة الناس يتعوذ أبو سعيد ٣٤٧/٣
من الجان ..
- كان النبي ﷺ يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر تحول إليه ١١٥/٢
فحنّ الجذع .
- كان النبي ﷺ يشرب عسلاً عند زينب بنت جحش ويمكث عائشة ٢٨٥/٢
عندها .
- كان النبي ﷺ يدعو ويقول : اللهم رب جبرائيل وميكائيل عائشة ٨٦/٣
وإسرافيل ..
- كان النبي ﷺ يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر لم تنزل أبو هريرة ٥٢٢/٢
السجد (وهل أتى ..)
- كان النبي ﷺ يقرأ في الوتر بـ (سبح اسم ربك الأعلى) ابن عباس ٣٠٧/٣
.
- كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر .. السائب بن يزيد ٢٠٠/٢
كانوا يكتبون في صدور وصاياهم بسم الله الرحمن الرحيم ٣٢٧/٣
هذا ما أوصى به فلان ...
- كانني بنساء فهر يظفن بالخزرج تصطك الباتهن مشركات ابن عباس ٣٤٢/١
..
- كان يردد وهو يمجد بنفسه الصلاة الصلاة وما ملكت أم سلمة ١٤٩/٣
إيمانكم .
- كان يقول : سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي . عائشة ٤٩/١
كان يمتحنهن بالله ما خرجت من بغض زوج .. ابن عباس ١٤٦/٢

- كان يمر على بيوته ﷺ الهلalan والثلاثة لا يوقد فيها نار.. عائشة ٢٠٣/٣
الكبر بطر الحق وغمط الناس . عبد الله بن مسعود ٣٢٣/١
٤٦٨، ٢١٤/٢
كبر كبر - قاله لحبيصة بن سهل . سهل بن أبي حنمة ١٣/١
الكبرياء ودائي والعظمة إزارى . أبو هريرة ٣١٢، ١١٨/٢
كتب لنا عمر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا جندب ٣٦٦/٣
ثلاث سواحر .
كفارة من اغتبه أن تستغفر له . ٤٨/١
كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه أبو هريرة ٤٨/٣، ٨٣/١
يركب .
كل أمي يدخل الجنة إلا من أبى . أبو هريرة ١٩١، ١٥٠/٣
كل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول : لو أن الله أبو هريرة ٢٣٥/٢
هداني ..
الكلب الأسود شيطان . أبو ذر ١٠٥، ٦٠/٢
كل شيء بقدر حتى العجز والكيس ابن عمر ٣٤٢/١
كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى أبو هريرة ٢٧١/١
سبعمائة ضعف ...
كلكم بنو آدم وآدم من خلق من تراب .. حذيفة ٦٢/١
كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى أبو هريرة ٤٥٢، ١٣٢/١
الرحمن :
كل مصيبة بين السماء والأرض ففي كتاب الله من . الحسن البصري ٥٢٦/١
كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه . جابر بن عبد الله ٥٢٣/٢
كل مولود يولد على الفطرة .. أبو هريرة ١٧٦/٣
كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها . أبو مالك الأشعري ٥٢٣/٢، ٣٠٦/١
٩٨ ، ٢٣/٣ ،
١٨٥ ، ١٧٩
كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية .. أبو موسى الأشعري ٣٠٩/٢

- كنا إذا بايعنا رسول الله ﷺ على السمع والطاعة يقول لنا عبد الله بن عمر ٢٤٩/٢ : فيما استطعتم.
- كنا جلوساً مع رسول الله ﷺ فقال : يطلع عليكم الآن أنس بن مالك ٨٩/٢ رجل من أهل الجنة ..
- كنا مع رسول الله ﷺ إذ سمع وجبة فقال النبي ﷺ تدرُونَ أبو هريرة ٢٥٤/٣ ما هذا ؟
- كنا مع رسول الله ﷺ فقال : تبايعوني على أن لا تشركوا عبادة بن الصامت ١٥٩/٢ بالله شيئاً ..
- كنا مع رسول الله ﷺ في غزاة فكسع رجل من المهاجرين جابر بن عبد الله ٢٠٧/٢ رجلاً من .
- كنا مع رسول الله ﷺ ومعنا معاذ بن جبل عاشر عشرة أبو جمعة الأنصاري ٤٧١/١
- كنا نذكر بعض الأمر وأنا حديث عهد بالجاهلية فحلقت سعد بن أبي وقاص ٢٥٦/١ باللات والعزى.
- كنا نرى أن هذا الحديث من القرآن لو أن لابن آدم واديين أبي بن كعب ٢٥٧/٣ من مال ..
- كنا نهينا أن نسأل رسول الله ﷺ عن شيء فكان يعجبنا أن أنس ١٤٨/٣ يبيء الرجل من أهل ..
- كنت أجعل لرسول الله ﷺ حصيراً يصلي عليه من الليل عائشة ٤٧٥/٢
- كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة .. عبد الله بن عمرو بن العاص ٥٤٦/١
- كنت أطوف بالبيت فرأيت رجلاً يقول : اللهم قني شح أبو الهياج الأسدي ٩٣/ نفسي لا يزيد ..
- كنت فيمن حضر العقبة الأولى عبد الله بن الصامت ١٦٠/٢
- كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل عبد الله بن عمر ٢٦٦/١ ، ٥١٤
- كنت جالساً عند عمر بن عبد العزيز فقرأ (الهاكم ميمون بن مهران ٢٥٨/٣
- التكاثر حتى زرع المقابر) ..
- كنت جالساً عند النبي ﷺ إذ أقبل أبو بكر آخذاً بطرف أبو الدرداء ١٩٣/٣

نوبه ..

١٦٠/٢	عبادة بن الصامت	كنت فيمن حضر العقبة الأولى وكنا
٢٦٢/٣	عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده	كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير سرف .
٣٧١/١	منيب الأزدي وأبو الدرداء وابن عمر	« كل يوم هو في شأن » قال : من شأنه أن يغفر ذنباً ويفرج كرباً ويرفع قوماً ويضع آخرين ..
٥٢٤ ، ٤٩٢/١	شداد بن أوس	الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ..
٣٣٠/٢		
١٠٢/١	أبو سعيد الخدري	كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحتى جبهته وانتظر أن ..
١٢/٣ ، ٤٨٦		

(ل)

٣٤٦/٣ ، ١٢٦/١	أبو موسى	لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله إنهم يعملون لله تداً ..
٢٨٨/٢	عائشة	لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير ..
٣٢٧/٣	عائشة	لا إله إلا الله إن للموت سكرات
٣٢٦/٣	علي بن أبي طالب	لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع
٤٠٧/١	أنس	لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ..
٣٨٩/٣	أبو هريرة	لا تجعلوا بيوتكم قبوراً .
٥٤/١	أبو هريرة	لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ..
٢٤٧/٣	أبو ذر	لا تحقرن من المعروف شيئاً ..
٢٤٣/١	عبد الله بن عمر وأبو هريرة	لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي .
٢٧٤/٣	ابن عمر وعبد الرحمن بن سمرة	لا تحلفوا بأبائكم ...

١١/١	أبو هريرة	لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين ..
١٥٦/٣	ابن عمر	لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا بأكين
٩٧/٢	عائشة	لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أولها .
١١٣/١	أنس بن مالك	لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى ..
٤٠٦/١	المغيرة بن شعبة	لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ..
٢٧٨/١	زينب بنت أبي سلمة	لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم ..
٢٦١/٣	أبو برزة	لا نزول قدما ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس
٢٦٩/٣	أبو برزة الأسلمي	لا نزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع ..
	وأبو هريرة	
٤٠٤/١	أبو سعيد	لا تسبوا أصحابي ..
٤٤١/٢	أبو سعيد الخدري	لا تصحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي ..
٥١/١	عمر بن الخطاب	لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المسلم إلا خيراً ..
١١/١	ابن عباس	لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة ..
٤٦٢/٢	عبد الله بن مسعود	لا تشروه نثر الدقل ولا تهذوه هذ الشعر ..
٢٩٩، ٨٦/٢	معاوية	لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ..
٤١٢/٢	أسماء بنت أبي بكر	لا نوعي فيوعي الله عليك أرضخي ما استطعت .
٤٣١، ٣٤٧/٢	عبد الله بن مسعود	لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا ..
٣٨١/٢	أبو هريرة	لا شيء في الهام والعين حق وأصدق الطيرة القول ..
٢١٢/٣	عائشة	لا صلاة بمحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان ..
٢٤٩/٢	عبادة بن الصامت	لا ضرر ولا ضرار ..
٣٨٣/٢	عبد الله بن عمرو	لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا حسد والعين حق.
٣٤٧، ٢٧٢/١	ابن عباس	لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار .
٣٨٤/٣، ٥٢٣		
١٩٦/١	المغيرة بن شعبة	لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ..
١٨٩/١	البراء بن عازب	لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك .
١٣٢/١	أبو هريرة	لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
		أحب إلي مما طلعت عليه الشمس .

- لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حُمُر النعم. سهل بن سعد ٣٤٧/٢
- لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية .. ابن عباس ٣١٥/٣، ٨٦/٢
- لا والله ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط . مروان بن الحكم ٤٣٦/١
- والمسور بن غزوة
- لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه .. أنس بن مالك ١٠٣/٣
- لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه . أنس ٩٦/٢، ٤٦/١
- ٣٦٨/٣
- لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع يشهد أن لا إله إلا الله علي بن أبي طالب ٣٤٣/١
- وأني رسول الله ...
- لا يتم بعد احتلام . علي بن أبي طالب ٥٣٠، ٨١/٢
- ١٧٢، ١٦٠/٣
- ٢٩٦
- لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبو هريرة ٩٣/٢
- أبداً .
- لا يجوع أهل بيت عندهم الثمر .. عائشة ٩٠/١
- لا يجل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما . عبد الله بن عمرو ٤٢/٢
- لا يغيرني أحد عن أحد شيئاً فإني أحب أن أخرج إليكم عبد الله بن مسعود ٥٢/١
- وأنا سليم الصدر.
- لا يدخل الجنة قتات .. حذيفة ٢٥٨/٢
- لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر.. عبد الله بن مسعود ٤٤/١
- لا يدخل الجنة ثمام . حذيفة ٣٣٦/٣
- لا يدخل الجنة ولد زنا .. عبد الله بن عمرو ٣٦٠/٢
- بن العاص
- لا يدخل النار إلا شقي .. أبو هريرة ١٩١/٣
- لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى . عائشة ١٧٧/٢
- لا يربو لحم من سحت إلا كانت النار أولى به . كعب بن عجرة ٢٨٤/٣
- لا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك . أبو هريرة ٣٧٢/٣
- لا يزنني الزاني حين يزني وهو مؤمن .. أبو هريرة ٦٥/١

- لا يطلقها وهي حائض ولا في طهر قد جامعها فيه . ابن عباس ٢٥٧/٢
- لا يقولن أحدكم : اللهم إني أعوذ بك من الفتنة . عبد الله بن مسعود ٢٤٦/٢
- لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن افسحوا يفسح الله لكم . أبو هريرة ٤٢/٢
- لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه ولكن افسحوا وتوسعوا .. ابن عمر ٤١/٢
- لا يقيم أحدكم أخاه يوم الجمعة ولكن ليقل : افسحوا .. جابر بن عبد الله ٤٢/٢
- لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى . عبد الله بن عباس ٣٨١/٢
- لتؤذن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة .. أبو هريرة ٣٥١/١
- لتسعين سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة .. أبو سعيد الخدري ٥٤٥/١
- (لتركبن طبقاً عن طبق) قال حالاً بعد حال . ابن عباس ١٠٣/٣
- لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها . أنس بن مالك ٥١٤ ، ٣٨٧ / ١
- لعلكم تظنون أن أنهار الجنة تجري في أحدود في الأرض . أنس بن مالك ١٨٢/٢
- لعن الله من لعن والديه .. عبد الله بن عمرو ٤٥/١
- لعن الله الواشحات والمستوشحات . عبد الله بن مسعود ٨٣/٢
- لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود . أبو موسى ٤٦٢/٢
- لقد تركنا عمداً ﷺ وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علماً . ١٨٩/٣ أبو ذر
- لقد حجرت واسعاً . أبو هريرة ٩٤/٢
- لقد صدق الله قولك يا زيد لقد صدق الله قولك يا زيد .. زيد بن أرقم ٢٢/١
- لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من صنعكما البارحة . أبو هريرة ٩٠/٢
- لقد علمنا نبينا ﷺ حتى الخراء . سلمان الفارسي ١٨٩/٣
- لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته ، لما قالت حبك من صفة .. عائشة ٥٤/١
- لقيني رسول الله ﷺ فقال لي : يا جابر ما لي أراك منكراً جابر بن عبد الله ٢٥١/١
- قلت يا رسول الله استشهد أبي قتل يوم أحد وترك عيلاً وديناً ..

- لقيبني النبي ﷺ في بعض طرق المدينة وأنا جنب فالحنست أبو هريرة ٣٧٨/٣
منه .
- لكل أمة مجوس ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. ابن عمر ٣٤٢/١
للسائل حق وإن جاء على فرس . علي بن أبي طالب ٤١٦/٢، ١٥٧/١
والحسين بن علي
- اللهم اجبت دعوتك وصليت فريضتك . عراك بن مالك ٢٠٤/٢
اللهم اجعل في قلبي نوراً وفي سمعي نوراً . ابن عباس ٦٨/٢
اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. عمر بن الخطاب ٤٤٠/١
اللهم احبني مكينا وامتني مكينا أنس وأبو سعيد ٨٥/٢
الخدري
- اللهم أعني على غمرات والموت أو سكرات الموت عائشة ٣٢٧/٣
اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون . عبد الله بن مسعود ١٤٢/٢
- اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى عائشة ٣٢٧/٣
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيتنا وبين معاصيك .. ابن عمر ٢٦٧/١
اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئاً نعلمه ونستغفرك أبو موسى ٢٥٨/١
لما لا نعلمه .
- اللهم أنت السلام ومنك السلام .. ثوبان ١١٨/٢
اللهم أنت الصاحب في السفر .. ابن عمر ٤٦٣/١
- اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما عبد الله بن مسعود ٣٧٠/٣
لا أعلم.
- اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بشئ الضجيع . أبو هريرة ٢٩٣/٣
اللهم إني أعوذ بك من الخور بعد الكور . عبد الله بن مسعود ١٠١/٣
- اللهم إني أعوذ بك من العجز والكلل وعذاب القبر . زيد بن أرقم ١٧٨/٣
اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر . أبو بكر ١٧٢/٣، ٨٥/٢
- اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا . عبد الله الزرقني ٣٤/١
اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب عائشة ٨٤/١
والشهادة ...
- اللهم الرفيق الأعلى . عائشة ١٦٤/٣

- اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي علي بن أبي طالب ٢٩٨/١
للذي..
- لما أراد عز وجل أن يرفع عيسى إلى السماء خرج إلى ابن عباس ١٨٧/٢
أصحابه ..
- لما أراد الله حبس يونس في بطن الحوت أوحى الله إلى أبو هريرة ٣٨٠/٢
الحوت أن خذه ..
- لما أسري برسول الله ﷺ انتهى به إلى سدرة المنتهى .. عبد الله بن مسعود ٢٥٢/١
- لما اعتزل نبي الله ﷺ نساءه دخلت المسجد فإذا الناس عمر بن الخطاب ٢٩٠/٢
ينكتون الحصى ..
- لما أنزلت هذه الآية قال الرسول ﷺ : لا أدري أمشركة أم أبي بن كعب ٢٦٨/٢
مبهمة ..
- لما أنزلت هذه الآية (وأنذر عشيرتك الأقربين) دعا أبو هريرة ٧٧/٣
رسول الله ﷺ قريشاً فاجتمعوا ..
- لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعث زينب في فداء أبي عائشة ١٤٧/٢
العاصم بمال ..
- لما توفي رسول الله ﷺ واستخلف أبو بكر بعده وكفر من أبو هريرة ١٩٥/٣
كفر من العرب ..
- لما خير الله عز وجل نبيه ﷺ بين أن يؤتبه زهرة الحياة الدنيا أبو سعيد الخدري ١٩٨/٣
..
- لما زار أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أم أيمن رضي الله أنس بن مالك ١٩٧/٣
عنها بكت ...
- لما عرج بالنبي ﷺ إلى السماء قال : أنبت على نهر حافته أنس بن مالك ٣٠٢/٣
قباب اللؤلؤ ..
- لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون أنس بن مالك ٥٥/١
وجوههم وصدورهم ..
- لما فرغت مما أمرني الله به من أمر السموات والأرض ... أنس ٢٠٩/٣
- لما قال أبو سفيان اعل هبل اعل هبل فقال النبي ﷺ : ألا البراء بن عازب ١٢٩/٣
تجيئونه؟

- لما قدم نبي الله ﷺ المدينة كانوا من أخبث الناس كيلاً .. ابن عباس ٧٩/٣
- لما كاتب رسول الله ﷺ سهيل بن عمرو يوم الحديبية على المسور بن غرمة ١٤٥/٢
وقضية المدة.. مروان بن الحكم
- لما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم إلى رسول الله ﷺ .. عمرو بن سلمة ٣١٥/٣
- لما نزلت ﴿ إذا جاء نصر الله والفتح ﴾ دعا رسول الله ﷺ أم حبيبة ٣١٢/٣
فاطمة وقال : إنه قد نُعيت إلي نفسي ..
- لما نزلت ﴿ إذا جاء نصر الله والفتح ﴾ قال : نعت لرسول ابن عباس ٣١٨/٣
الله ﷺ نفسه حين أنزلت .
- لما نزلت أول ﴿ يا أيها المزمحل ﴾ كانوا يقومون نحواً من ابن عباس ٤٦١/٢
قيامهم في شهر رمضان.
- لما نزلت ﴿ تبث بدا أبي لب ﴾ أقبلت العوراء أم جميل .. أسماء بنت أبي بكر ٣٣٤/٣
- لما نزلت ﴿ ثم لتسالن يومئذ عن النعيم ﴾ قال الزبير يا الزبير بن العوام ٢٦١/٣
رسول الله فأي نعيم نسال عنه .. وأبو هريرة
- لما نزلت ﴿ مسح اسم ربك الأعلى ﴾ قال : كلها في ابن عباس ١٤٠/٣
صحف إبراهيم وموسى.
- لما نزلت ﴿ سيهزم الجمع ويولون الدبر ﴾ قال عمر : أي عكرمة ٣٣٧/١
جمع يهزم ؟
- لما نزلت على رسول الله ﷺ ﴿ فبسم ربك العظيم ﴾ قال عتبة بن عامر ١٢٩/٣ ، ٤٥٢/١
: اجعلوها في ركوعكم ...
- لما نزلت ﴿ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب .. ﴾ قال مالك بن عمرو بن ٢٢٣/٣
ثابت الأنصاري جبريل ..
- لما نزلت هذه الآية ﴿ من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً ٤٨٤/١
﴾ قال أبو الدحداح الأنصاري ... وجابر بن سمرة
- لما نزلت هذه الآية ﴿ وذرنني والمكذبين. ﴾ قالت : لم يكن إلا عائشة ٤٦٨/٢
يسيراً حتى كانت وقعة بدر..
- لما نزلت ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول .. ﴾ قال علي بن أبي طالب ٥١/٢

لي النبي ﷺ : ما ترى دينار ؟

لما نزل رسول الله ﷺ بهم - يعني بني النضير - تحصنوا منه يزيد بن رومان ٧٧/٢
في الحصون ..

لم يكن النبي ﷺ على شيء من النوافل أشد منه تعاهداً عائشة ٢٣٦/١
على ركعتي الفجر ..

لم يلحق بربه حتى ترك أمته على المحجة البيضاء .. العرياض بن سارية ١٨٩/٣
لم ينزل على أهل النار أشد من هذه ﴿ فذوقوا فlsen عبد الله بن عمرو ١٦/٣
نزيديكم إلا عذاباً ﴾.

لن يدخل أحداً عمله الجنة قالوا : ولا أنت يا رسول الله أبو هريرة ٢٧٧، ٢١١/١

٣٨٢

٣٩٥ ، ١٧٩/٢

٤٨٥ ، ٤١٦

٥٦٠

لن تتروا ربكم حتى تموتوا .. عبادة بن الصامت ٢٥٠/١

لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم .. أبو ثعلبة ٤٥٧/٢

لن يغلب عمر يسرين .. عمر بن الخطاب ٢٧٥/٢

لن يلبغ النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها عمارة بن رؤيبة عن أبيه ٥٤٢/٢

لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم . أبو البحتري الطائي ٣٢٤/٢

عمن سمع رسول الله ﷺ

لو أن ابن آدم أعطي وادياً من ذهب لا بتغى ثانياً .. عبد الله بن الزبير ٢٠٤/٣

وأبي بن كعب

لو أن روضة مثل هذه وأشار إلى مثل جمجمة أرسلت من عبد الله بن عمرو ٣٩٦/٢
السماء ..

لو أن عبداً خر على وجهه من يوم ولد إلى أن .. محمد بن أبي عميرة ١٦٣/٣

وعتبة بن عبد

لو أنكم تركلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق عمر بن الخطاب ٣٢٩ ، ٢٦٣/٢

الطبر .

- لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً .. أنس ٢٥٩/٣
لو جاء العسر فدخل هذا البحر لجاء اليسر حتى يدخل أنس ٢١١/٣، ٢٧٥/٢
عليه فيخرجه ..
- لو دنا مني لاخطفته الملائكة عضداً عضداً .. أبو هريرة ٢٢٣/٣
لو رحم الله من قوم نوح أحداً لرحم امرأة كلما رأت الماء ابن عباس ٤٣٩/٢
حملت ولدها ..
- لو كان الإيمان عند الثريا لنا له رجال أو رجل من هؤلاء أبو هريرة ١٩١/٢
لو كانت الدنيا وزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها سهل بن سعد ١٣٩/٢٦٥، ٣/١
كافراً شربة ماء.. ٣٢٢، ١٩٨
- لو كان لابن آدم واديان من مال لتمنى ثالثاً .. ابن عباس ٢٨٢/٣
لو كنتم محمد ﷺ شيئاً مما أوحى إليه من كتاب الله .. عائشة ٤٠٠/٢
لولا أنكم تخطئون وتذنبون فيغفر الله لكم .. عبد الله بن عمرو ٢٤٧/٣
لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة كلها لرجح بهم إيمان عمر ١٩٥/٣
أبي بكر ..
- لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أبو هريرة ٢٢٠، ٢٠٩/١
أحد.. ٢٧٦
- لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول .. أبو هريرة ٢٠٣/٢
لي خة أسماء أنا محمد وأحمد وأنا الماحي . جبير بن مطعم ٣٠١/١
ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما قر في القلوب الحسن البصري ٢٦٠/١
..
- ليس الخبر كالمعاينة . ابن عباس ٣٢٢/٢، ٣٧٩/١
٢٦٠، ٣٧/٣
- ليس الشديد بالصرعة .. أبو هريرة ٥٢٠/١
ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس . أبو هريرة ٢٠٤/٣، ٣١٥/٢
ليس في الجنة شيء إلا قد أعطيت في الدنيا شبهه إلا قوارير ابن عباس ٥٣٥/٢
من فضة .
- ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط .. ابن عباس ٥٢٧/٢، ٣٩٠/١

١١٥/٣

ليس لك عليه نفقة ولا سكنى وأمرها أن تعتد في بيت .. فاطمة بنت قيس ٢٥٩/٢

ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبة كالكلب يقبيء ثم ابن عباس ٥٤/١
يعود في قبته ..ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرثان ولا اللقمة أبو هريرة ١٥٧/١
واللقمتان إنما ...

ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب . عبد الله بن مسعود ١٥٧/٢

ليس منا من لم يتغن بالقرآن يجهر به .. أبو هريرة ٤٦٢/٢

ليلة القدر ليلة أربع وعشرين .. أبو سعيد الخدري ٢٢٨/٣
وبلال

ليلي منكم أولو الأحلام والنهى .. أبو مسعود ٤٣/٢

ليتهين قوم يفتخرون بأبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم من أبو هريرة ٦١/١
فحم جهنم ..

(م)

ما أذن الله لشيء ما أذن لني يتغن بالقرآن .. أبو هريرة ٩٦/٣، ٤٦٢/٢

ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك .. عبد الله بن مسعود ١٢١/٢

ما أعجب رسول الله ﷺ شيء من الدنيا ولا أعجبه أحد عائشة ٦٢/١
قط إلا ذو تقى .

ما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر . أبو سعيد الخدري ٢٧٥/٣

ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة عند الله ابن عمر ٥٥/١
منك ..ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح عبد الله بن مسعود ٢٦٤/٣
وتركها ..ما أنت بمحدث قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كان عبد الله بن مسعود ١٣٤/٣
لبعضهم فتنة .ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس أبو هريرة ٤٤٤/١
بها كافرين ..

- ماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل .. أنس ٣/٣٠٣
- ما بال أقوام يقولون كذا ويفعلون كذا .. أبو حميد الساعدي ١/١٦٨
- ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه العهد لئن بعث محمد وهو ابن عباس وأنس ٢/١٧٢
- حي ..
- ما بين الفختين أربعون قالوا أربعون يوماً ... أبو هريرة ٣/١٢
- ما تعوذ متعوذ بمثلهما . عتبة بن عامر ٣/٣٩٠
- ما جلس قوم قط في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله أبو هريرة ٢/٤٤
- ويتدارسونه بينهم ..
- ما حجني رسول الله ﷺ منذ أسلمت ولا رأيي إلا تبسم جرير بن عبد الله ٢/٣٥٠
- في وجهي .
- ما حفظت ق والقرآن المجيد إلا من في رسول الله ﷺ أم هشام بنت الحارث بن النعمان ١/٧٧
- يخطب .
- ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ... ابن عمر ٣/٣٢٥
- ما رمي الشيطان يوماً هو فيه أصفر ولا أدهر ولا أحقر .. طلحة بن عبيد الله ٣/٣٧٨
- بن كرز
- ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات ... ابن عباس ٢/١٣٤
- ما زال ريكم يقرب الساعة حتى جعلها كغد .. قتادة ٢/١١٠
- ما سبق أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في بكر بن عبد الله ٣/١٩٥
- المزني
- قلبه ..
- ما شيع آل محمد ﷺ منذ قدم المدينة من طعام بر أو خبز بر عائشة ٣/٢٠٣
- ثلاث ليال تباعاً .
- ما صلى رسول الله ﷺ بعد إذ أنزلت عليه سورة (إذا جاء عائشة ٣/٣١٧
- نصر الله والفتح) إلا يقول ..
- ما ضرب رسول الله ﷺ بيده خادماً له قط ولا امرأة .. عائشة ٢/٣٥٠
- ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم . عبد الرحمن بن ٣/٢٦٦
- سمرة
- ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أبو الدرداء ٣/١٩٤

أفضل من أبي بكر ..

ما ظنك يا أبا بكر بأثنين الله ثالثهما . أبو بكر ١٣٤/١

ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبى عبد الله بن سلام ٢٠٢/٢
مهنته .

الماعون المعروف . محمد بن كعب ٢٩٩/٣

ما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى ابن عباس ٣٨٤/١
الحنظلة .

ما في السموات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا جابر بن عبدالله ٤٩٦/٢
وفيه ملك قائم..

ما قرأ رسول الله ﷺ على الجن ولا رآهم انطلق رسول الله ابن عباس ٤٤٢/٢
..

(ما قطعتم من لينة ..) قال : يستزولونهم من حصونهم ابن عباس ٧٧/٢
وأمرؤا بقطع النخل ..

ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية (ألم يأن عبدالله بن مسعود ٤٩٥/١
..) إلا أربع ..

ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة عائشة ١٢٩/١
ركعة ..

ما الكرسي في العرش إلا كحلقه من حديد ألقيت بين أبو ذر ٤٦١/١، ١١٩/٣
ظهري فلاة من الأرض.

ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها ما خلا أبا بكر .. أبو هريرة ١٩٢/٣

ما لعبدى المؤمن جزاء إذا أخذت حبيبته فصبر إلا الجنة .. أنس بن مالك وأبو هريرة ١٦٨/٣

ما لي وللدنيا إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح ابن مسعود ، وابن ٢٢٣/٣، ٦٦٢/١
وتركها عمر وابن عباس ٤١٥

ما المسؤول عنها بأعلم من السائل . أبو هريرة ٤٠/٣

ما مطر قوم من ليلة إلا أصبح قوم بها كافرين .. أبو امامة ٤٤٤/١

ما ملا ابن آدم وعاءاً شراً من بطنه .. المقدام بن معد ٣٩٢، ٢٦٣/٣
يكرب

- ما من امرئ يخذل امراً مسلماً في موضع تنتهك فيه حرمة جابر بن عبدالله ٥٧/١
 وأبو طلحة بن سهل
- (المؤمن) آمن خلقه من أن يظلمهم .. ابن عباس ١١٩/٢
- ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه ابن عباس ١٥٢، ١١٨/٣
 الأيام العشر ..
- ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة .. أبو الدرداء ٦١/٢
- ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق أبو الدرداء ٣٥١/٢، ٥٢٢/١
 حسن .
- ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها .. أبو هريرة ٣٦٩/٢
- ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار أبو هريرة ٤٠٨/٢
 جهنم ..
- (المؤمن) صدق عباده المؤمنين في إعانهم به .. ابن زيد ١١٩/٢
- ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا أنس بن مالك ٥٥٥/١
 ..
- المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف .. أبو هريرة ٣٨١، ٣٤٢/١
- ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان .. عدي بن حاتم ٩٨/٣
- ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده علي ٢٣٥ /١
- من النار .. ١٨٧/٣٤٤، ٣
- ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه .. عبد الله بن مسعود ٣٧٧/٣
- المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً . أبو موسى ٤١/١
- ما من يوم غربت فيه شمس إلا ويجنبها ملكان يتأديان .. أبو الدرداء ١٨٧/٣
- ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان .. أبو هريرة ٤٧٧/١
- ما نفعتي مال قط ما نفعتي مال أبي بكر .. أبو هريرة ١٩٢/٣
- ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده . أبو هريرة ٤٧٧، ٢٨١/١
- ما هلك مال في بر ولا بحر إلا بسبب منع الزكاة . عبادة بن الصامت ٣٦٩/٢
- ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه .. أبو هريرة ٣٤٥/١

ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف أبو سعيد ٤٠٠ / ٢
يعفه الله ..

(متكئين على رفرف) قال : الرفرف المحابس .. ابن عباس ٣٩٣ / ١

مثل أمي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره .. عمار بن ياسر ٤٠٦ / ١
وأنس

مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالاً ابن عمر ٥٤٩ / ١
فقال من يعمل لي ..

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد .. النعمان بن بشير ٤٦٠، ٤١ / ١

مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قومًا أبو موسى ٥٥٠ / ١
يعملون له عملاً إلى ..

مثلي ومثل الساعة كهاتين وفرق بين إصبعيه الوسطى سهل بن سعد ٢٩٥ / ١
والتي تلي الإبهام ..

مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أنى قومًا فقال: أبو موسى الأشعري ١٨٩ / ١
٢٩٥
رايت الجيش ..

مدح رجل رجلاً عند النبي ﷺ فقال رسول الله ﷺ : ويلك أبو بكره ٢٧٨ / ١
قطعت عنق صاحبك ..

المرء مع من أحب .. عبد الله بن مسعود ٤٠ / ٣

مرت برسول الله ﷺ جنازة فقال : مستريح ومستراح منه أبو قتادة ٤٤٨ / ١
..

مر ثلاثة نفر بمجلس النبي ﷺ فوجد أحدهم فرجة فجلس أبو واقد الليثي ٤٥ / ٢
..

مر رسول الله ﷺ بقرين فقال : إنهما ليعذبان وما يعذبان ابن عباس ٣٣٦ / ٣، ٣٥٨ / ٢
في كبير ..

مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدير راهب قال فتداه أبو عمر الجوني ١٤٢ / ٣
يا راهب ..

مرها فلتصبر ولتحتسب .. أسامة بن زيد ٢٧٣ / ٣

مروا أبا بكر فليصل بالناس .. عائشة ١٩٤ / ٣

- مروا أبناءكم بالصلاة لسبع ..
 سيرة بن معبد ٢٩٥ / ٢
 الجهني ، وعمرو بن
 شعيب عن أبيه عن
 جده
- مطر الناس على عهد النبي ﷺ فقال النبي ﷺ أصبح من
 ابن عباس ٤٤٣ / ١
 الناس شاكر ومنهم ..
- مطل الغني ظلم ..
 أبو هريرة ٣٦٨ / ٢
- المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى ..
 عدي بن حاتم ١٦١ / ٢
- المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن ..
 عبد الله بن ٣٤٩ ، ٤٠ / ١
 عمرو
- من ابلي بلاء فذكره فقد شكره ..
 جابر ٢٠٦ / ٣
- من أحب أن يسط له في رزقه وينأ له في أجله فليصل
 انس بن مالك ٤٢٨ / ٢
 رحمه .
- من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار
 معاوية ٤٣ / ٢
- من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته ..
 عبدالله بن عمرو ٥٣٧ ، ١٥١ / ١
- من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ..
 ابن عباس ٢٦٤ / ٢
- من أحب دنياه أضر بآخرته ..
 أبو موسى الأشعري ١٣٩ / ٣
- من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله ..
 ابن عباس ٦٧ / ٢
- من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ..
 عبادة بن الصامت ٤٥٠ / ١
 وأبو هريرة وأبو
 موسى
- من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ..
 عبد الرحمن بن أبي
 ليلى عمن سمع
 النبي ﷺ
- من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد .
 عائشة ٢٣٧ / ٢
- من أخبرك أن محمداً رأى ربه أو كتب شيئاً مما أمر به أو
 عائشة ٢٤٨ / ١
 يعلم الخمس ..
- من أخذ من الأرض شيئاً بغير حق خسف به ..
 ابن عمر ٢٨٢ / ٢

- من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سألكم فأعطوه .. ابن عمر ٥١٩/١
- من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته .. عبد الله بن مسعود ٩/٢
- من أصبح منكم آمناً في سربه معافى في بدنه .. عبيد الله بن عاصم ٢٩٤، ٢٦٠/٣
- الخطمي عن أبيه
- من أصبح منكم اليوم صائماً قال أبو بكر رضي الله عنه أنا ... أبو هريرة ١٩٤/٣
- من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل إرب منها إرباً منه من أبو هريرة ١٧١/٣
- النار ..
- من اعتق رقبة مسلم فهو فداؤه من النار . عتبة بن عامر الجهني ١٧١/٣
- من اغتسل غسل الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة . أبو هريرة ٢٠٠/٢
- من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب أهله .. أبو أيوب الأنصاري ٢٠١/٢
- من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً .. ابن عباس ٢٦٣/٢
- من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه .. عائشة ٢٤٨، ١٣٠/٢
- ٢٦٥/٣
- من أنفق زوجين في سبيل الله دعت خزنة الجنة .. أبو هريرة ١٩٣/٣
- من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤنة .. عمران بن حصين ٢٦٤/٢
- من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه .. أبو هريرة ٤٩٧/٢
- من تبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف بيته . البراء بن عازب ٥٢/١
- من تعار من الليل فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له عبادة بن الصامت ٢٣٥/١
- الملك وله ..
- من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراً .. ابن عباس ١٩٤/٢
- من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله عمر بن الخطاب ١٥٧/١
- وحده ..
- من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من أبو هريرة ٢٣٦/١
- جلسه ذلك سبحانه ..

- من جهز غازياً فقد غزا .. زيد بن خالد ٤٧٦/١
- من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك . ابن عمر ٢٧٤/٣
- من حلف على عین فرأى غيرها خيراً منها .. أبو هريرة ٢٨٨/٢
- من حلف فقال في حلفه : واللوات والعزى فليقل : لا إله إلا الله .. أبو هريرة ٢٥٦/١
- من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل .. أبو هريرة ١٧٨/٢، ٣٨٢/١
- من دخل سوقاً من الأسواق فقال : لا إله إلا الله ... عمر بن الخطاب ٢٠٤/٢
- من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه . أبو هريرة ٣٤٧/٢، ٢٨٤/١
- من ذا الذي يتألى عليّ أن لا أغفر لفلان فإني قد غفرت له وأحببت عملك . جندب ٢٧٥/١
- من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة أبو الدرداء ٤٦/١
- ..
- من زعم أن محمداً ﷺ رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية عائشة ٣٢٦/٢
- ..
- من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين وحمد الله ثلاثاً أبو هريرة ١٣٠/١
- وثلاثين ..
- من سرته حسنة وسأته سيئة فهو مؤمن .. عمر بن الخطاب، ٣٢/١
- وعامر بن ربيعة
- من سره أن يسطر له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه أنس بن مالك ٢٢٣/٢
- من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين فليقرأ (إذا عبد الله بن عمر ٥٧/٣
- الشمس كورت).
- من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله له به طريقاً من أبو الدرداء ٤٦/٢
- طرق الجنة ..
- من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى أبو هريرة ٣٤٦/٢
- الجنة ..
- من سمع الناس بعمله سمع الله به وحقره وصغره . ابن عمر ٢٩٩/٣
- من سنّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل جرير بن عبد الله ١٠٩/٢
- بها بعده ..

- من شاء لا عتة ما نزلت (وَأُولَئِكَ الْأَخْسَالُ أَجْلُهُمْ أَنْ) عبد الله بن مسعود ٢٦٩/٢
يُضَعْنَ حَمَلُهنَّ) إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها ..
- من شك في أن أول الحشر ههنا يعني الشام فليتل هذه الآية ابن عباس ٧٢/٢
(هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ)
- من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم ؑ . عمار بن ياسر ١١/١
من صلى البردين دخل الجنة .. أبو موسى ٥٤٢/٢ ، ١٢٨/١
- الأشعري
- من صلى صلاتنا ونسك نسكتنا فقد أصاب النسك . البراء بن عازب ٣٠٤/٣
من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من سبع أرضين يوم القيامة . عائشة ٢٨١/٢
- من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر .. ٥٢٧/١
- من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر .. أبو هريرة ٣٥٥/٣
- من عمل عملاً أشرك معي فيه غيبي تركته وشركه .. أبو هريرة ٢٣٦/٢
- من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد .. عائشة ٢٣٧/٢
- ٢٧٢/٣
- من غسل واغتسل يوم الجمعة ويكره وابتكر .. أوس بن أوس ٢٠١/٢
- الثقفي
- من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله .. أبو موسى ٥٣٨ ، ٧١/١
- ١٢٨/٢
- ٤٧٦ ، ١٦٥
- من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم معقل بن يسار ١٢٢/٢
- من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له .. أبو هريرة ٣٩١/٣
- من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه . أبو هريرة ٢٢٧/٣
- من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة أبو أمامة ١٣٢/١
- إلا أن يموت .
- من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه .. أبو مسعود ٣٩٠/٣
- الأنصاري
- ٢٤٣/٣
- من قرأ (إذا زلزلت) عدلت له بنصف القرآن .

- من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر عبد الله بن مسعود ٤٣٨/١
أمثالها .
- من قرأ حم المؤمن إلى (إليه المصير) وآية الكرسي حين أبو هريرة ٣٩١/٣
يصبح حفظ بهما ...
- من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً .. عبد الله بن مسعود ٣٩٧/١
- من قرأ (قل هو الله أحد) حتى يجتمعا عشر .. سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه ٣٣٩/٣
- من قرأ منكم بالتين والزيتون فانتبهى إلى آخرها .. أبو هريرة ٥٢١/٢
- من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع شمله أنس بن مالك ٢٦٧، ١٩٦/١
وأنته الدنيا ..
- من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه . أبو هريرة ١٧٠/١
- من لا يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا . عبد الله بن عمرو ١٧٣/٣
- من لا يرحم لا يرحم . أبو هريرة ١٧٣/٣
- من لا يشكر الناس لا يشكر الله . أبو هريرة ٢٠٦/٣، ٥١٩/١
٣٠١
- من لم يوتر فليس منا . أبو هريرة ٤٧٧/٢
- من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا عائشة ٥٢٨/٢
يعصه .
- من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس كان قنأ أن لا تسد حاجته ابن مسعود ٢٦٤/٢
..
- من نزل منزلاً فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خولة بنت حكيم ٣٥١/٣
خلق ..
- من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه .. أبو هريرة ٤١/١
- من نوقش الحساب هلك . عائشة ٩٩/٣، ٢٧٨/٢
١٥١
- منهم من لا يشبعان صاحب العلم وصاحب الدنيا .. عبد الله بن مسعود ٢٢٢/٣
- من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول ابن عباس وأبو هريرة ٣٣٢، ١٧٩/١
به .

من ولد له ثلاثة أولاد في الإسلام فماتوا قبل أن يبلغوا.. عمرو بن عبسة ١٧١/٣

السمي

من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين . معاوية ٣٤٦/٢

(المهيمن) الشهيد . ابن عباس ومجاهد ١١٩/٢

وقناة

(ن)

ناركم التي توقدون عليها جزء من سبعين جزءاً من نار أبو هريرة ٢٥٥، ١٣٦/٣

جهنم .

الناس شركاء في ثلاث في الماء والنار والكلا . رجل من المهاجرين ٤٣٤/١

من أصحاب النبي

ﷺ .

الناس كلاب مائة لا يوجد فيها راحلة . عبد الله بن عمر ١٦٥/١، ٣٠٨،

٣٨٨/٣

الناس لأدم وحواء طف الصاع لم يملؤوه ... عقبة بن عامر ٦٣/١

التجم ما انبسط على وجه الأرض من النبات . ابن عباس ٣٥٥/١

نحن الآخرون السابقون يوم القيامة .. أبو هريرة ١٩٩/٢، ٤٠٥/١

نحن أحق بالشك من إبراهيم . أبو هريرة ٢٦٠/٣

نخل الجنة سعتها كسرة لأهل الجنة . ابن عباس ٣٩١/١

نزلت سورة النساء القصص بعد الطولي . ابن مسعود ٢٥٥/٢

نزلت هذه السورة (إذا جاء نصر الله والفتح) على ابن عمر ٣١٢/٣

رسول الله ﷺ أوسط أيام التشريق ..

نصرت بالعرب مسيرة شهر . جابر ٧٤/٢

نصرت بالصبا وأهلك عاد بالدهور . ابن عباس ١٨٣/١، ٣٢١،

٣٨٦/٢

نظرت إلى الجنة فإذا الرمانة من رمانها كمثل البعير المقتب أبو سعيد الخدري ٣٩١/١

نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ . ابن عباس ٢٦١/٣، ٢٣٥/٢

- نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل . ابن عمر ١٥٤ ، ١٢٨ / ١
- نعم المال لصالح للرجل الصالح . عمرو بن العاص ٥١٠ / ١ ، ٢٤٧ / ٢
- ٢٦٦ / ٣
- نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه . أبو هريرة ٣٢٣ / ٣
- نہوا عن مناجاة النبي ﷺ حتى يتصدقوا فلم ينجاه إلا علي مجاهد ٥٣ / ٢
- (ه)
- هذا الحرف (طلع منضود) قال : طلع منضود . علي ٤١٤ / ١
- هل بلغك ما طوي قال : الله ورسوله أعلم . قال طويي ابن عمر ٤٠٩ / ١
- شجرة في الجنة .
- هل تدرون كم بين السماء والأرض ؟ العباس بن عبد ٣١٦ / ٢
- المطلب
- هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال : زيد بن خالد ٤٤٤ / ١
- أصبح من ..
- هل رأيت ربك ؟ قال : نور أنى أراه . أبو ذر ٣٢٦ / ٢
- هل عندك نك ؟ قال : ما أقدر عليه فأمره أن يصوم كعب بن عجرة ٢٣ / ٢
- ثلاثة أيام .
- هلك المتظعون - قالها ثلاثاً . عبد الله بن مسعود ٥٤٦ / ١
- هو شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه يعني ولد الزنا . عائشة ٣٦٠ / ٢
- هون عليك فإني لست بملك إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد أبو مسعود البصري ٣٥٠ / ٢ ، ٢٠٥ / ٣

(و)

- الواحدة والموودة في النار . سلمة بن يزيد ٥٩ / ٣
- الجعني
- وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك .. عمار بن ياسر ١٧ / ٣
- واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت سعد بن أبي وقاص ٤٧٦ / ١
- عليها .
- (والأمر يومئذ لله) والأمر والله اليوم لله ولكنه يومئذ لا قتادة ٧٨ / ٣
- يتنازعه أحد .

- وإن أحدكم ليعمل ليعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه عبد الله بن مسعود ٢٢٧/٢ وبينها إلا ذراع .
- وإن الرجل ليعلم الرزق بالذنب يصيبه . ثوبان ٣٦٦/٢
- وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا .. البراء بن عازب ٢٥/٣
- وإن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسراً . ابن عباس ٢١١/٣
- وإن لا عس القرآن إلا طاهراً . عمرو بن حزم ٤٤٠/١
- وإنما يرحم الله من عباده الرحماء . أسامة بن زيد ٥٢٠/١
- وإنني أرجو أن تكونوا ربيع أهل الجنة فكبرنا . أبو سعيد ٤٠٥/١
- واهدي لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت . علي بن أبي طالب ٣٥٠/٢
- الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا .. بريدة ٤٧٧/٢
- (وتعملون رزقكم أنكم تكذبون) قراها علي : وتعملون شكركم أنكم تكذبون. ٤٤٣/١
- وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري . ابن عمر ٦٣/٢
- وجعل رزقي تحت ظل رمحي . ابن عمر ٢٠٢/٣
- والخير كله بيدك . أبو سعيد الخدري ٢٢٠/٣
- والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن . أبو سعيد الخدري ٣٣٩/٣
- والذي نفسي بيده إنه ليخفف عن المؤمن حتى يكون أخف عليه .. أبو سعيد الخدري ٥٤٣/٢
- والذي نفسي بيده لأقضي بينكما بكتاب الله ... أبو هريرة وزيد بن خالد ٢٤٢/١
- والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم مثلاً بمثل . سهل بن سعد ١٠٣/٣
- والذي نفسي بيده لتعدل نصف القرآن أو ثلثه . أبو سعيد الخدري ٣٣٩/٣
- والذي نفسي بيده ما بقي من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من .. أنس وابن عمر ٣٠١/١
- والذي رجع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى النبي عائشة ١٤/١
- ... .
- ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه من ... أبو هريرة ١١٧/١
- (والرحمان) وهو ربناكم هذا . الحسن ٣٥٩/١

- ﴿ والسما بينناها يايد ﴾ يقول : بقوة . ابن عباس ١٨٧/١
- والشر ليس إليك . علي بن أبي طالب ١٧٥/١ ، ٥١٣
- ٢٤٤٧/٣ ، ٣٦٢
- وضع سلا الجزور على ظهره وهو ساجد . ابن مسعود ٢٣٣/١
- ﴿ وغركم بالله الغرور ﴾ قال : كانوا على خدعة من قتادة ٤٩٣/١
- الشیطان ..
- وقت المغرب ما لم يغب الشفق . عبد الله بن عمرو ١٠٢/٣
- وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة .. جابر بن عبد الله ٤٢٧/٢
- وكلني رسول الله ﷺ بحفظ زكاة رمضان .. أبو هريرة ٣٩٠/٣
- وكننا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنشيتها ... أبو موسى ١٦٥/٢
- ﴿ وكنتم أزواجاً ثلاثة ﴾ قال : هي التي في سورة فاطر ﴿ ابن عباس ٤٠١/١
- ثم أورثنا الكتاب ..
- وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا أنس بن مالك ٤٠/١
- يحقره ..
- ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا . ابن عمر ٣٨/٣
- ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل وكلام الرسل يومئذ اللهم أبو هريرة ٢١/٣
- سلم سلم ..
- ولا يضمن أحدكم الموت إما عسناً فلعلة أن يزداد خيراً .. أبو هريرة ١٦٣/٣
- ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه . أبو هريرة ١٥٥/١ ، ٥٥١
- ٢٣٤/٣ ، ٨٦
- الولد ثمرة القلوب وإنهم لجنبة مبخله عزنة . أبو يعلى العامري ٢٤٧/٢
- ولد الزنا شر الثلاثة . أبو هريرة ٣٦٠/٢
- ﴿ ولقد رآه نزلة أخرى ﴾ قال : رأى جبريل عليه السلام . أبو هريرة ٢٤٧/١
- والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله .. عبد الله بن عدي ١٨٧/٢ ، ١١٨/٣
- ١٦٦
- والله إنني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة أبو هريرة ٣١٩/٣

والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل .. أبو شريح ٦٥/١
والله ما أبكى على دنياكم هذه .. أبو هريرة ٣٢٨/٣
والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم عمرو بن عوف ١/٢٦٨، ٢/٤١٣،
الدنيا .. ٣٨/٣، ٥١٣
٢٦٢، ٢٠٤

ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى سهل بن سعد ٥٠٨/١
كافراً منها شربة ماء .
وليات للناس الذي يجب أن يؤتى إليه .. عبد الله بن عمرو ٣/٣٧٣
وما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر . أبو سعيد الخدري ٣/١٧٣
وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه . أبو هريرة ٢/٤٧٨
وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً . أبو هريرة ١/٥٢١
ومن تقرب إلي شبراً تقربت منه ذراعاً .. أنس وأبو هريرة ١/٢٤٨
(ومن يوق شح نفسه) يقول : هوى نفسه حيث يتبع ابن عباس ٢/٢٥١
هواه ولم يقبل الإيمان .

وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها .. أنس وسهل بن سعد الساعدي ١/٢٦٦، ٢/٤٨٠
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا .. عبد الله بن مسعود ٣/٣٥٠
وهو الفصل ليس بالهزل .. علي بن أبي طالب ٣/١٢٥
ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك الناس ويل له ويل له .. معاوية بن حيدة عن أبيه ٢/٥٢٢، ٣/٨٤
ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً .. أبو سعيد ٢/٤٩٠، ٣/٢٩٨

(ي)

يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية .. أبو ذر ٣/٨١
يا ابن آدم سمعت وعيداً ثم أوعيت الدنيا . الحسن البصري ٢/٤١٣
يا ابن عباس ألا أدلك أو قال ألا أخبرك بأفضل ما يتعمد ابن عباس الجهني ٣/٣٤٨
به المتعذون ..
يا ابن عتبة أتعلم آخر سورة من القرآن نزلت .. عبيد الله بن عبد الله ٣/٣١٢

- بن عتبة
يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة ..
٣٥٢/٢ أم سلمة
- ﴿ يا أيها النفس المطمئنة .. ﴾ قال نزلت وأبو بكر جالس
١٦٥/٣ ابن عباس
- ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم .. ﴾ قال: أول من عمل بها
٥٣/٢ سلمة بن كهيل
- علي بن أبي طالب ..
﴿ يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدواً
٢٤٤/٢ ابن عباس
- لكم .. ﴾ قال : فهؤلاء رجال أسلموا من مكة فأرادوا أن
يأتوا رسول الله ﷺ فأبى أزواجهم ..
- يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عبث الجاهلية
٦٢/١ ابن عمر
- وتعاضلها بآياتها ..
يا أيها الناس توبوا إلى الله فوالله إنني لأتوب إليه في اليوم
٣١٩/٣، ٤٩/١ أبو هريرة والأغر
- أكثر من سبعين مرة ..
يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون ..
٤١٥/٢ عائشة
- يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا ...
٣٢٩/١ أبو هريرة
- يؤتى بهم يومئذ لها سبعون ألف زمام ..
١٦٢، ٣٧٠/٣ عيد الله بن مسعود
- ٢٦٠
يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا من خلق كذا؟
٣٨٢/٣، ٢٨٨/١ أبو هريرة
- يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على
٤٨٠/١ أبو ثعلبة الخشني
- الجمر ..
يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ من المال أمن
٢٨٢/٣ أبو هريرة
- حلال أم من حرام .
يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا في التراب والبناء ..
٢٦٣/٣ حارثة بن مضرب
- يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة ..
٢٨٢/٣ حكيم بن حزام
- يا خالة : ما كان يعيشكم ؟ قالت الأسودان : التمر والماء
٥٠/٣ عروة بن الزبير
- يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ..
٣٦٩/١ أنس
- يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت
٨/٢ خولة بنت ثعلبة
- سني ..
يا سعد إنني لأعطي الرجل وغيره أحب إليّ منه خشية أن
٦٨/١ سعد بن أبي وقاص

يكبه الله في النار.

- يا عائشة استتري من النار ولو بشق تمرة .. أبو هريرة ٢٤٧/٣
- يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش .. عائشة ٣٤/٢
- يا عائشة إياك وعقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا .. عائشة ٣٤٧/١
- ٣٨٤، ٢٤٧/٣
- يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله .. عائشة ٣٥٨/١
- يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا أبو ذر ١٨٣/٣، ٥٥٨/٢
- نفعي فتفعلوني ..
- يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها أبو ذر ٢٨٣/١
- ..
- يا عبادي إنني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم أبو ذر ١١١/١
- عمرًا فلا تظالموا ..
- يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا أبو ذر ٥٣٢/١
- على أتقى قلب ..
- يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام عبد الله بن عمرو ١٥٤، ١٢٩/١
- الليل ..
- يا عثمان أرغبت عن سنتي .. عائشة ١٥٥/١
- يا عقبة أحرص لسانك وليسعك بيتك وإبك على خطبتك عقبة عامر ٣٤٠/٣
- ..
- يا غلام إنني معلمك كلمات احفظ الله يحفظك .. عبد الله بن عباس ٢٦٣/٢
- يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك . عمر بن أبي سلمة ٤٠٩/١
- يا معاذ أفتان أنت ؟ جابر بن عبد الله ٦٩/٣
- يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي ؟ زيد بن عاصم ٧٥/١
- يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا أبو برزة الأسلمي ٥٤/١
- والبراء بن عازب المسلمين .
- يا نساء المؤمنات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة . أبو هريرة ٢٤٧/٣
- يبعث الشيطان سراياه فيفتنون الناس فأعظمهم عنده منزلة جابر ٢٥٦/٢
- يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً .. عائشة ٥٤/٣

- يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد .. انس بن مالك ٢٥٧/٣
- (يجعل له مغزجاً) قال : ينبغي من كل كرب في الدنيا ابن عباس ٢٦٢/٢
والآخرة ..
- يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوماً نطفة .. عبد الله بن مسعود ٥٢٠/٢
- يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد .. أبو هريرة ٢٣٥/٢
- يحرّم من الرضاع ما يحرم من النسب . ابن عباس ١٦/٢
- يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر .. عمرو بن شعيب ٣٩٨/١
عن أبيه عن جده
- يخرج عتق من النار يتكلم يقول : وكلت اليوم بثلاثة .. أبو سعيد الخدري ١٠٧/١
- يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار .. أبو موسى ٤٦٣/١
- يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة .. ابن عمر ١٢٣/٣
- يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا .. أبو موسى ١٨٤/٢
- يدخل أهل الجنة الجنة جرداً مردأً يبضاً جعاداً مكحلين .. معاذ بن جبل ٤١٩/١
- يدنى المؤمن من ربه حتى يضع عليه كفه فيقره بذنوبه .. ابن عمر ٣٩٣/٢، ١٩٩/١
١٥١، ١١٧/٣
- يشيب ابن آدم وتبقى معه اثنان حب الدنيا وطول الأمل أبو هريرة ٢٥٧/٣
- يطوي الله عز وجل السموات يوم القيامة ثم يأخذهن عبد الله بن عمر ٧٨/٣
بيده اليمنى ..
- يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات .. أبو موسى وأبو هريرة ٣٩٢/٢
- يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا في النساء .. انس بن مالك ٤١٨/١
- يقال لأهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا فيها .. عبد الله بن مسعود ٥٣٧/٢
- يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل ... عبد الله بن عمرو ٤٦٢/٢
- يقرا القرآن أناس من أمسي لا يجاوز تراقيهم يرقون من أبو سعيد الخدري ٢٦٣/٢
الدين ..
- يقرب بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنة ... النعمان بن بشير ٥٨/٣
- يقول ابن آدم مالي مالي قال : وهل لك يا ابن آدم من مطرف عن أبيه ١٦٨/٣

مالك إلا ..

يقول العبد : مالي مالي وإنما له من ماله ثلاث .. أبو هريرة ٢٥٧/٣

يقول الله تعالى : يا آدم فيقول : لبيك وسعديك والخير في
يديك فيقول: أخرج... أبو سعيد ٤٢٠/١
الخدري وعبد الله

بن مسعود

يقول الله عز وجل : أنى تعجزني ابن آدم وقد خلقتك من
مثل .. بسر بن جعاش ٥٥٣/٢
القرشي

يقول الله عز وجل : وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم ..
عياض بن حمار ١٧٧/٣
المجاشعي

يقول الله يوم القيامة ابن آدم ما غرك بي .. ٧٠/٣

يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة .. أبو سعيد الخدري ٣٧٤/٢

يلقى الرجل زوجته فيقول لها يا هذه أي بعل كنت لك .. عكرمة ٥٤/٣

يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع قدمه فيها
فتقول : قط قط . أنس بن مالك ١١٢/١

ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً .. أبو هريرة ، وأبو
سعيد ١١٨/١

ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين
يبقى ثلث الليل الآخر.. أبو هريرة وابن مسعود ٢٣٦، ١٥٥/١، ٥٠٢، ٣٣٢

٢٥٢/٢

يهرم ابن آدم ويبقى معه اثنتان الحرص والأمل .. أنس ٢٥٧/٣

يوشك أن يأتي قوم تحقرون أعمالكم مع أعمالهم .. أبو سعيد الخدري ٤٧٩/١

اليوم الموعود يوم القيامة .. أبو مالك الأشعري ١٠٨/٣

ج - فهرس الأشعار

i

٦٣/١	على بن أبي طالب	أمره أود وألم مسوء بما حردن به فالحق والماء	الناس من جهة التمثل أكفأ لأن يكن لهم من أصلهم نسب
٤٧٣، ٧٣/١		بيان أنبأها أدعيا،	والدعوى إذا لم يقموا عليها
١٦٥/١	المتني	أهمني العالون عن الغباء،	وحين قلت هذا الصبح ليل
٤٥٨/٢، ٢٩٢/١		على علم أدنى من الغباء فكبد وعلمهم علم الماء	أطلاب النجوم أحكموا كسوز الأرض لم تصلوا إليها
٣٩٤/٣، ٥٥١/١		كلهم لردق القصة النماء فعلام أمضى السير في الظلماء	سأعيش رغم الداء والأعداء السور لي حسي وبين جوائعي
٣٤٧، ٤٧/٢	علي	غنى الهوى لم اسمعني أدلاء فأشترى مرزوق على العلم أرباء	ما الفضل إلا لأهل العلم إغم فغنى بعلم ولا تطلب به بدلاء
٧٠/٣		إلا التذلل ففوقى ومسني كيف الخلاص وكلهم أعتاسي	إنني بليت بأربع لم يتلقوا إبلبي والدنيا ونفسي والهوى
٢٨١/٣	الإمام الشوكاني	وقاضي الأرض داعي لي القضاء للأرض الأرض من فاضي الماء	إذا حان الأمير وكاتبه فوقيل ثم ويسل ثم ويسل
١٥/١		لأنني جامل بطل وماسي جامل مرك	لو أنصف الدهر كنت أركب
٢٩/١	ابن مشرف	صداها من قلعة الليل فبهت	حفايش أعشاه النهار بهزته
٣٧٥/٣، ٥٨/١		ولا القلب إلا أن يظلم	وما سمى الإنسان إلا لئيب
٣٣٢/٣، ٦٣/١		فلا تترك الفؤى مضاعاً على الب ولقد وضع الشرك السب أباً لب	لعمرك ما الإنسان إلا بديع لقد رفع الإسلام سلمان فارس

ب

إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل	عزوت ولكن ليل علي ربيب	صالح بن عبد القدوس ١١٧/١، ٣٢٨/٢
ولا تحس الله بغفل ساعته	ولا أن ما يغنى له ربيب	٣٩/٣
لقد نقت في الآفاق حتى	رضيت من النجمة بالإيب	امرؤ القيس ١٢٢/١
وكاتبون وما عطت أناملهم	حرفاً وما لرؤا ما عط لي الكتب	٢٠١/١
فما أقرب الآتي وأبعد ما معي	وما عرب البين في الدار يعيب	محمد بن عثيمين ٢٩٦/١
فإن بك بعض هذا اليوم ول	فإن غداً فأنظره فرب	٣٢٦/١
ولو كانت الأخلاق تحوي رزاة	ولس كانت الأراء لا تشعب	٣٤٤/١
لأصح كل الناس قد صمهم هوى	كما كان كل الناس له صمهم أ	
ولكنها الأنداد كل مبر	لما هو ملعون له وقرب	
أين الفخر والإله الطالب	والأنوم الملقوب لب العال	نفيل بن حبيب ٣٧٥/١، ٢٨٩/٢
لا يحمل الحقد من تعلو به الرب	ولا يبال الرماح طبع الغضب	عنزة بن شداد ٥٢٢/١
فإن تسألوني بالنساء فأنسي	غير بأدواء النساء طيب	١٢/٢
إذا شاب رأس المرء أو قل ما له	لبس له من دهن نصيب	
يردن نساء المال حيث وجدته	إشرح النساء معلن عجب	
على الكرب السلي أميت له	بكونه وراء فرج قريب	هدبة بن خثرم ١٣٩/٢، ٢٩٩
هو الموت ما له ملاذ ومهرب	من حط ذاعي نكث ذاك بمرک	محمد بن عثيمين ١٩٧/٢، ٣٢٢/٣
وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت	إذ أن ذهبت أخلاقهم ذهبوا	أحمد شوقي ٣٥٢/٢
إن الأفاعي وإن لانت ملامها	عد فقلب في أنيابها الطيب	١١٢/٣

ألا طرلت من آخر الليل زينت	عليك سلام كل لسانات مطلب	١٢٢/٣
وما المرء إلا حيث يجعل نفسه	لكن طالباً في الدنيا أغنى لثواب	١٧٩/٣ علي بن أبي طالب
وكل الحادثات إذا تضافت	فموصول بما اقترح اقتراب	٢١٢/٣ علي بن أبي طالب
يسر المرء ما ذهب اللبالي	وكان دعائهم له دعاب	٢٧٠/٣
لما نحن في دار السى غير أنا	نفساً بطلبنا لنعلم ونفاد	٣٢٢/٣ ابن عثيمين
فحنوا مطايا الارغال وشمروا	إلى الله ولدت في ليس غمرب	
من البيض لم تعد على ظهر الأمة	ولم تشين الغنى بالمطلب الطرف	٣٣٣/٣ هار بن توسعة
لما عفوت ولم أخفد على أحد	أزوت مني من هم فسادان	٥٢١/١ الشافعي
وما أدع السفارة بين قومي	وما أنسى بطني بلا مشيت	٤٥/٣
وآلة الغفل القوي فصر علا	على صرعه غلغ قد لسا	٢٦٠/١ ابن دريد
ترن بيماء البحر ثم ترلعت	منى ملح غضر لسهن نسيج	٩٢/٣، ٥٢٧/٢ أبو ذؤيب الخنلي
ولسرب نازلة بفضيل لها القنى	فزعاً رعداً لها الحسرج	٢١٢/٣ إبراهيم بن العباس الصولي
صالت فلما استحكمت حلقافها	فرجت وكان يطها لا عسرج	
فنهروا إن لم تكونوا ملتهم	بذلكت بالكرم للاح	١٥٥/١
الامر جد وهو غير مزاح	لما صل لسك ماغلاً ما صاح	١٩٥/١، ٥٢٤، ١٢٥، ٢٣/٣
		٢٧٦

أَخْلَاكَ أَخْلَاكَ إِنَّكَ مَنْ لَا أَخْلَاكَ	كساع إلى الجعاب بدون سلاح	الربيع بن ضبع الفزاري ١٣٠/٢، ٤١١، ٥٣/٣
رَمَا الدَّمْعُ إِلَّا نَارَانِ لِمَهُمَا	أَسْرَتٌ وَتَعَسَى نَتْمِي الْجَيْشِ أَكْدَح	المعجر السلوي ٩٧/٣
وَبَوَاتَ بِبَيْتِكَ فِي مَعْلَمٍ كَفَيْتِ الْعَفَاةَ طُلَابَ الْقُرَى	رَحِبَ السَّافَةِ وَالْمَرْحِ رَضَحَ الْكَلَابِ لِنَنْحِ	١٧٩/٣
وَالْجَبَلُ تَكْدَحُ حِينَ نَضْبِ	سَحَّ لِي جَامِي السُّوْتِ مَحَا	٢٤٩/٣ عترة
فَوَاعِبًا كَيْفَ يَعْصِي الْإِلَـهَ وَلِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ	لَمْ يَكُنْ يَجْعَلُهُ الْجَاهِدَ نَعْلًا عَلَى نَسَاوِدَ	٤٩٩، ١٥٩/١
لِلْعَرَبِ الصَّاعِدِينَ كَمَا عَلَّمَهُ	سَهْ الْأَنْزَالُ تَكْتُرُ لَا الْوَرُودُ	١١٢/٣، ٣٢٣، ١٨٣/٢، ١٧٣/٢
لَا شَيْءَ لِمَا نَسْرَى تَقْبَى مَشَانَهُ	يَفْسَى الْإِلَـهَ وَيَفْسَى الْمَالُ وَالْمَوْلَى	٤٢٧، ٣٦٨/١
وَأَنْتَ زَنْبِمُ نَيْطٍ لِي أَهْلٍ هَاشِمٍ	كَأَيْطُ خَلْفِ الرَّكَّابِ الْقَدَحُ الْقَرْدُ	حسان ٣٦٠/٢
الْحَمْرُ يَبْقَى وَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ بِهِ	وَالشَّرُّ أَخْبَثُ مَا أُرْعِمَتْ مِنْ زَادٍ	عبيد بن الأبرص ١٠٥/٣
أَغْرُ عَلَيْهِ لِلنُّوْرةِ خَانِمٍ وَضَمَّ الْإِلَـهَ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَى اسْمِهِ وَنَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِحْجَلَهُ	مَنْ لَقِيَ مِنْ نَسْرٍ يُلَوِّحُ وَيَنْهَدُ إِلَّا لَسَالًا فِي الْحَمْرِ الْمَزْدَانِ أَتَهَدُ لَسَلَوِ الْعُرْثُ مَعْمُودٌ وَهَذَا مَعْمَدُ	حسان بن ثابت ٢١٠/٣
أَصْرٌ لِكُلِّ مُصِيبَةٍ وَتَجْلُدُ وَأَصْرٌ كَمَا صَرَ الْكِرَامُ فَنَاقَا	وَأَعْلَمُ بِأَنْزَالِ الْمَرْءِ غَرَّ عَمَلُهُ نَسْرٌ نَسْرٌ الْأَنْ تَفْرُجُ مِنْ عَدُوِّهِ	أبو العتاهية ٢١٢/٣
أَرَى الرُّوْحَ يَتَنَامُ الْكِرَامَ وَيَعْلَى	غَيْبَةُ مَالٍ الْفَاحِشِ النَّشْدُ	٢٥١/٣
أَيَّامٌ كَانَ الْمَلْمُومُونَ أَعْزَةً	فِي دِيْنِهِمْ وَالْعُرْدُ مَلَبُ الْكُسْرِ	٦/١

أشام كان الدين مله نفوسهم	وأما على كسرى الطييم ونفسه		
لعلوا شيعاً لكل مدينة	فيها أنتم المؤمنين ومن	٤٢/١	
لعمرك ما بقي الثراء عن الفنى	بما خرجت يوماً وصالح به الهدى	١٠٢/١	حاتم الطائي
ولم أحد الإنسان إلا أمن معبه	لم كان نمل كساد ماخذ أخيرا	١٠٥٤/١ . ٥٢٤ . ٤٩٧/٢	ابن هاني
لم يتأخر من أراد تقدماً	ولم يتقدم من أراد تأخراً	٢٧٦ . ٢٣/٣	
سوف ترى إذا المجلس القبار	فكروا نعتك ثم حمار	١٠٥٤/١ . ٥٢٤	
لنر لهم فيها وأوعدهم بما	لربك إجابات الله ما عاها الم	٢٧٦ . ٢٣/٣ . ٤٩٧/٢	يحيى الصرصي
والناس في غفلة عما يراد لهم	كانهم نسم في بيت جزف	٢٩٧/١	
الموت باب وكل الناس داخله	بأبى ثمر بعد الموت ما عاها الم	١٩/١ . ٣٣	
الدار حنة عدن إن عملت بما	يرضي الله ولا تفرط في الدار	١٧٩/٢	
ما عملان ما للناس غير	فأختر نفسك ما تفت تحل		
لا تحقرن من الذنوب صغيرها	إن الصغر غداً يعود كبرها	٣٤٧/١	
إن الصغر ولو تقادم عهده	عد إليكم مطر تطرأ		
وإن صغراً لتأنق الهداة به	كانه علم في ذلك ماز	٣٣٦٧/١ . ٤٣٣	الحنا
وهان على سرافة بني لؤي	حريق بالبريرة مطر	٧٧/٢	حسان بن ثابت
أدام الله ذلك من منبع	وحزن في ندميها المم	٧٧/٢	أبو سفيان
ستعلم أينما فيها بزه	وتعلم في أرضنا تمر		
لقد حربيت بقتولها الجور	كذلك الدمع ذو مرل يدور	٧٨/٢	كعب بن مالك
وذلك أقسم كفروا بسرب	عظيم أسره أمر كبير		

رفد أنورا معاً لهماً وعلماً	وجاهتم من ذلك النهر		
نذير صادق أدى كتاباً	وأيات منة لـ		
وقالوا ما أثبت بأمر صدق	رئت بمكر منا حدير		
فقال بلى لقد أدبت حقاً	بصلي به المهم الخير		
فمن يتبعه يهدي لكل رشد	ومن يكفر به يحزن الكفور		
فلما أشرعوا غداً وكفراً	وحذبهم عن الحق الشفور		
أرى الله الذي يرأي صدق	وكان الله يحكم لا يحور		
فأبده وسلطه عليهم	وكان نصره نعم العور		
فقدور منهم كعب صريعاً	لذلت بعد مصرع العور		
لذاقوا غب أمرهم وبسلاً	وعردر سهم نحل وور		
عسى لرح يأتني به الله إنه	له كل يوم في خليفت أمر	محمد بن إسماعيل	٢/١٣٩، ٢٢٩
بعلم وحلم ساد لي لومه الفقى	وكونك يساً عليك بسر		٢/٣٥٢
يا راقدة الليل مسروراً بأوله	إيا الخوارج قد بطرقت أبحاراً	محمد بن حازم الباهلي	٢/٣٧٥
لا تفرحن بليل طاب أوله	فرب آخر ليل أحسن الكار		
آخر الحرب إن عفت به الحرب عنها	ولن تترن عن سألها الحرب ثمر	حاتم الطائي	٢/٣٧٤
رموها بألواب خفاف فلا ترى	لها شيئاً إلا السعام المنفراً	الشماخ	٢/٤٨٤
بني عتاهل تذكرون بلاءنا	عليكم إذا ما كان يوم قناطر		٢/٥٣٢
ومن يهيب صعود الجبال	يعش أبداً الشعر بين الحفر	أبو القاسم الشابي	٣/١٨٠
سرتنا وساروا إلى بدر لحفهم	لر يلمسون يقين العلم ما ماروا	حسان بن ثابت	٣/٢٥٩
سحان من قم المظوظ لهذا	جفتي وذاك بيكي الدهبار		٣/٣٥٧
كل الخوارج مبداه من النظر	ومظم النار من مستصغر الشرر		٣/٣٩٢
كم نظرة فتكت في قلب صاحبها	فك سهم بلا نور ولا ولسر		

س

٣٧٦/١	النايفة الجعدي	سط لم يمل الله في محنا	بهي، كغزو، سراج البلب
٦٣/٣	علقمة بن فرط	وغياب عنها ليلها وعمما	حتى إذا الصبح له نفسا
٢٧٨/٣	أبو العتاهية	بذلقة لا تحري على اليسر	تروح النعاة ولم تسلك مسالكها
٤٥٨/٢، ٢٢٩/١		ولا إذا حوت الطير ما لا صانع	لعمرك ما لتري الضوارب بالخصي
٢٩٥/١	لقيط الإيادي	أني أرى الرأي إن لم يعم له معه على شاككم كسرى وما حما لن رأى رأيت سكم ومن حما لا تنفقوا إن حمر العلم ما نفعما	أبلغ إياداً وخلل نسي سرافم با قسوم لا نأمنوا إن كنتم غرأ هذا كتابي إليكم والذير معاً ولقد بذلت لكم نصي بلا دحل
٤٠٩/١		فبل الطعام لحصول الفع	وقد نرس فأكهة في الأكل
٤٧٧/١		ولا بد يوماً أن ترد الردع	وما المال والأهلون إلا ودع
٥١٣/٢، ٥١٥/١		لو كان في العالم من يسمع	قد نادى الدنيا على نفسها
٢٨٣/٣		وجامع بلدن ما يجمع	كم والناس في العمر أقينه
٥١٥/١		على الله غاضه فزوج للأمامع	ومن بأمن الدنيا يكن مثل قابض
١٠/٢		براسك أو بملك أو بزحج	ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة
٣٦٠/٢	الحظيم التميمي الجاهلي	كما زيد لي عرض الأنهم الأكراع	زبسم تداعاه الرجال زيادة
٤٨٣/٢	غيلان بن سلمة الثقفي	لست ولا من غيرة أخص	فإسي محمد الله لا شوب فاجر
١٧٩، ٩٨، ٢٣/٣	ليد	بسر ما يسي ونسر رائع	رما الناس إلا عاملان لعامل

ع

١٠١/٣	ليد	بحرور ربنا بعد إذ مسو ساطع	وما المرء إلا كالشهاب وضوءه
٢٠١/٣		من ثبات السوادع سادعنا فداغ جنت بالأمر الطاع مرجأ بأعر داغ	طلع البدر علينا رحب الشكر علينا أنبها البعوث بنا جنت شرفت المدينة
٢٦٩، ٢٦٤/٣		وأره أمهل ما عليك يعجع	والوقت أنفس ما عبت بحفظه
ف			
٣٤٨، ٤٧/٢		والجهل يهدم بيت العز والشرف	العلم يرفع بيتاً لا عماد له
٩٤/٣		ويذكر عينا في نيب قد اخطى وفيه عبود لورآقا بها اكفى	فبيح من الإنسان ينسى عيوبه ولو كان ذا عقل لما عاب غيره
٢٩١/٣		لمم البلى وليس لكم إلال	رعنم أن إخوانكم لمريش
ق			
١٠٣/١	الفرزدق	عبد رسولك يفرزدقا	إذا جاءني يوم القيامة فاتد
٢٨١/١	صالح بن عبد القدوس	بن البلاء سركل بالطليل	احفظ لما لك أن تقول لتتلى
ك			
٨١/٣، ٧٣/١		وللى لا غر فم يذاكسا	وكل يدعي وصلاً باللى
٥١٥/١		حذار حذر من بطني وتكسي فقولني مضحك والفعل مكى	في الدنيا نقول بملء فيها لا يفرركم مني انتام
١٣٢/٣		إلى آثار ما مع اللىك بأحدان في الدهر اللىك بئد الله ليس له شريك	تأمل في نبات الأرض وانظر عيون من ليلين شاحصات على كتب الزهر جد شاهدات
٢٨٩/٣	عبد المطلب	مع رحله فانبع جلائك وبحالم غداؤك عمالك	لا فم إن المرء بم لا يغفلن عليه م

ل

٤٧٧/١	باسم وين يحس بعذب ف ملأ لأنه عسا به والعسر رحال	الصال كالأء إن تحس موافقه فأنه أعطاك فابذل من عطيت
٤٧٨/١	لا يذك أنه بعد هزم بالمل ولت للعرس إن نوى بحال	أصود عرضي بما لا أدنسه أحتال للمال إن أوردى فأجمعه
٤٩٩/١	من الملك الأعلى إليك رسل ألا كل شئ ما علاه باطل	تأمل مطور الكائنات فإنها ولدت خط ليهما لو تأملت خطها
٥١٠/١	رائع الفكر والإفلاخ لي الرجل	ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا
٥٢٩/١	أبو العلاء المعري	وإني وإن كت الأخير زمانه
١٩٤/٢، ٥٣٠/١ ١٧/٣	والله لول طهرها بمعمل	كالعبي في اليداء يقتلها الطفا
١٤/٢	في ظمأ الليل الهمم لأكل والسخ من بين الطام الخمل ما كان سي لي الرمال الأول	ها من يرى من البعوض جاحها ويرى مناظر عرونها في غرها امن علي بتوبة تحو بها
٣٩/٢	وتشم أمراي كما وعسل	بهون علينا أن نصاب جرمنا
١١/١	أبو طالب	لقد علموا أن ابننا لا مكاب
٧٣/١	الجرد يفسر والإلدام لصال	لولا المثقة ساد الناس كلهم
١٤٠/١	زيد بن عمرو بن نفيل	وأعلمت نفسي لمن أسلمت
١٦٤/١	إذا اصاح الهمار إلى دليل	ولبي يصح لي الألفهام شيء
١٩٥/١، ٥٢٤	الطغراني	قد رشحك لأمر لو فطنت له

٢٧٦، ١٢٥، ٢٣/٣

٢٠٤/١	الأعشى	مرور الحلة لا ريث ولا عمل	كأن منبتها من بيت جارتها
٣٥٦/١	أبو طالب	له ناهد من نفا غير عاتل	ييزان عدل لا يجس شعرة
٣٦٨/١	ليد	وكل نيم لا محقة زائل	ألا كل شيء ما خلا الله باطل
٤٢٧/١	ابن حديد	ألم من جمع ونفس من دول	كتب الموت على الخلق لكم
٤٣١/١		ولكن لا خيار مع البالي	ولو نعطى الحبار لما افرتنا
٤٧/٢	الشافعي	وليس آخر علم كن هر جاهل مغير إذا الفت عليه المحتال كير إذا روت إليه الخافل	تعلم فليس المرء يولد عالماً وإن كبير القوم لا علم عنده وإن مغير القوم إن كان عالماً
٨٦/٢		وحبه أنا لأزل منزل	كم مدول في الأرض يالفه الفئ
٩٢/٢		إذا هم بالمرور فالت له مهلا	يمارس نفساً بين جيه كزة
٤٨٣/٢	دكين بن رجاء	لكل ودا يرتبه جبل	إذا المرء لم يدنس من اللزم عرضه
٤٨٣/٢	امرؤ القيس	وإن كن لد نذمت صرمي فذهلي لملي نيامي من ليامك تلي	أناطهم مهلاً معز هذا التدل وإن نك قد ساءلك مني خليفة
٥٥/٣		لنفي من نفسي من فام شاعل	لنفي أبكي لمت أبكي لغيرها
٦٦/٣	البعث	وخت علينا والذين من فاحل	ألا أصحت أسماء جاذمة الحبل
١١٧/٣		يدل الله من حال إلى حال	ما بين طرفة عين وانتهتها
٢٠٠/٣، ٣٥٦/١	أبو طالب	ولقد قطعوا كل العرى والرائل وقد طارعوهم الصدر الزابل	ولما رأيت القوم لا ود ليهم وقد صارحونا بالعداوة والأذى

وقد حالفوا يوماً علينا أفضاً كذبتم وبيت الله لئزى عمداً وسلمه حق نصراع دونك لعمرى لقد كلفت وحداً بأحد فلزال في الدنيا جهلاً لأهلها لمن مثله في الناس أي مؤثمل حليم وشيد عادل غير طائش لرواه لولا أن أجيبه سنة لكننا تبعناه على كل حالة لقد علموا أن ابتنا لا مكذب فأصبح بنا أحمد في أرومة حديث ينفي دونه وحبه فأبده رب العباد بنصره رجال كرام غير جبل مخامم فبان لك كب من لزي حفيفة	بصرون غطاً خلفنا بالأهمل ولنا تطامن دوله وناعمل وشغل عن أنانا وإخلاص واخسوته فب الحب الوامل وزينا لسر ولاه رب المناهل بنا لك الحكم عده الخصال براهي إلى ليس عه بفصل لجر على أنباخا في الخلال من النعر جفا غير لول الضلال لدينا ولا يخسر لول الأناهل نصبر عه سورة الطلال ودافعت عه بالبرى والكلال وأظهر دنا طغ غير باطل بلى الجمر آباء كرام الخامل فلأبد يوماً مرة من نراهل	٢٧٠/٣	وكمل يوم يأنب من الأهل
نسمع للعلي وسواً إذا انصرف لقد زادني جفاً نفسي أنسي	كما امتداد ربح غنرل زجل بهم إلى كل امرئ عمر طائل	الأعشى	٣٧٧/٣
ومن رام العلوم بغير شيخ وتلقى الأمور عليه حتى نهدق بالثبات على أناس	م هل من القصرط المنظم بصير أصل من توما الحكم وبعد ذلك حات العيم	الظرماع	٣٩٢/٣
أي الإسلام لا أب لي سواه	بنا صحرورا بجنس أو نهم	أبو حيان الأندلسي	١٦/١
وما انتفاع أخي الدنيا بناظره	بنا سرت عده الأسمول والحشم		٣٣٣/٣، ٦٣/١
حدوا الفخ إذا لم ينالوا سبه كفهر السر الحناء فلن لوحها	فاقوم أعلاه له وحشوم صلاً وطباً بقبم	أبو الأسود الدؤلي	٢٤٠/١
			٣٢٥/١

وترى اليب محمداً لم يجرم	نسب الرجال وعرف منجم		
وكذلك من عظمت عليه نعمة	حاده سيف عليه صروم		
حَبِيتَ من ظلال نقادهم عهد	أقوى وأقصر هدام اليشم	عنترة بن شداد	٣٣٤/١
لا طيب للغيث ما دامت معصية	لدهة باوكار السرت والصرم		٥١٢/١
إذا غامرت في شرف صروم	للا نفع بمأثور الحرم	المتنبي	٥١٦/١
من فاته الزرع في وقت البذار فما	نراه بمحمد إلا المم والنعماء		٥٢٤/١
قد يعم الله بالبلوى وإن عظمت	ويطلي الله بعض القوم بالعم		٥٢٨/١
			١٥٨/٣، ٣٦٣/٢
وإذا خشوت إلى الأنام قانعا	تشكر الرحيم إلى الذي لا يرحم		١٠/٢
لا تنكون لخلق لتورثه	تشكر انفرج إلى هم من والرحم		١٠/٢
إذا بلغ الرأي المشورة فاستمع	سراي نصيح أو معج ما لازم		١٢/٢
ولا تجعل الشورى عليك غصاصة	فإن المحرطي لسوء القوام		
رايت العلم صاحبه كرم	ولسرو ولسته آباء قد	الشافعي	٤٧/٢
وليس يزال يرفعه إلى أن	يعظم أسرهم القوم الكرام		
ويثبونه في كل حال	كواعي الشاد تبصه السوام		
للولا العلم ما سعدت رجال	ولا عرف اغلال ولا الحرم		
بلادي وإن جارت علي عزيزة	وأفلي وإن سرتني كرم		٦٥/٣، ٨٧/٢
ومن هاب أنساب النابا ينك	ويتهرب أنساب المم، ثم	زهير	١٩٧/٢
إذا ماء لعل المرء ساءت طوبه	وصدق ما يعتاده من توهم		٢٥٢/٢
وعادى عبه بقول عدائه	وأصبح في شك من البيل مظلم		

٣٤٦/٢	معروف الرصافي	وقل أنا ملأت جبر فطعم بصائر ألقوم عن غد نؤم على وجه عصر بالمهلف فظلم ولقوني أفسد الخلال العجم	هل العلم في الإسلام إلا فريضة لقد أبغض الإسلام للمجد والعبادة فأشرق نور العلم من حجراته ردك حصون الدنياه بالهدى
٣٤٨/٢		وحكما نمان وزمن نؤدم بنادي على الأسماء بدهم	فصاحة حسان وخط اس مقلدة لو اجتمعت في الرء والمراء جاهل
٣٦٠/٢		مسي الام فو حاليهم	زئيم ليس يعرف من أبوه
٣٦٥/٢		تسرل من على أنساد في الأسم لما لمحت فملا من العلم ببري لم يبر ليس زئير	هي الأبيام وذاك الله موليتها كسا ملوكاً لنا في أرضا دول فأيفقتا سهام للردى صوب
٤٨٤/٢	عنتر بن شداد	ليس الكرم على الفسا محرم	لشككت بالرمح الأسم ثياب
٦/٣	أبو المعاهية	غداً عدل من الكرم من الدنيا وتقطع القرم	ستعلم لي الحساب إذا التقيا سيفقطع الروح عن السار
١٣٦/٣	شرف الدين البوصري	حب رماح ونن نطق بظلم	والفس كالطفل إن قلعه شب على
٣٥٩/٣		يا ظالماً وكأ أنه مظلوم	قل للحدود إذا نفس طعنة
١٦١/٣	أبو خراش الهذلي	وأي عبداً لك؟ ألكفا	إن تعمر اللهم تغفر جماعاً
١٧٩/٣	المتنبي	وتاني على ليل الكرم المكرم	على قدر أهل العزم تأتي العزائم
٣٥٢، ٢٦٥/٣	علي	لبلال العصي ترسل علمه كأنه إن الإل سربع القسم	إذا كنت في نعمة فارحمها وحافظ عليها بتقوى الإله
٢٦٨/٣	حميد بن ثور الهذلي	بلا طلباً نذكر ما نتمنا	ولي بليت العصران يوم وليلة
١١/١	أبو طالب	من جر أرباباً فربما دنا لرحمني محملاً ما بدا	ولقد علمت بأن دين محمد لولا الألامه أن حذار مبدا

٣٧٤/٣، ٥٨/١	ذو جرن الحميري	من على الأسرار الأنبا	إن المنايا يظلم
١٥١/١	أبو الفتح البستي	فظلا صعد الإنسان إجماع عروضا زلفه مفتح وتقرر	أحسن إلى الناس نتعبد قلوبهم وإن أماء سي، فليكن لك سي
٣٥٣/١		نتكسر ولا نبر ولا لصادم	بمنه كبر لأنها مفسر
١٨٣/٢، ٤٨٩، ٤١٥/١ ٢٤١، ١٤٤، ١١٦/٣	ابن القيم	سحان لكها عن النيران سراب لله من نيران	أفادها في غير أحدود جرت من تحتهم تجري كما شازوا مفتح
٦٤/٢، ٤٥٥/١	ابن القيم	أن يرام حب ذي السلطان بلك شي، هذه مغان فالمرز جنة ثلاث مغان من كل وجه عام النيران	وهو العزيز قلن يرام حبابه وهو العزيز القاهر الغلاب لم وهو العزيز بقوة هي ومف وهي التي كملت له سبحانه
٤٥٧/١	ابن القيم	هو باطن في أربع بوزان شيء تعالى الله ذو السلطان	هو أول هو آخر هو ظاهر ما قبله شيء، كذا ما بعده
٤٦١/١	عبد الله بن رواحه	وأن النار ملوى الكافرينا وفوق العرش رب العالمينا سلاكة الإله سربنا	شهدت بأن وعد الله حسن وأن العرش فوق الماء طاف وعمله ملائكة شداد
١٦٦/٢، ٥٢٢/١ ٢٣٦، ١١٤ ١٨٥/٣، ٣٣٧ ٣٢٥، ٣١١	ابن القيم	جاء لما تضادان يجتمعان	شأن بين الخالنين لأن ترد
١٤/٢	ابن القيم	لي الكون من سر ومن إعلان فالمر والإعلان موعيدان بمفس عليه بيلها والباسي	وهو الصبح يرى ويسمع كل ما ولكل صوت به سمع حاضر والسمع منه واسع الأصوات لا

١٤/٢	ابن القيم	تحت المغير والمغيران وبرى يمانى عروفلها جهنم وبرى كنفك نفل الأجناس	وهو البصر يرى ديب النمل وبرى مجاري القوت لسي أعضائها وبرى خيانات العيون بلحظها
١٨/٢	ابن القيم	لولا غار الأرض بالمكن	وهو الغفو بغفو وسع الورد
٢٣/٣	عمود الوراق	فيل السان وليل جيل الألسن	قدم لنفسك تربة مرجوة
١٧٩/٢	ابن القيم	بل أت غلبة على الكنان في ألد إلا واحد لا النان	يا سلعة الرحمن لت رخيصة يا سلعة الرحمن لى بتالفا
٢٢٠/٢	أبو الفتح البقي	ورعد غر محمر المحر عمران لبن معاه في الصطين فلفدا تده فل حرف الشعر عمران أثبت أن سرور المال احمران تضروفا كمر وفوسل محمران	زيادة المرء في دنياه نقصان وكل وجدان حظ لا لبات له يا عامراً طراب الدهر مجتهداً ويا حربياً على الأموال مجمعهما زع الفؤاد عن الدنيا وزخرفها
٢٧٠/٣، ٢٢١/٢		وما لكرفاة الدين سمعان	وكل كمر فدان الله بجمرة
٢٤١/٢		فبه الركن إن خننك أركان	فانشدد بديك محبل الله معصماً
٣٢٧/٢	ابن القيم	هو نورب الأمير العظيم الثم إن كان بالإخلاص والإحسان فعلت والفضل للسان	ما للعاد عليه حق واحد كلا ولا عمل لدبه ضائع إن علموا فعدلوا أو نعموا
٣٢٩/٢	ابن القيم	والخلف لى أرمته نزعان والخلف عد مرطع الإحسان	وهو اللطيف بعده ولعبده إدراك أسرار الأمور بحكمة
٥٣٦/٢		أنحازف رزأكه حكيم	ومحلات باللعين كائفا
٣٩/٣	صالح بن عبد القدوس	والمر داعية في انشيدان	وإذا خلوت تربة في طلعة

	فاستحي من نظر الإله وقل لها	إن الذي خلق الظلام يراني	
٩٦/٣	مُمُ إذا سمعوا حوراً ذكرت به	وإذا ذكرت بسوء غلغلهما	قعب بن أم صاحب
١١٢/٣	لا تأمن عدواً لأن حائبه	خشونة العمل غشى ذلك اللين	
١٣٠/٣	فهو العلي بذاته سبحانه	إذ يستجبل خلل ذبيحان	ابن القيم
	وهو العلي فكل أنواع العلو له	تأنيلاً بلاكبران	
١٧٩/٣	إذا أنت لم تعرف نفسك حقها	موقناً بها كانت على الناس أفرسا	
٢٦٣/٣	يا خادماً الجسم كم تسعى لخدمته	لنظف الرشح ليماب عسرا	أبو الفتح البقي
	أقبل على النفس فامتكمل لفضائلها	فأنت بالنفس لا بالجسم بماد	
٢٦٩/٣	دقات قلب المرء قاتلة له	إن الحياة دلتل وتلوت	أحمد شوقي
٢٨٩/٣	حدث الله إذ أبصرت طيراً	وغفت حجارة نفسي عليها	نفيل بن حبيب
	فكل القوم بأل عن نفيل	كأن علي للحيثان ديبا	
	هـ		
٣٨/١	ما يبلغ الأعداء من جاهل	ما يبلغ الخافل من فـ	صالح بن عبد القدوس
٢٧٧/١	ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها	كفى المرء بلاءً قد عايناه	
٢٨١/١	لبي القتيان ما بلغوا مداه	ولا يكدي إذا بلغت كداه	الخنساء
٤٣١/١	انظر لتلك الشعرة	فإن المنصور الشعرة	
	من ذا الذي أبتها	وثن منها شعرة	
	ذاك هو الله الذي	أنعم به شعرة	
	ذو حكمته بالفضة	وقدرة بفضة	
٥١٤/١	إياك والدينا الدنية إنا	هي الحر لني تخيل والفراسة	ابن مشرف
	منع غرور لا بدوم سرورها	وأضحت حلم عاذع بها	

لمن أكرمت يوماً أهات له غداً ألا إفا للمرء من أكبر العدا وكم لي كتاب الله من ذكر ذمها فدعها فإن الرهد فيها محم ومن لم يدعها زاهداً في حياته ونكته بعد الشواهي حفرة وبناء أهله الفسدى لدهم ويتهب السوارث أموال التي	رسر لمحككت قد أدت بكات وبجها الضرور من أمدقات وكم فيها الأخير من أصفية وإن لم يلج حل الوري بلأف سرفه في فاس بعد فاف عيسى بعد شاع الفاف ونكوة ثوب الرخص بعد غلاف على جهها فني طم فاف	٥١٥/١
هي الحباة فلا يغررك ما فيها واجب سلوكك فيها كل شاة	من الرغول ومن من دويها إذ كنت حراً ابن الفل بنوفا	٩/٢
إلى أنسي ريسم ومليكهم	لن ينكس الطموك إلا لسوا أبو بكر محمد بن محمد ابن رشد البغدادي	٤٨/٢
ومن لم يذل ذل العلم ساعا ومن فاته التعليم وقت شابه وذاق الفنى وانغ بالعلم والنسى	نزع ذل أنهل طول حاته فكر نيل لربنا لوقاته بنا لم يكونا لا نعلم ذلك	٩٢/٢
بكت على الأطلال إن لم ألق بها	وقوف نجع ماغ في فرب عاته	١٩٧/٢
فهن الناياب أي واد سلكنه	عليها طرفي أو علي طرفها	٢٧١/٢
إذا لم يكن عون من الله للفق	فأزل ما يحي عليه اجهاد	٢٠٥/٣ ، ٤٠٠/٢
هو البحر من أي التواحي أنيه تعود بظ الكف حق لو أب ولو لم يكن لي كفه غير روحه	قلعه المعروف والحد ساطع فاه قبيس لم نجأ أنفله لما ما ليسل الله ماله	٤٩١/٢
وقد راني منها صمد رانيه	وإرمها عن حاجي وسروا	٢٢١/٣
العلم صد والكتاب فده	لبد ميرودك بالغبال الفرافة	

		ومن كهاين الخلائق طائفة	فمن الحفالة أن تصيد غزالة
٢٨١/٣	زياد بن الأعجم	وإن أغيب فأتت الماسر السرا	تدل بوذي إذا لا يقيني كذبا
٢٨٤/٣		ومن دولاب أبواب معاء مرمدة	نحن إلى أجيال مكة نائفسي
٢٩٧/٣	أبو حيان التوحيدي	وضأت عليه أرضه وسماؤه تقدمه غير له أم وراؤه ومن مات لم يسر مدبقاً فثأره	إذا قتل سال المسره قل صحابه وأصح لا يدري وإن كان حازماً وإن غاب لم يثنى إليه خليله
٣٣٦/٣		ففسر فيها رجاب من نطافها	إن النيمة نار ريبك محرقة
١٢٠/٢، ٥٩/١	زهير	فقوم يملسون لم لا يسري	ولأنت نفري ما خلفت وبعض الـ
١١٥/١		لخلف إيسادي وحجز موعدي	واني وإن أوعدته أو وعدته
١٦٢/١		لمس مريد الحزن كن هو القيسا فلبت وإن أعتف نجيب الخلابا	ليالك من آيات حق لو اهتدى ولكن على تلك القلوب أكنة
٤٢٧، ٣٦٩/١		ولا زور كالتضيء في وطبا	نعمز فلا شيء على الأرض باقيا
١٠/٢	الشافعي	فأرشدني إلى ترك العاصي وسور الله لا يزلنا عاصي	شكوت إلى ربيع سوء حفظي وقال اعلم بأن العلم نور
١٤٠/٢	قيس بن الملوح	بطشان كل الطن أن لا تلاقبا	وقد جمع الله الشينين بعدما
٥٤٨، ١٣/١	ابن المعتز	وكيف ما لهر القسي من طيرك يملو ما يرى بن المال من المعسى	خل الذنوب صفوها كن مثل مائي لفرق أر لا تحفرون صفرة
٥٤٢، ١٦٦/١	ابن دريد	وراحد كالآف إن أسر عسى	والناس ألف منهم كواحد